किन्तु जो तत्वज्ञानी पुरुष है व ह तो विकल्पमात्रको भी पसन्द नही करता। चैत्य है यह भी विकल्प है, स्नात्म। चैत्य नहो है यह भी विकल्प है। इन दोनो विकल्पोसे च्युत हाकर तत्त्वज्ञानी जानता है कि वह तो जो चित् है सो चित् ही है।

कतु कमिधिकारकी अन्तिम गाथा १४४ वी में एक प्रवचनाशमे पढ़िये-चिन्मात्र अन्तस्तरव उपासनाका र्थेया महान् लाभ है-देखो भैया, इस मुभ चैतन्य । त्र ग्रात्माको कौन जानता है ? जब कोई समभता ही मही है तो न समभने वालोको हम कुछ जतानेका पयो प्रयत्न करें? जंसे न समभनेवाल बेचारे भीट खम्भा श्रादिक है तो इनके सामने नो हम श्राप श्रपनी शान नहीं बगराते कि ये मेरा कुछ बड़प्पन जान जायें। ये मुभी, समभ जायें कि मैं कुछ हू, क्यो नहीं जतानेका प्रयस्न करते ? इसलिए कि हम आप यह जानते हैं कि ये भींट खम्भा आदिक तो कुछ मुभे जानते ही नही है, ये मुभे पहिचानते ही नही हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समभता है कि ये समस्त दृश्यमान जो प्राणी है ये मुक्क चैतन्यात्मक श्रात्माकी र्समभते ही नही हैं। जब ये कुछ समभते नहीं तो इनके सामने में क्या शान वगराऊ। इनकी में क्या दिखाने चलू कि मैं कुछ हू। जैसे न समभने वाले श्रचेतन पदार्थों को हम समभानेकी चेप्टा नहीं करते, इसो प्रकार ज्ञानी जन जानते हैं कि यें सब लोग तो इस मुक्त ग्रात्माको पहिचानते ही नहीं है, जानते हीं नहीं है। यदि कोई मुक्त आत्माको जान जाय तो वह तो स्वय अपने चित्स्वरूप का अनुरागी हो गया। श्रव वह व्यक्ति न रहा, वह तो स्वय चित्स्वरूप रह गया। तो मुभ व्यक्तिको उसने नहीं समभा। मुभे यहा कोई नहीं समभता। ज्ञानी पुरुष चित्स्वरूपको समभता है। श्रज्ञानी जीव श्रपने स्वरूपको किसी भी प्रकार सम भता ही नही। तब प्रज्ञानीको प्रपना महत्त्व बतानेकी गुंजाइश क्या ? ज्ञानियो की हम क्या बतावे ? वे तो स्वय चित्स्वरूपके अनुरागी हैं। इस तरह जानकर ज्ञानी जीव विव ल्पोको हटाता है श्रीर विवेक द्वारा श्रपने श्रापके इस स्वरूप तक पहुंचता है जिस स्वरूपमे मग्न होनेपर फिर किसी भी प्रकारके विकल्प नही रहते। योज्ञानी कर्ता कर्म भावसे हटता है और विकल्प भावोसे हटकर वह शीघ्र ही साक्षात् समयसार हो जाता है।

(१३४-१३७) समयसार प्रबचन ६, ७, ६, ६ म ग

इस पुस्तकमें समयसारकी ६६ वी गायासे २६६ वी गाया तह पूज्य थी मनोहर जी वर्णी स्हजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वकमीन मुक्त होनेमें ही बात्माका शील है, कल्य ण है। ससारमें तो चाहे पुण्यकमें हो चाहे पापकम हो दोनों ही कुशील हैं, देखिये १४५ वी गायाके एक प्रवचनाशमें—पापकमें कुशील कहलाता है और पुण्यकमें सुशील कहलाता है, पर वह पुण्यवमें सुशील कस। जो ससारमें प्रवेश कराता है ? पापकमंकों तो सभी बुरा कहते। पापके उदयमें दरिद्रता हो, ग्रापत्तिया ग्रायें, खोटी गतिया ग्रायें, सो पापकमें तो बुरा है, सभी लोग जानते हैं, श्री'लोग कहा करते हैं कि पुण्यकम भला है, किन्तु यहा ज्ञानी सत यहकह रहेहें कि वह पुण्यकमभी सुशोलकिया जो ग्राहमाको ससारमें प्रवेशकराता है। पुण्यका उदय हुआ, सम्पदा भिलों औरसम्पदा मिलनी है तब क्याहोना है, सो प्राय करके देखों, कोवभी वढ जाये, मायाचारमी बढ जायें, लोगमा बढ गताहै। ग्रामों लावकोसमादा है तो पेटनहीं भरा क्या डेढ बैथाका पेटचार लाखकी साहासे हा गरा। क्या भा तो है कि मैं कराडानीहों जाऊ। करोड गतियों के यहा जाकरदेखों, उनकालया हाल हो रहा है। सम्पदासे होता क्या है ? चित यें, सक्लेश बढ जाते हैं। सक्लेश करना, विकल्प करना, नाना चितायें करना, इसके फलमें क्या होगा कि पा। कमं बधेगा। फिर दुगतिया होगी।

मनुष्यको वर्तु त्वना अहकार होनेमें एक कारण गह भी है कि वह दूसरे जीवके भाग्यको नहीं समऋता है, देखिय १४५ वी गायाने एक प्रवचनांशम-भैया, हम सबकी जिम्मेदारी अपने पर लादते है, किन्तु घरमे जो माज वालक बैठे हो कहो उनका पुण्य वापसे भी बड़ा हो श्रीर उनके उस बड़े पुण्यके कारण ही तों शापकी उनको खुशामदं करंनी पडती है। किसका भार समभते हो ? तुम तो निर्भार हों, शरीरसे भी न्यारे हों, इस चैतन्यस्वरूपको तो निरखों। यहा किसी भी प्रकार का कष्ट म्ी है, पर ऐसी जो अपनी धृलीकिक दुनिया है वहा तो यह रमना नहीं चोहता, सो अध्युवको ध्रुव माना, मिटनेवाली चीजको सदा रहनेवाली मान लियां तो उसका फल तो क्लेश ही है।

जीवको बन्धन अपने आधार से है, पिढिये १४० वी गायाके एक प्रवचनाशमे-जो रांगी जीव है वह ध्रवस्य ही कमों को बांधता है। जो विरक्त जीव है वह हो कमों से छूटता है। तो सामान्यरूपसे शुभकमें प्रार प्रशुभकमें रागका ही निमित्त है। सो वे सामान्यतया सबको बाधते हैं, वं १के हेतुपनको सिद्ध करते हैं। सो ये दोनो ही कमं प्रतिषेधके योग्य हैं। बाल बच्चें पिश्वार श्रापकों सुहावन लग रहे हैं। इन सुहावने लगने वालोसे तुम्हारा क्या पूरा पड जायगा? वे सदाको तो श्रमर हैं नहीं। मरना तो पड़िंगा ही। वया परभविमे भी ये कुछ मदद कर देंगे? नहीं। पर्भविकी तो बात छीडो, इस ही भवमें वया वे कुछ मदद कर सेकते? नहीं। सिरका ददं हो जाय तुम्हे श्रीरजन बच्चोसे कहोकि देखी हमतुम्हे कितना खिलाते पिलाते हैं, तुम हमारे सिरका ददं १ श्राना ले लो, १ १ श्राने हम भोग लेंगें, तो क्या ले सकते हैं? श्ररे इ। वक्त भी काई तुम्हारी सहायना नहीं कर सकता है, श्रिर काहे को बन्धने लगा लिया?

प्रमुकी ढूंढ और मिलम देखियें १५६ वी गांथों में एक प्रवचनारामें इसी तरह हमारे भगवान हमीरी आखें मिचेमें हमारे ही अन्दर कही छुपकर विराजे हैं। हंम उन्हें ढूढने के लिए व्यम हो रहे हैं। और, ऐसे व्यथ हो रहें हैं कि जहां संम्भावना भी नहीं है ऐसी जगह ढंढते फिरते हैं। मिल जाय ती कहीं। वडे व्यग होकर ढूढते हैं मिचरमें, शास्त्रोमें, ग्रुरवोमें ढूढते हैं, पर भगवान तो आमिन्दका नाम है। सो उस भगवानको दाल रोटीमें, विषयोमें, दुकानमें सर्व जगह ढ्ढते फिरते हैं, यदि कही भगवान निकटमें आ जाय, पता पढ़ जाय कि लो यह हैं भगवान छिप, तो देखने वाला भी प्रसन्न होगा और भगवान भी प्राप्त हों जायगा। देखने वाला ती प्रसन्न होंगा ही क्योंकि निर्मन बना और भगवान भी जो अनादिकालसे दुखी बेठे वे छिप हुए, तो उनका भी तो उद्धार होता है। जब हम अपने उपयोगसे भगवानको हिंदमें लेते हैं तो भगवानको ही तो छढ़ार होता है। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। तो अंव इत् सबमें आख मिचीनो हो रही है, पर जिसके लिए आंब मिचीनोका खेल बना है उसे ढूंढा पर अब तक नहीं पाया है। व्यम होता हुआ यत तत्र ढूढ रहा है। लो ज्ञानात्मक यह छें व अचल आतंमतर्व यह है भगवान। तो यह मोक्षका कारणे है।

देखि । एक इंग्यस्वभावक्याता, ११६ वी गायाक एक प्रवचनायमे-मोक्षमायेन छूटना ग्रयात् भ्रत्य होना अल्य हूं इच्यके स्वभावं ह्य हैं। दूमरे वस्तुके स्वभावं ह्य नहीं है। जैसे हायका हाथसे यह वन्यने है। एक हाथमें दूसरा हाथ छूट गया ता इसको जो छूटना है वह किसके स्वभावं हेंय है सो बनायों विवाद किसके स्वभावं हैंय है सो बनायों विवाद है सो बनायों विवाद है सो वह मोझ इन यह उत्तर अल्यावं जचा विवाद है। याप कहेंगे कि इतन भीता लोग मामने वंदे हैं सो यह मोझ इन भोतावों के स्वभावर्य है, तो क्या यह छूटना इन भोतावों के स्वभावर्य है। तो इस कमरेके स्वभावर्य है, तो क्या यह छूटना इन भोतावों के स्वभावर्य है। तो इस कमरेके स्वभावर्य है। वही। इन्हों स्वभावर्य है नहीं। इन्हों से क्यावर्य है उन्हों से इन्हों महीं। इन्हों से इन्हों के स्वभावर्य है। इन्हों से उन्हों से इन्हों से इन्हों

जाय तो घात्माका यह छूट जाना कर्मों के स्वभावकप है या प्रत एवं तपस्यावोके स्वभावकप है ? या धात्माके स्वभावका है ? यह घात्माका छूटना धात्माके स्वभावकप है ।

सम्यक्तानका वापक भाय देग्यि १४६ यी गायाक एक प्रवचनाशमे—इसमें यह बता रहे हैं कि मारमा का सम्यक्तान जा परिणाम है उसका घात करनेवाले कौन हैं? जैसे पूछा जाय कि यह अगुली सीधी है और देढ़ी किए जाने पर बनलावों कि इस अगुलीके सीधेशनका घात किसने किया? यह ता सामने की बात है और सीधी बात है। इस अगुलीका मीघापन किसने मिटाया? इस अगुलीके सीधेपनको देढ़ापनने मिटाया। तो श्रारमाके सीधेपनको किसने मिटाया? श्रारमाके देढ़पनने मिटादिया। मारमाके वंराप्य परिणामको किसने मिटाया। विषय कपायके परिणामोंने मिटाया। यह पूबल्ह साझात बात चल रही है फिर निमित्तको बात लेना है। श्रारमाका सब सही सही जान जाना म्वभाव परिणमनकी बात है। स्वरसत श्रारमामे ऐसी कला है कि यह पदार्थों को सही सही जान लिया करे। इस सीधे भौर भोले काममे बाघा डाक्ने वाला कौन है? श्रजान। वस्तुकी सही जानकारी न होना यही है वस्तुकी मही जानकारीका बावक। जैसे वस्त्रका द्वेत परिणमन मलके द्वारा ढक जाता है तो सफ्यकान प्रकट नहीं जाता है, इसी प्रकार श्रारमाका मम्यरजान श्रजानरूपी मैलसे ढक जाता है तो सम्यरजान प्रकट नहीं होता है। सम्यरजान बनाना है तो वस्तुस्वरूपका सहीं सही जान करनेमे लग जावो।

अलोकिक पात्र देविये जो अलोकिक उदारताका स्वामी है, गांधा १६४-१६४ का एक प्रवचनायामें-भेया, ईन सब में बनान वाले मैंकडो पात्रोमें कौनमें कौन मा पात्र उदार है ? क्या राग उदार है ? नहीं। द्वे प भोह पादि उदार हैं क्या ? नहीं। कामादि विकार उदार है क्या ? नहीं। ये ग्रत्यन्त मनुदार हैं। ये दूसराके जानका भी परवाह नहीं करते श्रीर खुदके प्रभुके प्राणोकी भी परवाह नहीं करते। ये भिकार अनुदार हैं। ये उसम पात्र नहीं कहला संकते हैं। नाटकमें उत्तम पात्र नहीं कहला सकता है जो उदार हो। यह ज्ञान उदार है भीर गम्भोर भी है। क्षोभमें नहीं घाता। ये रागद्व प श्रोष, मान, माया, लोभ, काम ये सब क्षोभसे भरे हुए हैं। यह स्थिर नहीं है किन्तु रागभाव गम्भीर है, स्थिर है, घोर है। यहा चर्चा चल रही है कि इस अपयागके रगमचपर ज्ञानभूमिपर कौन कौन भाव कितना विचित्र नाटक कर रहे हैं, कैसे कसे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। कभो धुभ भाव है, कभी वैराग्यमें भाकर भगवानके निकट पहुंचते हैं, कभा कपायसे पीडित हुआ करते हैं, कितनं प्रकारके कमं वताये हैं। कितनो तरहके भेद इम आत्मामें अपना लेते हैं। उन सब गरिणमनोमें से कौन सा परिणमन उत्कृष्ट पात्र है उनकी वात यहा चल रही है। यह जान उत्कृष्ट मात्र है, उदार है।

आत्मश्रान्ति निर्दाविषे गाधा १६४-१८५ के क प्रवचन शमं-ग्रव कुछ क्रान्ति लाइये श्रीर अपनेको असे गा, श्रानेको अपना जिम्मेदार मानकर कुछ प्रगतिशील भावोमे चिलये। इस मायामय जगतम कियोका कुछ नही निहारना है। किसीसे कोई श्राशा नही रखना है। यह जीव स्वय जैसे परिणाम करता है वसे ही सुन्व दुख पाता है। यह आश्रवकी ध्रोरीका प्रकरण चल रहा है। इन आश्रवोमें अनन्त कःमाणवर्गणायें ठसाठस भरी है। श्रीर, ससारमे प्रत्येक जीवके प्रदेशमे विश्रघो।चयरूप श्रीर कमंद्ध्य भ्रानेक वार्माणवर्गणायें भरी पड़ी हैं। यह इतना वड़ा मेल, इतना वड़ा जमाव भा कैसे गया? यह श्रा गया खुदकी गलीसे। कोई बढ़ा पहिले तो अपने पोतोसे बड़ा प्रम दिखाता है भौर जब वे पातापोनी उस बूढे पर खेलने लगते हैं श्रीर उस बूढ हो तकलीफ होती है। कभी सिर पर चढ गये, कभो काचे पर चढ गये, कभी काचे पर चढ गये, कभी रोते हैं तो उम बूढेक अपर आफत सी भा जातो है। तो उस बूढेने यह अ। जन श्राने श्राप डाल ली। भव दुखी हा रहा-है। यह कमों का जो जमाव हम भौर भाप पर बन

गया है यह अपनी गलतीसे बना है, अपने स्वरूपकी कदर न करके अपनेको दीन हीन समक्ष रहे हैं। हम तो न कुछ हैं। हमारे पालने वाले दूसरे हैं, हमारी रक्षा करनेवाले दूसरे हैं। हममे तो कोई शक्ति ही नही है। अरे तुक्तमे तो प्रभुवत् अगन्तज्ञान शक्ति है, अनन्त आनन्दकी शक्ति है। तू अपनी शक्तिको नहीं समभता इसलिए भूले हुए सिहनी तरह बन्धनमें पड़ा है।

देश्विये, ज्ञानी देखता है, कर्म वार्माणकारीरमें वधे हैं १६६ वी गायाके एक प्रवचना मे-ज्ञानी जीवके पूर्वकालमें वधे हुए-जो कम है वे यद्यपि आस्मामें अपनी सत्ता रखे रहते हैं, तो भी वे पुथ्वो पिण्डके समान हैं, वे सबके सब कर्म, कार्माण कारीरसे बधे हैं। आत्मासे नहीं वधे हैं। देखिये एक गायको आप बाधते हैं तो किस प्रकार बाधते हैं ? एक हाथसे गायका गला पकड़कर रस्सीके एक छोरसे दूसरे छोर को बाधते हैं। वया गायके गलेको रस्सीसे बाधते हें ? नहीं। रस्सीका एक छोर पकड़कर दूसरे छोरसे बाधते हैं। गायके गलेको आप रस्सीसे बाधे तो गाय मर जायगी। रस्सीका एक छोर दूसरे छोरमें ऐसा बाधते हैं कि गायका गला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो रस्सीसे गाय नहीं बधी है, बिल्क रस्सी से रस्सी बधी है, किन्तु इस प्रकार की रस्सीका निमित्त पाकर गाय बन्धनको प्राप्त हो जाती है, ऐसी हो बात इस अपने आत्माकी देखिये-

शानीके बुद्धिपूर्वक रागाविभाव न होनेसे निरास्त्रव कहा गया है, उसके अनन्त ससारका उच्छेद हो गया है, देखिये, १७२ भी गायाके एक प्रवचनाशमे—जैसे लाखोका कर्जा वाला पुरुष सब कर्जा चुका ले, केवल एक रपया कर्जा रह जाय तो उसे लोग कर्जों शामिल नहीं करते हैं। वस्तुत तो एक पाई भी कर्जा हो तो कर्जा कहलाना है। जहां ६६ हजार ६६६ थ्रोर ६ नये पैसेक। कर्जा चुका दिया वहां एक नये पैसे की गिनती हो क्या होनी है हमी प्रकार अनन्त कालका बन्ध मिट चुका हो केवल कुछ वर्ष ससारमें रहना शेप है, मामूली स्थित वनती है, ऐसा बननेके श्रास्त्रवका श्रास्त्रव नहीं गिना गया। करणानुयोगके श्रमुमार तो कपाय व योग तक श्रास्त्रवय। न है श्रीर द्रव्यानुयोगके श्रमुमार ज्ञानोको सास्त्रवान नहीं कहा गया। जो रागादिक से विरक्त रहता है श्रीर अपनेमें उत्पन्न हुई श्रवुद्धिपूर्वक रागादिक विकारोको भी जीतनेके लिए शक्तिका स्पर्शकर रहा है वह ज्ञानी समस्त पत्रवृद्धित्वक रागादिक विकारोको भी जीतनेके लिए शक्तिका स्पर्शकर रहा है वह ज्ञानी समस्त पत्रवृद्धित्वक रागको जीतनेके लिए अपनी शक्तिका स्पर्श करता है इससे उसे निराश्रव कहा गया है। कर्मों को जातना, कषायको दूर करना, श्रनादि श्र नत नित्य श्रत प्रकाशमान इस चैतन्यस्वभावके स्पर्श निरा नहीं हो सकता।

लोग अपना अपराध तो देखते नही, परपरिणमनसे लंबा जोगा लगाते हैं, इस पर हिंग्टिया। करें, गाया १७६-१८० के एक प्रवचनायपर-नाच न ग्रावे श्रागन टेढा-मैया, सब जोव स्वतत्र है, वे श्रपनेमे श्रपना परिणमन करते हैं। वे श्रपने शान्तिके लिए श्रपनी क्षायकी चेप्टा करते हैं। हम ग्राप श्रपनी ही करपनाय बनाकर श्रपने श्रापमे चिन्ना श्रोर शत्य बनाते हैं श्रीर परका नाम लगाते हैं कि इसने मुभे दु लो किया। जैसे एक कहा तमे कहते है-नाच न ग्रावे श्रागन टेढा। यह वहुन बढिया मन्दिर बना है, नाप तौलसे कोई कसर तो नहीं है श्रीर इसमे नृत्य पुरूकर दिया जाय मगोत द्वारा। नाचने वाला कभी सफल होता है श्रीर कभी नहीं सफल होता है। यदि उनका नाच न जमे तो श्रपनी कलाका दोष छिपाने के लिए कहता है कि श्रजी ग्राज तो नाच जमेगा नहीं। यह श्रागा तो ढगका नहीं है, यही है न च ज श्रावे श्रागन टेडा।

े समयसार-प्रवचन अष्टम भागके सबर प्रकर में शानका ही झानमें अधार आधेय भाव है, देखिय १८२ ही गाथाके एक प्रवचनारामे-एक ही झानको जिस कालमें ग्रयनो बुद्धिमें रखकर माधार माधेय भाव लिया

र्जीयुगा तो शेर दिव्यतरा की अधिरीप रुके जायगी, डमेलिए छुछ बुढिमें भिन्न श्राधार न मिलेगर । जान ति है। कि है। जाने जाने पहेता है। जीने श्रिरिमीमें रहेता है। यह भी सिद्धाहै, उपर श्रीर सूक्ष्म-किसमें रहता है। जाने जीनमें 'रहता है श्रीर इससे भी श्रिविक सूक्ष्म हे[ब्टिमें जावो तो यह कहा जियगा कि आपको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जान कहा रहेता है कि जान है। उसमे पट्कीरक की द्वित लिंगानी भी व्यवहार है। यद्येष वह परमायंनिदेशकीव्यवहार है, लेकिना व्यवहार ही तो है, र्ति एक ही की नमें क्रोनिये क्रोनियंक्ष्पमे प्रविष्ठितं करने। वाला जात है। वही। धन्य ग्रामार और आर्थ्य प्राप्त ति । जिल्ला ईपहार्थों को अपनेसे प्रथक मानो, फिर करोरसे प्रथक कर्मी से प्रथक मोनो, रागादिव के विकार्शने अलग अपनेको मानो । प्रपनमे जो विचार वितक उत्पन्न हीते हैं उने पिरिश्तियोमें से भिन्न अपने अपके त्र वृद्धा सन्भव करो । बहुत अन्तरमे प्रवेश करनवाले ज्ञ नीके पूर्वबद्ध कर्मी के उदयेस बुद्धा रागादिक स्मित्रा होते हैं। जब भदनान होता है तर्ब उसे वह श्राफेत सेम फेता है और अपने एक प्रविनाशी ज्ञान— स्वभावकी और लिप्सा बेनी रहती है इसे ही कारण उने अबतन और बितन स्वभावकी और लिप्सा बेनी रहती है इसे ही कारण उने अबतन श्री र विता स्वभोग किए। जाने

जीयना तो वे र द्रव्यतरों की श्रीवरीय की जीयनी, इसलिए कुछ बुढिमें मिन्न श्रीवारीन मिलेगई। जान किसमें रहता है ? जाने, जानमें रहती हैं। जीने श्रीरमी में रहती है, ग्रें यह भी सिद्ध है, जे पर श्रीर सूक्ष्म-हिंदिस देखें तो जाने जीनमें रहती हैं श्रीर ईससे भी श्रीविक सुक्म हिंदिमें जीवों तो यह कही जियंगा कि श्रापुको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जीनि केही रहिता है। उसमे बहुकीरक कि बिति लिंगामी भी ब्येवहीं रहे। यद्येष वह परमायंनिर्देशकी व्यवहार है, लेकिना ब्यवहार ही तो है, इसकी किस्पा यहीहै कि भिन्न पर्दक्तिरकोक परिचय वालामनुष्योक सम्भनेक लिए प्रभिन्न अट्कारकका निर्देश ही केनिमें क्षीनरविह्यमें प्रतिबिठत करने। वालाईकान है। विद्वाश्रनमः स्राधार श्रीर किष्ट्रेयहप्रति-

करने नाला कोई नहीं है। सो छिदो, भिदो, कोई कहीं लें जात्रो, श्रथना नाजको प्राप्त हो, कहीं जात्रों भी मैं पर परार्थों को ग्रहण नहीं करता। मैं सदा श्रपने श्रापके रूपमे रहता हू, श्रपनी शक्तिमे रहा करता हूं, जिन कारण परद्रव्य मेरे स्व नहीं हैं। तो मैं परद्रव्योका स्वामी हूं।

२१७ वी गायाके एक प्रवचनायमे ज्ञानौकी रागरम रिगनत देनिये-ज्ञानी जीवके ये ममस्त कर्म चू कि ज्ञानी रागरनसे रिक्त है इस कारण परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता है। स्त्री पुत्रादिकके पालनके परि-ग्रह भावको नही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पालनेकी प्रवृतिमें रागरम नहीं है। पालना पहता है। र्जेस कभी परिवारमे या सद्गोष्टोमे, मित्रोमे रागरस न रहे तो कायदे कातूनके श्रनुसार बोलना पड़ रहा है, पर परिग्रह नहीं रहता है। परिग्रहभाव रहे तो शल्य रहती है, खिन्नता रहती है, बन्वन रहता है, पर रागरससे रिक्त रहाके कारण उसमे परिग्रहमात्र नहीं रहता। जैसे जो वस्त अकपायित हो तो र्जेता रगका सम्बन्ध हो।पर भी रग वाहर वाहर लीटता है। वस्त्र रगनेके लिए पहिले मजीठा वर्ग-रहमें भिगीया जाता है। जैसे श्राजकल केवल फिटकरीमे निगी दिये जाते है श्रीर फिर उनपर रग चढाया जाता है। यदि विसी वस्त्रको हर्ग और फिटकरीके पानीमे न भिगोया जाय, खाती पानीमे भिगोया जाय नो वस्त्र पर रग न चढेगा। श्रगर उसे फीचकर घो दो तो रग छूट जाता है। इसीलिए यह कहावन है कि हर्रा र में न फिटकरी, रग चोखा हो जाय - सो ऐसा नहों हो सकता है जिस वस्त्रमें करायित्व नहीं विया गया हैं उस वस्त्रमे रग चटता नहीं है इसी प्रकार जिस पुरुषमे रग रस नहीं है उस पुरुषमे कर्म ग्रीर बाह्य उपाबि परिग्रह नहीं बन सकते हैं। यह परिग्रह केवल बाहर लौटता है, दिखता है। सम्बन्य किया जाता है फिर भी अन्तरमे मिली नही है, इसका कारण बया है कि जानी पुरुष स्वभावसे हैं। स्वरसत ही सर्व रागसे हटे हुए स्वभाव वाला है। इस कारण ज्ञानी पुरुष कर्मी के मुख्यमे । डाहुप्राभो तन, मन, वचनकी कियाबोके बीचमे पडा हुप्राभी उन सर्व कर्मों से लिप्त नही होना है।

निकाम कमयोगकी फलक देविये २२७ वी गायाके एक प्रवचनांशमे-जिसने फलकी चाह छोड दिया उसे जो करना पड़ता है उसको किया गया नहीं कहा जा सकता। वह अइत वी तरह है। जैसे किसी मौकरका आगका काम करनेका भाव नहीं है। श्राप सामने होते हैं तो थोडा थोडा करता है, आप मुन्न भोड लेते हैं तो वह काम बन्द कर देता है। श्रापके खड़े होनेपर उसे विवश होकर करना पड़ रहा है। जब इच्छा ही नहीं है करने की तो श्राप कह बैठते हैं कि यह तो काम ही नहीं करता है। श्ररे कुछ तो कर रहा है, पर कुछ किया गया काम न किए गये में शामिल है, बंगोंकि उसकी भानना श्रापपर असर डा गतो है। जब उसकी भावना काम करने की हो नहीं उतो यह न करना कहलाता है। सम्यग्हिष्ट जी बके जब भोग अथवा अन्य काई चेंछाये भोगनेका भाव हो नहीं है श्रीर भोगनेमें आ रहा है, क्रना पड़ रहा है तो मैं तो उसके अस्निग्नभावोंकी श्रोरसे कह रहा हूं कि वह करता हो नहीं है।

कानोक अपाणमय मही होता, पिंदये २२६ की गायाका एक प्रवचनाश-ज्ञानो पुरुषको भय नहीं रहता है। इसे प्रकरणमें ग्रांज अत्राणका भय ज्ञानी पुरुषको नहीं रहता है इसका कुणन होगा। जा पदाथ सत् है वह नाजको प्राप्त नहीं होता है। यह वस्तुकी स्थिति है। जो सत् हैं वह सत्के कारण अविनाशी हुं जा करता है। यहां उनका सत्रथा ग्रामांव केसे किया जा सकता है वाहे पानोका हवा हो जाय, हवाका पानी ही जाय फिर भी सद्भूत तत्त्व तो रहता ही है। सत्का कभी ग्रामांव नहीं होता। ज्ञान स्वय सत् है। यहां ज्ञानके कहनेसे जानमय द्रव्यको ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञानमय श्रात्मतत्त्व स्वयमेव सत् है। फिर दूसरे पुरुपोसे-इसकी क्या रक्षा कराना है। श्रज्ञानी जीवको यह भय रहा करता है कि, मेरी स्था

हुई या न हुई, मेरी रक्षा किससे होगी ? पराघीन भाव वह वनाये रहता है, परोन्मुख रहता है। ज्ञानी सोचता है कि इसका तो कभो नाश हो नहीं होता है, क्योंकि यह सत् है, फिर दूसरेसे क्या रक्षाकी याचना करना ? श्रत: ज्ञानीके श्रताणका भय नहीं हाता।

२३० वी गायाके एक प्रवचनाशमे निकाक्षता पानेकी रीति देखिये—मोही जीवोको जो अपनेको पर परिणित प्रतिक्षन लगता है उसे तो समभते हैं कि यह अनहानी हो रही है और जो परपरिणित अपने को अनुक्षन जनती है उसे मानते हैं कि यह बात तो मेरे जैसे नवाबके लिए होना ही चाहिए, पर में सारे विभाव आत्मापर क्लेशके लिए ही आये हुए हैं। ये सब किसी पर पदार्थंसे नहीं आये, कर्मीसे नहीं आये हैं। कर्मों का उदय तो निमित्त मात्र है। ये विभाव मेरे ही अज्ञान परिणितसे उठे हुए हैं। मुभ्तपर कोई विपत्ति आती है-तो मेरे ही अज्ञान परिणमनसे आती है, किसी अन्य पदार्थंसे नहीं आती। हम अपनेको सम्हाले रहे, साबधान बनाये रहे और फिर मेरे ही किसी परिणामसे मुभे विपत्ति आ जाय सो ऐना भी आकस्मिक उपद्रव नहीं है।

निर्जु गुप्ता अगके वर्णनमे देखिये २३१ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे परमार्थ जुगुप्ता एक महान् अपराध है-अपने आपकी प्रभुताके स्वरूपसे प्रतिकृत रहना यह सबसे बडा दोष है। यही परमार्थसे जुगुप्ता है। धर्मस्वरूपमय निज परमात्मतत्त्वसे ग्लानि करना, मुख मोडे रहना यह महान् अपराध है, श्रीर केबल अपने आपके प्रभु पर अन्याय करने मात्रका ही अपराध नहीं है, किन्तु जगतके समस्त जीवोपर, सबं प्रभुवोपर यह अन्याय है। अपने आपके स्वरूपका पता न हो सके यही निज प्रभु पर अन्याय है अनन्त प्रभुवोगर यन्याय है। सम्यग्हिष्ट पुरुषअपने आपके स्वभावसे विमुख नहीं होता, अपने स्वरूपसे जुगुप्ता नहों रखना, किन्तु रुवि रखता है। इस धर्ममय आत्मप्रभुकी सेवामे रहकर कोई कष्ट भी भोगना पड़े, उगद्रव उग्तर्ग भी सहना पड़े तो भी उनमे विषाद नहीं मानता। अपने परिणामोकी ग्लान नहीं करता, ग्लान नहीं होता। यहीं है परमाथसे निर्विचिकित्सक अगका दर्शन।

क्षानीकी वास्तिवक प्रभावना देखिये २३६ वी गाथाके एक प्रवचनाक्षमे -सम्यग्हिण्ड जीव टकोत्कीणंवत् निश्चल एक ज्ञायक भावस्वरूप है। उसने अपने ज्ञानसे समस्त शक्तिया हो। लगाकर, जगाकर अपनी पर्यायके अनुरूप अपनेको विकसित किया, इसिन्ए वह प्रभावनाकारी जीव है। जैन धर्मकी अथवा वस्तुविज्ञानको मोक्षमागकी प्रभावना यह जीव रत्नत्रय तेजसे ही कर सकता है। कहते हैं धर्मकी प्रभावना करो-किसकी प्रभावना करना है ! धर्मकी । तो धर्मका जो स्वरूप है वह जीवोकी समक्षमे आये यही प्रभावना कह ।येगी। समारोह होना, उत्सव मनाना ये सब इस प्रभावनाके सहकारी कारण हैं। ये स्वय प्रभावना नहीं हैं। जिसकी प्रभावना करना है वह लोगोके चित्तमे बंठे तो प्रभावना कहलाती है। प्रभावन। करना है धर्म की। धर्म कहते हैं वस्तुके स्वभावको। उपदेशके द्वारा अथवा माधु पुरुषोको मुद्राके द्वारा जो जीवोपर यह छाप पडी, प्रभावना पडी कि श्रहो, सर्व विकल्पोसे प्रथक् ऐसे साधु हैं, ऐसा ज्ञान और श्रानन्द रह जाना ही धमका पाल । है। यह बात जिन उपायोसे प्रसिद्ध हो सके वस उन ही उपायोके करनेका नाम प्रभावना है।

(१३८) समयसार प्रवचन दशमभाग

समयसार प्रत्यकी २३७ वी गाथासे लेकर २६४ वी गाथा तक के पूज्य श्री मने हर जी वर्णी सहजानत्व महाराजके प्रवचन इस भाग में हैं। अन्घाधिकारमें यह सिद्धान्त रखा कि कर्मवन्ध अन्य अन्य कारणोंसे नहीं, किन्तु र्गादिको उपयोग भूमिमे ले ज'ना बन्धका कारण है, इस बातकी सिद्धि करते हुए प्रसंगवश यहां मह कहा जा रहा 'ुँहै पूर्क आत्मामे ज्ञातृत्व व कर्तृत्व दोनोके रहनेका परस्पर विरोध है, पढिये-पृ० १४-भैया, कर्मयोग जिसका साय लगा है यह तो दोप है, दण्डे हैं। इस जानी जीउके चू कि ऐमी स्थित है कि मिथ्यात्व तो रहां नहीं, विपरा ग्रेशिय ती है नहीं, अपने हीं रवरून ना परिचय बना हुआं है, फिर भी कुछ समय तक ही पूर्व कालमें जी अज्ञानसे बन्धने किया था उन बन्धनामें की बन्धन घोप है उसके विपाकमें इसके अभी भवृत्ति चल रहीं है, कर्मधोग हो रहें हैं, पर वे कर्मधोग बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि निष्कामताका घंहा साथ है। सो इसे प्रकार ज्ञानी जीवके ये दोनों वाते विरोधको प्राप्त नहीं होती कि वह कुछ करता भी है और जानता भी है।

वर्र स्वात में और निमित्तनैमितिक भाव इन दोनोसे लोंक की व्यवस्था वनी हुई है। यदि इनिमें से कोई एक ने हो तो लोंक स्थवस्था नहीं रह सकती, इसको मैमफनेके लिए निम्निलिखित प्रवचनां पढ़कर फिर उस पुस्तक के कुछ बागे भी पिट ये-प्रवचनां गाया २४६ पृ. ३१=लो कव्यवस्था-यह वस्तुके स्वरूपास्तित्वको निरखकर घ्यानमें लाना हैं। प्रत्येक द्रव्य मात्र ग्रांने पुंगोमें ग्रपनी पिणमन कर पाते हैं ग्रीर इसी कोरण यह लोक व्यवस्था वंनी हुई है। निमित्त निमित्तिक मावका होना श्रीर प्रत्येक पदार्थका मात्र ग्रपने गुणोमें हो पिरणमीत कर सकती, इन दों वाती की वेजहसे यह लोंक दिका हुंगा है, व्यवस्था बनी हुई है। इनमें से यदि काई एक ग्रंग निकाल दिया लाय, प्रत्येक द्रव्य ग्रपने गुणोसें परिणमिता हैं, यह एक श्रंग ग्रीर पर्देको निमित्तिकों पाकर यह सर्वे सर्वे हर्वे माने रचना चेल रही है, यह एक श्रंग ग्रीर परिणमें से यदि कोई ग्रंग निकाल किया जाय तो लोंकव्यवस्था नहीं वन सकती।

अंज्ञानंते मूल प्रवाहमें राग्रं पकी दो घारायें कैसे बंनतीं। इसे देखिये गायां रह के इसे प्रविचित्रामें, पृठ ३८-परकी श्रंटकमें उपयोगकी दी घारा-भेया, यह उपयोग एक प्रकार की हैं, किन्तुं जब यह अप स्त्रोतकां छोड़कर बाहरसे श्रंपनो घाराकां प्रवाह लेता है तो बाह्य विषयोसे श्रेंटककेर इसे की दा घारायें बन जाती हैं। जैसे स्त्रोतस्थानसे चेली ग्रांई हुई एक मीटी घारा किसी चीजसे टर्कराकर दो घाराश्रोक रूपमें बंने जाती हैं इसी प्रकारसे वेह परिणाम आस्माको बाह्य वृक्ति, बाह्य विषयोसे टेकराकर दो घाराश्रोमें वह निकलता है जुंछं रागरूप ग्रारं कुछ है परूप। न ही किसी बाह्य विषयोका खेगल, न किया जाय किसी परवह तुका ध्यानं, तो इसं उपयोगमें दो घार यें कैसे बेने जायेंगी-रागरूप बन जाना थीर है परूप बन जाना होते होते होने लगती है, कौन उसे भला है, कौन उमें बुर्ग हैं।

हिताथीं को उपादान निमित्त के सीम्बन्धमें कीमा निर्णय है और किसकी लक्ष्य है इसकी एक फोकी गार्था है १ से इस सिक्षप्त प्रवचनां अमें देखिये-पृष्ट १ हितायीं को लक्षितव्य-सुंख दु खका मूल है तो मोह भाव है। मो यद्या वर्तमान स्थिति विकारकी हैं, विकार निमित्त पाये विना ने होते, लेकिने ग्रेंब हर्म ग्रीर ग्राप करें क्या ? निमित्त हिद्धिमें, विमित्त चिचित्त चिचित्त हिट्टमें हमें ग्रपने क्षण गुजार तो हितकी बात ती नहीं मालूम देती है। यह संब ती निणय किये जाने वा कीमें हैं। ही गर्या विणय, परहिट किम ग्रीर लगाना है ? इसके लिए प्रकट यह उपदेश दिया गर्या कि हैं कल्याणार्थी तूं अपनी भ्रीर ही हिट्ट दे, तू केवल ग्रपने ग्रात्माकी ग्रीर ही हिट्ट रख। वया यह ग्रात्मा किसी परके स्वरूपकों लपेट हुए है ? इसके स्वभाव की निरखी। प्रत्येक पदीर्थ म न ग्रंपमा स्वरूप ही रखता है।

मेरे को दुखी करने वाला कोई अन्य नहीं है, मेरें को दुख मेरे ही अपराधसे होता है, यहनिष्कर्ष निकास लीजिये गाया रथे६ के निम्नाकित प्रवचनाशसे-पृष् ७१-भैया, जो भी दुखी होता है वह अपने अपरा से दुखी हाता है। यदि यह जीव निरंपरार्ध हो तो दुखी नहीं हो संकता है। जेगतकी श्रीर हिंद नी यह हो प्रथम अपराध है। किसीने कोई अपमानजनक वचन कहा उसको सुनकर हम दुखी होते हैं। तो यह लगाव रखकर ही तो दु खी होते हैं कि इन चार श्रादिमियोमें इसने मेरी तोहीन की हैं। श्ररे इन चार श्रादिमियो पर अपने सुखके लगावकी दिष्टिसे निगाह रखना प्रथम तो यह श्रपराध किया श्रीर इस श्रपराधके कारण विकल्प हुआ, उन विकल्पोसे यह दु खी हुआ, उस श्रपमानजनक शब्द बोलने वालेने दु खी नहीं किया वह तो श्रपने क्यायके श्रनुक्ल अपना परिणमन करके अपने में ही समाप्त हुआ, उससे मुभे दु:व नहीं श्राया, किन्तु मैं ही कल्पनाये बनाकर दु खी हुआ। ऐसी कल्पनाये बनाना यही मेरा श्रपराव है और उस समय उस प्रकारके कर्मोदयका निमित्त है।

निमत्त नैमितिक सम्बन्धके वर्णनमें भी भयका अनवकाश, इस वृतान्तको पिढये—गाथा २५६ के प्रवचनाश मे—पृ० ६२—भेपा, इस बातसे घबडाकर कि कही आत्माके स्वभावकी स्वतत्रता नष्ट न हो जाय, निमित्त को न मानें अथवा निमित्तकों एक अलकार रूपमें ही शास्त्रोमें कहा है, इस प्रकार की दृष्टि करके निमित्तकों न समक्षाना, न समक्षना या उडा देना यह कोई बुद्धिमानों नहीं है, किन्तु यह जानना चाहिए कि निमित्तका वर्णनभी आचार्यों ने हमारी मसाकी पूर्तिके लिए किया है। हमारी मसा है अपने शुद्ध स्वतत्र स्वभावको निरखना। यहीं तो चाह है ना सभो कल्याणार्थियोंकी जो अपने केवल स्वभाव को नहीं देखना चाहता है वह तो कल्याणार्थी नहीं है। जहां यह वर्णन आता है कि ये सब सुख दु ख, ये सब व्यवस्थाये ये सब रागद्वेष मोह सव विकार कर्मों के उदयके विपाकसे प्रभव हैं। इतनी बात सुनकर तुरन्त यह ज्ञान होता है और उत्साह होता है कि यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो टकोत्कीर्ण— वत् निश्चल एक शुद्ध ज्ञायकस्वभावमात्र ह।

अध्यवसायोसे स्वयका अनर्थ होता है इसका एक चित्रण देखिये २६१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमे-पृ० १०१-१०२-ग्रध्यवसायोसे स्वयका प्रनर्थ-जंसे कोई वृद्धो, पुरानी देहाती बुद्धिया जो पुराने दिमाग की है, ग्रसम्य है वह ग्रपने ही घरमे बैठे हुए दात किटिकिटाती हुई दूसरेको कौसती रहती है जिससे उसे क्लेश होता हा, उसे जो दुश्मन दिखता हो। तो देखनेवाले लोग उसे ग्रज्ञानी देखते है। केसा ग्रपने शरोगको कष्ट पहुत्रा रही है। इसगी इन कियाको करनेसे वहा कुछ होता नहीं है, बल्कि ईश्वरसे प्राथना करती है हाथ पोट पीटकर कि हे भगवान् इसका विनाश करदो। तो ये सव चेष्टाये क्या उस दूसरे जीवके ग्रहितके कारणभून वनतो है । उसका हो उदय ग्रगुभ होगा तो क्लेश ग्रायगा, पर इसके सोचनेसे दूसरेको क्लेश नहीं हाना। दूसरे जोवका सव कुछ जीवन मरण, सुख ग्रीर दुख उसके उपा— िंग किये हुए कर्मोदवके ग्रायोन है, दूसरे जोवके विचारके ग्रायोन नहीं है।

पुण्य व पाप दोनो हे वन्धमे कारण अञ्यवपाय है, इसका विष्वर्शन कीजि गाया २,४के इस प्रवचनाशमे— पृण् १११—११२—सवत्र अञ्यवसायको बन्यहेतुता—यद्यवसायको बन्धनकी दृष्टिसे देखा जाय तो पापमे भी वही पद्धित हुई और पुण्यमे भी वही पद्धित हुई, अर्थात् कही ऐसा नही है कि पापका बन्ध अध्यव— सायसे होना हा और पुण्यका बन्ध रत्नत्रयके पालनसे होता हो, रत्नत्रयके पालनसे निर्जरा है, बन्ध नहो है। बन्ध अध्यवसायसे हो होता है। हिंसा, भूठ आदिसे बन्ध हो तो पाप होगा और अहिंसा, दया, सत्य बालना, ब्रह्मचयका पालना, परिग्रहका त्यागना इनका अध्यवसाय हो तो पुण्यवन्ध होता है। जैसे पराश्रयक परिणा तोमे लगा अकिश परिविषयक उपयोग परिणमन उस पापवन्धमे हुआ है, इभी प्रकार पराश्रवक परिणामो का लगा व किती परके विषयमे उपयोगका योजन इस पुण्यवन्धमे भी हुआ है।

(१३८) समयसार प्रवचन एकादश भाग

इस पुस्तक्से समयमार प्रत्यकी २५५ वी गाथासे २८६ ग.वा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वणी

सहजानन्द महाराजिंके प्रवेचन हैं। परवस्तुके कारण बन्ध नहीं होता, किन्तु जीवके रागद्वेप आदि अध्यवसानके कारण बन्ध हें ता है, इससे मम्बन्धित २६५ वी गाधाका एक प्रवचनाया पढिये-पृ० १-पराश्रयतापूर्वक श्रध्यव-सानका निर्माण-उस बन्धके कारणभूत श्रात्माके जो श्रध्यवसान हुए हैं उन श्रध्यवसानोमे ऐसा निर्माण है कि किमी न किमी परवस्तुका श्राश्रय विथे बिना राग हो जाय तो उस रागका स्वरूप क्या ? क्या हुश्रा वहा ? रागमें तो किमी वस्तुविषयक स्नेह होता है श्रीर कोई वस्तु इमने उपयोगमें ली नहीं तो राग क्या हुश्रा ? यावन्मात्र श्रध्यवसान होता है, वह पर पदार्थों का श्राश्रय करके होता है, इस कारण यह श्रम न करना कि परवस्तुने मुभे बाधा है। परवस्तु तो मेरे वन्धनमे श्राश्रयभूत है, बन्धन तो मेरा मेरे परिणामसे है। श्रध्यवसान ही बन्धका कारण है। बाह्य वस्तु तो वन्धके कारणका कारण है।

अध्यवः निभाव मिध्या हैं, क्योंकि वे अर्थांक्याकारी नहीं हैं, इसका दिग्दशन करें २६६ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ११-परविषयक सर्वेविकल्पोका मिध्यापन-इस कारण में दूसरेको हु खी करता हू, सुखी करता हू, खुडाता हू, ऐमा सोचना मिध्या है। जैसे कोई कहे कि मैं ता आज आकाशके फूल तीड़ गा तो जैसे उसका यह कहना बावलापन लगता है इसी प्रकार यह भी बावलापन है कि मैं दूसरें को दु खी करता हू, सुखी करता हू, क्योंकि परके लिए, ये परमे काम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आकाशसे फूल तीडनेके परिणाममें कोई अर्थांक्या नहीं है इसी तरह दूसरेके दु खी सुखी करने की, बिगाडकी काई अर्थंकिया नहीं है। इस कारण यह विकल्प करना मिध्या है।

२६८ वी गाथामे बताया है कि जीव अध्यवसानसे अपनेको देव, नारक, तियंच, मनुष्य, पुण्य, पापं आंदि माना रूप कर लेता है। इसके एक प्रवचनाशमे वताया है कि जीवको अनुभव अपनी प्रतीतिकी पढ़ितके अनु गर होता है—पिढिये पृ० २४—प्रध्यवसानके अनुभव—साधारणतया तो सभी जीव निरन्त अपने आपके किसी ने किसी त्रिपयमे किसी न किसी प्रवस्थारूप मानते चले जा रहे हैं। तिर्यन्च हो, बैल हैं, घोडा , ये ध्रपनेको उस हो रूपसे बराबर मानते हैं जैसे कि यह मनुष्य प्राय रात दिन यह बात अपने उपयोगमे बैठाये है कि मैं इन्सान हू। प्ररे यह जीव इन्सान है कहा ? यह जीव तो चैतन्यस्वरूप मात्र है, भीतरी उपयोगकी दृष्टिमे बात वी जा रही है। यह तो ज्ञानमात्र एक चैतन्यपदार्थ है। यदि यह इन्सान हो तो निरन्तर इसे इन्सान बने रहना चाहिए। मिट क्यो जाता है ? ये पशु कहा हैं ? यदि ये जीव पशु होते तो निरन्तर पशु ही बने रहते। यह जीवके असाधारण ज्ञानस्वभावकी आर से बात कही जा रही है।

अध्यवसारोमे तो अधिरा ही अधिरा है इतमे हितवा मार्ग नहीं मिलता, इसका दिल्लांन करें २७० वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ४१-श्रद्यवसानोका ग्रन्धकार-उन श्रद्यवसानोको तीन भागोमें विभक्त किया है। एक तो श्रीपाधिक त्रियाश्रोसे श्रपनेको भिन्न न मान सकता श्रीर दूसरे श्रपनी जो पर्याये हुई उन पर्यायोसे श्रपनेको पुथक न समभ सकता, कुछ समाधानसहिन घ्यानमे लाइये श्रीर तीसरी वात-जो जाननेमे श्रा रहा है, ऐसे पदार्थों से जिसके समय जो विकल्प हैं उस समय उन विकल्पोसे श्रपनेको जुदा न समभ सकता, ये तीन तरहके श्रघेरे होते हैं, जिन श्रधेरोमे रहकर श्रपने श्रापके स्वरूपमे स्थित जो कारण समयमार है, परभातमतत्त्व हू रे शुद्धस्वरूप है वह विदित नहीं हो सकता। यह गाथा बहुत गम्भीर है श्रीर श्रत्यन्त मममे पहूचाने वाली ह । मोक्षमागं जैसा शिवमय पानेके लिए हमे कितनी पैनी हिट करके श्रपने सहज स्वरूपको निरखना है, यह इसमे बताया गया है ।

२७२ वी गायामे बन्ध और मोक्षकी मूल कुन्जी-एक प्रवचनाशमे पढिये-पृ० ६३-भैया, गत गायात्रामे यह प्रकरण चल रहा था कि मैं जिलाता हु, मैं भारता हु, दु खी सुखी करता हू, ऐसा जो लगाव है,

राग है, श्रध्यवसान है वे सबके सब बन्बके कारण हैं। और, मोक्षका कारण तो अपने ज्ञायकस्वरूपको, श्रपने स्वभावको जैसा कि वह अपने आपकी सत्ताके कारण है उस रूपमे निरखना और मैं यह हू-ऐसा दशन करनेके कारण जो परका आश्रय दूटता है और आत्माका आश्रय होता है यह है मोक्षका कारण। ऐसा जानकर हे सुनिजनो, निश्चयनयमे लीन होक् र निर्वाणको प्राप्त करो। शुद्ध आत्मद्रव्यका दर्शन करना सो निश्चयका श्रालम्बन है और अपने आपके सत्से भिन्न अर्थात् किन्ही पर सत्का आश्रय करके भाव बनाना सो व्यवहारनय है।

देखिये व्यवहारनयकी करणा २७७ वी गायाके एकं प्रवचनाशमे-पृ० ६४-व्यवहारकी करणा-देखों भेया, निश्चयका स्थान देकर यह व्यवहार फिर हट जाता है। व्यवहार है प्रतिपेध्य, पर व्यवहार कितना उपकारी है कि व्यवहारका फलभूत जो निश्चय है उस निश्चयको उत्पन्न करके यह व्यवहार खुद मिट जाता है। ऐसा कोई दयालु है जो अपना विनाश करके दूमरेको जमा जाय ? वह व्यवहार ही ऐसा है कि ग्रपना विनाश करके निश्चयको जमा जाता है, ऐसा निश्चय, दशन, ज्ञान, चारित्र जब उत्पन्न होता है तो व्यवहार हट जाता है ग्रोर ऐसी श्रनुभवकी स्थित तब होती है कि वहा मात्र ग्रपना श्रात्मा ही दृष्ट होता है। जाननमे, श्रद्धानमे, स्पर्शनमे, रमणमे जो रहा करता है ऐसा निश्चयभूत जो रत्नत्रय है वह व्यवहारके रत्नत्रयका प्रतिपादक है। व्यवहार रत्नत्रय कार्यकारी है। जब तक निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होतो तब तक दृढता नहीं होता।

वस्तु के वास्तिवक जाताके वन्ध नहीं होता, इसका सन्देश देखि र १६ वी गायाके एक प्रवचनाशमे— पृ० ६४-वस्तु विज्ञानों के वन्धका ग्रामाव—इस जोवमें जो रागभाव ग्राते हैं उनका निमित्त यह जीव स्वय नहीं है। उसके पर पदार्थों का सग निमित्त है। यह ग्रात्मवस्तु का स्वभाव है कि प्रत्येक जीव ग्रपनों ग्रोर से ज्ञानक्ष्प बनता है। परपदार्थों का सग हाने से यह ग्रज्ञानक्ष्प बन जाया करता है। इस प्रकार वस्तु के स्वभावको ग्रपने ग्रापके स्वरूपको ज्ञानीजन जानते हैं, इस कारण ज्ञानी जनों के पूर्वभवों के बाधे हुए कर्मों के उदयसे रागादिक भाव भी ग्राये तो भी ग्रानको रागादिक रूप नहीं बनाते। सो वे रागा— दिव के कर्ता नहीं होते। देखा ग्रपन ग्राप रागद्वेष ग्राये तो हम मानल कि ये रागद्वेप मेरे स्वरूप हैं, मेरे सम्बन्धों हैं, किन्तु ऐपा तो है ही नहीं। जो सबसे भिन्न केवल ज्ञानमात्र ग्रपन स्वरूपको जानते हैं जाव रागादिक करनेवाले नहों हैं, वे कर्ता नहीं हैं। उनके कर्मों का बन्ध नहीं होता।

क्षानके विना हित गभन ही नहीं, उम ज्ञानका प्रमुख उपाय एक स्वाध्याय है। सो जरा स्वाध्यायकी विधि २६० वी गाथाके एक प्रवचाममें पढ़िय-पृ० १०३-स्वाध्यायिविध-इस जीवको ससारकी आकुलताश्रोसे बनानमें सनर्थ सन्यक्तान है। ग्रनेक यत्न करके इस सम्यक्तानकी उपासना करों। जो ग्रन्थ ग्रपनी समक्तमें ग्रागे उन प्रत्योक्ता स्वाध्याय करों। जिस ग्रन्थका स्वाध्याय करों उसका ही स्वाध्याय करों जब नक कि गत्थ पूण न हो जाय। श्राज कोई ग्रन्थ उठा लिया, कल कोई ग्रंथ उठा लिया, यह ज्ञान-वृद्धिका नरोका नहीं है। जिस गत्थका स्वाध्याय ग्रुक्त करों उसीका स्वाध्याय ग्रन्त तक करलों। उस के बद कर्नव्य ना यह हाना चाहिए कि वहों गत्य दुवारा फिर पढ लों। एक बार पढ लेनेके बाद दुवारा पढ़नसे सभा नात स्पष्ट सम्भक्तमें ग्रातो रहतों हैं। स्वाध्याय करनेके साथ ही दो नोटवुक रखनी चाहिए। एक नाटवुक्तमें जहां जो समक्तमें न ग्राया उसे नाट कर निया ग्रीर एक नोटवुक्तमें जो बहुत नतुन हो ग्रात्माको छूनी है, जिससे गानि ग्रीर सतोप मिलता है उस बातको नोट कर लिया। इसतरह से गुह से ग्रन्न तक उत्ती ग्रन्थका स्वाध्याय कर नेनसे ज्ञानमें वृद्धि होतों है।

(१४०) समयसार प्रवचन द्वोदश भाग

दे पुस्तकमे समयमारकी २८८ वी गायासे ३ ७ गाथा तक के पूज्य में मनोहर जी वर्णी सहजानन्य मह राजके प्रवचन हैं। २६० वी गायाके एक प्रवचनाशमें उसका साधकतम है अर् स्पर्श, पिंडये-पू० ६-मुक्तिका साधकतम यात्मस्पर्श—मोक्ष, केसे मिलता है इसका वर्णन चल रहा है। कोई लोग कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानलों, उसका जान होनेसे मोक्ष मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानने मात्रसे माध्व नहीं मिल नकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर प्रथात प्रात्मा ग्रार कर्म ये दो किए जानेगर मोध्व गिलता है, तो ग्रात्मा ग्रीर वन्धके दो दुकड़े केसे हो उसका उपाय है जान ग्रीर ज्ञान की स्थित्वा। कितने हो लोग जास्त्रज्ञान वहा लंते हैं वहाना चाहिए, पर उन्हें मात्र शास्त्रके ज्ञानमें ही मतो हो जाता है। कर्मों की बहुंतमों चाते जानल, कर्म ६ तरहके हैं उनके १४६ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं, वगणा है निपेक हैं, स्पधक हैं, उनकी निर्जराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन गुण—स्थानोंमें इस तरह निर्जरा होतो है। ऐसा वर्ण करनेके कारण उन्हें मोक्षका माग मिल जाय सो नहीं होता है। ज्ञान करना ठोक है पर उसके साथ भेदिवज्ञानके बलसे ग्रात्माका स्पर्श हो सके ता उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष निलता है।

वन्धितच्छेरका उपाय नही बना पाते हैं उनका एक प्रतिबोधन २६१ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे पिढ़येपृ० १२-धर्मध्यानाधबुद्धिता-बन्ध कैसे छूटे, रागादिक कैसे मिटें ऐसे बन्धिक चिन्तनसे मोक्ष नही होता
है। कर्मबद्ध जीत्र बन्धका चिन्तन करे द्यथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, श्रथवा ये रागादिक
कैमे दर हो, यह भावनगत कैसे दूर हो, जन्म मरण कैसे मिटें, नाना धर्मध्यान रूप चिन्तन भी चले तो
भी इस धर्मध्य नमे हो जिनकी बुद्धि श्रन्ध हो गई है, धर्मध्यान श्रच्छी चीज है, मगर इससे श्रागे हमारी
कृछ का थेना है यह बोध जिनके नहीं है विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही मे जो श्रटक
गये हैं, ऐसे जोबोको समक्ताया गया है कि कर्म बन्धके विषयमे चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष
नशि होना है। जैसे कोई बेडीसे बधा हुंग्रा पृष्ठण है ग्रीर वह बेडीके विषयमे चिन्ता करे कि बेडी छूट
जाय तो ऐसे चिन्ता करने मात्रमे बेडी नहीं छूट जाती। इसी तरह ग्रपने ग्रापके बन्धनके सम्बन्धमे
चिन्ता करें, कव छूटे कैसे छूटे तो इतना मात्र चिन्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन
के छैं ते मेदने काटनेसे ही छूट सकता है ग्रीर वन्थच्छेदका उपाय है श्रात्मस्पर्श।

परतवर में भी स्वरूपस्वातत्र्यहण्टिक स्मादका वृतान। २६२ ती गायाके एक प्रवचनाक्षमें देखिये-पृ० १७-पारतत्र्य स्थितिमें स्वात्र्य दृष्टिके स्वादको क्षवयत। हो तोके दिनोमें ग्रादिन्योको विचित्र रगोसे रग देते हैं, ग्राचा मुह काला कर दिया, ग्राचा नीला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमें नहीं ग्राना, ऐमा स्रत बनो देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद श्रायगा कि नहीं ग्रायगा ? मिठाई का स्वाद उसे ग्रायगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें हैं, परत त्र हैं, पर भीतरसे यह ग्रपने लक्ष्यको अपने स्कूपमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं ? मिल सकता है। तो ज्ञानमात्र ग्रात्मतत्त्वको लक्ष्यमें लेनेसे परतत्र ग्रवस्था दूर होती है। सतारसे छुटकारा पानेका यही उपाय है।

प्रस्विच्छित्रसे मुक्ति होती है, यह इस अधिकारम मुख्य विषय है, तो बन्यच्छेद निस साधनम होता है, उपना समाधान २६ / दी गाथामे हैं। उसे सम्बन्धित एक प्रवचनाज देखिये-जिसमे बताया है कि प्रज्ञासे ही बन्धका छेद है फिर प्रज्ञासे ही उपादेयका ग्रहण है, पश्चिम-पु०, ०-प्रज्ञा द्वारा भेदन और उपादेयका

उपादान-प्रज्ञाके दोनो काम है जुन-जुदा कर देना श्रीर उनमें से जो अपना उपादेय तत्त्व है उसको ग्रहण कर लेना। जैसे चावन सोवने है तो सोघने वालेको यह ज्ञान न्हता है कि यह तो चावल है श्रीर इसके श्रलावा जो कुछ भो है वह सब गैर चानल है। कोडा हो, घानकी छिलको हो या श्रीर भी श्रनाज हो, घासका दाना हो वह सब गैर चावल है, तो उसे यह ज्ञान है कि यह चावल है श्रीर ये सब गेर चावल हैं तब वह गेर चावलोंको श्रलग करता है श्रीर चावलको ग्रहण करता है। इसीतरह श्रपने श्रापके श्रात्मामे जेसा यह ज्ञात है कि चैतन्यचमत्कारमाव तो मैं श्रात्मा हू श्रीर बाकी रागादिक विकार श्रनात्मा हैं, पर चोज है तब उनपर तत्त्वोंको छोडकर श्रपने चैतन्य स्वभावमात्र श्रात्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किसको समिवत कर दिया जा गा चाहिए, इनका समाधान पाइये इन प्रवच । शिमे पृ० ३४— समर्पण-भैया, अपना दिल समर्पण करो तो केवल एक निज ज्ञायकस्वरूपको समर्पण करो भीर इसके ही समपणके हेतु पचपरमेष्ठी भगवानको अपना यन समर्पण करो । अन्ना मन बच दो, लगावो, सोणे तो केवल दो ही स्थानोको-पचपरमेष्ठीको या आत्मस्वरूपको। तीसरो वीन सी चीज है जिसको अपना दिल दिया जाय श्रिपना उपयोग सौपा जाय श्रिशेर जिन जगतके जीवोको दिल दिया जा रहा है तो समक्षो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मों के उदयके डडे लग रहे हैं। सो सर्व यत्न पूबक अपने आपके आत्मज्ञानकी और आये और इस ही विधिसे बढ़नेका यत्न करे, ये सारी चीजे तो अपने आप छूटेगी।

किसका आलम्बन करनेने हित है इनका समाधान पाइये हा प्रवचनागमे-पृ० १७-निजसहजस्बरूपका स्थालम्बन-इस स्रव्यात्मयोगके प्रकरणमे यह बात चल रही है कि हम कंसे शुद्ध स्वरूपका स्थालम्बन करे कि हमे मुक्तिका। मार्ग मिले। जो स्रत्यन्त शुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम स्थाश्रय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे स्थाश्रय किये जानेवाले गुग पिणमनका विषय तो प्रभु बन गया है, पर स्थाश्रय नहीं किया जा सकता, क्योकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुदा है। एक पदाय किसो दूपरे पदायका। स्थालम्बन नहीं कर मकता, स्वरूग मही कर सकता, तब िंग सहजस्वरूपका स्थालम्बन ही हित है।

भगवान और भगवति गरिदय गीजिये २ व वी गायाके इस प्रवचनाससे—पृ० ७१—भगवान धारमा धोर भगवती प्रज्ञा मो कल्पन से यह जीव देवी देवता श्री को कुछ न नु छ रूपमे मान लेता है, किन्तु वे सब इम भगवती प्रज्ञाके रू है। भावता मायत इप भगवान मारनाको सुद्धारिण ि। कही मास्टर मास्टरनी का तरह, वाबू वबुप्रानी की तरह भगवान और भगवती नहीं हाते। भगवान तो एक सुद्ध ज्ञानका नाम है भीर सुद्ध जानको जा वृत्ति जगतो है उसका नाम है भगवती। लोग कहते हैं कि भगवान हो मारे गामे है। शित्रका आबा अग तो पुरुप है और भगवती स्त्री आधे अगमे है, और चित्र भी ऐता बना लेते हैं कि दाहिना अग तो पुरुपका जैसा जाते। पुरुप जैसा एक पैर, पुरप जैसा आगा पेट, व वक्षस्थन और अगवानको पारेण ति भगवती अहां गमे नहीं रहती है किन्तु सर्वांगमे रहती है। जितने मे भगवान है उन सब प्रदेशान यह प्रज्ञा भगवती है।

सवदाय अपराध सकट जिस दिन्द द्वारा दूर हो जात है उम दाविनवारणी दिन्दका अध्ययन करें ३०४ वीं गायाक इस प्रवचनांत्रमे, पृ० १०५-दोपिनवारिणी दिन्दि-इस प्रकरणमे वात चल रही है कि जो जीव सपने सहज जुद्ध चेतन्य स्वभावकी दिन्दि रखता है, चैतन्यमात्र मैं हू और ऐसा ही जाननेमे उपयोगी रहता है वह नो है निरपराध प्रात्मा और जो श्रपने स्वरूपमे अपनेको न लखकर बाह्य परिणमनो रूप श्रपनेको

(१४०) समयसार प्रवचन द्वादश भाग

इ. पुस्तकमे समयमारकी २६६ वी गाथारे ३ ७ गाथा तक के पूज्य शो मनोहर जी वणी सहनानन्य मह राजि प्रवचन हैं। २६० वी गाथाके एक प्रवचनाजमे जमका साधकतम है अर स्वयं, पिटयं-पू० ६-मुक्तिका साधकतम मार्थि प्रतिन मोक्ष के के मिलता है इसका वर्णन चल रहा है। कोई लोग कहते हैं कि वन्यका स्वरूप जानने सकरप जानलो, उन का जान होने से मोध्य मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्थका स्वरूप जानने मात्रमे माध्य नहीं मिल गकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर ग्राथांत् ग्रात्मा ग्रांर कर्म ये दो किए जाने र मोध्य गिलता है, तो ग्रात्मा ग्रींन्य प्रति प्रतिन हो लोग जास्त्रज्ञान वहा लेते हैं वहाना चाहिए, पर उन्हें मात्र जास्त्रके ज्ञान में ही सतोण हो जाना है। कर्मों की बहुनमों वाने जानले, कर्म ६ तरह के हैं उनके १४६ मेद है, उन में इस तरह वर्ग हैं वगणा है निषेक हैं, स्वधक हैं, उनकी निजराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन ग्रुण—स्थानोमें इस तरह निजरा होतो है। ऐसा वर्ण कन्ने के कारण उन्हें भोधका माग मिल जाय सो नहीं होता है। ज्ञान करना ठोक है पर उसके साथ भेदविज्ञानके बलसे ग्रात्माका स्वर्श हो सके ता उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष मिलता है।

वन्यविच्छेरका उपाय नहीं बना पाते हैं उनका एक प्रतिबोधन २६१ वी गायाके एक प्रवचनाशमें पिढयेपृ० १२-धर्मध्यानाधबुद्धिना-बन्ध कैसे छूटे, रागादिक कैसे मिटें ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता
है। कमंबद्ध जीव बन्धका चिन्तन करे अथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक
कैमे द्र हो, यह भाय जगत कैसे दूर हो, जन्म मरण कैमे मिटे, नाना धर्मध्यान रूप चिन्तन भी चले तो
भी इस धर्मध्य नमे हा जिनकी बुद्धि अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चोज है, मगर इससे आगे हिनारी
कृद्ध कर थेना है यह बोध जिनके नहीं है विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक
गये हैं ऐसे जीवोको समक्षाया गया है कि कर्म बन्धके विषयमें चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष
नशी होना है। जैसे बोई बेडीसे बधा हुआ पृष्ठ्य है और वह बेडीके विषयमें चिन्ता करे कि बेडी छूट
जाय तो ऐने चिन्ता करने मात्रसे बेडी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें
चिन्ना करें, कव छूटे कैसे छूटे तो इतना मात्र चिन्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन
के छै।ने भैदने काटनेसे ही छूट मकता है और वन्धच्छेदका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतत्रद मि भी स्वरूपस्वातत्रयर्धण्टके स्वादका वृतात। २६२वी गाथाके एक प्रवचनाक्षमे देखिये-पृ० १७-पारतत्रद्र स्विपिमे स्वातत्र्य दृष्टिके स्वादको कावयता-होतीके दिनोमे ग्रादि-योको विवित्र रगोसे रग देते हैं, साथा मुह काला कर दिया, ग्राधा नीला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमे नही ग्राता, ऐसा स्रत बना देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद ग्रायगा कि नही ग्रायगा ? मिठाई का स्वाद उसे त्रायगा ही। वाहरसे देखनेमे तो यह जोव गत्दे वातावरणमे है, परत त्र है, पर भीतरसे यह अपने लक्ष्यको अपने स्वरूपमे ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नही ? मिल सकता है। तो जातमात्र ग्राहमतत्त्वको लक्ष्यमे लेनेसे परतत्र ग्रवस्था दूर होती है। ससारसे लुटकारा पानेका यही उपाय है।

यन्यविच्छदसे मुक्ति होती है, यह इम अधिकारम मुख्य विषय है, तो बन्यच्छेद निस साधनस होता है, उसका समाधान २६८ वी गायामे है। उ से सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये-जिसमे बताया है कि प्रजासे ही बन्धका छेद है फिर प्रजासे ही उपादेयका ग्रहण है, पश्चिय-पु० ,०-प्रज्ञा द्वारा भेदन भीर उपादेयका उपादान-प्रजाक दोनो काम है जुरा-जुरा कर देना और उनसे में जो अपना उपादेव तन्य है उसको गहण कर तेना। जैमें दाव र सोवां हैं तो गोवने वालेको यह जान हता है कि यह तो चावन है और उसके अपावा जो जुरु भो है वह सब गैर चानन है। कांटा हो, धानकी छिनको हो या और भी अनाज हो, घासका दाना हो वह नव गैर चावन है, तो उसे यह जान है कि यह चावन है जीर ये सब गेर चावन है, तो उसे यह जान है कि यह चावन है जीर ये सब गेर चावन है तब वह गेर चावनोंको अनग करता है और चावनको अहण करता है। इसीतरह अपने आपका आत्मामें जैना यह जान है कि चैतन्यचमक्कारमाव नो में आत्मा ह और बाकी रागादिक विकार अनाहना हैं, पर चोज है तब उनपर नहवोंको छोडकर अपने चैतन्य रवभावमात्र अत्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किमको समिवत वर दिया जाम वाहिए, इनका मनाधान पाट्य इन पञ्च गिसमें पृ० ६६—
समर्पग-मैया, अपना दिल समपण करो तो केवर एक निज जायकस्वरूपको नगर्पण करो और इसके
ही समपणके हेतु पचपरमेक्टी मणवनको अपना मन समर्पण करो। अपना मन देच दो, लगावो, सोको
तो केवर दो ही स्थानोको-पचपरमेक्टीयो या आत्मस्वरूपको। तीसरो बीन मी चीज है जिसको अपना
दिल दिया जाय? अपना उपयोग भौपा जाय? और जिन जगतके जीवोको दिल दिया जा रहा है तो
समभो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मों के उदयके डडे लग रहे है। सो सर्व यत्न पूक्क
अपने आपके आत्मज्ञानको और आये श्रीर इन ही विधिसे वढ़नका यन्न करे, ये सारी चीजे तो अपने
धाप छूटेगी।

किमका आवम्बन करनेने हित है इनका समाध न पाइये है। प्रवचनायम-पृ० ६७-निजसहजस्वरूपका प्रालन्बन-इम अध्यातमयोगके प्रकरणमे यह बात च न रही है कि हम कसे गुद्ध स्वष्टपका प्रालग्बन करें कि हमें मुक्तिका गर्ग भिले। जो अत्यना गुद्ध है ऐगा प्रभु, उनका हम आश्रय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे प्रात्यय किये जानेवाले गुण पि णमनका वि ।य तो प्रभु बन गया है। पर आश्रय नहीं किया जा महना, ययाकि प्रत्येक वस्तुका सत्व जुहा है। एक पदाय किसो दूनरे पदायक। आगन्यन गहीं कर महना, तब ि । एक पदाय किसो दूनरे पदायक। आगन्यन गहीं कर महना, तब ि । एक पदाय किसो दूनरे पदायक। आगन्यन गहीं कर महना, तब ि ।

भगवान और भगवान परिचय वीजिये २ व थी गायाके इस प्रवचनायसे-पृ० ७१-भगवान साहमा प्रोर भगवाने प्रचा मो करवन से यह जीव देनी देग्त प्रोक्ते गुछ न गृछ रूपमें मान निता है, किन्तु वे सब उम भगवनी प्रज्ञाके ल्या है। भाजा। मानव इन भाजान शारनाका जुढ़ गरिणा। कही मास्टर मान्य ती का तरह, बाबू बबुधानी की तरह भगवान ग्रीर भगवान नहीं हाते। भगवान तो एक गुढ़ शानका नाम है योग जुड़ जानकों जा वृत्ति जगतों है जसका नाम है भगवती। जीग कहते हैं कि भग-एक शिव भी में तो है। निवक्त ग्रांचा त्रांचा त्रांचा त्रांचा है भगवती है। विवक्त ग्रांचा त्रांचा त्रांच

सबगण जनसाय पान्ड निम र्शांट द्वारा दूर हा जात है उम टार्जनगर नी र्यट्टा अध्यान पर १०४ वी मानस्य प्रत प्रवचानम्, १० १०५-दो पिनदारिणा र्हाण्ड-उस प्रवरणमें वात चल रही है कि जो जीव धपने सहज हुछ चंत्रस्य स्वभारणी हिन्द रखता है, चंतन्यमाय में हूं और ऐना ही जाननमें उपयोगी रहता है है निरंपराण आतमा और जो अपने स्वरूपमें अन्ते हो न लखतर बाह्म परिणमनो एप प्रयनेको

तक रहा है कि मै पुरुप हू, मैं स्त्रो हू, मैं अपुक जातिका हू, अपुक कुलका हू, अपुक पोजीशनका हू आदिक रूपमें जो अपनेको देखता है वह अपराधी है। जो अपराधी होता है वह कर्मों को बाधता है, जो निरपराध होना है वह कर्मों से नहीं बधता। इस अकरण से शिक्षा यह मिलती है कि धर्मके लिए, सतोषके लिए, सकटोसे छूटनेके लिए अपना जो वास्तविक अपने अस्तित्वके कारण जैसा हू उसी रूप अपनेको लखते रहे, इससे सर्व दोष दूर हो जायेगे।

३०६ वी गाधामे वताया है कि प्रतिक्षिण आदि विष्कुम्भ है और ३०० वी गाधामे वताया है कि अप्रतिक्ष ण अदि अमृतकुम्भ है, इनके प्रवचनोसे यह प्रकाश डाला गया है कि अज्ञानी जनोका अप्रतिक्षमण तो विष्कुम्भ है ही, किन्तु द्रव्यप्रतिक्षमण भो शुद्धोपयोगके मुकावले में देखों तो विष्कुम्भ है, इन दोनो स्थितियोसे उत्कृष्ट जो अप्रतिक्षमण है वह अमृतकुम्भ है। इस प्रकरणको सुगमतया समभनेके लिए एक प्रवचनाशमें इन तीनोके नाम जैसे वताये हैं सो पिढये-पृ० १५७-

सुद्रोधके लिए नामान्तर—तीन द्याये होती है—ग्रप्रतिकः।ण, प्रतिकमण ग्रोर ग्रप्रतिकमण।
ग्रच्छा यो न वोलो—यो कहो पहिला ग्रप्रतिकमण, दूसरा व्यवहारप्रतिकमण ग्रीर तीसरा निश्चयप्रति—
कमण। यह भाषा मर्म समक्षतेमे गुद्ध रहेगी। ज्ञानी जनोके वर्णनमे तो ज्ञानात्मक ढगका वही वर्णन
था ग्रप्रतिकमण, प्रतिकमण ग्रीर ग्रप्रतिकमण। पर सुद्योधके लिए इस प्रकार रिखये ग्रप्रतिकमण,
व्यवहारप्रतिकमण ग्रीर निश्चयप्रतिकमण। ग्रथं खुलासा वतायेगे इसलिए इस ग्रमुत्साहमे न वैठे कि
क्या कहा जा रहा है, यह तो ऊची चर्चा है। चित्त देनेसे सब समभमे ग्राता है ग्रीर चित्त न देनेसे दाल
रोटी बनानेका तरकीव भी समभमे नहीं ग्राती।

(१४१) समयसार प्रवचन त्रयो श भाग

इस पुस्तकामे समयसार ग्रन्थकी ३०८ वी गाथासे ३२७ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। सविवगुद्ध ज्ञान विकारी आदि गाथाओमे सर्वविगुद्धता व स्वतत्रताका दर्णन फराया है। उन प्रवचनोमे से एक यह प्रवचनांज पिढये-पृ० ३०-स्वतत्रता सत्तासिद्ध अविकार-यहा सर्व-विगुद्ध भावको दिखाया जा रहा है ग्रीर सबसे न्यारा केवल सत्त्वमात्र स्वरूपको दृष्टि की जा रही है। इस दृष्टिमे इस जीवमे केवल जीव हो जीव नजर आते हैं। ऐसा है वस्तुका स्वातत्र्य सिद्धान्त। भारत की ग्राजादोके लिए सबसे पहिला नारा था निलक्त ग्रात है। ऐसा है वस्तुका स्वातत्र्य सिद्धान्त। भारत की ग्राजादोके लिए सबसे पहिला नारा था निलक्त ग्रात है। जव हम भी मनुष्य है ग्रार प्रगेजो, तुम भी मनुष्य हो ग्रीर मनुष्योंका ग्राजाद रहना उनका जन्मसिद्ध ग्राविवार है तो परिस्थितिया भले ही बन जाया करती हैं, पर मनुष्य क्या गुलाम रहनेके लिए पैदा होता है उसे तो ग्राजाद रहनेका जन्मसिद्ध ग्राविकार है। जनसिद्धान्त इमसे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्राविकार है। जनसिद्धान्त इमसे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्राविकार है। जनसिद्धान्त इससे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्राविकार है। जनसिद्धान्त इससे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्राविकार है। जनसिद्धान्त इससे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्राविकार है कि हम ग्राप स्वतत्र हो।

स्वतंत्र परिणमनका एक वित्रण, गाया ३१३ का एक प्रवचनाथ पिंधे-पृ० ५४-स्वतंत्र परिणमन-भैया, जीव जो करेगा सो अपना कार्य करेगा। कर्मों में जो परिणमन होगा सो उसका अपना होगा, पर उन दोनोंने परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। जैसे मोटे रूपमे अभीका दृष्टान्त लो-धापने पूजा वालों का राका तो वे और जोरसे बोलने लगे। और, पूजा वाले जोरसे बोलने लगे तो आपमे और रोप आने लगा। इस समान्यमें आपका प्राकीन युद्ध नहीं किया, आप अपनेमें हो। कल्पनायें बनाकर हाथ पैर पीटकर बैठगये श्रीरपूजकोका श्रापने कुछनही किया, वे भी श्रपनी शान समक्षकर श्रपनी कल्पनासे श्रपने श्राप जोरसे चिल्लान लगे। हम श्राप श्रपने परिणमनसे श्रपनी चेप्टा करने लगे, वे श्रपने परिणमनसे श्रपनी चेप्टा करने लगे। ऐसा ी सब जगह हो रहा है। घरमे भी ऐसा ही होता है। एक पदार्थ दूरि पदार्थका कुछ भी परिणमन कर सकनेमे समय नही है पर निमित्ता नेमित्तिक भावका खण्डन भी नहीं किया जा सकता। न हो निमित्तानैमित्तिक भाव तो बतलावो यह सारा समार कहासे श्रा गया? किसे हो गया?

अज्ञानमे किसका बादर होना है और ज्ञानमे किसका आदर होता है—देखिये ३१५ वी गाथाका एक प्रव— चनाश—पृ० ६३—प्रज्ञान प्रौर ज्ञानमें प्रादरका विषय-भंया, प्रज्ञान दशामे विकल्पोका प्रादर था चेतन प्रचेतन सगका प्रादर था, परन् गु ज्यो ही उसके निविकल्प अवस्थामे हितकी बुद्धि प्रकट हुई ग्रौर निःशक श्रत्यन्त एकाकी स्वरूपमे रहनेका भाव हुग्रा, श्रव वह अपने स्वरूपमे समानेकी धुनमे लग गया है तो जब तक यह जीव श्रज्ञानी रहता है तब तक तो यह कर्ता कर्मभाव समाप्त हो जाता है श्रौर जैसे कर्तापन जीवका स्वभाव नही था, पर श्रज्ञानसे कर्मका कर्ता बन गया, इसी तरह भोक्तापन भी जीवका स्वभाव नही था किन्तु श्रज्ञानसे यह कर्मफनका भोक्ता बन रहा है। श्रज्ञान न रहे तो यह स्वरस भोक्ता होकर श्रपने श्रनन्त श्रानन्दमे मग्न हो जायगा। बस, दो ही तो निर्णय हैं—एक ज्ञानका विलास श्रीर एक श्रज्ञानका विलास।

व्यवहारनयसे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, देखिये एक प्रवचनाश-पृ० ७३-व्यवहारनयसे शिक्षा-व्यवहारनयने यह बताया कि ये रागद्वेष भाव पुद्गलका निमित्त पाकर उठे हैं। इनसे हमे क्या शिक्षा लेनी है कि ये मेरे स्वभावसे नहीं उठे हैं। मेरा स्वभाव तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप है। इस गुद्ध ज्ञानस्वरूपका श्रालम्बन करानेके लिए व्यवहारनयका उद्गमन हुआ है। कुनयके परिज्ञान तकसे हम किसी प्रकार कत्याणमार्ग पर जा सकते हैं श्रीर कुनयको यदि हम सुनय समभले तो मेरी फिर दृष्टिमे कुनय है ही नहीं, फिर उस दृष्टि.से हितमार्गमें नहीं जा सकते हैं।

वानन्दिविषातना कारण तो कषायका भार है, इस विषयका एक चित्रण ३१६ वी गाथाके एक प्रवचनाकामें देखिये-पृ० ७६-ग्रानन्दिविषातका हेतु कषायका भार-जंसे तीन मेढक हो ग्रीर एक के ऊपर एक चढे हुए हो, चढ जाते हैं ना मेढक एक के ऊपर एक तो उन तीनों मेढकों में सुखी कौन है ते उपरका मेढक, ग्रीर वह कहता है कि-हेच न गम, मुफ्ते कोई परवाह नहीं, श्रच्छे को मल गद्दे पर बेंठे हैं, तो बीचका बोलता है कुछ कुछ कम। पूरा श्रानन्द तो नहीं है मगर एक अपर चढा हुग्रा है, मेरी इसलिए कुछ कुछ कम चैन है। है थोडो थोडी जरूर, पर नोचेका कहता है कि मरे तो हम। नीचे ककडों पर पडा है, जमी। पर पडा है श्रीर ऊपरसे बोक्त लदा है, सो ऐसी तीन तरह की परिस्थितिया होती हैं जो श्रजुढ़ को जाने ही नहीं क्या मतलव हिल्ट ही नहीं देता है उसको-हेच न गम, श्रीर एक श्रगुढ़में पड गया, परन्तु उससे हटा हुग्रा रहता है, वह कहता है कुछ कुछ कम। ग्रीर, जो ग्रजानी बोक्से लदा हुग्रा है, परको ग्रह रूपसे श्रनुभवा है उसकी दया है मरे तो हम जैसा।

ज्ञानकलाका प्रताप देशि एक प्रवननाजमे पृष्ट दर्भ ज्ञानमात्र हूं, ग्रौर कुछ हूं ही नहीं, बाहरी परिग्रह छिदजायें, भिदजायेकही जीविवलयको प्राप्तहों, वह तो मेरा कुछ ही नहीं, उसका परिग्रहनहीं है, ऐसा निणय रखनेवाला जो ज्ञानी पुष्प अपनेको धपनमें ले जाय तो सारे दु ख सकट ये उसके एक साथ समाप्त हो जाते हैं। उनमें यह कम भी नहीं होता कि पहिले ग्रमुक दु ख मिटेगा। एक इस कलाका प्रभानी ग्रपनेको वनाना यो एक काम करना है। बाहरी बानोको उदा पर छोडियें क्योंकि जब

मार्द्रा हुए भी अरहेर पर्नुमाण बाहरमें एवं पाम होता नहीं है सो उस कामके पीछे नयो पटा जाय, उसे होशों उपपापनार यो काम स्वामीन है, शास्मद्रिक नामोनी भोर हाँदि दीजिये।

मन्तारतार पर्वाचीका य रागाति भाजीका कर्ता हत्या न हिं, एका न मानकर को आत्मानी ही रागातिका रागानिकार कर्ता क्षित्रकां भागा है, इन विकास क्रियं के निर्माण है के उन्हें जानाहियों के ममा है जा प्राणियों कर्ता क्षित्रकां भागा है, इन विकास क्रियं गीजिन ३२३ वि गामके एक प्रयानामें एक रूक्-कर्तृ त्वव्यामोहकी समा— नता—भेया, क्षित्रक पुराने तो परमात्मा वि कर्ता माना है हम सबवी प्रवस्थाओं ना । सो वह कर्ता है हो। निर्माणनों कर्ता कर्ता कर्ता माना है। तो लौकिक पुराने व इन लोकोत्तर अमणोंके भी मोक्ष नहीं होता है। परद्रव्यमें श्रीर श्रात्मतत्त्वमें रच मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, पर मोहका नद्या ऐमा जहां हुं हुं होता है। परद्रव्यमें श्रीर श्रात्मतत्त्वमें रच मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, पर मोहका नद्या ऐमा जहां हुं हुं ज्ञात के जीवोपर कि वित्तसे हटता ही नहीं है। मेरे भाई है मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा शरीर है श्रीर तो वाते जाने दो, मेरी वात है, मेरी वात नहीं गानी गयी, श्रव हो गये बीम र। दुं दो हो गये, व दहमें श्रा गये, श्रदे तेरी तो कुछ वात भी नहीं है। तेरा तो निस्तरग वैनन्यस्वहण है। श्रहो कैसा नथा है वातका, मोहका। वातके पीछे लोग श्रपना घर भी बरवाद कर देते है।

देश्वित न्यतहार भाषाका वशा प्रयोज । है और उसका व्यवहार किस प्रकार होता है पिढिये-गाया ३२४ का एक प्रवचनाम-व्यवहारभाषाके व्यवहार श्रीर उसके प्रयोजन-जैसे धर्मशाल । में श्राप दो दिनको ठहर जाय श्रीर जिस कमरेमें ठहरें तो श्राप लोगोंने कहते हैं कि चलो हमारे कमरेमें, चलो हमारो धर्मशाला में । लो, अब वह श्राप का कथरा हो गया । तो क्या ज्ञानमें यह बात है कि मेरा कमरा है ? नहीं है । श्रीर, व्यवहारभाषामें यह बात बोल रहे हैं कि यह मेरा कमरा है । धी का डिट्या । क्या श्रापके ज्ञानमें भी यह बात बसो है कि घो से रचा हुंशा यह टिट्या है ? नहीं । गाप जानते हैं कि यह टीनका डिट्या है श्रीर इपमें घो ग्ला है । जिस लोटेसे श्राप टट्टी जाया करते है-श्राप बोलते हैं कि यह टट्टीका लोटा है, यह पी का लोटा है, यह चौकेंका लोटा है । श्रापके ज्ञानमें क्या यह रहता है कि यह टट्टीका लोटा है, वही श्राप तो जानते हैं कि यह पीतनका लोटा है, इसकी मंडासमें ले जाया जाता है, इसलिए इसका नाम टट्टीका लोटा है । श्रव जल्दी जर शिम क्या बोल ? क्या यह बोले कि देखों जिस लोटेके श्राधारमें पानोंको लेकर सडासमें जाया जाता है वह लोटा दो । क्या कोई इतना वडा वाक्य बोलता है ? नहीं । तो व्यवहारभाषा किसी मर्म हो सचीर करनेके लिए होती है श्रीर निश्चयका ज्ञान उससे भी श्रित सच्तेपको लिए हुए होता है ।

निश्चयत राग अपनी परिणितमें होता है बातर नहीं, हम व्यक्ता चित्रण देखिये-३२६ वी गाथाके एक प्रविचनाशमे-पृ० १३३-वेटाकी त्रितयता-वेटे भी तोन है जिसके तोन वेट हो जनको नहीं कह रहे हैं (हमा)। शब्द वेटा, ग्रर्थवेटा ग्रीर ज्ञानवटा। एक कागज पर लिख दे-वे ग्रीर टा ग्रीर ग्रापसे वहें कि यह क्या है रे ग्राप कहेंगे वेम। जसे एक कागज पर लिख दिया कि हम मूरख हैं, पढ़े नहीं हैं ग्रीर ७-८ क्लास वाले लडकोसे पढ़ावे कि पढ़ों इसे पढ़ना है-तो वह पढ़ता है कि हम मूरख है, पढ़े नहीं हैं। -ग्ररे तो पढ़ तो। -हम प्रव्य है पढ़े नहीं हैं। श्ररे भाई पढ़ा तो वहीं जो लिखा है। तो शब्दवेटा तो आपके काममें नहीं ग्रा मकना। बढ़ हो जाय तो लाडी पकड़कर ले जाय, यह काम तो शब्दवेटा न कर सकेगा। प्यास लगी हो तो गि गय ले ग्राये मानी पिना दे, यह काम शब्दवेटा नि, कर सकता ग्रीर श्रथ वेटा, मत्यने जिनके दो टाग है, जो गरमे रहता है या यहां बैठा है वह है ग्रर्थ-वेग। मायने पदार्यम्व। मो पह ग्रर्थ-वेटा भी ग्रासे प्रत्यत्त जुहा है। उसके परिणमनसे ग्रापमें कुछ नहीं होता

है। ज्ञानवेटा क्या ? उस वेटाके सम्बन्धमें जो आपका विकल्प वन रहा है वह विकल्प है ज्ञानवेटा। आप राग कर रहे हो तो ज्ञानवेटामें कर रहे हो, न अर्थ-वेटामें राग करते हो, न अब्दवेटामें राग करते हो।

(१४२) समयसार प्रवचन चतुर्वशतम भाग

इस पुस्तकमे समयसार प्रत्यकी ३ द वी गाथासे ३७१ वी गाथा तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान्द महाराजके प्रवचन है। मर्विवगुद्ध अधिकारमे यह वताया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे कुछ भी गुजत्याद नहीं करता, निमित्तनीमित्तिक सम्बन्ध होता अन्य वात है। इनका सकेत करनेयाला ३२८ वी गाथाका एक प्रवचनाम दिल्ये-पृ० ४-प्रभाव, प्रभावक व निमित्तका विश्लेषण—भैया, इस प्रकार प्रत्येक उपादान विभावरूप वनाता है तो किसीपर द्रव्यका निमित्ता पाकर ही वना पाता है। वह प्रभाव निमित्ताभूत वस्तुका नहीं है किन्तु वह उपादा का ही है। इस कारण यह जीव ग्रयने सम्यक्तव परिणमनसे च्युत होकर जो मिथ्यात्वरूप परिणम। करता है उस मिथ्यात्व परिणमनमे प्रभाव उस ही परिणमने वालेका है। मिथ्यात्व नामक प्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर वह प्रभाव वना है। ग्रत स्वरूपद्दिसे देखों तो ग्राहम। ग्रीर कर्ममे सम्बन्ध नहीं है, फिर भी निमित्त नीमित्तिक भावका सम्बन्ध है, निमित्त नीमित्तिक भ्रत्यन्ताभाव वाले रदाथमे होता है। ग्रीर, जहा एक द्रव्यमे भो एक ग्रुणके परिणमनका निमित्त पाकर ग्रन्य ग्रुणमे परिणमन होता है, मेदद्दिसे कथन होता है, जेसे कि ग्राहमामे इच्छा परिणमनका निमित्त पाकर ग्राहमामे योगपरिणमन होता है। वहा यद्यपि इन दोनो ग्रुणोका ग्राधारभूत पदार्थ एक है तो भी उन ग्राने करवल पर पर र र ग्रे ग्रामा है।

वस्तुस्वरूपरा परिचय स्याद्वाद द्व रा हाना है। रय द्वाद कितन' ठोस विज्ञान है इसकी आकी इस प्रवन्य समान देखि। पुरु १५-अपेक्षा और निश्वयसे धर्मकी प्रधानता- भैया, यह पहाड की कठिन चढाई है। चढाई करने में रेलमें २ इजन लगते हैं एक आगे और एक पीछे। यह दुगंम है वस्तुस्क्षिका प्रवेश। दुगम है यह स्याद्वादका सिद्धान्त। गाडो यहां चढ ई जा रही है। इसमें दो इजन लगा दिया-आगे स्यात् और पीछे एव। तब वह धर्मकी गाडी सम्हल ही है। अगर एक ही इजन लगादे तो गाडी लुढक जायगी। एवं न लगानेसे सभय ग्रांगिया श्रीर स्यात् न लगानेसे एकान्त ग्रांगिया। यही घटाकर देख लो। एक वालक में जिसका नाम कुछ रखलो, माना रमेश रख लिया है और रमेशके वापका नाम है अशोक। तो यह रमेश ग्रांगिकका लडका ही है। हो लगावेगे ना कि भी लगावेंगे, कि यह ग्रांगिकका लडका भी है यह कितन। ग्रांगिनीय होगा। और, अपेक्षा लगाते जावों तो चाहे बहुत मा बाते कहते जायो, यह वातक ग्रमुकका भाजा ही है, श्रमुकका भतीजा ही है। ग्रंपेक्षा लगाकर ही लगाना चाडिंग, तम स्य हाद का रूपक बनता है।

जातमा कर्ता क्व है य अकर्ता कव है, इसका विश्वे गण देनिये १४८दी गायाने एक प्रवन्तानमे-पृष् ४६-कर्तृत्व ग्रौर श्रकतृत्वका सास्ट विश्लेषण यहा तक स्पष्ट शद्दामे यह बता चुके है कि भेदविज्ञान होने से पहिले इस जो को तुम पर्ना समको । यहा परके कतापनके विकत्प की वात कही जा रही है। पर का कर्ता तो कोई हा हा नहीं सकता । चाहे कैसा ही श्रज्ञानी हो । यदि श्रज्ञानी जीव परका कर्ता बन जाय ता उसमें भगवानसे भी श्रियक सामर्थ्य श्रा गयी । भगवान किसी परको नहीं कर सकता, ताकत हो नहीं । जौर, इसके महत्यमे उस श्रज्ञानीमें इतना ताकत श्रा गयी कि वह परको करने लगा । श्रयने था में जो रागादिक भाग परिणमन होता है उसका श्रीर श्रपन स्वस्पका कि में भेदि ज्ञान नहीं है ऐसा यजानी जीव अपने ज्ञानस्वरूपके ग्रानम्बननों ठोटकर यह मानता है कि मै रागादिकका कर्ता हू भौर वह रागादिकका कर्ता है, किन्तु ज्याहो इस जीवको भेदविज्ञान होता है मेरा तो मात्र ज्ञायकस्वरूप है, ये रागादिकपरिणमन हो तो रहे है-पर श्रीपाधिक है, यो ही, इस ज्ञानके होत ही जीव उनका शकर्ता हो जाता है, फिर भी कुछ काल तक ये होते है।

अपरिणा । बाद क्षणिकवाद आदि सिद्धान्तों कि विवेचनके प्रसंगमे ३४० वी गाथा है एक प्रवचना में वताया है कि जितने भी दर्जन सिरतायें हैं वे स्याद्धादिसिन्धुमें निमृत हुई है, भले ही एकान्यवादमें एक जानेसे उनका जल अनुपयोगी हो गया है, उसका दिग्दर्शन कीजिये—पु० ६२—स्याद्धादिसिन्धुसे सिद्धान्तम रताम्रोका सरण—स्याद्धाद वी कु जी विना स्यिद्धान्तों का जाल इतना गहन है कि सीधी सामनेकी बात ता न मानी जाय और टेडी मेंडो जिसको मिद्ध करनेमें जोर भी पडता है बातें भी ढ्ढनी पडता है ऐसी वात माननेमें प्रपत्ती बुद्धि—गानी समभी जाती है। ठीक है। कोमत ता तब बड़नी कि जैसा सीधा जानते हैं वैमान कहकर काई विचित्र वात बतायी जाय तभी तो बुद्धमान बन पावागे। ता ऐसा बाग्जाल एक न्त सिद्धान्तका हुम्रा है। स्रथवा बाग्जाल नही है। ये सर्वास्त्व स्याद्धाद निन्धुसे निक्ले ह। कोनसा सिद्धान्त ऐसा है जो वस्तुमें सिद्ध न होता हा? किन्तु दृष्टि और स्रपेक्षा लगानेको सावधानी होनी चाहिए।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता, इस विषयका एक मुभग इण्टान्त द्वारा ३८६ वी गायाके एक प्रवचनाशमें स्पष्टीकरण देखिये पृष्ण ७३-परके सम्बन्ध पर एक हटान्त-इस प्रकरणमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कुछ भी निहीं करता, यह सिद्ध करनेके लिए एक हटान्त दिया जा रहा है। जैसे कोनेका ग्राभूवण बनानेवाला मुनार जविक कुछ गहना बना रहा हो, उस समय बतलावों वह सुनार क्या करता है ' क्या सोनेको हलका वडा करता है ' नहीं। वह तो केवल ग्रपनी चेप्टा कर रहा है। हाथ व्याया, नीचे किया, अगल थिय ब लिक्या देखते जावो, वह श्रपने शरीरकी मात्र चेप्ता करता है, वह स्वणमें तन्मय नहीं हो जाता। तो जैस स्वणंकार केवल ग्रपना काम करता है, द्सरे पदाथका कुछ नहीं करता। तो स्वणकार जैसे सोनेमें तन्मय नहीं हो जाता, इसो प्रकार यह जीव कर्ममें तन्मय नहीं हो जाता।

तन्मयता तो परिणाम परिणामीमें होती है, निमित्त उपादानमें नहीं । अतएव निर्चयत आत्मा अपने हां परिणामको करता व भोगना है, इस विषयका धरल सक्षिप्त शब्दोंमें स्पद्धोंकरण गाथा ३४४ के एक प्रवननाशमें देखिये—पृ० ६१-पिगाम परिणामोमें तन्मयता—भेया, परिणामपिग्णामोभावकी श्रपक्षा से देखा जाय तो जीव परिणामां श्रपने पिग्णाममें तन्मय होता है। सो वहां उस स्वर्णकारने श्रपनेकों ही किया, श्रपने को ही भागा। वह सुनार हो कर्ता है, सुनार हो कर्म है, सुनार ही भोत्ता है, सुनार हो भोग्य है। इस प्रकार यह श्रात्मा जो वृद्ध करने भी इच्छा करता है इसने श्रपनी चेष्टाके श्रनुकृत श्रपन परिणामोह्य कर्मको किया और उस कालमें दु खरूप जो अपन श्रात्माका परिणाम है उस फनको भोगा। चूकि वह श्रात्मा और शात्माका वह परिणामन एक द्रव्य है, उसमें ही वह श्रभिन्न है, उसमें ही उस कालमें तन्मय है। सो परिगाम परिणामों भाव चू कि एकमें होते हैं तो इस श्रात्मामें ही श्रात्माका कमें हुआ और श्रात्मामें ही श्रात्माका भोग हुआ। बाहर श्रात्माने कुछ कर्म नहीं किया और न भोगा। ऐमा निञ्चयनय से थमाण करते हैं।

ज्ञाता जाना है ज्ञेय जैय है, ज्ञाता ज्ञेयका कोई स्वामित्वसम्बन्य नहीं, इस विषयका दिर र्शन की निष ६४४ दी गायाके एक प्रवचनायामे-पृ० ६०-ज्ञायकका स्वामित्व-तो फिर भैया, यह ज्ञायक विसका ज्ञायक है ? देखो अभी यहा ज्ञायक मुनकर जाननेवाला यह अथ नहीं करना, किन्तु ज्ञायक मायन चैतत्य स्वभावी ब्रात्मद्रव्य । क्या यह ज्ञेयका ज्ञायक है ? नहीं । तब फिर ज्ञायंक किसका है ? यह ज्ञायक ज्ञायकका ज्ञायक है। वह दूसरा ज्ञायक कीन[े] जो ज्ञायक है वह दूसरा ज्ञायक कीन[े] जिसका यह ज्ञायक है। वह कोई भिन्न चीज नहीं है, एक ही है। तो फिर ऐमा कहनेका प्रयोजन क्या है? भाई प्रयोजन तो कुछ नहीं है, किन्तु जिसकी बुद्धि स्वस्वामी सम्बन्धमें लगी हुई है उनको समभानेके लिए इस तरह कहा जा रहा है। अर्थ तो यह है कि ज्ञायक ज्ञायक ही है। यह घर किसका है ? तो कोई कह उठेगा कि यह घर हमारा है। तो जो जिनका होता है वह उनमे तन्मय होता है। तो घर रह गया, तुम्हारा विनाश हो गया, पर है तो नहीं विनाश, इस कारण तुम्हारा घर नही है। तो तुम्हारा कौन हैं ? तुम्हारे तुम ही हो । वह तुम कौन ? जिसके स्ामी हा ग्रार वह कौन तुम जो स्वामो हो । कोई अलग दो तुम तो नहीं हो, फिर ऐसा वतानेका प्रयोजन क्य^{, २} प्रयोजन कुछ नहीं। प्रयोजन माना है कि जिसकी यह भ्रमबुद्धि लगा है कि यह घर मेरा है। उनका ममभाने के लिए इनना बोलना पड़ा है कि तुम तो तुम ही हो ग्रौर घर घर ही है। बाह्य वसा सुधार विगाड करना कुछ नही पडा, वहा कुछ भी उद्यम करना व्यर्थ है। अगन हिनके लिए अपने आपमे अपनी प्रज्ञाका प्रयोग करो, इससे स्मिन्नित ३६७ वी गाथाका एक प्रवचनात्र देखिये-पूरु १६१-परमे व्यर्थका उद्यम विकल्प-ज्ञान, दर्शन श्रीर चारित्र श्रचेतन विषय।मे नही है। यह बतानेका प्रयोजन यह है कि हे मुमुक्ष जीव, तू द्रव्योमे कुछ विनाश करने की मत सोचा पर द्रव्योमे दर्शन, ज्ञान, चारित्रके विकार नहीं हुन्ना करते हैं। जीवो हो भ्राति इन तीनो जगह है अपने सुधार और त्रिगाडमे-विषयमे, कममे और देहमे। सो इनमे सहार उद्धारका विकल्प करके यह मोही अपना सहार कर रहा है। निर्मल शान्त होनेके लिए अपनेमें ही अत्नी प्रज्ञाक। अपने पर प्रयोग करो।

(१४३) समयसार प्रवचन पन्द्रहवा भाग

इस पुस्तकमे समयसारकी ३७२ वी गायासे अन्तिन गाया ४८६ वी गाया तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है ३७२ वी गायामे यह प्रकट किया गया है कि अन्य द्रब्योके द्वारा अन्य द्रब्यमें गुणोत्पाद नहीं किया जा सकता। सिकान्त तो यह है, किन्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ करता है ऐसा भ्रम हो वयो गया? इसका दिग्दर्शन कीजिये एक प्रवचनाशमे-पृ० १-सिद्धान्त श्रीर भ्रमका कारण-श्रन्य द्रव्यके द्वारा श्रन्य द्रव्यके गुणका न तो उत्पाद किया जाता है श्रीर न विधात किया जाता है, वयोकि सगस्त द्रव्य अपने अपने भावसे ही उत्पन्न होते हैं। लोगोको भ्रम इस कारण हो जाता है कि एक द्रव्य विभाव परिणमनमे परद्रव्य निमित्तभूत है, सो हुग्रा तो वह बिहरण निमित्तभूत, क्यांकि अन्य द्रव्यके द्वारा उपादानरूप अन्य द्रव्यका गुण नही उत्पन्न किया जाता है। जैसे घडके बनाने में कुम्हार बहिरण कारण है तो बहिरण कारण कुम्हारके द्वारा व उन चकादिकके द्वारा मिट्टीमें कोई गुणपद्म नहीं किया जाता है। मिट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुणपद्म नहीं किया जाता है। मिट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुणपद्म नहीं किया जाता है। मिट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुणपद्म तिनित्तभूत है जथात् कुम्हार अपन गुण निट्टीमें ट्याकर मिट्टी रूप बन जाय, ऐमा तो नहीं है, फिर मात्र निमित्त सम्बन्धसे श्रागे बढकर लोग कतृ त्वका भ्रम कर डाला है।

मोहो की परवस्तुओं स वेमेल संगाईका चित्रण देश्यि-गाय ने० ३७४ का एक प्रवचन ग्र-पृ० १६-चमेल संगाई-ये शब्द हमें प्रेरणा नहीं करते कि तुम क्यों खानी बैंठे हा, और यह आन्माभी उन शब्दों का सुननेके लिए नहां जाता, किन्तु आत्माके साथ चान जेयका राम्बन्ध है, फिर क्यों यह जीव श्रज्ञानी बनकर उन शब्दोंके खातिर रोप व नाप करता है। देखों यह अध्यात्मका चरणानुयोग ही भरा हुआ है। ययो उन विषयों में श्रपना घात करते हो ? इस विषयको वहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्तन्व हो जब इन विषयों तही है तो वयो उनसे सगाई करते हो। सगाई मायने स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वशब्द से बनी है, श्रपना मान लिया। श्रभी शादी नही हुई। सगाईका श्रयं है परवस्तुको श्रपनी मान लेना श्रीर अदोका श्रयं है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादो मायने दु ख, विषाद मायने दु ख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुश्रों के साथ सगाई भी किये है श्रीर शादी भी किये है श्रयंत् इन्हे श्रपना भी मनता है श्रीर दुखो भी होता जाता है।

विषया। और यात्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विषामि यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सव अज्ञान है इसको ३७६ वी गाया एक प्रवचनाय में गर्याविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्ध, शब्द में लगाना। उद्धरण-पृ० ररं-ग्रज्ञानज विकार पृष्ट गर्याविषय न तो श्रात्माको प्रेरित करता है कि मुभे सूघो, बेकार क्यों बैठे हो ? श्रौर न यह श्रोत्मा श्रपने स्वरूपसे चिगकर उन गधोको ग्रहण करनेके लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका झानमे गधविषय श्राता है, पर इतन मात्र से इस श्रात्मामे विकार रूप परिणित नहीं हो जाती। यह तो श्रपने श्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ श्राप्भ गधोको म् घकर श्रपनेमें इच्ट श्रिनच्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब श्रज्ञानका प्रसाद है। जानी जीव तो श्राने श्रापके सहज स्वरूपकी प्रतीनिके बलसे श्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक रहता है।

धटादि पदार्थों की तरह ज्ञेय गुण भी ज्ञानपर जवरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्त जानो ही, न ज्ञान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानको वर्चा की घटनामें जो कलह हो पढते हैं वह ज्यामोहकी महिमा है, इसका चित्रण देखिये ३०१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमे— पृ० ३०—धर्मचर्चामें भी भागडा हो जानेका कारण—कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चिंचा की जा रही हो। उस प्रसगमें गुणोंके स्वरूपका पद्धित किसी समय कोई मतभेद हो जाय तो गुणोंको चर्चा करते करते कथाय जग जाती है, कलह हो जाती है वह अज्ञानका परिणाम है। गुगोंक सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा ह उन विकल्पमें इस मोहोंको आत्मीयबुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोमें आत्मसर्वस्वका जोड किया है, यही तो राग और द्वं वका उत्पादक हुआ। रागद्वं वृक्षकी शाखा की तरह हैं और मोह जडकी तरह है। अभावत्र का शावाये ये कथाय है और विभावत्रक्षकों जड मोह है। जसे जड पानी मिट्टी आदिका वाहार लेकर साखाओं को बल्लवित वनाये रहती हैं, उन्हें मुरमाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओं को अपनाकर इन रागद्वं पकी पल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरमाने वहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओं को अपनाकर इन रागद्वं पकी पल्लवित बनाये रहती हैं।

प पोके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायदिवत है। वास्तिविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी क्षाको पाइये उद्भवी गायाके इस प्रवचनाकामे—पृ० ११—साक्षात् प्रतिक्रमण्मयता— अपराध बहुन किया है। अपने श्रापके स्वभावदृष्टिसे अलग रहनेका न म अपराध है। यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होने ने स्थिति यह है कि सकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान श्रीर श्रनुभवनरूप जो अभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममे अपने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐमा ज्ञान रस करि भग्पूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमे स्थित होकर जो पुरुष पूवकृत कर्मों से अपने आत्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष साक्षात् प्रतिक्रमणरूप है।

कर्मफल चेतनाकी विपदासे दूर होनेके भगवतीसे अम्यर्थना की पद्धित अपनाइये, इस भावका दिग्दर्शन करें गाया ३८६ के इस प्रवचनाशमे-पृ० ७४-कर्मफलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे अभ्यर्थनाथ में अन्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना ससारका वीज है, दु खका कारण है, ऐसा जानकर जो सकटोसे छूटनेका अभिलापी हो उस पुरुषको इस अज्ञानचेतनाका प्रवय करनेके लिए जैसे कर्म-चेतनाके सन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मफलके भी सन्यासकी भावना करे और स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका आराधन करें। भगवान अर्जी न सुनें तो इस भगवतीसे अर्जी करो। लोकमें कुछ ऐसी चलन है कि जो वात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न आती हो तो गुरुवानीसे कह देता है वालक। तो भगवानने तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवतीसे अपनो अर्जी करो। कौन सी भगवती वह ज्ञानचेतनारूप भगवती। जैसे गुरुवानोके जोरसे गुरु भी मान जायेगा ऐसे ही इस ज्ञानचेतनाके श्रीर से यह भगवान भी मान जायेगा, मैं ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको ही करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का अनुभवन करना, सो ही भगवती ज्ञानचेतनाकी आराधना है।

३६१ वी गायासे ४०२ गाया तक शब्द, रूप, कर्म, आकाश, अध्यवमान आदिसे भिन्न ज्ञान को वताया है। उन सबके प्रवचनोंके अनन्तर ४०४ न० की गम्याके प्रवचनोंने एक स्यलपर-अनादिकी भूल और अचानक भक्काटा का विख्शंन की जिये-पृ० १२३-म्रनादिकी भूल ग्रीर ग्रचानक भक्काटा—भैया, इस जीवपर मिथ्यात्व हा विकट भार ग्रनादिकाल से चला आ रहा है। अपने ग्रापकी कुछ सुध भी नही रही। किस किसे वाह्य पदार्थ हो यह अपनाता रहा, आज भी बता नही सकता। अनन्त गरीर पाये ग्रीर श्रनन्त भवोमे परिजन, बच्चे मिन्न, ग्रचेतन आदि समागम सर्व कुछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलोक में प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, अनेक कर्मों के बीच पड़ा पड़ा यह परकी ग्रीर दृष्टि बना कर ग्रपनेको भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था? जहा ही ज्ञानानन्दरस मात्र प्रमूर्त भावस्वरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि श्रव भक्काटा हुग्रा, वह सब ग्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा कि सर्व परपदार्थ उभसे ग्रत्यन्त भिन्न है। किसी भी परपदार्थका मुभसे रवमात्र सम्बन्ध नही है, सब जुदे है। जहा यह प्रकाश हुग्रा कि मोह समाप्त हुग्रा। मोह जहा नही रहा जो ज्ञानका परिणमन है उसका ही नाम है सम्यग्दर्शन।

आत्मानुभव हो एक मात्र श्रेष्ट कार्य है, वह प्रान्त होगा आत्मसेवासे, इससे सम्बन्धित ८१२ वी गायाका यह प्रवचनाश पिढये—१०१६३ श्रात्मसेवामे ही श्रात्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्गनस्वभावी श्रात्मतत्त्वका श्रद्धान, ज्ञ न श्रोर ग्राचरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया नियत है। मुक्तिका उपाय ग्रन्य कुछ नही है। जो पुरुष उस ही मोक्षमार्गमें स्थिति करता है उसका ही सदेव घ्यान करता है उसको ही चेतता है श्रीर इस ही ग्रात्मविलासमें विहार करता है, ऐसे परम श्रनुरागके साथ किसो भी द्रव्यान्तर को, किसी भी भावान्तरको न छूना हुग्रा ग्रपनमें रमाता है, वह नियमसे ग्रपने श्रात्माका जो निज सहजस्वरूप है उसका श्रनुभवन कर लेता है।

मुक्तिसावक परमार्थभूत लिंग क्या है ? इसका मनन की जिये ४१४ वी गायाके इम प्रवचनाशमे-पृ० १६०-मुक्तिसावक परमाथभूत लिंग-भैया, तब फिर परमाथरूप लिंग क्या है, माक्षमार्ग क्या है / श्रमण श्री श्रमणीपासक इन दोनो प्रकारके विकल्पोसे परे दशन, ज्ञान, श्राचरणमात्र शुद्ध ज्ञानस्वरूप यह एक है ऐसा वेलाग सचेतन करना सो परमार्थ है। अपने श्रापके श्रतस्तत्त्वको वेलाग श्रीर बेदाग श्रमुभवन करना सो ही मोक्षका मार्ग है वेलाग तो यो कि इममे शरीरके लगावका कुछ भी ध्यान न हो

है। क्यो उन विध्योमें अपना घात करते हो ? इस विषयको बहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्तन्व हो जब इन विषयोसे नही है तो क्यो उनसे सगाई करते हो। सगाई मायन स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वशब्दसे बनी है, अपना मान लिया। अभी शादी नही हुई। सगाईका अर्थ है परवस्तुको अपनी मान लेना और श्रादीका अर्थ है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादी मायने दु ख, विषाद मायने दु ख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुओं के साथ सगाई भी किये है और शादी भी किये है अर्थात् इन्हे अपना भी मनता है और दुखो भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विष्तीमें यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सब अज्ञान है इसको ३७६ वी गाया हे एक प्रवचनाशमें गर्याविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० रर-ग्रज्ञानज विकार हो गर्याविषय न तो ग्रात्माको प्रेरित करता है कि मुक्ते सू घो, बेकार क्यों बैठे हो ? श्रीर न यह ग्रात्मा ग्रपने स्वरूपसे विगकर उन गधों को ग्रहण करने के लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमे गधविषय ग्राता है, पर इतन मात्र से इस ग्रात्मामे विकार रूप परिणित नहीं हो जाती। यह तो ग्रपने ग्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ ग्रमुभ गयोको म् घकर ग्रपनेमें इष्ट ग्रानिष्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब ग्रज्ञानका प्रसाद है। ज्ञानी जीव तो ग्राने ग्रापके सहज स्वरूपकी प्रतीतिके बलसे ग्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक्त रहता है।

धटादि पदार्थों की तरह ज्ञेय गुण भा ज्ञानपर जवरदस्ती नहीं करता कि उम मुक्त जानो ही, न ज्ञान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानकी चर्चा की घटनामें जो कलह हो पढ़ते हैं वह व्यामोहकी महिमा है, इसका चित्रण देखिये ३०१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमें—पृ० ३०—धर्मचर्चामें भी भगड़ा हो जानेका कारण—कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चर्चा की जा रही हो। उस प्रसगमें गुणों स्वरूपका पद्धित किसी समय कोई मतमें इही जाय तो गुणों को चर्चा करते करते कथाय जग जाती है, कलह हो जाती है वह अज्ञानका परिणाम है। गुगों सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा ह उन विकल्पमें इस मोहों को आत्मीयवृद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोमें आत्मसर्वस्वका जोड किया है, यही तो राग और द्रषका उत्पादक हुआ। रागद्वेष वृक्षकी शाखा की तरह हैं और मोह जड़की तरह है। गिभाववृक्षका शावाय ये कथाय हैं और विभाववृक्षकों जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका वाहार लेकर साखाओं वल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरकाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा पर्वस्तुओं अपनाक्र इन रागद्वेषको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वेषको सूलने नहीं देते हैं। तो सब ऐबो वी जड़ तो सूलमें भोहभाव है।

प पोके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायश्चित है। वास्तिविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी भाको पाइये ३८३ वी गायाके इस प्रवचनाशमे—पृ० ११-साक्षात् प्रतिक्रमण्मयता— ग्रपराध बहुन किया है। ग्रपो श्रापके स्वभावदृष्टिसे श्रलग रहनेका न म ग्रपराध है। यह ग्रपराध ग्रनादिसे किया जा रहा है। इस ग्रपराधसे दूर होने जी स्थिति यह है कि सकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान ग्रीर ग्रनुभवनरूप जो ग्रभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममे ग्राने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस करि भाषूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमे स्थित होकर जो पुरुष पूवकृत कर्मों से ग्रपन ग्रात्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष नाक्षात् प्रतिक्रमणमप है।

कर्मणल चेतनाकी विषदास दूर होनेक भगवतीसे अन्ययंना की पद्धति अपनाहये, उस भावका दिख्यांन करें गाथा देनह के इस प्रवननायमें न्यून ७४-कर्मणलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे भ्रम्यथेनाथ में प्रत्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना ससारका बीज है, दु खका कारण है, ऐसा जानकर जो सकटोंने छूटनेका श्रीभलाषी हो उस पुरुषको इस प्रजानचेतनाका प्रलय करनेके लिए जैसे कर्म-चेतनाके मन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मणलके भी सन्यासकी भावना करें और स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका भाराधन करें। भगवान ग्रर्जी न सुनें तो इस भगवतीसे ग्रर्जी करों। लोकमे पुछ ऐसी चलन है कि जो बात गुङ् जी से कहकर सिद्धिमें न ग्राती हो तो गुरुवानीसे कह देता है बालक। तो भगवानने जुम्हाने न सुनी हो तो उस भगवतीसे अपनो ग्रर्जी करों। कीन सी भगवती ? वह ज्ञानचेतनारूप भगवती। जैसे गुरवानोके जोरसे गुरु भी मान जायेगा ऐसे हो इस ज्ञानचेतनाके श्रीर से यह भगवान भी मान जायेगा, में ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको हो करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का ग्रनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी ग्राराधना है।

३६१ वी गायामे ४०२ गाया तक यव्द, रप, कर्म, आकाश, अध्यवमान आदिसे भिन्न ज्ञान को वताना है। उन सबके प्रवननोंके अनन्तर ४०४ नं० की गायाके प्रवननोंने एक स्यनपर-अनादिकी भून और अवानक भावादा का दिखान की जिए-पृ० १२३-अनादिकी भून और अनानक भवकादा-भैया, इस जीयपर मिथ्यात्वा। विकट भार धनादिकालसे चला आ रहा है। अपने आपकी कुछ सुध भी नही रही। किम किम बाह्य पदायको यह अपनाता रहा, आज भी बता नहीं सकता। अनन्त शरीर पाये और अनन्त भवोमे परिजन, बच्चे मित्र, अचेतन आदि समागम सर्वकृछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणनोंक मे प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, प्रतेक कर्मों के बीच पदा पढ़ा यह परकी और हिन्द बना कर गणनेकी भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बीभ था न जहां ही जानानन्दरम मात्र धमूनं भावस्वरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुआ कि अब भक्काटा हुआ, वह सब अन्धेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा कि सर्द गरपदार्थ उभमे अत्यन्त भिन्न है। किसी भी परपदार्थका मुक्तमे रत्रमात्र सम्बन्ध नहीं है, सन जुदे हैं। जहां यह प्रकाश हुआ कि मोह समाप्त हुआ। माह जहां नहीं रहा जो जानका परिणमन है उसका श्री नाम है सम्यग्दर्गन।

आत्मानुभव हो एक म प्र श्रेष्ट काम है, वह प्रान्त होगा जात्ममेवामे, हमने सम्बन्धित ११२ थी गामाना यह प्रवचनात पढ़िये—पृत्त ११३ मात्ममेवामे ही म्रात्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्गनम्बभावी श्रात्मनत्त्रका श्रद्धान, ज्ञ न श्रीर मावरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया नियत है। मुक्तिका उपाय श्रत्य पृद्ध नहीं है। जो पुरुप उस ही मोक्षमागमें न्यित करता है उसका ही सदय ह्यान क्रियता है उसको ही चेपा है श्रीर हम ही श्रात्मविताममें विहार करता है, ऐसे परम श्रनुत्ताचे साथ किसो भी प्रद्यान्तर को, किसो भी भावान्तरको न छ्वा हुगा श्रप्तमें रमाना है, वह नियमने श्रप्तने श्रात्माका भी निज्ञ सहजन्यहप है उसका भनु गवन कर नेता है।

मृतिसायक परमादंदन निम नमा है । इसका मनत की किये इहि भी गाणार इस प्रवस्तायम-पृष्ट १६०-मृक्तिया वह परमाध्यन निम-भैया, तब फिर परमाथना निम स्था है, माक्षमान एवा है । ध्रमण भी अमणीयासक इन दोना प्रयारके विकल्पोंने पर दशन, ज्ञान, ग्राचरणमात्र दृढ ज्ञानस्य स्य एए है ऐसा देशा सकेतन करना सो परमार्थ है। इसन भापके अवस्तरवनी वेलाए भीर बंदाम भनुभवन रहना मो हो मोक्षया मार है बेलाय का मो कि उनमें उनोरके उनावका बुद्ध भी ध्यान न हो

श्रीर बेदाग यों कि रागद्वेषादिक जो श्रन्तमंत्र हैं उन दागोका श्रभाव हो ऐसे ज्ञानमात्र तत्त्वका निष्तुप सचेतन करना सो ही परमार्थ है। जैसे कोई चतुर व्यापारी धानके भीतर ही यद्यपि चावल श्रवस्थित है किन्तु श्रपने ज्ञानवलसे उम चावलको वह निष्तुप सचेतन करता है। छिलके से ढका हुश्रा होकर भी छिलका से रच सम्बन्ध नही है, इस प्रकार से चातलको नित्तरमें निरख लेता है। ऐसे ही द्रव्यिलगमें श्रवस्थित होकर भी साधुजन श्रपने श्रापका द्रव्यिलगसे श्रत्यन्त दूर केवल शृद्ध ज्ञानस्वभावमात्र निरखते है। यहो मोक्षमार्ग है। व्यवहारनय दोनो लिगोनो मोक्षपद मानता है, परन्तु निञ्चयनय सभी लिगोको मोक्षमागमें रच भी इष्ट नहीं करता है।

(१४४) परमात्मप्रकाश प्रवचन प्रथम भोग

परमपूजिय श्रीमद्योगीन्दुदेव हाण प्रकृत दोहोंमे विरचित परमात्मप्रकाण ग्रन्थ पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये हैं। इसमें कारण परमात्मतत्त्वकी दृष्ट करानेके लिए बहुत हो अच्छा आत्मसम्बोधन किया है। प्रथम प्राकृत दाहोंमे कार्य परमात्माको नमस्नार निपा है। इस प्रकरणमें कार्य परमाता व कारण परमात्माका स्वरूप कहर निजमें कारणपरमात्मति मुगम भानी एक प्रग्वनाशमें दी है। पृ० ३-४-लोकमें भी ऐपी प्रसिद्धि है। क परमाता घट घटमें रहता है अर्थात् देहोंमें बसता है। सो इन देहीं आत्माश्रोसे भिन्न कोई एक परमाता इन देहोंमें नहीं वस रहा होवे तो प्रथक् पृथक् देहोंके बीचमें अन्तराल होनेसे परमात्मा खण्ड खण्ड रूपमें हो जायगा। ये अन्ता (देहों हो परमात्मस्वभावकों रख रहे हैं यह परमात्मस्वभाव हम सबमें शक्ति रूपसे हैं, व्यक्तिरूप (पर्यायरूप) से तो हम सब अभी ससारी हैं। किर भी जो महत्मा प्रपनेमें अनादिगद्ध वसे हुए शक्तिरूप परमात्मतत्त्वका दर्शन अन्तर्ज्ञानसे कर लेते हैं वे अन्तर्ज्ञान है। ऐसा कारण परमात्म हम सबमें, घट घटमें रहता है। उसके दर्शनका उपाय अन्तर्ज्ञान है।

आत्मस्वभावने परिचयमे ही सम्पन्नताना सकेत प्रवचनाश दोहा १-पृ० ३३-तिश्चयसे भगवान ग्रपनेमें स्थित है श्रीर व्यवहारसे लोक श्रलोकने पदार्थों को जानते हैं, िकन्तु िफर भी उनमें तन्मय नहीं होते। हम भो परमें तन्मय नहीं है, केवल कल्पनासे ही यह सब होता है। यह जो सहजम्बभाव है यदि इसका पता लग जावे तो इससे वडा वभव दुनियामें क्या है ने मेरा मेरा बाह्य पदार्थों में पृछ भी तो नाता नहीं है। उनके घटनेसे न में । कुछ घटना है न उनके बढनेसे मेरा कुछ बढना ही है। यदि मेरी समक्ष में मेरा सहजस्वभाव ग्रा गया ता सम्पन्न हू ग्रन्थिंग तो नर कीट ही हू।

कारण परमात्मतत्त्वके परिचयसे सत्य ममताका जागरण होता है इसक मनन की जिय, दोहा म के एक प्रवचनाशम-पृ० ५२-जो मैं हू वह हैं भगवान, मैं वह हू जो है भगवान, ग्रथिन् मैं वहा हू जो भगवान हैं ग्रार जो मैं हू वही भगवान है। प्रत्येक जीव सिद्ध जैसे स्वभाववाला है। अत यदि काई किमी जोवका अपमान करता है तो वह भगवानका अपमान करता है। उसको वेदना हुई यह बात तो अलग है, उम को तो अलग ही दोप लगा, किन्तु वह जो अपमान हुआ वह अलग। अत सब प्राणियोपर समनाभाव रखो। यदि कोई अपनेको प्रतिकूल बात भो कह देता है तो भी उसमें क्लेश न कर उस पर करणा ही रखो और यह सोचो कि यह भी तो चैतन्यस्वरूप है, किन्तु कर्मों के कारण, अज्ञानके कारण इसकी ऐसो दशा हो रही है। फिर यह तो मुफतमे ही काम हो गया जो वह कुछ कहकर प्रसन्न हा गया।

समाधिके अभावमे ही सारे सकट महने पडते हैं-देखिये दोहा-१-१० के प्रवचनाशमे-पृ० ६१-जो परसमाधि है, समता परिणाम है वही पार लगाने वाला है, श्रन्य कुछ नहीं : परभवमे सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्रको साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रंतः समाधिके दो ग्रर्थ हुए-एक तो समता परिणामका नाम समाधि है, दूसरा ग्रपने रत्नत्रयको परभवमे भी साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रोर, उसी श्रवस्थामे प्राण त्या। करनेसे समाधिमरण है। यदि समाधि नहो है, ग्राधि व्याधि उपाधिका लगाव है तो उसका कटुफल होगा। एक व्यक्ति एक को मार देता है तो उसे फासीकी सजा होती है ग्रीर यदि वह कई श्रादमियोको मारे तो भी यहा ता फासी ही होगी, लेकिन इतने बड़े पापकी सजा कौन देगा? वह कमंके श्रनुसार स्वय ही विकट दु ख पावेगे। वोई किसीको दु ख सुख देने वाला नही है। श्रपने परिणामोके कारण ही सब दु खी होते हैं। समाधिक न होनेसे नरक तिर्यन्व मनुष्य ग्रीर देव इन चारो गितयोके द खोको यह जीव सहता रहता है।

परमात्मत्वप्राप्तिका उपाय गुढ़ात्मतत्त्वकी उपासना है, इसका सदेश दें थे दोहा-१-१४ के एक प्रवचनाशमें पृ० ७५-परमात्मा कौन होता है ? जो समस्त परद्रव्याको छोड़कर के बल ज्ञानमय, कर्मरहित, गुढ़ात्मा को उपयोग द्वारा प्राप्त करता है वही परमात्मा होना है। यहा गुढ़ात्माका प्रथं है निराला, प्रविकारी। गुढ़ पर्यायो वाला नही, किन्तु ग्रात्माके ग्रास्तत्त्व वात्मा, भिन्न तत्त्वो वाला, परद्रव्योसे रहित ग्रपने स्वरूपास्तित्त्वमात्र निजतत्त्वका गुद्धात्मा कहते हैं। केवल ग्रपनेको सबसे निराला भर देखना है तो स्वरूप भी ग्रवगत हो जायगा। सबसे निरालेका नाम गुढ़ है। जिसे इगिनशमें कहते हैं प्योर। प्योर का ग्रथं है खालिस, केवल। इसे ही गुढ़ कहते हैं ग्रार गुढ़ होनेके लिए ज्ञाय भी यही किया जाता है। जेसे चौकी पर चिडिया वगरह की वीट लग ग्यो है तो वहा कहते हैं कि चौकी को गुढ़ करो। वह मनुष्य क्या करता है वौकीके ग्रतिरिक्त जितने पर पदार्थ हैं, जितने परद्रव्य इस चौकीसे चिपके हैं उन सबका ग्रलग करता है। यही चौकीको भुद्ध करनेका उपाय है। केवल खालिस रह जाने को ही धुढ़ कहते हैं। जो परद्रव्योको छोड़कर ग्रथाँद समस। परद्रव्योको ग्रपनेमें न मानकर केवल ज्ञानमय गुढ़ ग्रात्मतत्त्व देखता है, वह परमात्मा होता है।

आत्मतत्त्वकी पूणताके प्रतिपादनमे एक मार्मिक दर्शन करें दोहा—१—१६ के प्रवचनाशमे—पृ० ६२—भैया, इस क्लोकमे कहते हैं पूणं मद पूर्णा द पूर्णा पूर्ण मुद्द चयते । पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्ण मैवावशिष्यते वह पूर्ण है, यह पूर्णसे पूर्ण निकलता है । यूर्ण से पूर्ण ग्रहण व रके, हटा करके भी पूर्ण शेप रहता है । यह क्लोक बैदान्त सम्मत है, इसमें श्राध्यात्मिकता तो देशे । यह श्रात्मा पूर्ण है । यह स्वभाव पूर्ण है, पूर्ण का अर्थ पूरा है । यहा पूरे का अर्थ उद्यमो नहीं समक्षना । जसे किसी वच्चेको समक्षने हैं कि यह भगवानका पूरा है । पूर्णका अर्थ है पूर्ण सत् । अद्यूरा नहीं । ऐना कुछ भी पदार्थ नी है जो आद्या बन पाया हो और कुछ न बन पाया हो । जितने भी सत् है वे सब पूर्ण सत् है । यह मैं पूर्ण हू । यह मेरा स्वभाव पूर्ण है । इस प्रण ग्रात्मादार्थ में से जो भी परिणमन प्रकट होता हे वह परिणमन भी पूर्ण है । पर्याय कोई ग्राप्री नहीं होती । पर्यायका समय एक है । एक क्षा में वह पर्याय पूर्ण होती है । पर्यायके बननेमें दूसरा सनय न शे लगता । इस पूर्ण में से पूर्ण ग्रहण कर लिया जग्य ता भी यह पूर्ण हो बचा रहना है । अर्थात् पूर्ण द्रव्यसे पूर्ण पर्याय होकर विलीन हो जाती है, पर भी वह पूर्ण ही रहता है । यह समस्त पदार्थों का स्वस्थ है ।

अपने घरका पूरा पता करो, देखा दोहा-१-१- के एक प्रवचनालमे, पृष्ट-भेया, अपने निजी घर को बात सनभामे नहीं आती। तुम्हारा घर कहा है ? सोचों तो सही। अपना घर कहा है ? कहा जावोगे ? कौन सा घर है ? वह घर वतलावों जो घर अपनेसे कभी नहीं छूटता ? कहीं जावों अपना घर हो पासमें रहना है। वह घर है अपना स्वरूप, अपना प्रदेश, उसकी ओर दिष्ट न दों और बाहरमें बाहरी पदार्थों से नानां आशार्यं रखे तो वताओं किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए वक्ते जा रहे हो ? सब भिन्न है। उनका कमं प्रवल है। उन्य अच्छा है सो आपको उनका दास बनना पड रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह और यह इतना विकल्प क्यों मचा रहे हो ? आपसे भी अधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दाम बनकर अधिक श्रम करना पड रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो अपना आत्म—स्वरूप है। सर्वकल्पनाजालोको छोडकर अपने आपमे अपने आपके म्वरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभात्री ५ भुका दर्शन होगा कि फिर उससे आन्ति और आनन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरम तनत्यका ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमें है-इसकी प्रेरणा पायें-दोहा-१-२२ के इस प्रवचनाशसे, पृ० ११०-भैया, एक हो काम है इस जिन्दगामे। जो करता हो सो पार होगा। किसी बाह्य वस्तुमें मूर्छा ममत्व न रखे। सबको विनाशीक जाने अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमें बसा हुआ जो ध्रुव चैतन्यस्वरूप है वही मैं हू-यो इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहा एक जोवनमें करने का काम है। यह परमान्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाना है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य-परमात्मा तो वर् कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तचतुष्ट्य प्रकट हो और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोमे परमात्मा बननकी शक्ति है अथवा जो सहज-ज्ञान, सहजदशन, सहज्ञानन्द, सहजशक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कायारमात्मा बनता है याने अपन आपके आत्मामें जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान् होना है, अपने आपमें जो कपायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने वारण-परमात्मा हा ध्यान करनेसे।

बाहरी पदार्थों से नाना श्राशायं रखे तो वर्ताग्रो किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए वकते जा रहे हो ? सब भिन्न है। उनका कर्म प्रवल है। उन्नय श्रच्छा है सो श्रापको उनका दास बनना पड रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह श्रीर यह इतना विकल्प क्यो मचा रहे हो ? श्रापसे भी श्रधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दाम बनकर श्रधिक श्रम करना पड रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो श्रपना श्राहम—स्वरूप है। सर्वकल्पनाजालोको छोडकर श्रपने श्रापमे श्रपने श्रापके स्वरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभावी ५ भुका दर्शन होगा कि फिर उससे ञ्ञान्ति श्रीर श्रानन्द निरन्तर करता हो चला जायगा।

कारणपरम त्मदःका ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमे है-इसकी प्रेरणा पार्ये-दोहा-१-२२ के इस प्रवचनाशसे, पृ० ११०-भेया, एक हो काम है इस जिन्दगामे। जो करता हो सो पार होगा। किसी वाह्य वस्तुमे मूर्छा ममत्व न रखे। सबको विनाशीक जानें अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमे बमा हुआ जो ध्रुव चैतन्यस्वरूप है वही में हू-यो इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहा एक जोवनमे करनें का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाना है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य-परमात्मा तो वह कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तचतुष्टय प्रकट हो श्रीर कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोमे परमात्मा बननकी शक्ति है अथवा जो सहज-ज्ञान, सहजदशन, सहजश्चानन्द, सहजशक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कायारमःत्मा वनता है याने अपन आपके आत्मामे जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमे जो कपायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने वारण-परमात्माका ध्यान करनेसे।

(१४५) परमात्मप्रकाशप्रवचन द्वितीयभाग

इस पुस्तकमे परमान्मप्रकाश ग्रन्थके प्रथम महाधिकारके ३६ वें दोहासे ६६ व दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। परमात्मतत्त्रकी पहुनमें अमृतका भरन और योगी द्वारा गुप्त ही गुप्त रहकर उपके अनन्दका अनुभवन, इ का मनन कीजिये प्रवचनाश दोहा-१-३६-पृ० १-जैसे विशाल मीठेके ढेरसे उसे कितना ही निकान्ते जाय श्रीर भीतर देखते जाये मिठास समाप्त नहीं होता है, नया नया मिठास मिलता है, इसी तरह इस निज ग्रात्मामे निविकल्प ढगसे व्यर्थके रागद्वेपकी उलभनोको हटाते हुए ज्ञानको निरखते जाये, उस परमा-मतत्त्वमे, तो ज्यो ज्यो गहरे पहुनते जावेगे त्यो त्यो त्यो वहा श्रमृत ग्रानन्द भरता जायगा। योगीजन निर्जनस्थानमे बिल्कुल अवेले शडी शान्त मुद्रामे विराजे हुए ग्रापमे ऐसा तत्त्व निरखते हैं कि उनका ऊब नही ग्राती कि हाय हम इस जगलमे श्रकले हैं, काई साथो तो चाहिए। उन्हें साथीका मिलना श्रनिष्ट है। एक से कोई दूसरा हुग्रा तो उससे वह श्रपन काममे बाधा समभना है। तो योगो वाहरमे भो एकाको श्रीर श्रन्दरमे भी एकाकी रहना चाहता है।

ज्ञानो और अज्ञ नोके भावका अन्तर देखिये-प्रवचनाज्ञ दोहा-१-३६, पृ० ४-जानन रागद्व ष सकल्प-विकल्पको छोडकर मात्र प्रतिभासरूप है श्रीर विचार जाननको श्रपने पेटमे चवाकर उसको बिगाड देने वाले रागका काम है। कुछ भी विचार गाग जिना नही हाता है तो जितन। मैं विचार करता हू, जितनी मैं शरीरको चेष्टा करता हू, श्रीर जितने मैं वचन बोला करता हू, ये सब श्रज्ञानको चेप्टाये हैं। ज्ञानको छोडवर अन्य तत्त्वोकी चेप्टाणे हैं, जानकी चेप्टा नहीं है। जानकी चेप्टा निविकल्प, निष्कलंक, क्षोभ-रिहत गुद्ध प्रतिभागमात्र है। यो ये अन्य तत्त्वोकी चेप्टायें है। मारे आवश्यक कार्यो को करता हुआ भी साधु पुरुष यह जान रहा है कि यह नव अज्ञानकी चेप्टा है। जानकी चेप्टा तो शुद्ध जाननमात्र है। कहा तो क चे क चे जानी पुरुष अपने इन अवश्यक दार्यो की चेप्टामे भी ज्ञानातिरिक्तता देवते है और कहा लोग घरमे कसे हुए यह मानते है कि हम बुद्धिमानीका कार्य कर रहे है, हम ज्ञानका काम कर रहे है। तब मोचो तो महा कि जानी और अज्ञानिक भावमे कितना अन्तर।

परमात्माक ज्ञानमें नवजगत आ गया अथवा कहिये सर्व जगतमें ज्ञान चला गया, तिस पर भी जगत जगत ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। परमात्मा ज्ञानरूप नहीं बन सकता। इसी प्रकार की कता ज्ञानमें स्वरणत होती है, इस या वितरण १-४१ दोहाके प्रवचनार्थमें पाँछये। पृ० १--जैसे हमारी श्राख क्यके विषयमें रहा करती हैं पर श्राख कभी क्ष्मय नहीं बन जाती है। श्राख श्राख ही रहती है और रूप रूप ही रहता है। वह किसी श्रम्य पदार्थके श्राकार रग रूपमें गही बन जाती इस प्रकार यह ज्ञान सार जगतको ज्ञानता है मगर ज्ञान, ज्ञानरूप ही रहता है श्रीर यह नाग जगत श्राने रूप ही रहता है। तन्मय नहीं होता, ऐसा यह निराला श्रात्मतत्त्व है। जसे पाने में मिट्टोका तेल डालदे तो वह तेल पानीपर तरना रहता है। पानी पानी है श्रीर तेल तेल है। पानो तेल नी हो सकता और तेल पानी नहीं हो सकता, यह ज्ञान जगतपर तर रहा भे, कि ज्ञान ज्ञान हो है जगत जगत ही है। हा हम हो ज्ञानो श्रपने ज्ञानस्वरूपका छोडकर गा' है पमें जाये तो हम श्रपने ही श्रपरावमें स्पनेका मिलन कर डालते हैं।

जिसके देहमे वसने पर इन्द्रियग्र म श्रावाद होता है श्रीर जिसके निकल जानेपर इन्द्रियग्राम जिन्न हो जाता है उसे परमात्मा (भगवान श्रात्मा) जानो, इस रहस्यका प्रतिपादन करनेवाने १-४४ ये ही हा के प्रवचनों में एक प्रवचनाग्र पिष्ट ये तो, कारणपरमात्माको तो कहा जा रहा है, यह विदित्तकर लोगे। प्रश्निक्त यह जीव भवान्तरको चना जाता है भरण कर जाता है तो यह इन्द्रियग्राम जिन्न हा जाता है। श्राव्यत्ति फर ये इन्द्रिया श्राने श्राने विषयके दु खम प्रयुत गही होती है। यह चिदानन्द श्रात्मा भगवान एकस्वभाव वाला है, किन्तु यह निमित्त नीमित्तककी साइन्स भी बहुत वडा विषयवाला है। इस जायकस्वभाव परमात्माने श्रपने विहीशी की श्रीर कपायका परिणमन किया किर देख लो ये गारे जाल, ये समन्त नकट कैसे अपने श्राप इस पर सवार हो जाते हैं। उनमें श्रापका क्या श्रम लगता है? इसके श्रागे किर श्राप क्या करते हैं सारे काम एटामेरिक हाते रहते हैं। इस तरह यह स्वय परमात्मा श्रपने गुड चैतन्यस्वभावके उपयोगको द्याडा र गुछ विषय कपायम लग गया। जब श्रपने श्राप गटाडीकी मारो वाल होती है। इदित्याम वन गया श्रपने श्रप वन गया, इन्द्रिया हो गई, जिसमें कि श्रारे कमें हैं श्रीर श्राकृतिन होते है।

गम्दरातक जिल नगा, प्राजादि फिट नहीं देंड पान, उनका थाड़ हदीम निकार देिल-दोहा-१-४६-या प्रवचनांच-ए॰ ४६-एक वाय जी ने सुम्हारको एक पायजामा इनाममें द दिया। पायजामाना मनलब पा भौर जामा, सर्थात् जिलमें पाव जम जाय। स्रव सुम्हार उसे कमरमें छपेट तो पिट न बंठे, बभी हाथोमें छपेटे ता फिट न बैठे। एक बार उनने पेर टाज दिया तो पैन डालने ही मुछ फिट होने लगा, फिन दूसरा पैर डान दिया, तो पूरा फिट बैठ गया। स्रव सुम्हारन नमभा पि यह यहां फिट हुन्नवानी भीज है। सो हम ज्ञानके लिए श्रम करते हैं किन्तु प्रभी वे सबम, ब्रत तप, पूजा, स्वाध्याय शादि फिट नहीं बैठ रहें, फिट बंठने की निशानी शान्ति है, मो नहीं निजी किन्तु प्रवद्यने की चान नहीं, धैयं पूर्वन पमपायनमें नने रहीं कभी तो यह उदम फिट बंठ ही जावगा। जब िट होना तब बेडा पार है। सान (\$8,8)

का उद्यम करे तो फंल उंसका श्रच्छा होगा, सयम ग्रा द सब फिट बैठ जायेगे।

सत् प्रदाविहीन हृदयमे धमकी वृत्ति नहीं जग सकती, उभना मिल्ल विवेनन पिट्यं—दोहा—१-५६ के प्रवचनांगमे—१० १३६-जेंसे भया, चित्रकारी उस भीतपर श्राती है सो भीत बहुत पक्ती हटं श्रीर चिकनी हो श्रीर जो भीत में ली है, ग•दी है उसमे चित्रकारी कभी नहीं श्राती, इसी प्रकार जिसके हृदयमे श्रद्धा नहीं भरी है उसमें धर्म कसे श्रायेगा ? सो प्रथम तो श्रपने श्रापमें श्रद्धा करा कि यह में श्रातमा सबसे न्यारा निराला चैतन्यस्वरूप हूं व पिरपूण हूं। हममें किसी वाहरके पदार्थ कुछ नहीं श्राता, हमसे निकलकर किन्ही वाहरों पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परिपूण है श्रीर परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान—चमत्कारमय अपने ज्ञानस्वरूपकों न जना तो हमने किया वया ? जिसने श्रपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीकों कोई राजा या राजसघ जवर्यस्ती गिरफ्तार करले श्रीर जिल्खानेमें भी वन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी स्वतत्र है। घरोर हो है एक सोमांक भीतर, पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोक द्वारा गिरफ्तार हो नहीं किया जा सकता। वह तो अपने श्रापमें ही अपने श्राप है, उपयोगमें है। यहां भी यह सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र श्रपने श्रातमाको देख रहा है, प्रसन्न है, सतुष्ट है। उसे वहां कोई तक्लीफ नहीं है। जविक श्रज्ञानीजन घरकी ग्रहीपर बैठे हैं श्रीर वहां ही यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुश्रा इस तरह को हिष्टिया लगाकर बन्धनमें पढ़े रहे हैं दु खका श्रनु—भव करते हैं।

भावकी दृष्टिसे, शुद्ध द्रव्याथिकनयसे यह श्रात्मा कुछ नहीं करता। शुद्ध पा-िणामिक भाव उसे करते हैं जिस शक्तिके परिणमन विभिन्न भो हो रहें हो पर सब शक्तिकी श्राधारभून जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्याधिकनयसे न श्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है श्रीर न मोक्ष करता है। वह तो अद्ध ज्ञानस्वरूप शाहवन विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके बारेमे यहा विचार किया जा रहा है।

यथार्थ जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमे अहिंसकता व दयालुपना बनता है, इसका दिग्दर्शन कीजिये-दोहा १-६६ के इस प्रवचनांशमे-पु० १ —मेया अपने आपको नही जानते यह बहुत बड़ा आक्रमण है अपने प्रभु पर और फिर कषायोकी धुनमे रहना हमारा तोसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहा इतना स्थाकमण किया जा रहा है वहा हम अपने को अहिंसक कह दें तो कैसे कहा जा सकता है ? ऊपरी दिखावटी दयासे कही अहिंसाका लाभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमे छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ोकी हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नहीं होगा। आप अपन स्वरूप का जानो फिर अपने स्वरूपके समान हो जगतके सब जोवोको जानो। जगत के जीवोको देखकर हमे वह ज्ञान—शुद्धस्वरूप समभमे आये, बादमे फिर पर्यायोके सक्लेश से बचाने की बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्याये, दशायें, पाप पुण्य बहुत फैले मजर अपने और समभाये—समभाये भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमे न आये यह तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त सकटोका कारण शरीर नम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा व रके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिय, दोहा १-७२ के प्रवचनाशमें पिढ़ उ-पृ० २४-भैया, शरीर तो भिलता रहता है स्रौर धरीरको क्यों चाइते हो ? शरीरका मिलना दडा व िन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब श्रहमबुद्धि हुई, यह मैं हू, ग्रार जब माना कि यह मैं हू। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। श्रीर, फिर उन सवका राजी रखने के लिए धनका सचय किया श्रीर फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, श्रोर तरह रागद्धेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बात र एक शरोर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए ग्रापको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके धनुरागी न बनो। इस मनको पापोसे बचानेके लिए इस शरीरसे श्रिषका— बिक उपकार करो। जैसा होना हो, शरीर खिदता हो खिदे, भिदता हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर श्राने शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामे परमात्मत्वकी पूजा देविये-बोहा-१-७७ का एक प्रवचनाश, पृ० ४०-हम यदि ज्ञानकी पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रीर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रमुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लडका है, ऐसा सुह।वना है, इतना वडा है, घर छोडकर चल दिया. यह ही देखोगे। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो शुद्ध ज्ञायकम्बरूप भ्रनन्त गुणमय है। जो शुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋषभदेव है, ये चन्द्रप्रमु है। क्या उस ज्ञानम्य प्रभुका कोई नाम है ? जब तक नामकी दृष्टि है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। श्रीर, जहा भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से नोई सम्बन्ध नहीं रह गया।

मोह व भ्रमका कष्ट सहते वालोको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनाशमे पृ० ४६-मोह करना हमे

का उद्यम करे तो पंल उंसका अच्छा होगा, सयम प्रा द सब फिट बैठ जायेगे।

सत् उद्धाविहीन हृदयमे धमकी वृत्ति नहीं जग सकती, इनका मिल्ट विवेचन पिढये—दोहा—१-५० के प्रवचनाशमे—१० १३० — जैसे भया, चित्रकारी उस भीतपर ग्राती है सो भीत बहुत पक्की दृढं ग्रीर चिकनी हो ग्रीर जो भीत में ली है, गव्दी है उसमें चित्रकारी कभी नहीं ग्राती, इसी प्रकार जिसके हृदयमें श्रद्धा नहीं भरी है उसमें धर्म केसे ग्रायेगा? सो प्रथम तो अपने ग्रापमें श्रद्धा करा कि यह में श्रात्मा सबसे न्यारा निराला चैतन्यस्वरूप हूं व पिर्पूण हूं। हममें किसी बाहरके पदार्थसे कुछ नहीं ग्राता, हमसे निकलकर किन्ही बाहरों पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परिपूण है श्रीर परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान—चमत्कारमय ग्रपने ज्ञानस्वरूपकों न जना तो हमने किया वया? जिसने ग्रपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीकों कोई राजा या राजसघ जवरदस्ती गिरफ्तार करले ग्रीर जिल्लानेमें भी वन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी म्वतत्र है। शरीर हो है एक सोमांके भीतर, पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोके द्वारा गिरफ्तार हो नहीं किया जा मकता। वह तो अपने ग्रापमें ही ग्रपने ग्राप है, उपयोगमें है। यहां भी यह सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र ग्रपने ग्रात्माकों देख रहा है, प्रसन्न है, सतुष्ट है। उसे वहां कोई तकलीफ नहीं है। जबिक श्रज्ञानीजन घरकी गद्दीपर बैठे हैं ग्रीर वहां ही यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुग्रा इस तरह को दृष्टिया लगाकर वन्धनमें पडे रहे हैं दु लका ग्रनु—भव करते हैं।

अभिलापामे चैन नहीं मिल सकता, निर्शासनाय जानो पुरुष ही शान्त रह सकते है, इसका अध्ययन करें—
दोहा—१—६६ के प्रवचनाशमे—पृ० १८७—भैया, न पिडतको चैन ग्रीर न सूरखको चैन। पिडतको यो चन
नहीं कि उनको ग्रपने पौजीशनकी पड़ो है, लागोने प्रश्न किया उनका समाधान करें। सो कहीं हम हार
म जाये, निरत्तर न रह जायें सो रात दिन ग्रन्थ देखते हैं, पढ़ते हीं रहते हैं। कहा चैन है ' ग्रीर सूरख
उसकी महिमाको देखकर जलते भुनते हैं। सो उनमें कौन मुखी ग्रीर कौन दु खी है तो बताग्रों ' सुख
तो केवल उसे हैं जो ससारमें कुछ नहीं चाहता है। केवल मेरा यह जानस्वरूप श्रात्मा उपयोगमें रहे
इतनों ही जिसकी ग्रिमलाषा है वह पुरुष तो सुखी है ग्रीर बाकी कोई सुखी नहीं प्रभुदर्जन करने जाते
हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिलती है कि घबडाग्रो मत, मूढबुद्धिको छोड़ो, तेरा तो ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा ही
है। परवस्तुग्रोके, बाह्य पदार्थों के छूट जानेसे ग्रानमें कष्टका ग्रनुभव मत करों। तू मुभ सरीखा ही
ग्रनन्त वैभवशाली है। भीख मागकर उदर भरे, न करे चित्रीका घ्यान, जगतमें देखे मुखिया सम्यक्जान
चाहे किसी प्रकार ग्रपना पेट भर लो मगर इन्द्र के भी वैभवका घ्यान न करों। इन्द्र के जैसे भोगोंको
भो विष्टाक ममान समभना है।

(१४६) परमातमप्रकाशप्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तकमे परमात्मप्रकाशके प्रथम महाधिकारके ६७ वें दोहासे ६२ दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। इसके शुद्ध आत्मतत्त्वका विवेचन किया गया है। जिसका आश्रय लेनेसे आत्मा प्रकट शुद्ध परमात्मा हो जाता है। इस शुद्ध आत्मतत्त्वको परिक्षिये दोहा—१—६० के इम प्रवचनाशमे पृ० ६० हे योगी पुरुष, परमार्थसे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है और न मरता है किर बन्ध यौर मोक्षकों तो करेगा क्या? अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव बन्धसे व मोक्षसे रहित है, ऐमा जिनेन्द्र देवका कहना है। जब यह मुक्तमे शुद्ध आत्मतत्त्व अनुभूत नही होता है तब शुभ और अशुभ उपयोगकी परि—णित रहतो है श्रीर जोवन मरण शुभ अशुभ पुण्य पाप बन्धोंको करता है, पर शुद्ध आत्माका अनुभव हो जाने र यह जीव शुद्धोपयो।को प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त कर लेता है तो भा गुद्ध परमपारिण।मिक

भावकी दृष्टिसे, गुद्ध द्रव्याथिकनयसे यह ग्रात्मा कुछ नहीं करता। गुद्ध पानिणामिक भाव उसे क् ते हैं जिस शक्तिके परिणमन विभिन्न भो हो रहे हो पर सब शक्तिकी ग्राधारभून जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले गुद्ध द्रव्याधिकनयसे न ग्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है ग्रीर न मोक्ष करता है। वह तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहवन विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके बारेमे यहा विचार किया जा रहा है।

यथार्थं नात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमे अहिंसकता व दयालुपना बनता है, इसका दिग्दर्शन कीजियेदोहा १-६६ के इस प्रवचनाशमे-पु० १ —मेया अपने आपको नही जानते यह बहुत बडा आक्रमण है अपने
प्रभु पर और फिर कषायोकी धुनमे रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहा इतना
स्थाक्रमण किया जा रहा है वहा हम अपनेको अहिंसक कह दें तो कसे कहा जा सकता है ? ऊपरी
दिखावटी दयासे कही अहिंसाका ताभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमे छोटे छोटे
कीडा मकोडोकी हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नही
होगा। आप अपन स्वरूप का जानो फिर अपने स्वरूपके सभान हो जगतके सब जीवोको जानो। जगत
के जीवोको देखकर हमे वह ज्ञान—शुद्धस्वरूप समभ मे आये, बादमे फिर पर्यायोके सक्लेश से बचानेकी
बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्याये, दशायें, पाप पुण्य बहुत फैले
नजर अध्ये और समभाये—समभाये भी दिल नगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमे न आयें यह
तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त सकटोका कारण शरीर नम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा वरके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिये, दोहा १-७२ के प्रवचनाशमें पिढय-पृ० २४-भैया, शरीर तो भिलता रहता है और धारीरको क्यो चाइते हो ? शरीरका मिलना दड़ा किन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब महमबुद्धि हुई, यह मैं हू, म्रार जब माना कि यह मैं हू। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। और, फिर उन सबका राजी रखने के लिए धनका सचय किया भौर फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, भीर तरह रागद्धेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बात र ? एक शरोर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए मापको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके अनुरागी न बनो। इस मनको पापोसे बचानेके लिए इस शरीरसे अधिका—धिक उपकार करो। जैना हाना हो, शरीर खिदता हो छिदे, भिदता हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर भागे गुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामे परमात्मत्वकी पूजा दे लिये-बोहा-१-७७ का एक प्रवचनाजा, पृ० ४०-हम यदि ज्ञानको पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं श्रीर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लड़का है, ऐसा मुहावना है, इतना बड़ा है, घर छोड़कर चल दिया. यह ही देखोगे। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो शुद्ध ज्ञायकम्बरूप श्रनन्त गुणमय है। जो शुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुक्ता तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋपभदेव है, ये चन्द्रप्रभु है। क्या उस ज्ञानमय प्रभुका कोई नाम है लब तक नामकी हिष्ट है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। श्रीर, जहां भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से नोई सम्बन्ध नहीं रह गया।

मोह व भ्रमका कष्ट सहने वालीको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनाशमे पृ० ४६-मोह करना हमे

श्रीसान लगता है नयिक घर मिला है ना खु:को, घरमें रहने वाले जो दो चार जीव है वे स्रिवकारमें है ना ? सो सूत्र मोह करों, सूत्र श्रम करों, पर इसका फल क्या होगा मा धन्दाज करलों। इसका फल मिलता है इन चौरासी लाल यानियोमें जन्म मरण करना। यह सब होता है अपनी गलतीमें। बन्दर होता है ना। बन्दर याने जो बनको दर देवे, बनमें ये डाली उाली तांड देने है ना? जो बनको उजाड दें उसे कहने हैं बन्दर। भैया, देसा है तुमने बन्दर? हा, जहर देगा होगा। एक घड़ेमें श्रच्छे छोटे छोटे लडवा भरकरे रसलों श्रीर फिर उने हत पर रख दो तो बन्दर श्रायेगा श्रीर उस घड़ेमें दानो हाथ डालेगा। दोनो हाथासे लड्डू पकड लगा। वह बोनो मुट्ठी न खानगा, यो हा बाहरकों खीचेगा श्रीर उछल उछन कर बाहरका भागेगा। उसे यह ध्यान है कि मुक्ते घड़ेने पकड निया है, वह श्रपने दोनो हाथ नहीं निकाल पाता है किन्तु श्रा उनके यही लग गया कि मुक्ते घड़ेने पकड़ लिया है, वह श्रपने दोनो हाथ नहां निकाल पाता है, कि अम उनके यही लग गया कि घड़ेने पकड़ लिया है मो वह बाहर को भागता है। इसी प्रकर हम श्रापके कोरा श्रम लगा है, गो ब्यर्थ ही कर्ट पा रहे हैं।

आत्माकी पुष्टि किम वृत्तिमें हैं, देलिय उन्हा १-८० के प्रवचनाशमें, पृष्टि ५७-४८-देखों तो भैया, इंसका इतराना, यह सब मानता है कि मैं मोटा हो गया हू तो वडे गवसे श्रपनी भुजाको तकता है, हाथ उटाता है, मैं इडा पुष्ट हो गया हू आइनेको देखता है। छोटा दर्पण बोई देखने शाला दे तो वह फॅक देता है। अजी वडा दपण क्यो नही लाये वहून बिट्या दर्पण मिने जिसमें अपने शरोर की शवन पूरो तौरसे देखकर मूछ ऐं ठकर मिरपर हाथ फेरकर श्रपने श्रप गवसे भीज मान ले कि मैं पुष्ट हो गया हू। अरे आत्माको आर तो विवारकर । तू तो तब पुष्ट कहलायगा जब शुद्ध जानश्रकाशका अनुभव हो श्रीर श्र त्मामें हो तेरा निवास हो, जुद्ध श्रात्मतत्त्वका ओर तेरा भुकाव हो, वहा त् पुष्ट अपनेका मिन्स श्रीर किसी शरोरादिक वाह्यपदार्थों से श्रपनो पुष्टि न मानो ।

पापी जगतमें यह प्यनकी चाह करना मूहता है, वह प्यन चाहों तो ऐसा पानी कि जिस अनत्तजानी परमातमा जान जायें, मनन की जिये—दोहा—१—ं दूर—के प्रवचनां शमें, पृष्ठ के न्या पापी है, मिलन है, जनम—
मरणके चक्रमें फमें है अज्ञानों है ऐसे पुरुषोमें अपना वह प्यादा लाभदायक है। हजारों लाखों प्रज्ञानियों का
एक ज्ञानी पुरुपकी दृष्टिमें वह बन जावा तो वह ज्यादा लाभदायक है। हजारों लाखों प्रज्ञानियों का
दृष्टिमें हम बहे बन जायें इमकी अपेक्षा एक दो ज्ञानियों की दृष्टिमें हम अच्छे कहना सकें यह ज्यादा
लाभप्रद बात है। और, फिर दिलये एक दो ज्ञानियों की वात क्या, यदि रत्नश्यक्ष्य पिणिन रहेगी,
ज्ञान व्यवस्थित रहेगा, निमल पिणिमन शेगा नो में अनन्तज्ञानियों की दृष्टिमें मला होऊगा। हजारों
मोही अज्ञानी, दुखों, पापी पुरुषोम भला दिख जानेसे फायदा क्या है भला दिखें तो उन
अन्त ज्ञानियों की दृष्टिम भना दि । तब तो व ान है। वे स्त्रय मोही है, मिलन हैं उनको निगाहमें
भना कहनानेमें कुछ वड प्यन नहीं है।

वाहरी देशम नित हुटाकर अन्त प्रकाशमान प्रमुम्बस्पकी आराधना करने नो प्रोरणा लीजिये, दोहा-१-दि ने प्रवानाशमें, पृ दह-यह आत्मा बन्दक नहीं है, मायन बौद्ध नहीं है। क्षपण नहीं है यान दिग -म्बर नहीं है, गुरब नहीं है याने स्वेताम्बर नहीं है। यह साधुआका जो मेद है कि जैन साधु, बौद्धसाधु श्रमुक साधु यह मेद आत्मामें नहीं पडा। श्रात्मा तो एक श्रमूर्त चेतन्यमात्र तत्त्व है, परिणतिका भेद तो श्रवश्य है, किन्तु यह श्रात्मा स्थय मेदवाला नहीं है। श्रात्मा न बौद्ध है, न क्षपणक है श्रयात् न दिगम्बर है श्रीर न श्रीर श्रीर जितन चाहे ले लो। स्वेताम्बर है, दण्ड लेने वाले हस है, परमहत्त हैं, सन्यासी हैं, जटा रखने वान योगों हैं, हड्डोको माला पहिनने वाले हैं, कोई तिलक लगाये हैं, कोई कमरमें मोटा रस्सा लपेटे हैं, नोई भक्षत लगाये हैं, श्रनेक प्रकारके नाधुजन होते हैं पर श्रात्माका यह विभिन्न स्वरूप मही है। जिसने आत्माके स्वरूपका ज्ञान किया है वह आत्माकी उपगव्धिके लिए बाहरी पदार्थों को हुआन का तो काम करेगा मगर लगानका काम न करेगा। आत्माको क्या चाहिए ? समताभाव, निश्चिकल्प आनन्द। वह परको हटानेसे मिलेगा। पर, परको लगानसे न मिलेगा। आत्मिहतके लिए कुछ भी चोजे शरीरपर रखनेकी आवश्यकता है क्या ? जिसे आत्मसाधना करनी है, भप्म हो, माला हो, जटा हो, कुछ भी हो, ये सब परपदार्थ है। इनके सचय और सग्रहसे आत्मामे क्या कोई भलाई है? महो। वे सब विकल्प है।

(१४७) परमात्मप्रकाश प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमे परमात्मप्रकाशके प्रथममहाधिकारके ६३ वे दोहांगे १२५ वे दोहा तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द मह राजके प्रवचन है। दोहा १-६४ के एक प्रवचनाशमे देखिए जितने आत्माके लिए उत्तम का है वे सब आत्मस्वरूप हैं-पृ० १३-जिनने भी करने योग्य काम है वे सब इम ग्रात्मस्वरूप ही है। यही ग्रात्मा मयम है, यही ग्रात्मा शांच है यही ग्रात्मा दशन है, यही ग्रात्मा शांपमे शुद्ध ग्रात्मस्वरूप उपादेय हैं-इस प्रकार को बुद्धिसे ग्रपनी और भुकता है। इसी कारण यह श्रात्मा सम्यक्त है, रागद्ध परिहत निज ग्रात्मतत्त्वके ज्ञानका अगुभव इस ग्रात्माको ही है। इसिलए यह निश्च ज्ञान है। मिथ्यात्वरागा-दिक समस्त विकल्पजालोका त्यागके द्वारा परमात्मतत्त्वमय परमसमतारूप भावोसे यही परिणमता है इसिलए यही मक्षमार्ग है। साराश यह है कि यह शुद्ध ग्रात्मा ही उपादेय है, क्योंकि स्वाधीन परम-उपादेय ग्रानन्दका साधक ग्रात्मा ही है। यह साधक कंसे बन जात। है ? ग्रपना जो शुद्ध स्वरूप है उस का ग्रनुभवरूप भाव स्थम बनता है। इस कारण यह ही ग्रात्मा ग्राने स्वाधान सुखका साधक है, सो ही ग्रात्मा उपादेय है।

आने ति जाननेपर सबको जाना हुआ ही समको, देखो दोहा-१-६६ के प्रथननाशम पृ० २४- भैया, सर्व कुछ बिन्हारी है इल प्रान्मज्ञानकी। इस कारण तन, मन, घन, वचन, न्यौछावर करके भी यदि स्रात्मां बोध प्राप्त होता है ता वह सब कुर वैभव प्राप्त कर नेता है। केवल गांत्र जाननेका काम है। सा जानने बाला है उसको जानो। जो जाननका स्वरूप है उसको जानो। केवल जाननका ही सदा पुरुपार्थ करना चाहिए। जानमे बढ़कर तप क्या हीता है? ग्रात्मां जान लेनपर सर्व कुछ ज्ञात हो जाता है, अथवा यह ग्रात्मा सापरके रूपसे मारे लोकालोकको जानता है। जैसे कोई कहे कि चलो ग्रमेरिका ले बले, दिखायेंगे ग्रापको कि वहा कितना ग्रच्छा है? कहेगा कि हमने देख लिया। वहा जह पुद्गल होगे, रूप, रस गन्ध, स्वरूप के पिण्ड होगे। हम सब जानते है। इस प्रकार जिसका केवल ग्रात्मा से प्रयोजन होगा वह कहेगा। सब ग्रनात्माय इसके लिए पर है। इनन रूपसे सबको जान जाता है। इस तरह यह समस्त लाकालोकको जानता है। तब यह बात हुई ना कि ग्रात्मा ज्ञात हो जाय तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है।

वाहर कही विषय नहीं, मोह त्यागवर अपनेमें प्रमुताके दर्शन करता, सब मकट मिट जायेगा, इसकी प्रेरणा लीजिये दोहा-१-१०१ के प्रवचनायमे-पृ० ३६-कितनी चिन्ताये हैं ग्रपने को, जरा एक कापीमें तो लिख लो। श्रमुक बीमार है, न जाने यह मर जायेगा तो किर क्या होगा है श्रमुक मुकदमा है, कहों इसमें १० हजार चले जाये, श्रमुक चरमें विगड रहा है, न जान यह इन्ठ ही जाये। एक बारमें ही सब कबूल लो। वैभव गया भाइमे। यह गुजरता है तो गुजर जाये। जिननी भी श्रनिष्ट शकाये है जन सब का कबूल करें श्रीर एक श्रीपिश्च पो लो कि श्रांबर ये सब परद्रव्य ही तो है। इनमें यिद बुद्ध हो,

गया तो क्या हुँ आ ? कौन सी बात मेरे स्वरूपमें घट गई ? किसी भी प्रकार की बात सामने आये तो अपने को निर्मार अनुभव करलो । केवल ए करवस्वरूपमय, ज्ञानप्रकाण, आकाणकी तरह अमूर्त निर्केष अनुभव करलो । इससे ही प्रभुताके दर्शन होते हैं । उस प्रभुताको भट होने ।र फिर यह निश्चित हो जाता है कि अब ससारके जनमनरण न रहेगे ।

परमानन्दमय घुढ आत्मतत्त्वको जाननेको प्रेरणा दोहा-१-१०६ के प्रवचनागर्मे, पृ० ४८-निज शुढ आत्मा ज्ञान हारा ही गम्य है। गुढ आत्मा श्रथ है कि मेरे आत्माका अपने आपके सत्त्वके ही कारण जा स्वरूप होता है वह है गुढ आत्मा, खालिस आत्मा। विना परपदार्थों के सयोगके आत्मा स्वय जैसा हो सकता है वह कहलाता है गुढ आत्मा। वह ज्ञानसे ही ज्ञाना जा मकता है। जब तक इस गुढ आत्माका ज्ञान न हो तब तक सम्यग्दशन नही होना और जिसके सम्यग्दशंन नही है उसको अरवो की भी सम्पदा मिल जाय फिरभी गरीव है। सम्पदासे वया होता है वह आनन्दका जनक नही है। निज शुढ आत्मस्वरूपपर हाँ उठ जाये तो वहाको आनन्द विचित्र आनन्द है। हम अरहत सिद्ध भगवतनों वयो पूजते हैं वयोकि वह आनन्दमय है। सब जीवोक, ध्येय एक आनन्द होता है। ज्ञानकी भी लोग उपेक्षा कर सकते है। हमे ज्यादर ज्ञान न हो, न सही, क्या लेना देना, पर आनन्द तो ज्ञान और आनन्द इन दो मे से छटनी जीव किसकी करेगा? आनन्द की। किसी से कहा कि तुम्हे बहुत ज्ञान चाहिए या आनन्द तो तो वह क्या मागेगा? वह आतन्द मागेगा? हालांकि आनन्द ज्ञान विना नही हो सकता है, इस कारण ज्ञान तो आ हो जायण, पर पाने की इच्छा आनन्द की होती है। तो तुम्हाग आदर्श आराधनीय वहां आत्मा हो सकता है, जो गुढ अविनाशी परम आनन्दमय हा।

परलोक याने उत्कृष्ट लोकमे गहुननेका प्रोग्राम करिये, मनन कोजिये दोहा-१-१११ के प्रवचनाक्षमे, पृ० ५६-वह परलोक है-ऐसा पर लोग कहते हैं, श्रथीत् उत्कृष्ट पुरुप इस उत्कृष्ट लोकको बताते हैं। जिस भव्य जीवके जैसी मित बस गई ह अथवा जैसी गित होतो है वैसी हो ज्ञानकी स्थिति होती है। जिसका चित्त निज परमात्मस्वरूपमे बस रहा है, विषय कपायके विकल्पोका त्याग करने के उपायस जिसका चित्त निज ज्ञानस्वरूपमे स्थिर हो रहा है उसको तुम परलोक जानो। कोई बडी विद्या बात सुनाई जाय तो कहते हैं, वाह, तुमने तो अलीकिक दुनियामे मुभे पहु चा दिया। तो सर्वोत्कृष्ट बात है अपने आत्माके गुद्ध स्वरूपकी, जिसके जा लेनेपर ससारके ममस्त सकट सदाके लिए विदा हो जाते हैं। उस स्वरूपमे पहु च जाये तो वही त कह्नायेगा कि लो यह उस अलोकिक दुनियामे पहु च गया। यह मन अलोकिक दुनियामे कसे पहु बता है दिसका उपन्य है स्वसम्बेदन, ज्ञानका ज्ञान। शुद्ध स्वरूप के पहुचनके उपायमे आपको पहिले बहुत सी बातें जाननी होगी।

सविविक्त ज्ञानमात्र आत्माके अनुभवकी प्रेरणा प्राप्त करें-दोह -१-११३ का प्रवचनाय पिटये-पृ० ६८-देखो भैया, ये सव पदाथ जीवसे चिपटे नहीं है। घर भी ग्रापसे चिपटा हुग्रा नहीं है, कि ग्राप चलें ता ग्रापके साथ घर भी चल दे। ग्रापर ऐसा हाता है तो ग्रापको कोई डर ही न था। देश विदेश हो क्या कहलाता? जहा जाते तहा ही घर चिपटा रहता। तो घर चिपटा है क्या? नहीं। परिवारका कोई चिपका है क्या? नहीं। शरीर भी ग्रात्मासे चिपका है क्या? नहीं। ग्राप्त ग्रान्मासे चिपका होता तो कभी मृत्यु न होतो। शरीर के साथ हा ग्रात्मा बना रहता है ग्रीर ग्रात्माके साथ रागद्वेप विकार चिपके हैं क्या? यदि ग्रात्मासे ये रागादिक चिपके होते तो ग्रात्माके साथ सदा रहते। तो मैं इन सब परभावोसे ग्रात्मन भिन्न हू-ऐसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे रिक्त केवल ज्ञानप्रकाशमात्र

जो श्रपने श्रापकी श्रद्धा करता है वह जोव सम्यग्दिष्ट है, निकटभव्य है, ससारसे पार ही जाने वाला है।

अत्माके विरोधी रागादि भावोसे आप स्नेह रखगे तो आप पर परमात्मा कैसे प्रसन्न होगे, विचार कीजिये—दोहा—१-१२० के प्रवचनाशमे, पृ० ६३-म्रभी यहा पर हो किसीके विरोधीसे श्राप स्नेह लगायें तो उसका प्रम कम हो जायेगा तो यह तो भगवान है, परमात्मत्व है, उसके विरोधी हैं काम कोधादि काय, तो यदि यह विरोधियोसे श्रपनी मित्रता बढाये तो उस उपयोगमे परमात्मा नहो दिख सकता है श्रीर जिस उपयोगमे परमात्माके दर्शन नही है, पुत्र मित्र परिवार श्रादिका ही जहा लगाव है, श्रात्मा के उद्धारका वहा कोई श्रवसर नही है। ये लोग खुद श्रसहाय है पापका उदय श्रा जाये तो ये विह्वल ही हो जायेगे। तो जो विह्वल हो जायेगे। तो जो विह्वल हो जायें, जिसके पापका उदय श्रा सकता है। ऐसे जोवोसे हम क्या श्राञा रखें कि ये मेरे शरण हो जायेंगे।

स्वच्छ ह्रवमे हो प्रमुका वास हो सकता है, पिढिये-पृ० ६०-भगवानसे कीन मिल सकता है वहीं पुरुष भगवानसे मिल सकता है, जिसने अपने ह्रव्यको निमंल बनाया हा। ह्र्व्यमे तो विषय भरे हो और परमात्मस्वरूपसे मिलन करले, यह कभी नहीं हो सकता है। मले घरमे तो पढौसोको भी आप नहीं वैठालना चाहते। कोई छोटा अफसर आ जाय और एक आघ घटे पहिले मालूम पड जाये, तो आप बड़ी सफाई करते हैं और अपने मकानको बड़े सुन्दर ढगसे सजाते हैं। अगर घरके एक कोनमें हडिया रखी है तो उनके आगे सफेद पर्दा लगा देते हैं। तो आप एक आफोसरसे मिलनेके लिए तो घर का साफ और स्वच्छ बनाते हैं और जो भगवान तीनो लोकोका अधिपति है, शुद्ध है, सब लोकोका जाताहण्टा है, दोषोसे अत्यन्त परे है-एसे प्रमुको आप अपने घरमे बठाना चाहे और घरको गन्दा रखे तो क्या प्रभु आपके घरमे आयगा निन्ही आ सकता है। जिसका हृदय अत्यन्त स्वच्छ हो, रागहेष—रहित, कोघ, स्वार्थ, वासना कुछ भो न हो, केवल शुद्धस्वरूपकी जिज्ञासा के लिए अपना लक्ष्य बनाया हो तो प्रभु मिल मकता है।

व्यग्रताका फल उत्तम नहीं, किसी भी उद्देशमें व्यग्न मत होओ, समनापूर्वक मुक्तिमागमें, बढो, यही उत्तम कर्य है, इससे सम्बन्धित प्रवचनाश पिंढये दोहा-१-१२१, पृ० ६४-भेया, वत्तनानमें इतनों व्यग्नता न हानी चाहिए। कोई सोचे कि महोने दो महोने खूब व्यग्न होले और फिर शान्तिसे ममय निकलेंगा तो जो स्रभीसे व्यय्त है उसको शान्तिका समय मिलनेका विश्वास वया है थोड़ा सा कब्ट भोगलें, फिर स्नामसे रहेगे। यदि ऐ ग मोचना है तो मोक्षक लिए साचो कि थाड़ समयका दुख भोगलें, ज्ञान का, तपका, व्रतका, ब्रह्मचर्यका, अकेले रहनेका, थोड़ समयको कब्ट भोग लो, फिर सदा के लिए सव प्रकार का आराम रहगा। सीधा अपना जो स्वरूप है उस स्वरूपक्ष अपने को मान लो। दुख तो यहा है नही। दुख तो बनाये जाने हैं, दुख बनाना छोड़ दो, सुखी अपने स्नाप हो जावागे, दुख बनता है ता परपदार्थों की आसक्तिसे। परका आसक्ति छोड़ दो, वन सब प्राराम हो गया। लोग पापके फलसे इरन है मगर पान नही छोड़ना चाहते श्रीर पुण्यसे फलका चाहते हैं मगर पुण्य नहीं करना चाहते हैं। मोहमे दाना हो तरफके अकन्याणका वानावरण बन जाता है। इस तरह का उत्तम समागम पाकर जानार्जन का अधिक लाम उठालें, इससे बढ़कर उत्तम कार्य अपने लिए और कुछ नहींहो सकता है।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन पचम भोग

इम पुस्तकके परमात्मप्रकाश प्रनथके द्वितीय मह चिकारके प्रथम, ३५ दोहो पर पूज्य श्री मनोहरजी वर्षी

सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। प्रंथा महाशिकारमें परमं न्यनस्वका उपदेश प्राप्त करने के बाद इस दितीय महाधिकार के प्रथम दोहामें मान्ना कारण व मा के कर पूछा जा रहा है। इी प्रशाका तक्षिप्त विवेचन पिंढये—दोहा—2—१ के प्राप्ताशण, पृण्ण-यहा प्रभागण भट्ट योगान्तुदेवसे उपदेश चाह रहे हैं। हे श्री गुरू, योगीन्दुदेव मेरे को मोक्ष, मोक्षका कारण श्रीण मान्नका सम्बन्धी मर्वफल कहियेगा, जिससे म परमाथ हितको जानू। इस दोहे में शिष्य भट्ट श्री योगेन्दुदेवसे प्रार्थना कर रहे हैं श्रयांत् मोक्षका फल, श्रीर मोक्षका कारण इन तीनो वातोको पूछ रहे हैं। यह दोहा दितीय महाधिकारकी भूमिकारूप है। वोई सा भी सकट श्राया है। किसो जीव पर तो उसे तोन वातोकी जिज्ञासा रहा करती है। इन सक्टोंसे छूटनेकी स्थित क्या है श्रीर सकटासे छूटनका उपाय क्या है श्रीर सकटोसे छूटनेपर वातावरण या फल क्या मिलेगा—ये तोन वातों उसकी जानकारी के लिए रहती है। यह ससारका महासकट जीव पर छाया है। जो भव्य जोव है, जो मकटोसे छूटनेका लानना रखता है वह तीन वातोको श्रवस्य जानना चाहता है। जो श्रीनचाधो है, सकटासे छूटनेका, उसका ये तीन बाने जाननी चाहिए। उन्ही द्वीन बातोका प्रश्न योगीन्दुदेव प्रभावर भट्ट न किशा है।

'जुल प्रश्नमें पृद्धी गई तीन वातोका उल्टा को में में है जो अभी चल रहा है, उनके सम्बन्धमें भी देखिये—
'पृं० १---इन तीनिक मुकाबलमें उल्टी तीन वानों में तो यह जोव गुजर ही रहा है। मोक्षका उल्टा ल्या है ?' ससार । मनारका स्वरूप, ससारका कारण और ससारका फल। यह भी इन्हें विदित है कि यह सर्सारका स्वरूप है। विकल्पोमें लगे रहनां, मकट बनां कर दुखी रहना, जन्म मरणके दुल भोगना यह संब समारका स्वरूप है। ससारका कारण है िध्यादशन, मिध्याज्ञान और मिध्याचारित्र। यही है 'संसार का फल, यही है दुखोका भोगना। रोगी पुरुषकी ६ बाते ज्ञातन्य हैं। यह राग केसा है ? यह किस कारणसे हुंग है और रोगके फलमें क्या पा रहें हैं। तीन तो ये बाते हैं और तोन बाते ये हैं--रोगमें छूँटनेंका स्वरूप क्या है, रोगसे छूटनेंका कारण क्या है और रोगसे छूटनेंकर परिणमन क्या होगा? फल क्या मिलेगा? या ६ बात ज्ञातन्य है। और, तीन बात तो भोग ही रहे हैं, उनको तो पूछा। ही था। सो शेष तीन बाते मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल यहा पूछा जा रहा है।

उक्त तीनो प्रश्नोका उत्तर इस ग्रन्थमे कमश दिया जायगा, फिर भी सक्षेत्रमे उनका दिख्यांन अभी २-२ हो हो के कुछ प्रश्नवाशोमे कर लाजिन-पृ २-तू गुद्ध ग्रात्माको उपलिश्क्प मोक्षको जान । मोक्षके मायने क्या है ? छूट जाना । छूट जानेमें होता क्या है ? जो जैसा है वसा अकेला रह जाता है । अकेला रह जानेका नाम है मोक्ष । दो रस्पी गापसमे वन्धी हैं, उन दोनो रिस्सियोके मोक्षका नाम क्या ? अकेले अकेले रह जाना, इसका नाम है मोक्ष रस्सीका । इसी प्रकार जीव ग्रौर कर्मका अकेले शकेले रह जाना इसका नाम है मोक्ष । अकेलेका रह जाना अच्छा है या दुकेले, चौकेले, अटकेले रहना अच्छा है ? दिलसे बताग्रो, भूठ नही कहना । अकेले कोई नही रहना चाहता । चाहने हैं कि स्त्रो हो, पुत्र हा, मकान हो, मित्र हो । अकेले रहनेमे बर्ड घन्नडाहट पैदा करते हैं, अपनेका ग्रग्गरण समक्षते हैं, किन्तु लाभ है अकेले रहनेमे । जो बिल्कुल श्रकेला रह गया है उसका हो तो हम ग्रौर ग्राप सुबह हो श्राकर पूजन बन्दन करते हैं । श्रकेले रह जाना बुरा होता तो यहा सुंबह ही श्राकर मन्दिरमे माथा क्यो रग- हते ? जिसके श्रागे ग्राप माथा रगडते हो वह अकेला रह गया है । कितना अकेला ? घर छोड दिया, कुटुम्ब छोड दिया, और अब तो सिद्ध है ना । शरीरमे भी छूट गये, कर्म भी छूट गये । खालिस श्रात्मा, भातमा रह गया। तो ऐसा श्रकेला रह जानेका नाम मोक्ष है ।

ं मोक्षका पल और मोक्षका भागं (कारण) क्या है-पढिये पृ० ३-मोक्षका फन है समस्त विश्वको

जानना और समस्त विश्वको जानते हुए उस आत्माको स्पर्श होना और अनन्त शक्ति होना। वह मोक्ष का फल है। ज्ञान और आनन्दनी सभी चाह करते हैं। वह अनन्त ज्ञान कहा मिलेगा? केवल आनन्दमें भिलेगा। आनन्दको आज्ञासे हम बाह्य पदार्थों से अपना आकर्षण रखते है तो जैसे यहां बाह्य पदार्थों में आसक्ति रखी, समभो कि हमारा आनन्द वहा समाप्त हो जाता है। मोक्षका मार्ग क्या है सम्यग्-दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चिंगित्र मोक्षका मार्ग है।

भगवानको नमस्कार वरने की दो विधियोम कर्य परमात्मा य वारणपरमाता।के धामका सकेत देखिये—
दोहा—र-५ के प्रवचनाश्मे—पृ॰ ६-एक किवने कहा है कि प्रभुको तस्बीर इस ह्रद्यके ग्राटनेमें है। जरा
गर्दन भुकावो ग्रीर ग्रपने इस ह्रद्यके दर्पणमें उस प्रभुको देखलो। भगवानको जो कोई निरखना चाहता
है, यह या तो बहुत ऊचा मुह करके देखता है या बिल्कुल ग्रतर्गमें मुह करके देखना है। श्रन्य
दिशाश्रोमें या नीचे मुह लगाकर कोई भगवानको नहीं देखता है। कोई विपत्ति प्रष्ठ जाये तो ऊचा, मुह
उठाकर कहते है या फिर ग्रपने ग्रामें गड करके भगवानको देखते हैं ऐसो जो दो पद्धतिया है उसका
भाव यह है कि या तो ऊपर सिद्ध लोकने विराजमान जो मुक्त ग्रात्मा है या त' उनको कहा जा रहा
है या फिर ग्राने ग्रापके ग्रात्नामें वसा हु प्राजो ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभाव को कहा जा रहा
है।

सम्यव्दर्शनका स्वेहप और उसके पाने की युक्ति कितने मक्षिप्त शब्दीमे प्रकट कर दी गई है, पिढये दोहा— २-१३ के एक प्रवचनाशमे, पृ० ४४-४४- सम्बद्धांन पाने की कई भावनाये और छोटो छोटी युक्तिया हैं। यह मैं सबसे न्यारा केवल' अकेला गुद्ध आत्मा ही उपादेय हू। यह मैं शुद्ध आत्मा ही उपादेय हू-ऐसी बार बार भावना करके रुचि बनाना मो न यग्दशनका छपाय है। यह मैं शुद्धात्मा अर्थात् श्रीररिहत, वभवरिहत, विकलपाहत, सर्वमिननतास्रोसे परे केवल प्रतिभागमात्र आकाशकी तरह निर्लेप यह मैं आत्मा हो उपादेय हू, ऐसी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है।

निश्चयमोक्षमार्गं व व्यवहारमोक्षम, गंनी परख कारये, दोहा-२-१५ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ५०-हे जीव जो निश्चय माक्षमार्गं का साधक है उसकोतू व्यवहार मोक्षमार्गं जान । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चित्रक्षप निश्चय रत्तत्रय ही मोक्षक। कारण है । परद्रव्योसे जुदा ज्ञानमात्र आत्माके स्वरूपमे रुचि होना सो सम्यग्दर्शन है और अपने आपके स्वरूपके प्रति ज्ञान होना, विशेष्णसे यथार्थ गुण पर्यायका परिज्ञान होना सो ज्ञान है और इस ही आत्मस्वरूपमे लीन होना सम्यक्चारित्र है । ऐसा जानने से तू क्या वन जायगा र परम्परासे पित्र परमात्मा हो जायेगा । व्यवहार माक्षमाग ही इस जीवका प्रथम पुरुषार्थ है । उसके प्रता से ही उत्तरोत्तर विकास होकर निश्चयमोक्षमाग प्रकट होता है । वीतराग सवजदेवके हारा प्रणीत जीव, अजीव, पुद्गल, धम, अधम, आगाज, कालका सम्यक् श्रद्धान होना, ज्ञान होना और आत्मसयमके तिए बन आदिका अनुष्ठान होना-यह सब व्यवहार मोक्षमार्ग है और निज जो सहजशुद्ध आत्मस्वरूप है ज्ञानमात्र ध्रुव उस स्वरूप । वास्तवमे स्वरूपरूप आत्मतत्त्वना सम्यग्दर्शन होना, ज्ञान होना और अनुष्ठान होना यह है निश्चयमोक्षमार्ग ।

हम अर्थभगवान, शब्दभगवान व ज्ञानभगवात इन तीन ये मे किसकी भक्ति किया करते है, इसका समी-क्षण कीजिये दोहा-२-२१ के एक प्रवचनाशमे, पृ० ६६-भगवानको तीन रूपोमे निर्खो-अर्थभगवान, शब्द-भगवान और ज्ञानभगवान । अर्थभगवान स्थार शब्दभगवानसे आपका कोई सम्बन्ध नही है। वह अपनी जगह पर है, हम अपने प्रदेशोमे हैं। आप हम यहा विन्नाने रहे तो उससे उस भगवान पर कुछ नही गुजरता है। वह प्रभु रागमे आकर, अपने उत्तम पदसे आकर हम आप जसे लटोरे खचीरोको हाथ पकड़कर तारने नहीं श्राता है। वंह संक न केंग जायक श्रीर निजानन्द रसलीन है श्रीर शब्दभगवान-भग वा न, यो चार वण िल दिया गया हो श्रयत्रा वोला गया हो वह है शब्द भगवान। सो शब्द भगवानसे हमारा वास्ता क्या? शब्द भगवान की हम भन्त नहीं करते। श्रयंभगवानके सम्बन्धमें जो हमने ज्ञान बनाया, जो कुछ समभा, वह है मेरा ज्ञान भगवान। तो हम श्रयंभगवानके भिक्त नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञान भगवानकी भिक्त करते हैं। भगवानकी मूर्तिके सामने खड़े हाकर भी यदि श्रपने ह्यमें, ज्ञानमें, घर वेभव बसा हुशा हो तो हम वहां किमको भिक्त कर रहे हैं? ज्ञानकी, ज्ञानपुत्रकी, जड़ज्ञानकी भिक्त कर रहे हैं तो भगवद्मित नहीं कर रहे हैं। श्राय श्रयात् उस ज्ञानमें भगवानके गुण बस रहे हो, उनके गुगोका स्मरण कर रहे हो, ऐसी शुद्ध स्थितिमें यदिहम रहते हैं तो हमने भगवानकी भिक्ति की श्रन्यया जो भी बस रहा हो उसका पूजा हो रहा है। जो हृदयमें बसा हुशा हो, उमकी ही चाह कर रहे हैं। जिनमें मोह बस रहा है वे खुश रहे, ऐसा बुद्धि तहत पूजा ह तो भगवानकों कुछ नहीं चढ़ रहा है वह उनको हो चढ़ रहा है।

कालद्रव्यका स्वरूप प्रतिपादन करने वाले - २ - २१ वें दाहा है प्रवचनोमे एक प्रवचनाशमे गृहस्यों को निर्ममत होकर धरमें रहने की दिशा दी है जा प्रवानाशपद्र व्यान दीजिये - ए० १२ 9 - जैसे वम श्रीर श्राप कुछ दिनोसे एक साथ है साथ रहते हुए मे जितना चाहिए वतना हम श्रापसे अनुराग व्यवहार करते हैं श्रीर जितना श्रापको चाहिए हमसे जतना व्यवहार श्रापुण क ते हैं, पर भीतरमे श्रापकी हमसे ममता है श्रीर न हमें श्रापको ममता है श्रीर व्यवहार भी ठीक चल रहा है जैसा कि करना चाहिए, पर श्रन्तरमें ममता है, चाह क्या कि ते के नहीं है-दो चार दिन श्रीर वीतंगे, खुशी खुशीसे श्राप श्रपन घर जायेंगे, हम भी कही श्रमण कर जायेंगे। देखो सम्बन्ध बन गया है लेकिन मनता नहीं है। तो क्या यह वात घरमे नहीं हो सकती है ? कि सम्बन्ध बना रहे और ममता न रहे ? सम्बन्ध होते हुए भी ममता नहीं है ऐ गा घरमें किया जा सकता है। हष्टिका प्रताप तो सब जनह है। तो हमारे परिगमनमें जो खोटे श्रीर विकारके प्रयत्न होते हैं जनमें तो वाहरी पदार्थ भी निमित्त होते हैं श्रीर काल द्रव्य तो हैं ही, श्रीर खोटे परिणाम न हो, विकार के परिणाम न हो, शुद्ध परिणाम हो ता उसमें निर्फ कालद्रव्य निमित्त है। दूसरे श्रीर द्रव्य निमित्त नहीं है।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन षष्ठ भोग

इस पुस्तकमे परमात्मप्रकाशके द्वितीय महाधिकारके ३६ वें दोहोसे ६४ वे दोहा तक्के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। वह आत्मा सबर निजंरा रूप है, सकलमगलरूप है जो समतासे परिपूर्ण है, अ त्मस्वरूपमे लीन है, सकलमिकलासे विहीन हैं, पिढिये दोहा २-४३६ का एक प्रवचनाश, पृ० —मुनिराज जितने समय तक श्रात्मस्वरूपमे लीन हुए रहते हैं अर्थात् वीतराग नित्यानन्द परम समरसी भावसेपरि—णमते हुए अ निस्व मात्रमें लान रहते हैं उनतेसमय हे प्रभाकरम् हुत जाका सम त विकलोसे रहित सबर छोर निजंर रूप जानो। महिमा है आत्मष्वरूपमे गानह ने की अत्मक्ष्यरूपमे ली। वहांपुरुष होता है जाग्राने क ज्ञानस्वरूप मानकर रहता है। मैं केवल ज्ञानस्वरूप हू, मात्र ज्ञानरूप हू। ऐसी बरावर भावना के परि—णाममे जीवको ऐसी स्थिति हो जातो है कि व सकलप विकलप नहीं रहते है। ऐसे सकलप विकलपने विहान जस मुनिराजको तुम साक्षात् सबर छौर निजरा जानो। विकलप जालोमे कौन विकलपजाल तो खोटा छौर बाधक होता है और कौन विकलपजाल का के विपाद से उत्पन्न होता है, पर जीवके मोक्ष—मागमें बाधक नहीं होता। सूक्ष्म दृष्टिसे तो सभी बायक हैं, पर मुख्य रूपसे सब श्रनुराग विशेष बाधक नहीं होते हैं। श्रपनी जगतमें ख्यातिको चाह हो तो यह बहुत बडा बाधक विकलप ह।

तामी सत पुरुप जीवन मरण लाभ अलाभमे समताभाव रखते हैं, इनमें आत्माकी लाभ नहीं है, विकल्प-त्यांगें लाभ है। सत्यलाभकी प्ररेणा कीजिये दोहा २-३६ का एक प्रवचनाज, पृ० ६-ज्ञानी पुरुष जीवन और मरणको एक समान गिनते हैं, इसी प्रकार किसी का लाभ हो तो दोनो ही स्थितियोमें एक समान मानते हैं। घन वेभव इज्जत प्रथाना ग्रादि किसी वात का लाभ हो गया ता उसमें आत्माका क्या बढ गया बल्क घट गया, श्रीर लाभ न हुंशा कुछ तो इससे आत्माका क्या घट गया। परवस्तुके परिणमनसे इस श्रात्माको न लाभ है और न श्रवाभ है। यह विकल्प करे तो श्रवाभ है श्रीर विकल्प-त्याग दे तो लाभ है। लाभ और श्रवाभ में ज्ञानो स्त पुरुषों के समान-बुद्धि है। श्रव्छा गुरुस्थावस्थामें यदि घन बढ गया तो कीन सो श्रात्माको वात विग्रंड गई यह जो लोकिक व्यवहार हैं वह मायामय है, श्रवार है। किसो ने भला कह दिया तो उमसे कुछ मिलता नहीं और किमी ने दुरा कह दिया तो उससे कुछ गिर नहीं जाता। लाभ श्रवाभ उस ज्ञानो सत पुरुषके एक समान होता है। कोई सम्यग्जान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्वारित्रका धारण श्रीर पोषण करे तो यह श्रात्माके लाभको बात है।

अन्तिक मेदिविज्ञानमें सम्याजानका लाभ है, इसका भनन कीजिये-दोहा-र-४० के एक प्रवचनाज्ञामे, पृ० १४-१४-मैं ज्ञानमात्र हूं, अन्य किसी रूप नहीं हूं। यदि उपयोगमें कोई अन्य अन्य रूप भी आये तो उनका निषेध करते जाइये, इस रूप मैं नहीं हूं। मैं तो गुद्ध सहज ज्ञानमात्र हूं, ऐसे अपने इस गुद्ध ज्ञान-स्वरूप आत्मत्त्वके सम्बदनसे उतानन हुआ वीतराग आनन्द मधुर रससे स्वादमय यह, मैं आत्मा कहा तो ऐसा अलोकिक निधिवान और कहा ये कटुकरस वाले कोधादिक विकार। जैसे किसी गाड़ी में ऊट और गधा दोनी एक साथ जोते जाये तो देखने वाले हसगे कि खुग्न होगे? एक वड़ी गाड़ी है, एक तरफ गधा और एक तरफ कुटका जोतना यह तो विज्ञोड मिलान है इसो प्रकार एक और तो यह आत्मा सहज गुद्ध ज्ञायकस्वरूप भावान है, यदि उसके माथ लगा दिये गये कामकोधादिक विकार हैं तो यह बेजोड मिलान हैं। ज्ञानी जन तो इसे देख कर हप ही देगे। अज्ञानी को क्या खबर है ते वह तो स्वरूप और ज्ञेय दोनोको एकमेक मिला कर के अनुभव करता है। ऐसे आत्मस्वरूप और निरन्तर आकुलताओं के उत्पादक कटुक जिनका फन है ऐसे काम कोधादिक में भेद विज्ञान बनाना सो ही सम्य-ग्ज्ञान है।

पारिणामिक भावका बृह्तपत्ति के अनुपार मर्ग परिविध वस्तुम्यातक्यकी क्षेत्रक पिलेगी, पिढिये २-४३ दोहा का एक प्रवचनाश पृ० २१-पारिणामिक भावका श्रय क्या है । जिसका परिणामें प्रयोजन हो, स्वयाती निश्चल है, स्वय ता वदल नहीं जाता चे गां से अचे न नहीं, अचे न से चेतन नहीं होता, स्वय तो श्रपरिणामों है, पर निरन्तर परिणमते हुए रहना प्रयोजन है। कोई किसो वस्तु से पूछे कि तुम क्यों हो जी ? तुम्हारे होने का व ा मतलब है ? तुम किमलिए श्रस्तित्व रखते हो ? तुम्हे तो कुछ श्रावस्यकता नहीं, तुम्हारे श्रस्तित्व रखतेका क्या प्रयोजन है ? तो जनका उत्तर है हमा मोड़ोफाई करें, हम इसलिए हैं। सर्वत्र हम परिणमते रहने के लिए हैं। हमारे होनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। सभी वस्तुश्रों की श्रोर से यह उत्तर मिलेगा। तो सब वस्तुएँ है श्रीर श्रपने में ही परिणमतों हैं, दूपरे पदार्थों का द्रव्य, चेत्र, काल, भाव बुछ भी ग्रहण नहीं कोई दूसरा करता है। तो सभी द्रव्य सदा मुक्त हैं।

साधुके समता परिणामका अलंकार भाषामे ,स्तवन पिछिये ,दोहा २-,४४ का एक प्रवचनाय पृ० ,२६-जो साधु समता परिणामको करता है उस साधुमे दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नया ? एक तो अपने बन्धुको नष्ट कर देता है अपने दूसरे-जगतके प्राणियोको पागल वना देता है । श्रव की तो जा रही है स्नुति पर

मुनने में लग रहा होगा कि निन्दा को जी रही हैं। जी ममता परिणामकी करते हैं वे बन्धुको नध्य करते हैं। बन्धु शब्द प्राकृतमें दा प्रथं रतात है—बन्धु मायने घरके लोग श्रीर दूकरे—कमें का बन्धम। जो समता परिणामको करते हैं वे बन्धुको खत्म करते हैं वे बन्धुको खत्म करते हैं। बन्धु को खत्म करते हैं। बन्धुको पानल बना देना है। जो कोई इनके उपदेश सुनते हैं, वस्त्राभूतण त्याग कर घरढ़ार छोउकर माधु बन जाते हैं ऐमा लोगोको दिखता है कि इनके उपदेश ने तो इसे पाग न बना दिया है। जैमें किमी माधुके उपदेशको सुनकर श्रपना लटका भी साधुके पास रहने लगे या घर की परवाह न करें तो कहते हैं कि माधु महाराज न तो इस लटके को पागल वना दिया, उसका न घरमें मन लगता न किमो काममें बित्त लगना, उसे नो सत्मगमें हो रहना सुहाता है, दिमाग केंक हो गया है, तो दूसरा दोप यह बनाया है माचु पुरपा। पर यह बना दोप है ? यह तो स्तवन है।

साधुशो समतापरिणामणा कितना महान नाभ मिलता है इमगा चिगण एक अनकार भाषामं देनिये-दाहा २-४६ का एक प्रवचनाश पृ० २६-२६-यह बहुन वहा दो र कहा जा गहा है। उस माधु पुरुपके जो ममता परिणाम करता हो उसे एक और दोप होता है। वह क्या हाता है? कि वह वहा विकल होकर इस जगतके ऊपर चढता है। इसमें कितनो निन्दा है कि वह तास्यी साधु विकल होकर जगतके ऊपर चढता है। इसका अर्थ देखो-विकल हान र अर्थान् शरीर रहित होकर वि मायन रहित और कल मायन शरीर जो समता परिणाम करता है वह शरीर रहित होकर अर्वे का जगतके ऊपर लोन के जिखर पर चढता है मायने लोकके अन्तमे चढता है और इसमें दोप रूप वणन तो प्रकट शब्दमें भरा है। विकल हो कर इस जगत के ऊपर चढता है। जैसे कोई अधनी पुरुप अपने पर हमना करे तो उसे कहते हैं कि यह इतना उदण्ड है कि हमारे ऊपर चढा। है, इसी प्रवार यह अपना पर हमना करे तो उसे कहते हैं कि लोक के ऊपर चढ जाता है। प्रश्निता का अर्थ अहार कि लोक कि ऊपर चढ जाता है। प्रश्नित का अर्थ अहार है कि लोक कि ऊपर चढ जाता है। प्रश्नित का अर्थ अहार है कि लोक कि उपर चढ जाता है। प्रश्नित का अर्थ अहार है कि लोक कि उपर चढ जाता है। इस शब्द से स्तुति प्रकट होती है। कल मायने शरीर जो भारी वादिवाद करे, वचन। लाक करे उसे कहते हैं कल कल करे रहा है, म यने वे शरीर शरीर अरापमें भिड रहे हैं। वचनो रो लडाई हो रही हो उसे कहते हैं कल कल। जहां आत्माको वात न हो, विवेकको व त न हो वहां तो कलकल है। लडाई भिडाई के जहां वचन वोले जाय उसे करकल कहत है। ता ऐसे क कल को छाटकर लोकके ऊरर समता परिणाम वाले मुनि ठहरत हैं, इस कारण से तो हो गई स्तुति।

ज्ञानी पापोदय व पुष्पोद। दोनोमे एक सम न है, इसकी एक भोनी कीजिये र-५६ दोह के एक प्रवचनान मे-पु॰ ५६-हे जीव जो पापके उदयमे दु ख श्राये शौर वह दु ख शीघ्र ही मोक्षमागके उपायकी बुद्धि कर दे तो वह पाप भी बहुत श्रच्छा है ऐसा श्रज्ञान ज्ञानीजन कहते है। यह उनका प्रत्युत्तर है जो लाग इस हिंद्रमें बैठे हो कि पुष्यिवना तो धर्म किया हो नहीजा सकता, दान करना, पूजा करना, शुद्ध भोजन करने की भी जब बात छिड़ती है ता सब श्रिवक देखा जाता है, शुद्ध भोजन करना. पूजन करना या दान करना या किसी को श्राहार करा। ये बातें पसे विना कंसे हो । १ पैमा मिलता है पुष्यसे तो पुष्यका धर्म के कार्यों के लगनेमे बड़ा हाथ है ऐसी जिनकी हिंद्र है. उनको उत्तर दिया जा रहा है कि देखो पापका भी कितना बड़ा हाथ है-जीवको धर्म लगान मे कि जिस पापके कारण जीवको दु ख

उत्पन्न होता है, इसिनए उसकी शोघ्र ही मोक्षमें आने योग्य बुद्धि हो जाती है। पुण्यसे भी कई गुनें भिने की बात इस पाप ने करदी। भैया ऐसा नहकर कही पापको एकान्तत. भना नही बता दे, किन्तु पुण्य जिनकी दृष्टिमें भना जचता हो उनको दृष्टिमें समाधान दिया जा गहा है। लो यो देख लो अब तो जान जावोगे कि पुण्य और पाप दोनों ही समान होते हैं। जिस दु खमें उस दु.खके विनाश के लिए जहां भेद और अभेद रत्नत्रयात्मक श्री धमं की प्राप्ति जीव करना है वह वास्तवमें पापके द्वारा उत्पन्न हुआ दु ख भी श्रेष्ठ है।

पापकर्म व पुण्यकर्म की समानताकी एक औरकत्रक ले लेकिये दोहा २-६० के एक प्रवचनाशमे, पृ॰ ७१जैसे लोग कहते हैं कि यदि पुण्य हो, श्राजीविका के साधन हो तो घम करते बनता है। फिर चित्त भी धममें लगता है, तो देखो खाने पीन वर्ग रहा की सुविवा युक्त पुण्य हो तब तो धमका भो ममय निकले, खाने पीने के ही लाले पड़े रहते हैं, रात दिन विकल्प मचाकर आने पाने को ही मुविवा नही बनायगे तो वया श्रागे बढ़ेंगे? तो देखो पुण्य श्रच्छा है कि नहीं? कुछ समक्षमें श्राया, हा पुण्य श्रच्छा तो हुगा। श्रच्छा तो इस श्रोर देखों कि पापका उदय है, दु खसे दु ख पैदा होते हैं, दु खोके विनाशका उपाय धर्म है, दु खोके विनाशके लिए धर्म को श्रोर वित्ता जा रहा है, ता देखों पापका उदय भला हुश्रा कि नहीं? हा समक्षमें श्राया कि यह भी भता है। जच्छा पाप बुरा है ना? हा बुरा है, क्योंकि पापके कारण दुर्गतिमें जाना पड़ता है, बड़े बड़े किट भोगने पड़ने हैं। श्रच्छा जरा इस श्रोर देखे—पुण्यसे मिला वैभव, वेभवसे हुग्रा श्रहकार, श्रहकारमें बुद्धि भृष्ट भी हुई श्रीर बुद्धि भृष्ट होनेसे पाप हुए श्रीर उससे मिला नरक। ता पुण्यने कहा पहुचाया? खोटो गतिमें। सो पुण्य भी बुरा है। कितने ही हण्टान्तोंसे निरखते जाश्रो—पुण्य श्रीर पाप दोनों समान मिला चले जायेगे। यह ज्ञानो पुष्यका विन्तन है श्रीर यह क्षम उन्हींको जाभा देता है जो पापको छोड़ कर श्रुभ परिणानियोंमें श्रा गये हैं। श्रोर जो पुण्यका छोड़ बंटे है, पापमें रत है उन्हें वह शाभा नहीं देश है कि पुण्य श्रीर पार दानों समान हैं।

जिस कारण समयमारकी प्रतीतिमें रहित पुरुषके जा तप आदि तिम्नेप्रियो शुद्ध भी सहयोग नहीं दे सकते, इसका परिचय कीजिये २-६५ के एक प्रवचनात्रमे । पृ० ६६-यद्यपि आगमोक्त शुद्ध वियानसे बन्दन निन्दन प्रतिक्रमण, श्रातोचना ग्रादि विये जाये तो वे भी फलदायक हैं तथापि ये सब किसलिए करना चाहिए उम भ बका लक्ष्य नहीं है तो ये बन्दन प्रतिक्रमण ग्रादिक एक किएत धुनिकी पूर्ति करके समान्त हो जाते हैं । जैसे किसी श्रसमथं फटाके मे श्राग देनसे फुम होकर वह खत्म हो जाता है. श्रपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, इसी तरह एक ज्ञातमय भावकी भरक बिना ग्रीर क्या रहना चाहिए-ऐसा निणंय बिना ये बन्दन, प्रतिक्रमण, घ्यान. पूजन, तप, सथम ग्राव्ह फुम होकर समान्त हो जाते हैं श्रयांत्र जितना कल्पनामे समभ रखा है उतनी हो इति श्रा करके रह जाते हैं । इस उत्कृष्ट तत्त्वका ग्रान होना, लक्ष्य होना सबके लिए ग्रावह्यक है । साधु हो ग्रथवा गृहस्थ हो लक्ष्य विशुद्ध हुए बिना मुक्तिक मार्गमे कदम उठाया हो नहीं जा मकता है ।

(१५०) परमात्मप्रकाश प्रवचन सप्तम भाग

इस पुस्तकमें द्वितीय महाधिकारके ६५ वे दोहाने १५२ दोह। तकके पूज्य श्री मनोहर ी वर्णी हजानन्द गहाराजके प्रवचन हैं। २-६५ वें दोहामें कहा हैं कि रत्नत्रयभक्त मुनिका यह लक्षण - कि वह देहने नेदमें जीवमें भेद नहीं डालता है याने सर्व जीवोको एक समान मानता है, देलिये एक प्रवचनांदाने, पृ० १-जो-मुनि रत्नत्रयका भक्त है उसका यह लक्षण जानना कि वह किसी भी कुटीमें अरोरमें कोई जीव रहो, उन जीवमें यह जानी पुरुष भेद नहीं करता है। श्रथात् अरीरके भेदने जोवोंने भेद नहीं डालता है। यह गय दिल्दका प्रताप है। जहां जीवके सहजर्बरूपपर दृष्टि है वहां एकं हो स्वरूप सबंग दृष्ट होता है। शरीरके मेदसे जीवका भेद नहीं जात हाता। ग्रश्ते तवाद मं श्रीर जे सिद्धान्तके एक स्ववाद में श्रान्तर इतना ही है कि जैन सिद्धान्त तो स्वभावमें दृष्टि हो ले कर ग्रद्ध तहां वर्ण करता है श्रीर ग्रद्ध नवाद सर्वप्रकार से सर्वत्र सवदा एक हो ग्रद्ध तें का कथा करता है। जैपा सबंधा ग्रद्ध तवादका सिद्धान्त है—सर्वत्र जीव एक है, उसमें भेद नहीं है, शरीरके मेदसे मेद करना उपवार है। तो इस स्वभावदृष्टि के ग्रद्ध तवादमें इस स्वभावके ग्रनुभवी पुरुषको स्वभावगात्र दृष्ट हो रहा है। उसके तो फिर इस एकंपनेका भी विकल्प नहीं है। किन्तु निज ग्रद्ध तका ग्रनुभव है।

समभावस्थित ६ वंजीवोको समान परखने वाला मुन अपने जीवन मरणमे साम्यभाव रखते हैं, इसका दिंग्दर्शन कीजिये-२-१०० दोहा के एक प्रवचनकामे, पृ० १४-मुनिजन वीत्रांग निजानन्द एकस्वरूप निज शुंद्ध आत्मद्रव्यकी भावना किया करते हैं और इस भावनाक विपरीत रागादिक का परित्याग करते हैं। वे समस्त जीवोको ज्ञान दशन स्वरूपकी ग्रोर से एक समान जानते हैं, वे ही पुरुष सम्भावनास्थित हैं। उनके जीवन और मरण एक समान हैं। ये मनुष्य क्यो जीना चाहते हैं। केवल पर्यायबुद्धि करके ऐसा मान लिया कि मैं इस लोक में कुछ हू, इस लाक में मेरा सम्मान है, इज्जत है. ऐसा जानकर अपनी इज्जत वे अपने सम्मानसे मोह होता है। उनके कारण यह जीना चाहता है। उन सब समागमोसे प्रीति होती है, जो समागम मिले हैं उन्हें छोड नहीं सकते हैं। इच्छासे जीना चा ते हैं, किन्तु जिस आत्मान जान लिया कि मेरा स्वरूप केवल जानमात्र है और उ। जानको ही कर पाता हूं, जानको ही भोग पाता हूं तो उसको इस लाक में जीने की इच्छा न होगा। यहा रहे तो वया, कही गये तो क्या? हम तो अपने आपमें ही हैं। ऐसे जानबाले मुन्जनो को जीवन और मरण दानो एक समान हो जाते हैं।

वंधाका बन्धायु ध काम है, जरा ?-१२३ मे दोहाँ एक प्रवचनागको पडिये-पृन ६६-यह जीव लोक-धन्धमे पढ गया। धन्या किसे कहते हैं-जो आत्माके स्वरूपकी चीज न ही और किसी निमित्त अथवा धनसे उत्पन्न हुआ हो उसे धन्धा कहते हैं। अथवा खोटे ध्यानांके कार्णसूत पदार्थों का व्यासग करे, सज़्य करे, तत्सम्बन्धी अनेक चिन्तायें रखें, इन सबको धन्धा कहते हैं। जेसे कोई लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या धन्या, करते हैं तो उसके पूछने का शब्दोंसे यह अर्थ निकलता है कि भाई साहब आप कौन कौन से ख्याल बनाकर अपनेको दु खी किया करते हैं विष्या कहते हैं खोटे ध्यानको, व्यासगको। जो मलिन आश्रय बनाता है उसका नाम धन्धा है।

मरनेका क्या हर ानना, मरने वालेको होटा नदी रहता,होटा नी जिन्दा वने रहने वालेको हैं, यह रहस्य देखिये दोहा, २-१२६ के प्रवचनारामे पृष्ट क-मेया, मरने वाले से ज्यादह दुख वचने वाले को है। मरने वाला तो मर गया, नया जन। पा गया। जहा गया होगा उसे नई दुनिया दिख रही होगी। हम लोगो का ध्यान न होगा, श्रीर जो घरमे जिन्दा बच गया है उसके ज्ञानमे तो सारी वालें ही हैं-हमारा यह गुजर गया, कितना अच्छा बोलता था, कितना अच्छा गुण, कैं भा हुँ ग्रार्था। सारी वालें विदित हैं ना, तो उसका वियोग होने पर जो वच गया है उसको दुख है। तो टोटे मे यह बचने वाला ही रहा। मरने वाला टोटे मे नही रहा। मरने के कारण, वियोग के कारण मरने वाला टोटेमे न ी रहा। उसने यदि ग्रंपने जीवन मे अन्याय किया, पाप किया, छल किया तो इस कारण से वह टोटे मे रहा, पर-मरने के कारण वह टोटे मे नही है। जो यह जिन्दा रह गया है वह वियोगकी घटना गुजरने के कारण टोटे

अद्भव देहमे विराजमान ध्रुव कारणपरमाहमतत्त्वकी भावनामे अनित्यभावनाके उद्देश्यकी पूर्ति पिढ़ये, दोहा २-१३३ के प्रवचनाश्यमे, पृ० १०१-भैया, प्रानित्य भावना पानेमे, केवल प्रानित्य ही अनित्य समभनेसे लाभ नहीं मिलता, किन्तु नित्य क्या है, यह दृष्टिमें रखकर फिर इन पदार्थों को ग्रानित्य समभनेसे लाभ मिलता है। जैसे जानते जाये कि यह मकान मिटेगा, धन मिटेगा, शरीर मिट जायगा, जो है सो मिट जायगा—ऐसा सुनकर तो इस अनित्यकी भावनासे श्रीर घबडा जायेंगे। मकान मिट जायगा, देह मिट जायगा, तो इससे तो श्राकुलता ही बढने लगेगी, पर श्रानित्य भावनाके बीचमें ज्ञान यह भरा हुआ है कि तुम यह जानों कि जितन। जा कुछ दिखता है, जिस पदार्थ रूपमें वे सब विनाशीक है, किन्तु इन सबके अन्तर परमार्थभूत जो जीवनत्त्र है, श्रात्मतत्त्व है वह श्रविनाशी है श्रीर वाहरके श्रनात्मतत्त्रोंको दृष्ट करनेसे मिलेगा क्या ? अपने श्रापका जो शुद्ध जीवस्वरूप है वह ध्रुव है। उस ध्रुवको इस दृष्टि में लेकर, उस ध्रुवकी भावना करके इन सब श्रध्रुव पदार्थों की प्रीति छोडनी चाहिए।

योगी पुरुपका परिचय पाइये दोहा र-१४० के एक प्रयचनाशमे पृ० ११४-योगी पुरुप वही है जो पचिन्द्रियसे श्रलग हाकर श्रपने निश्चय रत्नत्रयरूप श्रात्माका घ्यान करता है। ये इन्द्रिया पचमगित के सुखका विनाश करने वाली हैं। यद्यपि ४ वी कोई गिन नहीं होती मगर चार गितया जब नहीं रहती है, ऐसी श्रवस्थाका नाम पचम गित रक्खा है। ये पचिन्द्रिया शुद्ध श्रात्माकी भावना को विरोधी है। सो इन इन्द्रियोसे दूर होकर जो श्रपने श्रात्मस्वरूपका घ्यान करते हैं वे ही योगी कहलाते हैं। योगीका श्रथं है जो समाधिस्य हो। जो श्रपने श्रापको चेते उसे योगी कहते हैं। योगका श्रथं जोड है। जैसे कइ सख्या लिखकर जोडते है तो नीचे लिखते है योग। तो योग मायने जोड देना मिला देना। श्रनेकता न रहने देना। दम रकमे हैं उन्हें जाड दिया, वही योग हो गया। तो योग का श्रथं जोडना है। तो जो पुरुष श्रपने उपयोगको श्रपने शुद्ध श्रात्मि जाडना है उनको कहते हैं योगी। श्रथीन् बीतराग निर्विकल्प समाशिस्य जीव श्रथवा श्रनन्तज्ञा। दि जा स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूपमे परिणम जाना, इसका नाम योग है। श्रीर योग जिन जीवोके होता है उन्हें या। पुरुष कहते हैं। श्रर्थान् ध्यानी श्रीर तपस्वी कहते हैं।

पवमकालमे भी कारणपरमाः।तत्त्वकी उपासना करने वालोकी प्रशसाकी एक भाकी-दोहा-२-१४२ में देखिये-पृ० ११ = भैया, चतुर्थकालमे तो ग्ररहन भी देखनेको मिलते थे, ऋद्धियारी मुनि भो दर्शनके लिए मिलते थे, देवोका भी ग्रागम न था। उनको देखकर यम की कित होती थी। ग्रविध्ञानी पुरुष थे, धर्म का साक्षात प्रभाव भी देखनेको मिलता था। ट्रागेको ग्रविज्ञान हा, मन पर्यय ज्ञान हो, केवलज्ञान हो, इस बातको देखकर ग्रपनेको भी स-यक्त्वको भावना जगनी थी। ग्रौर जब निरखते थे ऐसे परम देवोको तो उनके चरणोमे बडे बड राजा, चकव में मुकुटधारी सेवा करने ग्राये थे गौर बडे बडे राजा यहाराजा धर्ममे रत दिखते थे। बलभद्र चकवती जैसे महापुरुष भी थे जो धर्ममे प्रमुख थे, ऐसी ऐसी बातें जहा दिखती थी वहा धर्म मे कोई लग जाय, विरक्त हो जाय तो काई ग्राव्चयको बात न थो, किन्तु ग्राज जैसे रीतिकाल में जहा न कोई ग्ररहत मिले ग्रौर न कोई ढगसे स-घु मिले, न कोई धर्ममें बहुत लवलीन रहने वाले ऐसे राजा महाराज। बडे पुरुष मिले ग्रौर फिर भी किमीका ग्रपने ग्रापमे ज्ञान जगे, विरक्ति जगे, विषयो की प्रति हटे, विषयोका परित्याग करे तो यह है। वडी प्रशसा की बात है।

आत्मिहतके लिए ज्ञानमय कारणपरमात्मतत्त्वकी दृष्टि करनेका आदेश देखिये-दोहा-२-१५२ के ०क प्रवचनाशमे पृ० १०२-भैया, अपनो सृष्टि ''मैं'' के निणा पर निर्भर है। मैं अपनेको किस रूप मानता हूं,

वस सारो सृष्टि इसके आधार पर चलतो है। यह देहादि पर द्रव्योमे मैं की बुद्धि जगे तो जन्म मरण की परम्परा ही इसकी सृष्टि वनती है। अन्त्र, केवल ज्ञानमात्र रवरूप इस आत्मिज्योतिमे ऐसी सृष्टि वने कि मैं ता यह ज्ञानज्योति मात्र हू ऐसो ट्रिंट वने तो जिसकी दृष्टि ऐसी वन गई, जिसकी इस श्रोर लगन हो गई, उसकी जन्म मरणको परिपाटी दूर हाकर ज्ञानविकास, श्रानन्विक सस्वरूप मोक्षमार्गकी श्रोर मोक्षकी सृष्टि होगी—ऐसा तू अपने आपका निणय कर। इस देहसे अत्यन्त निराले स्वरूपवाला है, देह तो लोग मरने पर जना डालते हैं, तो क्या तू जलाये जाने वाली चीज है ? इस देहसे न्यारा जो ज्ञानमय स्वरूप है उस आत्माको तू देल।

(१५१) परमीतमप्रकाश प्रवचन ऋष्टम भाग

इस पुस्तकमे परमात्मग्रका ग्रान्थके द्विनीय महाधिकारक १५४ व दोह से लेकर अन्तिम छन्द २१४ वें तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहज्ञानन्द मह राजेंके प्रवचन हैं। १४४ वें दोहामें अत्माधीन सुवमें सन्तोप करने का बादेश दिया है, पिढिये एक प्रवचनाग पृ० १-हें वत्प, जो श्रात्माधीन सुव्व है उनसे हो तू सन्तोप कर। इन्द्रियाघोन सुव्वको चितने वालेंके हृदयमें बाह गहीं मिटती है। पराधीन सुव्वकी इच्छामें चित्तमें दाह वार रहता है। इच्छा ही स्वय दाह है श्रीर इच्छा के श्रनुकंल बात न हो तो उस दाह की श्रीर वृद्धि होतो है। कदाचित् इच्छाके श्रनुकंत सिद्ध भी हो गई तो उसे मोगनेंकी श्राकुलता रहती है। इसमें कई घीन सुख सुख नही है। वह तो विडम्बना है। एक श्रात्माधीन सुख ही वास्तिवक सुख है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह श्रात्माधीन सुख श्रात्मासे हो उत्पन्न होता है। उसे किमीप को श्राधीनता न चाि,ए। श्रन्य द्वयोकी श्रपेक्षा न निरखनेसे उत्पन्न हुगा वह सुब है। दूसरे वह सुख गुणोका जगाता हिश्रा उत्पन्न होता है। जो सम्बन्ध रखते हुए वह श्रानन्द है। भूत मुलावे का वह गौज नहीं है। जेंसे सिमारी मौज है तो वह भूल मुनावेको बढाता हुगा होता है किन्तु वह श्रात्मीय श्रान्द ज्ञानमावको जगाता श्रीर बढ़ाता हुगा होता है। यह शुद्ध श्रात्माके सम्वेदनसे उत्पन्न होता है। ऐपा जो श्रात्माधीन सुख है, हे वत्स तू उस सुखमें ही सतोषकर।

अपने उपयोगको जपने कारणपरमार तस्त्रमे मिला देनेमे धर्मपालन हैं, क याण है इसी मे मानव जीवन सफल है। इसकी प्रेरणा लोजिये दोहा १५७ के एक प्रवचनाशमे. पृ० ६-यह सिविकता आत्मा यदि परमात्मामें नहीं मिलाया जाता-यहां किसी दूसरे परमात्माको मिलाये जाने की बात नहीं कही है, किन्तु यह कहा जा रहा है कि यह सिवकत्परूपसे उपस्थित हुआ निजात्मा और स्वभावहिंद से अनादि अनात श्रहेतुक विराजमान शुद्ध चैतन्यस्वरूप भगवानमे अपनेको नहीं जोडते हैं तो उसका और धार्मिक कियाशों के योगका क्या गफा मिलेगा? जब तक यह अपनी धुनका पक्का नहीं सकता तब तक यह अपने कायमें सफल नहीं होता। जीकर करना क्या है? धन जुड गया ताखोंका, करोडों, मगर उससे मिलेगा क्या? मृत्यु होगी, अकेला ही जायगा और अकेला ही ससारके सुख दु ख भोगेगा। क्या मिलता है? यहां किसो के व्यवहार करनेसे, किसी के अनुरागमे, प्रेमालापमे अपना समय खो देने से इस जीवके हाथ कुछ नहीं आता है-बिल्क कुछ ही समय बाद जो राग वश समय खोया है उसका इसे पश्चाताप होता है।

मनको मार जाना ही मनकी उत्कृष्ट स्थिरता है और स्थिर मनमें ही धर्मका वा (सम्भव है, देखियं २-१६१ दोहाका एक प्रवचनाश-पृ० २१-जैसे इच्छाकी पृति परीक्षाका नाश-ये दो चीजे ग्रलग नहीं हैं। इच्छाके नाशका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है। वस हमारी तो इच्छा पूर्ण हो गई। इसका अर्थ यह है कि

हमारी वह इच्छा नही रही। इच्छाकी पूर्ति जैसे किसी कपष्टेके बोरेमे भ्रानाज भर दिया जाय इस तरह से इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इच्छा बनाग्रो, मजबूत करो, खूब इच्छा भर लो, उससे इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। इच्छा न रहो, यही इच्छा की पूर्ति है। कोई भो भाराम या विषयसाधन किया, जिसमें यह जीव इच्छा की पूर्ति मानता है। तो जब उसकी इच्छा पूर्ण होती है उस समयकी उसकी क्या स्थिति होती है कि उस तरह का ख्याल नहीं रहा। इच्छा नहीं रही। तो जैसे इच्छाके दिन श का हो नाम इच्छाकी पूर्ति है इसी तरह मन के मर जाने का ही नाम मन की स्थिरता है। भैया, एक भ्रोर भ्रपना उपयोग लग गया तो मन का जो काम था वह नहीं चल रहा है। मन का काम है च वलता। विकल्प जालसे उठा उठा फिरता रहे।

जिसका अम्बर मे निवास है उसका मन मर जाता है, प्रवासनि, श्वास टट जाता है, केवलज्ञान रूप भी वह परिणमं जाता है, इस विवरणका उपपहार देखिये २-१६३ दोहाके प्रवचनागमें पृ० ३०-ग्रव यह बतला रहें कि मुनिका उपयोग जब भ्रम्बर में रहता है. भ्रम्बर का ग्रथ है रागद्वेषरहित निजस्वरूप, निजस्वरूपमें रमता रहता है उस समय मोह दूर जाता है। मन भर जाता है और श्वास एक जाती है। तो भ्रम्बर का भ्रथं यहां भ्राकाश नहीं लगाना, क्यों कि भ्राकाशके जानने से मोह नहीं मिटता है भीर भाव यह लेना है कि जैसे भ्राकाशमें पोल है सूनापन है, इसी प्रकार भ्रात्मामें सूनापन है। रागादिक भाव नहीं हैं। उसका ही मात्र उसमें स्वरूप है। भीर श्वास रोकने का भ्रथं लेना कि बिना चाही वृत्तिसे सूक्ष्मरूपसे यह श्वास तालू से भी निकलती है भीर नाकसे भी निकलती है, ऐसी स्थित निविकल्प समाधिसे होती है भीर उस निविकल्प समाधिसे केवल जान प्राप्त होता है।

कोई मेरे अवगुण ग्रहण करके सतुष्ट होता है तो मैं इसमे लाभ मानता हू, देखिय इमकी युक्ति दोहा र-१८६ के प्रवचनाशमे-पृ० ६८-मेरे अवगुण ग्रहण करने से यदि किसी जीवको सतोष होता है तो मैं यही तो लाभ मानता हू कि मैं दूसरे जीवोके सुखका कारण तो बना, ऐसा ही मनमे विचार करो। मैं दूसरे के सुखका कारण तो बन गया। सो ऐसा मानकर गुस्साको दूर करो। कोई जीव धन खर्च करके दूसरों को सुखी करता है, कोई जीव अपनी श्रोर से सेवा करके शरीरकी खुशामद करके दूसरेको सुखी व रता है तो कोई जोव मेरे को लक्ष्यमे लेकर गाली देकर खुश होता है तो मैं आज उसके सुखका कारण तो बना। ऐसा जानकर रोज न करो। किसी के निष्ठुर वचन सुनकर गाली भरी बात सुनकर श्रपने को क्या क्या करना चाहिए इसका श्राज प्रकरण है।

जपयोगकी उत्भव्दताकी और का कम देखिये दोहा २-००० के प्रवचनाशमें, पृ॰ १०१-भैया, प्रशुभीपयोगके बाद शुद्धोपयोग किसीके नहीं होता शुभी गयोगके बाद शुद्धोपयोग होता है, पर शुभीपयोगके बाद शुद्धोपयोग उनके हो सकता है जो शुभी गयोगमें रह कर भी शुद्धोपयोगका लक्ष्य रखने हैं। हिंद्र बनाते हैं। तो इस तरह जब पहिली पदनीमें रहने वाले जन है उनमें व्यवहारका भ्रालम्बन भिन्क होता है श्रीर निश्चयका भ्रालम्बन कदाचित होता है। वे ज्ञानी व्यवहारमें रहकर भी हिंद्र रखते है भ्राहमस्वभावकी भ्रोर जैसे उनका विकास होता है वैसे हो उनके व्यवहारका भ्रालम्बन कम होता है भ्रीर पदचात् ऐसी स्थित भ्राती है कि व्यवहारका भ्रालम्बन कतई नहीं रहता है। एक निश्चय ही भ्रालम्बन रहता है। पदचात् ऐसी स्थित होती है कि निश्चयनयका जालम्बन भी छूटना है श्रीर यथार्थ जसा स्वरूप है वैसा परिणमन होता है। वहीं परिगामन भ्रयहनप्रभुका है।

प्रमुस्वरूप प्रकट करने के दो तरीके देखिये-२-२०६ दोहाके एक प्रवचनायमें, पृ० १३२-भैया, ग्राहित जनानेके दो तरीके हैं-एक तो ग्राग से ईन्यनको छुवा देना, जैसे दीपक जलानेका तरीका ब.तीको जले हुए दिया से छुवा दें तो वह पाती जलती ही रहते है। कोयलामे ग्राग जला दिया तो बोयला जलन लगता है। तो ग्राग जलाने ता पहला तरीका यह है कि उस ईन्यनमें ग्राग डालदे। ग्रागसे ईन्यनका सम्बन्ध कर दिया तो ग्राग जलती रहती है ग्रीर ग्राग जलानेका दूसरा तरीका क्या है कि जगलमें खटे हुए वास बड़ी तेज हवा चलने से एक दूसरे में रगडते हैं तो वामोका ग्रापसमें रगडने से ग्राग पैदा हो जाती है, पन्यरमें पत्यर मारते हैं तो ग्राग जलता है। चमक होता है ना, उसे पन्यरमें मारते हैं तो ग्राग जलने लगती है। वहा ग्राग का सम्बन्ध नहीं है, मगर परस्परमें रगडनेसे ग्राग जल उठती है, ईमो तरह प्रमुस्वरूप प्रकट करन के दो तरीके हैं—तरीका तो ग्राखरी उनमें एक ही है, मगर एक बुछ पूर्वका तरीका ग्रीर कुछ पूर्वका भी ग्रीर ग्रन्तका भी तरीका। तो प्रभुना प्रकट करने के दो तरीके हैं—पहिला तो यह है कि जो परमाद गक्ता स्वरूग है, ग्ररहत सिद्धका स्वरूप है उनके स्वरूपमें ग्रपने उपयोग को ले जाय यह तो हुया इम तरह कि जैसे ईन्यनकों ग्रागमें छुवाया ग्रीर ग्राग जल उठे, इसी तरह त्रपने उपयोग को परमादमाके स्वरूगमें लगायें तो परमादमस्वरूप प्रकट हो जायगा ग्रीर दूसरा तरीका यह है कि ग्रपने ग्रापके ग्रात्माका जो महजस्वरूप है उस स्वरूपको ही ग्रपने उपयोगमें लगायें तो परमादमत्त्व प्रकट हो जाता है। यह परमादमा पद ग्रपने ग्राग की उपासना से प्रकट हो जाता है।

कोहा-२-२१४ के एक प्रवचनायमें बताया है कि शब्दोकी मीखसे आर्त्मज्ञान नहीं होता, किन्तु स्वसंवेदन ज्ञानके यत्नमें ही आत्मज्ञान हो महा। है, इम एक स्थानां पिंदो-जेसे किसी वच्चे को तैरने की सारी वातें सिखा दे-पानीमें यो गिरना, हाथोका यो घनाना, पानीको यो फटकानां, सिखा दिया वच्चेको । ग्रव पानीमें छोड़ दा, सिवा तो दिया हो है । अब वह बच्चा ठीक ठीक तैर लेगा क्या ? तो बचनोंसे सीखा हुग्रा वच्चा पानीमें तैर नहीं सकता । पानीमें गिरकर पडकर कौशिश करता है सीका हुग्रा मनुष्य ही पानीमें तैर सकता है, इसी प्रकार शब्दो द्वारा ऐसी वात सीख ली जाने पर भी ग्राहम।को पकड नहीं होती । शब्दों से सीखा हुग्रा हो श्रयवा न सीखा हुग्रा हो, जो स्वसवेदन ज्ञानका यत्न करेगा वही इस श्राहमा को जान सकेगा।

(१५२) सुख यहा प्रथम भाग

पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजने सहजानन्द गीताकी रचना की, जिसमे अध्यादिमक अनेक ऐसी युक्तिया अति सक्षपमे प्रत्ये ह सस्कृत इलोकमे रचकर समकाई, जिनमें यह प्ररेणा मिल है है कि अपने में अपने लिए स्वय सुवी होना ही तथ्य है, इसमे २६४ श्लोक हैं प्रत्येक इलोकका घौथा चर —स्यास्वस्मे एव सुखी स्वय है। इस विरचित सहजानन्द गीता पर आपके प्रवचन भी हुए हैं। इस प्रथम मागमे प्रथमे अध्यायके ६१ (सव) इलोकोका प्रवचन है। इलोक न० १-२ वताया है कि जंसा सिद्धात्माका स्वरूप है वैसा निजातमाका भी है, अमसे ही में दुखी हुआ, अब अम दूर करके अपनेमे अपने लिए स्वय सुखी होऊ। इससे सम्बन्धि एक प्रवचनाश देखिये पु० ११- उत्पाद व्यय झौव्यरहित कोई द्रव्य नही है। मेरे अज्ञानपर्धायवा व्यय होकर ज्ञानपर्धायवा उत्पाद होकर निज स्वभावमे श्रानन्द वर्तोगा, श्रत अपने श्रापमे विश्वास बना लेना चाहिए कि जो में ह वह मगवान है तथा में वही हूं जो भगवान हैं में वह हूं जो हैं भगवान जो में हू वह है भगव न। इससे श्रात्मवल बढता है. इससे ज्ञाता हव्या रहनेकी शक्ति प्राप्त होती है, जिन्ताय दूर होती हैं। सिद्ध प्रभुकी तरह केवल ज्ञानम्य बननेका वया उपाय है? अपने श्रापको केवल िरखना, ज्ञानमय निरखना, केवल—ज्ञानो बनगेका उपाय है। हम अपनेको जिस रूपमे नि खेगे उस रूपकी प्राप्त होगी। अन हम श्रपन को यथार्थ महन निज स्वरूप जैसा है वैसा ही वित्रवंभावरूप। अपने को श्रमुभवें। मैं स्वत सिद्ध सत् को यथार्थ महन निज स्वरूप जैसा है वैसा ही वित्रवंभावरूप। अपने को श्रमुभवें। मैं स्वत सिद्ध सत्

हूँ। स्वत परिणामों हू, स्वतंत्र हू। विज्ञानान्द्रवन सेवच्छ ग्रविनाशी हू, इसप्रकार ग्रेपेना श्रनुमव करो। सेल्य सुखी होनेका यही एक उपाय है।

लोग कर् त्ववुद्ध रेखकर आकुलित होते रहेते हैं, क्लोंक १-५ कर्न् त्ववुद्ध को मिर्ध्या वताया हैं, इससे सम्बन्धित प्रवचनाश देखिये-ए० १६-मैं अपने अतरगकी वेदनासे वीघा गया होंकर अपनी जान्ति के 'लिए चेटा कर रहा हू। स्वयं की जो मेरी पीडा है उसे सहन न कर पाने के कारण ही जान्ति प्राप्त करने की चेटा कर रहा हूं। इससे मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हू। ग्रन्थकार भी ग्रन्थ लिखनेका यही कारण बताते हैं कि ससारी जोशों का दुख देखकर मुक्ते दुख हुआ। अत अपनो वेदना को शांत करने कि लिए ही मैं ग्रन्थ लिखा है। इसमें परोपकार केसा न मैंने जो कुछ किया है। वह अपनो शान्तिके लिए ही तो किया । किस किसी अन्य द्वयमे परिणमन हो ही नहीं सकता। किस किसी भी पदाथमें इट्ट ग्रनिष्ट बुद्ध व कर्त् त्वबुद्ध क्यो हो। वीतरागिवज्ञान ग्रथित् रंगद्धे परिहत ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है।

कात्माकी अन्य सर्वविविक्तनाका पिन्तन देखिये इतोर्क १-६ के प्रवचनाशमें, पृ० ३७-मैं स्वेय तो सर्वे किल्याणमय हू. सत् हू, अत अमरे हूं, किन्तु प्राकृतिक मायारूप प्रभावोको अन्नाकर अपमें की मरने वाला स्में के लिया, इसी कारण मैं मर्रणके दु खसे तृस्त होता हूं। मै अनादि सिंद्ध सत् हू परिपूर्ण हूं, मेरे जन्मकी आवश्यक्ता भी नहीं, आरं। मेरा जन्म होना है, किन्तु प्रवृति जन्म (कर्मोदय प्रभावः) स्कियोका संयोग व उसे बीच अपने आपको समंभक्तर मै जन्म का अम कर लेता हूं और इससे दुं खी रहता हूं। मेरा तो मेरा चैतन्यंस्वरूपमात्र है, मेरे शरीर कहा है के जब शरीर ही मेरा नहीं तो रोग मेरे कहाने होगे अर्थात् जब शरीर ही मेरा नहीं है ता अन्य चीजोकी ता क्ष्मा ही क्या द इस कारण मन्मेरा यह जलत है और जजतक। मै हूं। ऐसे सबसे निराले अद्वेत जायकस्वरूपमात्र अपने आपमे लह और आनन्दमय बनून।

रागभाव हटाकार अपनी स्वतंत्रता पाने के निए । गिर्द्रांक एक प्रवचनाश पिढिये, श्लोक – (-१७ पृ० ६ (देखी यह रागभाव जो कि दुस्त्याज्य बन रहा हैं 'क्या है ? केवल कल्पनाका बुलावा है। वस्नुका विचार करो तो राग न तो ग्रात्में कि चौज हैं। न कर्मों को चोज है ग्रीर न विषयों को चौज है. फिर भी इस मायामें कैसा वाधक बन रहा है कि विषयों को न्याय है, कर्मोद्ध्यका कि कि है ग्रीर ग्रात्मा उस क्षणका वह एक परिणमन है। परमार्थ देखों ता कुछ भा तथा नहीं है कि विषयों भो छूटगे, टलेंगे। जो परजदार्थ है, इनका सयो। ग्रांक है कोई काई काय से या। सना जनसम्बाह खाति रीसे नहीं है। वे कर्मोद्ध्य भो उसो क्षण मिट जाते हैं जिनका कि निमित्त गालर ये रागादिक भाव होते हैं, ग्रांक क्षण ग्रत्य कर्मोदय हो जाते हैं। इतनी विडम्बना रहती है जिसका पिणान यह है कि बन्धन चलता रहता है। ये रागादिक भाव भो एक क्षण होकर किट जाते है। यह बात ग्रीर है कि ग्रीर ग्रीर रागादिक भाव निरन्तर होते चले जाते है। इन भावों ने तथ्य कुछ नहीं है। रागादिक भाव निरन्तर होते चले जाते है। इन भावों तथ्य कुछ नहीं है। रागादिक भाव होने। इन रागादिक भाव कारण ही स्वतप्ताका जिना है। वास्तिक स्वत्यताका विनाश होने पर भगवानको दर्शन ग्रासम्भव है। ग्रात्मदर्शन ग्रासम्भव है। सो ग्रव रागादिक भावोंसे भिन्न ग्रपने ज्ञायकस्वरूपकी लक्ष्यमें लेकर स्वतंत्र तोऊ ग्रीर स्वय स्वयमें ग्रानन्दमण्न होऊ।

अपनेको मात्र ज्ञाना दृष्टा देवनेमेः शान्तिका लाम है इस्की माकी दक्कोक-१-१६ के एक पृव्चनाशमे दोवो-गुः ६६-यदि अपने आपको केवल दृष्टा देखे और सब प्रकार-की विधिसे अपनेको प्राप्त कर रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने अप कुछ सुखी हों सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम है हो, सो यिं सुखस्वरूप अपने को जाने तो यह पूण सुखा हो जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हू, इस आस्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है। मैं स्वतत्र हू, अविनाशी हू ऐसा अने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

जहा समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं वह में हू, फिर भी प्रतिभाग पदार्थोंसे निराला स्वतत्र हू, पृ० वद्य में बया हू, जहा यह सारा विदव प्रतिभासित होता है वह मैं हू । ज्ञान मा काम जानना है, थोडा जानना नहीं, वस जानना है, सब जानना है, क्यों कि ग्रात्मा का स्वभाव जानना है । जस जानने में कोई सीमा निश्ची है । कितना जानना है, का तो जाननेका स्वभाव है और जानना कोई सापेक्ष नहीं है कि सामने की ही जाने, जान जावो सामने को ठीक है कि नु उसके हिसाबस जानना नहीं है, कि मु यदि कोई वस्तु है उसका जानना है सत् के हिसाब से जानना है । सामन के हिसाबसे जानना नहीं है । दस बीस कोस कि हिमाबसे जानना भी नहीं है । किन्तु है तो वह सब जानने में ग्राता । चाहे वह चंत्र कालकी दूरी के रूपसे है, चाहे किसी त'ह से है, है तो जान लेना । फिर ग्रात्माक, ज्ञानका, कितना जानने का स्वभाव है । कितना है ? कितना जाननेका काम है ? सर्व । जो कुछभो सुख होता है वह सब जानने मे है, किन्तु यहा सुक्षमे जगत नहीं है और ग्रात्मामे जो यहा ग्राकार वन गया, ग्रात्मामे ज्ञानकार बन गया, प्रतिभास बन गया, वह भी मैं नहीं । ऐसा मैं शाश्वत हूं, किन्तु दु खकी बात यह है कि उस पर दृष्ट नहीं, जहा पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है । जहा सारा विश्व प्रतिभासत होता है, वह तो मैं हूं, पर मैं प्रतिभास नहीं, क्यों के भी ग्रान्द निधि जानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं ।

भ्रासे होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ती नष्ट हा सकता ह इगसे सम्बन्धित एक प्रवचनाश क्लोंक १-३४ में देखिये-पृ० १३३-जिनना भी क्लेश हाता है वह सब भ्रमसे होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐमा उपयोग वनाग्रो कि मैं अपने सत्त्व मात्र हू, ज्ञान और आनन्द नुभव मात्र हू, शरीरसे न्यारा हू, सब पदार्थों से निराला हू, केवल मैं आनन्द को करता हू और ज्ञानान्द को ही भोगता हू। ज्ञाना-नन्द में रहने के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हू। इसी तरह से तू अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ता नहीं है। विपत्तितों भ्रमसे वनती है। श्रम समा त हा जाते ही विपत्ति समान्त हा जाती है, पदाथ उसे दु खित नहीं करते। पदार्थ तो पट हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरन्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदार्थ हमें दु खी नहीं करता। न वे दु खी करते थे और न वे सुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वय भ्रम बना बना करके नाना कल्य-नाय करके अपने आप दु खी होता है।

अ।नन्दका धाम एक्कान्तस्यानको परखले कलाक-१-३८ के एक प्रयचनाक्षमे पृ० १५८-ऐसा कीन सा
स्थान है जहा रहने मे क्षोभ गहा। तो वह स्थान बाहर कही भी नि मिला, क्यांक बाह्य से अपने
प्रापसे कोई सन्बन्ध नहीं। बाह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाना ह ग्रौर न क्षान्तिका कारण होता
है। वह स्थान ता स्वय यह घुव ग्रात्मा है। जो ग्रपने सब परिणमनो का स्नान है, श्राधार है वह मै
हो हू, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान ग्रात्मा हू, ज्ञानमय हू। मितज्ञान, श्रुतज्ञान ग्रादि
रप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब पर्यायें हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता हैं। इन सब रूप पर्यायें जिस
शक्तिकी होतो हैं वह शक्ति मैं हू। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र में हू। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्वरूप मैं स्वय एकान्त हू, इस एकान्तमें में वसु तो वहा कोई क्षोण नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायकरूप मैं स्वय एकान्त हू, इस एकान्तमें में वसु तो वहा कोई क्षोण नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-

(१५३) सुख यहां द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके घ्लोकोपर प्रवचन हैं। घ्लोक २-६ के एक प्रवचनाश्यमें भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। १० २३- श्रव तो निर्णय करिलों कि ससार में न्यारा रहना है या जगतसे भिलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो अपने को जगतसे भिन्न देख। और यदि अपने को जगतसे मिला हुआ रखना है तो अपने को जगतसे मिला हुआ देख। यदि जगतसे मिला हुआ रहता तो उसे सकर कहते हैं। तो तू अपने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयत्न कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू अपने को जगतसे भिन्न देख। जो अपने को जगतसे भिन्न देख। जो अपने को जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है और जा अपने को सकर याने जगतसे मिला हुआ मानना है वह सकर अर्थान् जगतसे मिला हुआ रहता है। भाई कल्याणका वडा सरल उपा। है। केवल अन्तरमें अपने आपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूं, निर्मल हूं, जगतसे न्यारा हूं। भाई अपने आपमें ऐपो हिंद वनाना कुछ किन है क्या? अरे यह तो अत्यन्त सरल है, मगर अतरग सयम चाहिए। अपनी अतरग अत्याको सयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

भोह ी वेवकूफी दूर होने पर वास्तविक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इनमें सम्यन्धित एक प्रवचनाश हतोक-२-११ पृ० ७४-भया, अपने माह को वेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलोगोकी मोहको वेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्य करके परेगान होते हैं श्रीर व्यथ ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो । जिसे तुम अपना लडका वताओं उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है यदि तुम्हारे घरमे दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुम्रा उसका तु। कुछ कर लेते हा क्या? यह मेरा है, यह म्राशय म्राना ही दु खका कारण है, दूसरा कुछ दु खका कारण नहीं है। अपन वारेमे यह विश्वास करी कि मैं अपने श्रापमे हू, स्वतत्र हू, मै ही अपना कारण हू, मैं हो अपना कार्य हू। मैं जो कुछ कर सकता हू अपने को ही कर सकता हू, मैं अपने को हा भोग सकता हू। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हू श्रीर न भोग सकता हू, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते है। सब वस्तुमे अपने स्पने स्व-रूपमेहै ऐसा यदि अपन आपका विश्वास हो तो अमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस अमृतभाव का अमृतपान किया उसकी मानन्द है। हे नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोडकर भपने जापपर शृद्ध नजर करोगे। यदि वाद्यमे ही फसे रहे ता वरवादी होगी। इन जीवोमे जिसके पीछे पड रहे हो वे अगुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चे टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमे पडकर भोही व्यर्थ वरवाद हो रहे है। अर्थान् ग्राना व्यान वनाकर ग्रपनी कल्पनायें वना-कर ही दुखी हो रहे है। तो जगनका स्वरूप जब जान निया ता फिर कप्ट ही क्या है? जो जैसा है वैसा जानते जाये ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐपी हो भावना हो कि श्रव में तो अपने हा स्वरूप को रुचि करके अपने लिए अपने आपका पाकर विश्राम पाऊं और मुखी होऊ।

इच्छाओं को लताड नगाये, पर इन्लोक २-२० का एक प्रवचनाश-पृ० ११६-भीया, इन इच्छाओं को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करों उससे लाभ नहीं मिलने का है एच्छाओं का पता भो नहीं कि अब क्या इच्छा उत्पन्न हो जाय। जैसे ऊटका पता ही नहीं रहता कि यह किस करवट बैठे। बैठते भी है पता नहीं रहना कि यह किम तरफको बैठ रहा है। पहुने तो वह जरा मा भुकेगा किए पैर लगाकर बैठ जाना है। जब बह बेट जाना है कियी तरह में वो किर पता

रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने आप कुछ सुन्वी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम है ही, मो यदिं सुखस्वरूप अपने को जान तो यह पूण सुन्वा हो जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हू, इस आत्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वतत्र हू, अविनाशो हू ऐसा अ।ने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना च।हिए।

जहा समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं यह में हूं, फिर भी प्रतिभाग पदाओं सि निराला स्वतंत्र हूं, पृठ व्यक्त निया हूं, जहा यह सारा विश्व प्रतिभासित होता हे वह में हूं। जान । काम जानना है, थोडा जानना नहीं, वम जानना है, सब जानना है, क्यों कि ग्रातमा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा नहीं है। कितना जानना है जाने तो जाननेका। स्वभाव है भीर जानना कोई मापेक्ष नहीं है कि सामने की ही जाने, जान जावो सामने को ठीक है किन्तु उसके हिमाबस जानना नहीं है, किन्तु यदि वोई वस्तुं है उसका जानना है सत् के हिमाब से जानना है। सामन के हिसाबसे जानना नहीं है। दस बीस कोस के हिमाबसे जानना मो नहीं है। किन्तु है तो वह सब जाननेमें ग्राता। चाहे वह चेत्र कालकी दूरीके रूपसे है, चाहे किसी तरह से हैं, है तो जान लेना। फिर ग्रातमाक ज्ञानका। कितना जानने का स्वभाव है। कितना है है कितना जाननका काम है सर्व । जो कुछभो सुख होता, है वह सब जाननेमें हैं, किन्तु यहा मुक्समें जगत नहीं है श्रीर श्रातमामें जो यहा श्राकार वन गया, श्रातमामें ज्ञाकार वन गया, प्रतिभास, वह भी में नहीं। ऐसा मैं शाक्वत हूं, किन्तु दु खकी बात यह है कि उस पर हांट्ट नहीं, जहां पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विश्व प्रतिभासत होता है, वह तो मैं हूं, पर मैं प्रतिभास नहीं, क्योंक में ग्रानन्द निवि ज्ञानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं।

भ्रास होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ती नष्ट हा सकता ह इगसे सम्बन्धित एक प्रवचनाश क्लोक १-३४ में देखिये-पृ० १३३-जिन्ना भी क्लेश हाता है वह सब भ्रमस होना है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐमा उपयोग बनायों कि मैं अपने सत्त्व मात्र हू, ज्ञान और आनन्द नुभव मात्र हू, शरीरसे न्यारा हू, सब पदार्थों से निगला हू, केवल मैं आनन्द को करता हू और ज्ञानान्द को ही भोगता हू। ज्ञाना-मन्दमें रहने के अतिरिक्त और मैं कुछ नही हू। इसी तरह से तू अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नही है, कोई विपत्ति नही है। विपत्तितो अभसे बनती है। भ्रम समा तहां जाते ही विपत्ति समाप्त हा जाती है, पदाथ उसे दु खित नहीं करते। पदाथ तो पह हैं जहां हैं तहा हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरन्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदाथ हमें दु खी नहीं करता। न वे दु खी करते थे और न वे मुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वय भ्रम बना बना करके नाना कल्य-नाय करके अपने आप दु खी होता है।

अानन्दका धाम एकान्तस्थानका परखल कलाक-१-३८ के एक प्रद्यनाशमे पृ० १४८-ऐसा कीन सा स्थान है जहा रहने मे क्षोभ गहा। तो वह स्थान बाहर कही भी नि मिला, क्यांक वाह्य से अपने आपसे कोई सन्बन्ध नहीं। बाह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाना ह और न शान्तिका कारण होता है। वह स्थान ता स्वय यह ध्रुव आत्मा है। जो अपने सब परिणमनो का स्नात है, आधार है वह मैं हो हू, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान आत्मा हू, ज्ञानमय हू। मितज्ञान, श्रुतज्ञान आदि एमेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब प्याये हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता हैं। इन सब रूप प्याये जिस शिक्ति होतो है वह शक्ति मैं हू। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र में हू। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व- रूप मैं स्वय एकान्त हू, इस एकान्तमे मैं बसु तो वहा कोई क्षोण नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक- रूप मैं स्वय एकान्त हू, इस एकान्तमे मैं बसु तो वहा कोई क्षोण नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-

(१५३) सुख यहा दितीय भाग

इस पुस्तकमे सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अघ्यायके श्लोकोषर प्रवचन है। श्लोक १-६ के एक प्रवननाश्चमे भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे कलग होना है। १० २३- ग्रब तो निर्णय करिलो कि ससार से न्यारा रहना है या जगतसे मिलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो अपने को जगतसे भिन्न देख। और यदि अपने को जगतसे मिला हुआ रखना है तो अपने को जगतसे मिला हुआ देख। यदि जगतसे मिला हुआ रहता तो उसे सकर कहते है। तो तू अपने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयन्त कर। जगतसे भिन्न रखनेका प्रयन्त कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू अपने को जगतसे भिन्न देख। जो अगनका जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है और जा अपने को सकर याने जगतसे मिला हुआ मानता है वह सकर अर्थात् जगतसे मिला हुआ रहता है। भाई कल्याणका वडा सरल उपाय है। केवल अन्तरमे आने आपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूं, निर्मल हूं, जगतसे न्यारा हूं। भाई अपने आपमे ऐनो हिन्द बनाना कुछ किन है क्या? अरे यह तो अत्यन्त सरल है, मगर अतरग सयम चाहिए। अपनी अतरग अत्यन्तो सयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

मोह ी वेवकूफी दूर होने पर वास्तविक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इनसे सम्बन्धित एक प्रवचनाश हलोक-र-१५ पृ० ७४-भया, अपने माह को बेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलीगोकी मोहको बेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्प करके परेशान होते हैं भीर व्यथं ही तुम विकल्प करकें परेशान होते हो । जिसे तुम अपना लडका वताम्रो उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही है यदि तुम्हारे घरमे दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुम्रा उसका तु। कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह म्राशय माना ही दु खका कारण है, दूसरा कुछ दु खका कारण नहीं है। ग्रान वारेमें यह विश्वास करों कि मैं भ्रपने आपमे हू, स्वतत्र हू, मैं ही अपना कारण हू, मैं ही अपना कार्य हू। मैं जो कुछ कर सकता हू अपने की ही कर सकता हू, मैं अपने को हा भोग सकता हू। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हू भीर न भोग सकता हू, भीर दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते है। सब वस्तुमे अपने अपने स्व— रूपमेहैं ऐसा यदि श्रपन श्रापका विश्वास हो तो श्रमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस श्रमृतभाव का अमृतपान किया उसको भ्रानन्द है। हे नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोडकर भ्रपने नापपर शुद्ध नजर करोगे। यदि बाह्यमे ही फसे रहे ता बरबादी होगी। इन जीवोमे जिसके पीछे पड रहे हो वे प्रशुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चेंग्टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमे पडकर भोही व्यर्थ बरबाद हो रहे है। अर्थान् ग्राना ख्याल बनाकर ग्रपनी कल्पनायें बना-कर ही दुखी हो रहे है। तो जगतका स्वरूप जव जान निया तो फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐसी ही भावना हो कि श्रब मैं तो अपने हा स्वरूप की रुचि करके अपन लिए आने आपको पाकर विश्वाम पाऊ और सुखी होऊ।

इच्छाओको नताड लगायें, पढें क्लोक २-२० का एक प्रवचनाश-पृ० ११६-भैया, इन इच्छाओ को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलने का है इच्छाओका पता भो नहीं कि ग्रंब क्या इच्छा उत्पन्न हो जग्य। जैसे ऊटका पता ही नहीं, रहता कि वह किस करवट बैठे। बैठते भी हैं पता नहीं रहता कि यह किस तरफको बैठ रहा है। पहले तो वह जरा सा भुकेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जन वह बैठ जाता है किमी तरह से तो फिर पता लगता है कि ऊट किस करवंट में बंठा। पुर्द्गलोका ऐसा अन्जान मामला नही है। पुर्गलोके चाहे लट्ठ चली, चाहे तलवार, अदमूह वहा कुछ नही होगा और इस मनुष्यका तरफ जरा देखो। इस मनुष्यका पता ही नही कि इमका एक मिन में हा क्या दिमाग बदल जाय, या कुछ समय बाद क्या बदले। उसका कुछ प्रान्तिहो रहना है। वर् अाना भू नके कारण हो गिल्निया कर डानता है। इन गिल्तियोको कारण ही इच्छाये हो जाती है। इन इच्छायोको गिल्तियोको अगर अपने से निकाल दें तो दु खके बन्धन दूट जायेगे। दु,ख तो इच्छायोसे ही होने है। इच्छाय न हो, केवल जाता हण्टा मात्र में होऊ तो उस जानसे हो, मेरा पूरा पड़ेगा। इच्छायोसे मेरा पूरा नहीं पड़ेगा। देख लो सब ठीक है, परन्तु कोई इच्छा हो गई ता वेठे हो बेठे विषदाओंसे दव गये।

अपने मत्य स्वरूपके आग्रहमें ही कत्याण हागा इससे मन्हान्धन एक प्रवचनाश पृष्टिने-इनोक-२-३१-पृ० १२७-भाई अपना शुद्ध आग्रह हरों, तो भला होगा नहीं लो भला न होगा। परपदार्थों का आग्रह करने पर अशान्ति प्राप्त होगी, अपने आन्मन्वरूपका अनुभव नहीं हो पायगा, अपने उपयोगमें लग्नेसे भलाई है। मैं अपने आपके स्वरूपमें ही अपन उपयोगको लगानेकी कौशिश करू तो मेरा कत्याण होगा अन्यथा, नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि वहा न जावो वहा पर क्लेश ही क्लेश है। ऐसे ही पर पदार्थों में न जावो, वहा विपदाये ही विपदाये है। तो मैं अग्रने आन्माके सत्यके आग्रहों ठहरानेकी कौशिश करू और अपने स्वपने स्वपने साम स्वय सुखी होऊ।

असार खतरे वाले. सुनीस हृदने हो पूरिया लिजिश काक ३-१ के एक प्रमुन्तायमें -ए० १=३-इस ससारके सुखोमे सार रख़ भी नहीं है। हे पाइनन् देख तू ज्ञान-स्कृष्ट है. ज्ञानमय है, ज्ञान ही तो तेरा काम है। ज्ञानके प्रतिरिक्त ग्रीर तेरा काई कृष्म नती है। यदि न्यारके सुखोसे हो प्रांति रही तो ससार में रुलना ही रुलना वता रहेगा। हे ग्रात्मा तू ज्ञानमय हाकर भी यदि समारके सुखोसे प्रींति करे तो वेकार है यह जीवन। भेया इन समारके सुखोशी श्रीति छोड हा। तू तो स्याद्वा ग्रानन्दस रूप है। परकी ग्रोर हण्डि जाय तो वृहन ही है। ससारके सब सुखासे ग्राने उपयोग हो बाहर हटायो, केवल ग्रापने स्वरूपको हो देखो तो वहा क्लेशाका नाम हा नहीं है।

असार वारीरसे उमेक करके निज आतम्द्रवाममें आने की प्रोगा लीजिये-ए० १६१-म्राप लोग कहेंगे कि वारीरमें साबुन भीर तेल लगाने से बरीर अच्छा तो लगता है, अरे अगर ज़हाने के बाद भी नाक की बत्ती वह गई तो फिर बरीर वैमा का वैसा ही हो जायगा। ता इन बरारमें सार की चीज कुछ भी तो नहीं है। इसलिए इस देह से विरक्त हाम्रो। इनसे गांति न करो। दूरि जोवों से सम्बन्ध न करो। कोई ऐसा काम करो जिससे आगे भी तरक ते हो। इतलिए भैया, इस- बीर से विरक्त होकर अपने घरमें आवो, अपने स्वरूपनों देखो। यह जीव यह आत्मा तुम्हारा घर हो है। सा अब अपने घर की पहिचान रखो। बाह्य पदार्थों प आशक्ति न होने दो, अपन घर के जो दा चार प्राणी हैं जनवी भी व्यवस्था करो, उन पर ही सारा खर्च करो और उन पर ही दिमाग लगाओं तो यह मोह है।

ममस्त दु लोक। आश्रय तो यह शरीर है, शरीरका ोह करने से ही सारे सकर खड होते हैं। बिता शर्र से विश्क हान में ही हित है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये—रलोक—दे- २०-पृ० २४२-लोग देह की व्यवस्थामें जुटे हैं। साम्यवाद करना चाहते हैं तो इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही करना चाहते हैं। धन्य जितने भी काम हैं वे सब भी इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही वि ये जाते हैं। जितने भी दु ख है उन दु खोका कारण ही यह शरीर है। मेरा अपमान हो गया, भुक्ते भोजन नही मिला, मुक्ते यह करना है यादि आदि से हो अपने शरीरका स्थाल बनाकर दु खी हो जाते है। अगर किसी ने गालिया दे दी

तिरा हिन त

तो दु खी हो जाते हैं। जो अपमानने दु ख हैं उनका भी कारण यह शरीर है, जो मानसिक दु ख हुए उनका भी कारण यह शरीर है। यह शरीर हो सारे दु खोका आश्रय है। इस शरीर से ही मारी विप—दाये हैं। एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं होता। इस शरीर को देखकर हो दुश्मन वन गये। इस आतमा में दु ख नहीं है। तुमको तो केवल शरीर ही नजर आता है। यह अमुक व्यक्ति है, इसका यह नाम है इत्यादि। इन भमटोका कारण शरीर है। ये जो व्यसन आते हैं वे भी इस शरीर के ही कारण आते हैं। इस लए इस देह से विरक्त होना ही ठोक है। देह से विरक्त होने का यह मतलब समभो कि मैं यह देह नहीं हू। यह तो पौद्गलिक है। यह देह तो जड है। मैं मैं हू, चेतन स्वरूप हूं। मैं सबसे जुदा हू ऐसा यथार्थ अपने को जान लो। इस देहके ससगं से ता दु ख ही है। इस देह से समग रखने से ता पूरा नहीं पड़ेगा।

(१५४) सुख यहा तुनीय भाग

इस पुस्तकमे सहजानन्द गीति के बीथे व पाचवे बिध्याय पर प्रवचन हैं। क्लोक /-३ में बताया है कि कीति की इच्छा का त्याग कर मैं स्वय सुनी होऊं। इससे म्बिन्बन एक प्रवचाश देखिये-ए० ६- -भैया, सारा जगत इज्जतके पीछे मर रहा है। किसकी इज्जत दिखाना चाहते हैं किसको अपनो महत्ता दिखाना चाहते हो है तुम तो अद्रष्य हो, तुमको तो कोई जानता ही नहीं है। तुम तो जानस्वरूप हो। अपने आपको विचारो कि मैं तो अद्रष्य हूं, जानमात्र हूं। इस लोक में मैं क्या कीर्ति चाहू। यदि कीर्तिकी चाह का त्याग हो जाय तो वास्तवमे आजादी मिले। कीर्ति की चाह रहे तो आजादी खत्म हो जाती है। क्योंकि कीर्ति चाहोंगे तो उसे पन्के अनुकल यत्न करना ही पड़ेगा। इसलिए इस कीर्तिकी चाह की त्यागमे ही स्वतत्रता है। और स्वतत्रतासे बढ़कर कोई मुख नहीं है। स्वतत्रता ही एक महान सुख है। सी स्वतत्र ज्ञानधन आनन्दमय अपने स्वरूपको निरखकर अपने आप सुखी होऊ।

विषयोकी ब शा ही बन्धन है। विषयशाके त्यापे स्वतंत्रता है और उम स्वतंत्रतामें वास्तविक आनन्द है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये, इलोक ४-४ में, पृठ् ७-विषयोकी आशा ही एक बन्धन है। जो फसता है वह विषयोकी आशासे ही फनता है। गृहस्थीका बन्धन वहा है श्राशा ही केवल बन्धन का आधार है। इमलिए वास्तविक बन्धन आशा है। बाहरी चींज बन्धन नहीं है। सो विषयोकी आशा ही इस जीवका बन्धन है। आशा का बन्धन छूटे तो स्वतंत्रता, मिने। नहीं तो स्वतंत्रता न मिलेगी। आशा के पीछे ही सबक्छ को कब्ट भोगना पड़ता है। किन्द्रता भी अन्य परिश्रम करो, ये जितने भी क्लेश हैं, नटखट हैं, नृत्य है वे सब इस आशा पर हो अन्यथा आजादो नहीं है। बह वास्तविक स्वतंत्रताकी बात यहा कही जा रही। यह जोवोकी स्वतंत्रता की बात चल रही है। जब यह जीव पनकी आशा न रखे तो यह जीव स्वतंत्र कहनाता है। आशा रखी तो उस बन्धनमें बन्ध गया। तो बन्धन आशा ही है। अन्य कोई बन्धन नहीं। सो इस आशा का परित्याग होने में ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है।

विषयवृत्तिकी लताड देखिये क्लोक ४-१६ के एक प्रवचनांगमे पृ०,४७-हे आत्मन्, ज्रा अपने हितकी बात तो सोचो कि इन विषयोसे किसी का पूरा पडा है ? इन जीवनमे विषयोमे ही जुते, बडी उमर के हुए, वृद्ध-हो गये, बाल पक गये, श्रीरमे भुरिया पड गई, बनाओं कीन सा लाभ इस मनुष्यभवको पाकर पाया, वे अपने जीवनकी क्षण व्यथं मे ही गुजार देते हैं। वह विश्रोका ही नो असर है। ये

'सहजानन्द साहित्यं ज्योति प्रथम भागं'

विषयं ही इम जीवके वास्तविक दुश्मन है। इन विषयोको जिसने जोता है वह ज्ञानी है, वही विजयी है। जगतके सभी जीव श्रपने नमान हैं। तुम्हारे श्रौर सब जीवोके स्वरूपमें कोई श्रन्तर नहीं है। सभी जीवोका स्वरूप श्रायन्त जुदा है। सभी जीव मेरे म्बरूपसे श्रायन्त समान है, फिर इन जीवोमें यह छटनी कर लेना कि यह मेरा है, यह पराया है, यह गैर है—ऐसी छटनी कर लेना क्या यही पारमाधिक चतुराई है यह सब मोह को लीला है। जो विषयोके साधक प्रतीत होते है, उनको ही इस जीवनमें श्रपना मान लिया श्रौर जो विषयोमें बाधक हैं उनको ही इस जीवने दुश्मन मान लिया, पराया मान लिया, ऐसी वृत्ता लेना ही श्रज्ञान है।

दु खंका कारण आशा ही है, उससे दूर होने में ही बुद्धिमानी है, पढ़िये श्लोक-४-२६ के एक प्रवचनांशमे, पुंठ १० १० मानी विवेकी कहते किसे हैं ? जो परकी माशा न करें उसे ज्ञानी विवेकी कहते हैं। धन बढ़ा बढ़ा कर कोई महापुरुष बंन सकता है क्या ? इतिहास में देख लो, पुराणोमें देख लो, युक्तिसे सोचलो, जो भी महान पुरुष हुए हैं उनकी श्रात्मा खुँद महान हुई है तो महं। न हुए हैं। तुंम्हारी महत्ता को तो इस स्नाशा ने बरवाद कर दिया है। दु खोका कारण केवल स्नाशा ही है। यह मैं केशी भी स्नागायें कहां तो कुछ मेरा है क्या ? खूब सोच लो। जिसपर श्रापको भरोसा है कि ये मेरे हैं, कितना भी भरोसा रख लो कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, पर उनसे तुम्हारा जरा भी स बन्ध नही है। वस्तुस्वह्मपको हजाजत ही नही है कि कोई किसीका बन जाय। स्नापकी कल्पनायें बड़ी हैं कि वस्तुका स्वह्म बड़ा है? यदि कल्पनामोसे ही काम होने लगेगा तो एक साधारण स्नादमी ही सारी दुनियाको वशमे करना चाहेगा। फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जायगा।

अमृतपान करनो, दु ली मत हो ओ, यह प्रेरणा पाइवें इनों के ४-३० के प्रवचनाशमें, पू० ७५-भैया, साहस बना लो यहा के बाह्य पदार्थों से मुल मोडना होगा। घा वैभवमे अपना मन लगाना और सत्य अमृतका पान करना ये दोनो बाते एक साथ नहीं हो सकती है। या तो मोह बना लो, दु ली हो आो, घवडा लो या मोह छोड़ कर अपने श्रापके स्वरूपको देखो—जो पथ चाहो चल लो। लोग मर जाने का इतना दु ल नहीं मानता जितना पर ची जो के छूट जाने से कल्पनायें बना लेने से दु ली हो जाते हैं। सो दु ली ही क्यो होवे ? अमृत पीलें और अमर हो जावें, पर अमृत कोई अलग ची ज नहीं है। अमृत तो वह ज्ञानस्वरूप है जो मरे नहीं, जिसका विनाश न हो, जिसका वियोग न हो, उसका नाम अमृत है। वह अमृत है जानस्वरूप। भो जब हम यह निर्णय करलें कि मैं तो धिवाशी हू, ज्ञानस्वरूप हू, ज्ञानमात्र हू, सदा इसी में तन्मय हू, ऐसा विश्वाम करलों तो कुछ भी भय नहीं रहता।

मुखके लिए दूसरे की प्रतीक्षा करना यही मुखकी हत्या है पिढये इनोक '-४० का एक प्रवचनांगपृ० ६२-मुखके लिए दूसरे पदार्थों को प्रनीक्षा करना वस यहो तो सुक्की हत्या करना है। यह प्रात्भा
तो स्वय सुखसे भरा है। इसका स्वरूप ही ग्रानन्द है। इसको ग्रानन्द कही बाहर से नहीं लाना है।
सो पर पदार्थों से मुक्ते सुख मिलेगा ऐसी ग्राक्षा करना यही तो सकट है। बाहरी पदार्थों के चाहने से
सुख नष्ट होता है और बाह्य पदार्थों से सुख न चाहे तो सुक तो स्वय मैं हो भग हुग्ना है। मैं स्वय सुख
से परिपूण हू, परन्तु जीवोमे ऐसा मोह लगा है कि ग्रपने ग्रापको रीता समक्ते हैं। ग्रपने ग्रापको न
फुछ समक्ते हैं ग्रपने ग्रापकी कोई की नत नहीं गानते हैं।

आशा न रहने मे ही सुख है, आशा कवायरहित आत्मस्वभावको देखो, वही तृष्त होओ, इसी मे कल्याण है, देखिये श्लोक-४-४० का एक प्रवचनांश पृ० १०१-भैया, मजदूर तो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो दो रूपये से ज्यादहकी श्राशा ही नहीं है। सेठको किसी दिन लाख बच जोयें, किसी दिन हजार वच जाये, टोटा पड़े तो िसी दिन ५० हजार का टोट: पड़े तो किसी दिन ७० हजार का टोटा पड़े इस तरह का उतार चढाव रहता है। सदा बेबनी बनी रहती है। यदि आजा न रहे तो सुख है। और यदि आशा है तो दुख है। तव दुःख मिटानेमे क्या चाहिए आशा न रहे यही तो चाहिए। आजा न रहे इसका कोई उपाय है दिसका उपाय है कि आशा जिसका स्वरूप नही है, आशा जिस आत्माका स्वभाव नहीं है उसमे ऐसी हिंटहो कि यी तो मैं चैतन्यमात्र हू, इसमे आशा की कोई तरण ही नहीं है। इसका काम तो केवल देखने जानने का है, जाता हुटा रहनेका है, ऐसी आजारहित अपने स्वभावकी हुटि करें तो उसके आजा नहीं रहती है। जो अपने को आशा रहित बनाले वह सुखी हो जाता है।

आकिचन्यभावनासे स्वास्थ्य वनता है, बस्वास्थ्य रहनेमे विषदा हो विषदा है, पिढिये इनोक १-३ के एक प्रवचनाश्चमे पृ० १११-जगतमे कही भी ग्रंपना कुछ माना ता वहा वि।दाये हैं। बतलाओं जरा ग्रंपने में इतने सकट कहा से पैदा हो गये ? ग्रंपनो ही गलती से तो-ये मारे सकट खड़े हो गये। भोतरमें यह बुद्धि ग्राये कि यह मेरा है, यह उसका है तो केवन भाव ही तो किया, पदाथ का नहीं विगाडा ग्रौर कुछ ऐब नहीं किया, बाहरमें किसोका नाश नहीं निया भीता में यह सोच लिया कि मेरा कुछ ', इतने में इतना बड़ा सकट हो गया कि ये सारे बन्धन हो गये, फसाव हो गये। मिलेगा क्या ? केवल पौप। यह मेरा है, यह उसका है, खूब मानो, पर मेरा तो वह बनने का नहीं क्योंकि वे भिन्न पदार्थ हैं। उन भावोसे मिलेगा क्या ? केवल पाप, केवल कर्मबन्य, केवल दिलमें दुखी होना। मिलना कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ चाहते हो उसमें निलेगा क्या ? केवल खाक। ग्रौर कुछ नहीं हाथ ग्राता।

व'हर कुछ छानना सूढता है, सकट है, इमका चित्रण देखिये इनोक प्र-२४ के एक प्रवचनाशंम, पृ० १६१-जैसे कि मानो, ऊटका विवाह हो रहा था। उसकी शादीमें गान बनान के लिए गत्रोका बुलाया गया। गघे बहुन गीत गाते है, उन को दोहरी आवाज होती है। वे साम भीतर करे तो बोलते, बाहर करें तो बोलते। सो गाना गाने को गधा व गधी को बुलाया। सोवे गधा गधी ऊटको गीतमें क्या कहते हैं कि ऊट तेरा रूप धन्य है, तू बहुंत सुन्दर है, ऊटकी गर्दन टेढी, टागे टेढी, मुख टेढा, कुछ भी सीधा नही, पर गाना गाने वाले कहते कि तेरा कितना अच्छा रूप हैं। तो ऊट कहते है कि धन्य है तेरा स्वर । धन्य हैं तेरा राग । गवा और गधी ऊटका प्रश्तसा करते और ऊट गधा और गधीकी प्रशसा करता है। इसो तरह से ये जगतके जीव एक दूसरे की प्रशसा करते हैं। उसमें सार की चीज कुछ-नहीं है। जब अपने आपसे अपने आपके स्वरूपको वात जचे सन्तोष पाबे, ज्ञान पावे, सो वह सार की बात है। सो जहा तक हम आप अपने स्वास्थ्यको न देख सक्ये तब तक हैं पोको न मिटा सकेगे। दूख न मिटेगे। शका, शहय अपदि भो न मिलेगे, इसलिए आगने आपमे रहकर बाहर में यह देखों कि मेरा कही कुछ नहीं है। ऐसा निश्वय करा ना अपने आपमे अपने लिए अपने आप स्वय सुखी हो सकते हो।

(१५५) सुख यहा चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमे सहजानन्द गीताके छुट भातवें अध्याय पर प्रवचन है। ब्लोक ६-६ मे एक प्रवचनाशमें बताया कि चाहे सम्पदा आवे या विपदा आवे उससे मेरा का, मेरा तो सर्वस्व मुक्ति है। पिटय पृ० १-चाहे सम्पदा हो जाय चाहे आपदा आये ये सब बाते बाहर की हैं। मैं ता ज्ञानमय हू। इस निज आत्माकों तो देखों कि यह कितना है और यह ऐब करे, ऊधम करे ता यह कितना क्या कर सकता है कि के ल अपने सत्तकों देख करके यह अपने में जा चाहे परिणमन करे। इतनो ही तो वात है। अब व १ परिणम मन है तो सुल होता है। मैं तो ज्ञानमात्र हू। किसम सन्तोव करू और किसमें रोप व ह ? ा वे उड़ों

विपत्ति जीवपर अज्ञान की है, मोह की है, अमंकी है। वास्तवमें वि। ति एक ही है। इस एक ही विपत्तिके विपयम्त से अनेक रूप बन जाते है।

मायामय पुरुष सभी ह, क्यों कि पर्याय ही यह मायान्य है। ये मायारूप पुरुप चाहे खुश हो तो क्या, रूट हो तो क्या, इसंका रूने कि द-११ के एक प्रवचनाशमें चित्रण देन्विय-पृ० ७-जैसे पिता अपने वेटो पर कितना खुश रहता है, इस खुश रहने के परिणाममें वह क्या करता है कि बच्चों को चीथी कक्षामें यदि मास्टरने पोट दिया तो वर् बालता है कि हमें अपन बच्चे को नहीं पढ़ाना है यह उन पर खुश हो गया है और आगे चनो तो जल्दो व्याह कर देते हैं, और और विषयों के सावन जुटा देते हैं, दुकान कराते हैं, और और भी अनेक काम कराते, ये सब साधन उसके माह बढ़ाने के साधन हुए या ज्ञान बढ़ाने के साधन हुए ? कौन सा पिता ऐसा होना है जो यह सोचे कि मेरा चच्चा आनन्दको दृष्टि पा ले तो अच्छा है ? ऐसा यदि कोई बाप हो तो हमें पता नहीं, पर प्रायः हमें यो दिखते हैं कि वे पुत्रके आरमांके हितकी बात तो नहीं देखते, किन्तु अपने कपायोंकी बात देखते हैं। तो यह मायास्य पुरुष खुश हो तो क्या, रूट हो तो क्या ?

स्ति और निन्दामें सं । निर्दान के लिए प्रेरणा पाइये इलोग ६-१४ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ६-जो स्तवन करते हैं, प्रशासा करते हैं और निन्दा करते हैं वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य वनाकर प्रशासा करते हैं और निन्दा करते हैं, पर जो परमार्थ सत् में हू उसकी न तो प्रशास वे करते और निन्दा करते । मुफे तो वे जानते हो नहीं हैं। तो उस शायकस्यभाव मुफ श्रात्मतत्त्वकों वे जानते ही नहीं। तो उनके इस शानमें यह व्यक्ति ही नहीं ठहरता किन्तु एक शुद्ध ज्ञानस्क्ष्य वर्तता है। ऐसी स्थितिमें वे क्या प्रशास कर सकरों, क्या निन्दा कर सकरों श्रीर जिसने मुफे देवा ही नहीं, इस दृष्य पुतले को हो निहारते हैं, तो जिसको देखकर उसने गाली दी वह गाली उसी की हुई, मेरे को नहीं हुई।

मुख और दु लमे ममान रहने के लिए प्रेरणा पाइये इनोक ६-६६ के क प्रवचनाशमे, पृ० २८-सुख भीर दु लमे कोई प्रन्तर नहीं है। दोनो ही स्थितियोमे आकुलताओं का अनुभव होता है। सुख कहते हैं इिन्द्रियों को विषय सुहावना लगे। सुहावना लगने की स्थितिमे आगुलता होतो ही है। यदि आकुलता म होवे ता इन्द्रियके विषयोमे प्रवृत्ति ही क्यों करे ? इन्द्रियके विषयोमे जीव तब ही प्रवृत्ति करता है जब उसे कोई दु ल हो। शिसे फाड़। फुक्ती नी है वह महम पट्टी ही क्यों लगायगा, इसी तरह किसी प्रकार की अशान्ति नहीं है तो वह इन्द्रियके विषयोमें क्यों रागेगा लो जीव विषयोमें हैं उनकों प्राकुलतायें ही हैं, अथवा विषयोसे उनका आदर नहीं होता। तो उस सुद्भमें आनुलताय ही पायी जाती है और दु लमें भी आकुलतायें ही पायों जाती हैं। इस कारण सुख और दु ल दोनों की कल्पनाकों छाडों। न तो सुखकों चाह करने का सुल हो और न दु लसे भयभीत होऊ। दुनियामें दु ल कहा नहीं है। दु ल मात्र अपनी कल्पनाओं में है। सब कुछ सम्पन्न होते हुए भी यदि एक कल्पना बना ली कि मेरी कुछ शान नहीं है, मेरी कुछ इज्जत नहीं है। लोग मेरा कुछ कहना नहीं मानते तो इससे बलेश ही प्राप्त होंगे।

परके प्रति मोहराग मत करो, इस भावकी प्रोरणा लीजिये, क्लोक-७-१० के एक प्रवचनाशमें, पृ॰ ६०-यह जीव स्वय ग्रानन्दस्वरूपको लिए हुए है पर ऐसा ही मान कर रहे तो इसे श्रानन्द प्राप्त हो, किन्तु यह श्रपने ग्रापके ज्ञानानन्दस्वरूपको तो मानता हो नही, इसके यह समभ बनी है कि मेरा सुख मेरे वच्चो के श्राधीन है। इन वार्तोसे ग्रपना वडप्पन समभते हैं, फिर वताश्रो-मिथ्या भावोसे गान्ति कैसे श्रावे ? जीव तो सब पूरे हैं, श्रपने स्वरूपसे भरपूर हैं, कृताय हैं। प्र-येक जीवका चैतन्यस्वरूप है। सो कितना वडा यह श्रपराध है कि हम श्रपने को श्रध्रा मानते श्रीर दु की हुग्ना करते हैं। श्रचेतन पदार्थ तो कोई नहीं दु की होता। पुद्गल है, जल जाये तो जल गया, उसको क्या कब्ट है ? धमं द्रव्य, श्रध्मं द्रव्य, श्राकाश द्रव्य श्रीर कालद्रव्य हैं, जैसे भी हो वे हैं श्रीर परिण्यते है, मगर जीव है सब द्रव्योमें सरताज । सब द्रव्योकी व्यवस्था करते वाला है। ज्ञानमय है, लेकिन ये सब भूल से श्रपने दु व बना रहे हैं। कुछ हो, ज्ञात। हब्टा रहो श्रीर प्रसन्न रहो, यही भगवानका उपदेश है। जो भगवानका उपदेश नहीं मानेगा वह कितना ही ऊधम मचावे, जब तक पुण्यका उदय है, श्राखिरी परिणायमें उसे क्लेश ही होगे।

प्राप्त समागमों को विनश्वर मान लेने से आकुलता, नहीं रहती, इक्ता अध्ययन की जिय इनोक — न्रह के एक प्रवचनां जमें, पृष्ठ १०७ - जसे वृक्षपर सामके समय चारी, दिशाओं से पक्षी आ कर बंद जाते हैं और रात्रि व्यतीत होने पर वे पक्षी अपनी अपनी कल्पना अनुसार अपने अपने प्रयोजनसे जुदे जुदे दिशाओं में उड जाते हैं इमा प्रकार ससारके ये प्राणी अपने भावों के अनुपार वाधे हुए कर्मी के उदयका, विभिन्त पाकर जुदी जुदी गतियों में जाकर जम ले लेते हैं। यह जो में गहों गया है वह कोई घूव नहीं हैं। अपने अपने कर्मी के अनुसार आये हैं और अपने अपने क्यों के अनुसार ही चले जायें। अपने आपने यह विश्वाम रखों कि इन सबका वियोग जरूर होगा। यदि यह विश्वास रखोंगे, तो वियोग होने के समय आप विह्वल न होगे । सब परिवार में किसी का वियोग होगा तो आप ऐसा सोचेंगे कि जहा सयोग होता है वहा वियोग होता ही हैं। मैं तो समभता हो था कि किसी दिन मरण हो, ही जायगा। अगर यह पूर्ण निर्णय है कि जो जन्मा है वह नियम से मरण करेगा तब मेरे विश्वास—योग्य ये कौन है? जिस पदार्थ पर आपकी बड़ी प्रीति है वह आपके देखते, देखते ही तो मरण कर सकता है और उस समय आप किसक। सहारा लेंगे ? अपने आपके प्रभुक्ते दर्शन का सहारा लेते तो बाह्य पदार्थों के उप-भोगका दु ख नही भोगना पडता।

(१५६) दशप्रथमप्रयमसूत्र प्रवचन

इस पुस्तकमें मोक्षशास्त्रके दसी. अध्यायके प्रयम् प्रथम सूत्रार पूज्य श्री मुनोहर जी वर्णी सहजानन्द , गहाराजके प्रवचन हैं। इस प्रन्थके मगलाचरणके अर्थ लिखकर मोक्षमागंका नेतृत्व किस प्रकार है सो बताया है। पृ० ३-इसमे पहिला विशेषण माक्षमागके नेताका दिया। निता वह कहलाता जो अपने लक्ष्मी और ले जाय, ले जाने वाला स्वय जाता और दूसरोको उस ग्रभीष्ट तक ले जाता। नेता का अर्थ पहुंचा देने वाला नहीं होता। क्योंकि पहुंचा देने वालेंगे वह नेतृत्व शक्ति नहीं होती। नेता तो वहीं है जी स्वय उस को प्राप्त करे या उस पर चले और दूसरों को भी उनमें ले जाय। मोक्षमागपर जो स्वय न चला हो, स्वय उस भावको जिसने प्राप्त न किया हो तो दूसरोंको मोक्षमार्ग में ले जाने का निम्तित्व, उसमें नहीं हो, सकता। अरहत घाष्ट्रमें यह नेतृत्व पूर्णक्ष्यसे पाया जाता है। इसके साथ ही जो पूर्णक्ष्मसे रागद्वेषरहित वीतरांगी हो और पूर्ण जानी सर्वज्ञ हो वही वास्तिवक मोक्षमार्ग का नेता हो सकता है।

प्रथम सूत्रके प्रवचनपे राष्ट्रीय अल्डेका सकेत देखिए-पृ० २०-राष्ट्रीय तिरगाभाडामे रस्तत्रय की कन्पना मिटित होतो है। साहित्यकार रुचिका वर्णन पीले र्गसे करते हैं और जैन धर्म मे रुचिको सम्य-ग्दर्शन कहते हैं। हरा रग हरे भरे पनका द्योतक है। यह सम्यक्चीरित्रको वतलाता है, वर्योकि उससे शुद्ध श्रात्मपर्शाकी उत्पत्ति होती है। श्रौर ज्ञानका वर्णन सफेद रगसे किया जाता है, तब सफेद रग सम्यग्जानका प्रतीक हुया। इस तरह रत्नत्रयका प्रतोक पोला, हरा श्रौर सफेद रगवाला तिरंगा भड़ा (राष्ट्रोय) भड़ा है। उसमे जो चक्रका चिन्ह है उसम २४ श्रारे रहते हैं, जिनका श्रथं होता है कि उस मोक्षमागेंरूप रत्नत्रयक। २४ तीर्थंकरोने प्रकट किया है। 'तिरगा भड़ा २४ तीर्थंकरो द्वारा प्ररूपित, प्रदिशत श्रात्माके रत्नत्रय—धम को या किहये मोक्षमागंको स्मर्ग कराता है। हमको उस मोक्षमागं मे पुरुपाय प्रकट करना चाहिएँ। इस भवसे नहीं तो अगले भवोसे हम भोक्ष पाने के श्रिष्टकारी हो जावें। मनुष्यजीवनमे यह सबस बड़ा काम है।

तृतीय अध्यायके प्रथम । त्रके प्रवचनमे पाच भावोके कमका प्रयोजन देखिय-पृ० १७-ये पाच भावे कम से कहे गये हैं उन कम के करने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह कि जीवके मोक्षमार्ग मे आने के समय सबसे पहिले और मान कार्य मान के निए जपके श्रेणी माहने के समय चारित्र सम्बन्धी क्षायिकभावका आरम्भ होता है व १२ वें गुणस्थानमे ययाख्यात चारित्र प्रकट होता है और १३ वे गुणस्थानमे क्षायकज्ञान आदि होते हैं तथा और शामिक भावत लकर आगेप्राणे जो भाववताये हैं उनकाकाल अधिक अधिक है (समारी पर्यायको अपेशासे) अर्थान् और निकास क्षायकका, क्षायिक सायविक अपेशासे अपेशासे अपेशासे अपेशासे के स्थाय अपेशासे होते हैं तथा एक कारण यह भी है कि औपशिनकभाव वाले सबसे कम है, उससे भी ज्यादह श्रीविक आदि वाले व सबसे ज्यादह पारिणामिकभाव वाले हैं, उससे ज्यादह आयिकभाव वाले । इसलिए भी इस कमसे रखनेकी साथकता है।

- तृनीय अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें विज्ञानिक ढगमें पृथ्वीकी स्थिरता सिद्ध करके यह वताया है कि
- लोगोको आजकी पृथ्वी गोल क्यो माल्म होती है। पृ० ६०-इस भरत चेत्रके आर्यखण्ड पर कुछ कम एक
योजनका अर्थात् दो हजार कोशवा मुलम्मा 5ठ गया है जो कि प्रलयकालमें साफे होगा। यह मुलम्सा
उत्तरकी आर मुका हुआ उठा है जिससे कि इतना हिस्सा जमीन पर कुछ गोल सा हो गया है। नीचे
वह विस्तृत पृथ्वी है। इस भागके ऊचे उठे हुए होने से इसके पूर्व भाग पर जल्दी प्रकाश आता है सूर्यके
निषधाचल पर पहुंचते हो तथा भरतचे असे प्रयंके मुडते ही पूर्व भाग पर आधेरा हो जाता है व पिन्चम
भागपर शीध प्रकाश आ जाता है, इससे प्रलयसमय तक यह व्यवस्था है।

चतुय अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें स्वादिक की रचना व्वाकर देवगतिमें जन्म लेने के कार में पर कुछ प्रकाश डाला है, पिढिये-पृ० ७४-७५-नरकों में जीव जैसे पानकी वहुलनासे पैदा होते हैं, वसे देवपिय पुण्यकी वहुलतासे मिलती है। इसमें भी भवनित्रप पर्यायसे वैमानिकदेव पर्याय पाने लिए विशेष पुण्य प्रावच्यक है। ग्रायग्द्दां िल्य प्रधिक से प्रधिक १२ व स्वम तक पैदा हो सकते है। इससे ऊपर के स्वर्गों में वा कल्पनातीत विमानों में मनुष्यों को ही हुँ व है। जो प्राणी अपने परिणाम सरल और शुभ रखता है, पापोका भक्ति सेवा दीन दु खियों को दया से दान देना है, देवगास्त्रगुरकी पूजा भक्ति तत्पर रहता है, पत्र इन्द्रियों विपयों तो रोककर मनको वशमें करता है, जीवों का दया पालता है, दु खों को समतासे सहता है, व रह प्रवारक तपों को तपता है, परोपकार और परदु खहरण में रचि रखता है, वाह्य पदार्थों से मुर्छी और ममता त्यागकर अन्तरवैभवमें जो उपयोग लगाता , जो उत्तम क्षमा, उत्तम मादव आदि दस ध ों का पालन करता है, दर्श विश्विद्ध आदि पोड़्य कारण भावनाओं को भाता है ससारसे हिंच हटाकर जो मोक्षमागमें अपना उपयाग लगाता है वह ऐसी ही उदार वृत्तियोंसे देवपद पाता है।

पनम अध्यायके एक प्रवचनाशमें द्रव्योक्तां सक्षेपमे परिचय दिया है, देखिये पृ० ६४-पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसकी अवस्थाये वदला करती हैं और वे अवस्थाये सूक्ष्मरूपसे प्रति समय, प्रतिक्षण बदला हो करती है, चाहे इन्हें हम समभ पावे या नहीं, अत न कोई द्रव्य क्रूप्ट्य नित्य है और न सर्वथा क्षणध्वसी। प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यना उसी द्रव्यके अनुष्प कायम रहकर ही उसमे परिणमन प्रतिसमय होता रहता है। जोव और पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं कि इनमें अपमके सयोगी परिणमन भी होते हैं, या कहिये वैभाविक विकारी परिणमन भी होते हैं और स्वाभाविक भी होते हैं। शेष ४ द्रव्योमें स्वाभाविक ही परिणमन होता है।

छठवे अध्यायमे आस्रवोका परिचय कराया है, उसमे हमे यह शिक्षा लेनी है कि अशुन अस्त्रवेत तो हमें वचना ही चाहिए, वे क्या हैं पढिये पृ० १११- हतकारी, दु खदायी, कठार, ग्रसत्य वचन बोलना, दूसरेकी निन्दा तिरस्कार करना, धर्म वा धर्मात्माके प्रति श्रयोग्य मद भरे वचन कहना, श्रविनयपूवक वचन बोलना, काम, कोध, लोभ और हसो मजाक के वचन कहना, कुमार्गोमे तागा देवे वाले वचन कहना, श्रपने विपयपुष्टिके वचन कहना ग्रादि अशुभ वचना ग्योग है। लात, मुक्का ग्रादि से किमी को पोडा देना, जीवका घात कर देना, बडोके अति उद्धारताका, श्रहकारका व्यवहार करना, शरीर द्वारा देव शास्त्र गुरुका ग्रविनय करना, शरीर स असावधान रूप प्रवृत्ति करना ग्रादि अशुभ काययोग है।

दशम अध्यायके प्रथम सूत्रके एक प्रवचनाशमें सक्षिष्त सम्मति देखिये-पृ० १७०-कल्याण करना है तो श्रपना एक प्रियत्तम बनालो । प्रियतमके माने जो सबसे अधिक प्रिय हो । सबसे अधिक प्रिय अपनी आत्मा ही है । बाह्य में अरहत और सिद्धही हो सकते हैं और दूसरा कौन प्रियतम बन सकता है? आतमा को प्रियतम बनाने पर तो एक दिन सब कर्मों का क्षय हो जावगा ।

(१५७) मंकांमर स्नोत्रिप्रेवर्चन 🦢 🦥

इस पुस्तकमें पूज्यवर मुनि श्री मानतु गस्वाभी जी द्वारा रचित भक्तभरस्तीव पर पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी महजानन्द पहाराज के प्रवचन है। तृतीय छन्द के प्रवचन में स्तवन की आशक्ति दिखाई गई है, इसके कारण का कैमा चित्रण किया है एक प्रवचनाशमें पिट्ये-पृ० ६-भक्तिके चित्त प्रभुगण की महत्ता समाई हुई है। उससे भक्त महान ग्रानन्दिन है। ग्रानन्द से ग्रानन्दित पुरूप एक तो वैसे ही स्पष्ट बोल नहीं सकता। दूसरे जितना ज्ञान होता है उसमें वाचक शब्द ही नहीं होते हैं, तासरे प्रभु के गुण ग्रमीम है उनका वर्णन तो यथानुरूप नहीं कर सकता हू किन्तु श्रापके गुणोका अनुराग प्रवल है, इस कारण सकोच को मैं छोड़कर ग्रापकी स्तुति करने के लिए प्रवृत हुगा हू।

प्रचम छन्दमे देखिये सक्षेपमे प्रवचनांशम बताया है कि में स्नुति करनमें असमर्थं हूं फिर भो नयों कर रहा हूं. पृ० ७-आपने हो ज्ञानआनन्द का विकास और अनुभव जा विदित होता है उसका भो गहंदों द्वारा वर्णन नहीं हो सकना फिर भी जान और आनन्द का विकास जो कि अनं त है उसको कहा ही कैसे जा सकता फिर भी जैसे शुभस्पतत्व की रुचि के कारण चरिण मोह के उदय में आत्मवृत्ति का विकास होने पर भो शुद्धात्मत्व को उपलब्धि के यन्त में गुद्धाना प्रभा रहा। है। वसे ही शुद्धानुराण के कारण वर्णन करने का अयाग्य होने पर भा है नाथ में अपिकी स्नुति करन का प्रवत हुआ हूं।

७ वें छन्दमे वताया है कि प्रमुस्तवनसे भव भगके पाप आगने ति ती । हो जाने हैं, इसका सिविन्त स्पद्म -करण देखिये-पृ० ६-हे नाथ तुम्हारा स्तवन करने से भव भवके बधे हुए पाप क्षण भरमे ही नष्ट हो जीते हैं। प्रभु तेरा स्वहप मात्र भागन्द श्रीर भाग ही तो है। ज्ञानका जो पूण विकास है वह तो तेरा स्वहप है। प्रीर प्रानन्दका जो प्रनित्तम विकास है, चरम गीमा है वह भी तेरा स्वहप है। ऐसे ज्ञानानन्दस्व—रूपमें जिसकी हिण्ट होतो है वह भी ज्ञानानन्दमें गो; लगाता है। परिणाम निर्मंत करता है. ऐसी भिक्ति जिसका उत्योग ज्ञानानन्दस्वहपमें हूबा रहता है उसके एक अवके जनममें भव भवके पाप नद्द हो जाते हैं, उसमें कोई प्राश्चर्य नहीं। जैसे रात्रिकों महान प्रन्थकार हो, जो इनना विकट अन्धरा हो कि इस लोक को व्याप ने भूमर के समान नी नी, काली रात्रि हो मगर मुबह होते ही. पौ फटलही सूर्य की किरणोंके ग्रागमनमें हो ग्रन्थकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जब भक्तिमें विक्तमें ज्ञानका उदय होना है, भौर ज्ञानस्वरूप भगवानकी पूजा भक्तजन करते हैं। भगवानके गुणोपर-स्थीछावर हो जाते हैं तो भव भवके पाप कट जाते हैं।

१३ वें छन्द में भगयान के वनत्रकी (भुपती) उत्तमता बनाई गई हैं, मी यगत्र दाद्य कहने का क्या रहस्य है, इसे पिंडिये इस प्रभवनागमें न्ष्र १६-कहते हैं कि नाथ कमे हैं ? जिनका मुख चन्द्र से भी उज्जवल है। यहां मुख न कहकर मुख के वजाय वयत्रका है। कीपमें मुखके प्रमेक नाम बताये हैं। प्रापका ऐसा वक्त्र, प्रापका ऐसा मुख, भापका ऐसा प्रापका ऐसा लपन धादि ये सत्र मुखके नाम हैं, मगर शब्दार्थ जुदा जुदा है। वक्त्र उसे कहते हैं जिससे बात बोली जाय। मुख किसका नाम है जिसके द्वारा वस्तु खाद्यवस्तु दी जावे उसे मुख कहते हैं। जिमसे लार बहु जाया करती है बर धास्य है। लपन किसे कहते हैं-जिसमें जीभ ध्यवा जिममें लोग खाने में लप लप किया करती हैं या बहुत लप लप वोला करते हैं। एक शब्दके प्राय एक। धंक प्रमेक पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तुं यह तारीफ है कवियों धीर भावायों को कि कसे, कहा कौन शब्द रवित जावें। एक शब्दके पर्यायवाची दमो शब्द है, पर कौन सा शब्द फिट बैठता है ? हिन्दी वाले इस ग्रीचित्यकों कम लगाते हैं, पर सम्झत वाले विशेष लगाते हैं। इगलिश मानना वाले इसका धीर भी घ्यान रखते हैं। तो यहा वक्त्र कहां है। वक्त्र मायने वह, जिससे वक्त, दिव्यध्विन निकले। ऐसा श्रद्भुत वक्त्र धापका है। उसकी चन्द्र से क्या उपमा हो सकती हैं। कहां यह कलंकी, दिनमें निस्तत्र होने वाला चन्द्र है पीर कहा प्रभुक्त लोकोतार त्रक्य।

४६ वें छन्दमे कहा है कि प्रमुक्ते घ्यानके प्रतापसे कठिन भी वन्यन टूट जाते हैं इसके प्रवर्णके उपसंहार का एक प्रवर्णका देखि।—१० ६६—प्रमुक्ती भक्ति करते हो उम पूजासे धने की देवी देवता अने क सज्जन मनुष्य प्रसन्न होकर भक्तको वर देना चाहते हो वह सब भगवानके स्वरूप भक्तिके कारण इस भक्तपर धात्महिनका ग्रसर है। उसे अन्य कुछ चाहिए ही नहीं। उसे नो केवल भगवानका सक्ष्य सुहा गया। कृष्ट ही गया। भक्तका दिन प्रन्यत्र कही नहीं जाता। भगवानके पवित्र स्वरूपकी भक्तिके बाद तो अन्यत्र दिल ही नहीं लगना है। ऐसी शुद्ध भक्तिका चमत्कार हो जाय वह मब सात्रारण बात है। प्रभो भव भवमे अनेको से परिचय हुग्रा, यनको से स्नेह हुग्रा, परन्तु हे भगवन् तेरे स्वरूपका परिचय पाये विना यह प्राणी जगतमे विचरता हो रहा। प्रभुकी शरण हो सच्ची शरण है। कसे भी बन्धनमें कोईभी फसा हो, पर हे नाय ग्रापके नामके स्मरणसे ही वह व्यक्ति बन्धनरहिन हो जाता है।

४८ वें छन्दके प्रवचनके पश्चात् कष्टसहष्णुता वा लोकसुलकी उपेक्षा करने पर घ्यान दिला । है, अव-धारण कीजिये-पृष्ठ ६३-कोई वडी तेज नोदसे सो रहा हो और किसी मनुष्यने कह दिया उठो, नीद तेज थी, भरे उठिये उठिये, देर हो गई, किर सो गये, तो, उन्हें बार वार जगाने वाला जगाता रहता है, भीखा नहीं छोड़ता, वार वार जयाता है, इसी तरह इस रागकी नीदमें सोये हुए ये मनुष्य हैं, सो गये, विपदा ने जगाया, फिर सो गये, फिर विपदा ने जगाया, इसलिए है विपदे, हम नुमसे बड़ी भाशा करते हैं, ग्रत है विपदात्रों मेरेपास आबो, ग्रौर रागनीदमें सोये हुए इसको बारबारजगाश्रो। दु ख ग्राते हैं सो इनका स्वागत करो ग्रौर सुख ग्राता है तो उसकी उपेक्षा करो। ऐसा हो करके ग्रानन्द प्राप्त होगा। लाभ तो बड़ो पू जी लगाकर ही मिलता है। पहले दो चा साल नुकसान किया, फिर बादमें जब यत्न पूरा वन जाता है तभी लाभ मिलता है तो भाई यह लाभ तो ग्रात्मीय ग्रानन्द है, गुद्ध ग्रानन्द है। मोक्षमार्ग का लाने वाला है। इसकी प्राप्ति के लिए बहुत विपदायें भी सहना पड़े तो सहना चाहिए।

(१५६) मेरा धर्म 📑

इस पुस्तिकामे श्री दि॰ जैन सभा शिमला द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलनमे अध्यक्ष पदसे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द सहाराजका प्रवचन हुआ था। इसमें वही शैली से जनसमुदायको धममान वताया गया है। धर्मके स्वरूपका सरल पद्धितमें परिचय करिये इस प्रनचनाशमें, पृ॰ ६—जैसे एक माटा हुण्टान्त लोजिये—ग्राग्निका स्वभाव उष्णता है, वह उष्णता श्राग्निका धर्म है, श्रीर गहराई पर जावे तो देखे पुद्गलका स्वभाव रूप रहा गध स्पर्श है। तो यह चतुष्टय पुद्गलका धर्म है। अब ग्रपन विषय पर श्रावे। मेरा धर्म, मेरा ग्र्यात् इस शरीर, विचार श्रीर वाणी, चेष्टासे भी ग्रलग, मुक्त श्रात्माका स्वभाव है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो केवल शुद्ध ज्ञान हो, ज्ञानके साथ मोह, काम, त्रोध, मान, माया, तोभ न हो क्योंकि यह सभी दोष कोई भी श्रात्माके स्वभाव नहीं है। इससे यह मिद्ध हुग्रा कि माह काम, कोध, मान, माया, लोभ का बिकार न होना, ग्रयवा गुद्ध जानना बना रहना धर्म है।

एक स्थल पर तीन बातों पर विचार किया गया है। (१) दिखने वाला सर्वेजगत (२) जानने व ले अन्य पदार्थ (आत्माम) (३) मैं स्वय और मेरा स्वभाव। इनमें तीमरी बातका परिचय करिये इम प्रवचनाशमे— पृ० ६-१०- अब अपने विषय में विचार करें कि मैं क्या हूं, मैं दूसरों के अनुभवोंसे पृथक अनुभव वाला हूं, स्वतत्र हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान हैं, उससे मैं कभी अलग नहीं होता। मेरा स्वभाव इच्छा, राग, द्वेष करने या पशु मगुष्यादि जन्मोमे भटकनेका नहीं है, किन्तु कमोंदय और बांह्य पदार्थों के निमित्तासे मेरे अज्ञान के कारण ये दशायें होती हैं। मेरा स्वभाव तो जानने का है। मैं अपने को यथाथ देखू तो जो मेरा स्वरूप है वह परमात्माका है। केवल अन्तर यह हो गया है कि उसमे राग नहीं है, इसी कारण अनन्त— ज्ञानी और अनन्त सुखी है। यहा रागका विस्तार है इसीलिए अल्पज्ञानी व अल्पसुखी हूं। यदि मेरे भी राग न हो तब परमात्माका और मेरा स्वरूप खुले रूपमें एक है। यह राग तभी नष्ट हो जावेग। जब यथार्थ ज्ञानके बलसे आशा दूर हो जावेगी।

स्याद्वादके सबके धर्म विचारोका गमन्वय होता है, इसका महि देखिये-पृ० १४-वन्धु उर, मेरा धर्म, समभते के लिए बाह्य विज्ञानकी कसौटीसे भी अपनी तकणाश्रीको किसये, वह कसौटी है स्याद्वाद, अभी श्रामी श्रामके समक्ष विविध प्रवक्ताधीने श्रमने श्रमन मन्तव्य व्यक्त किये। यहा कोई थियेटर तो है नहीं जो श्रमना श्रमना पाटं श्रदा कर गये हो यहा तो एक महत्वपूण सवधर्म सम्मेलन हो रहा है। वे सभी प्रवक्ता श्रमने ज्ञानकी हार्दिक बात बता गये है। यदि प्रत्येक प्रवक्ता के विचार का द्वारत्यो द्वारा देखें तो श्राम सभी यह कह उठेंगे इसमें सभी ने सत्य कहा परन्तु-इन्होंने इस दृष्टिसे श्रीर इन्होंन इस दृष्टिसे।

प्रवचनके अन्तमे शिक्षाप्रद बातका अवधारण करिये-पृ॰ १ -१५-प्रन्तमे मेरा ग्राप सब बन्धुग्रो से यही कहना है कि ग्राप हमने शान्तिके श्रयं बहुत प्रयत्न कर डाले, ग्रब एक यह भी प्रयत्न करके मनुभव कर लीजिये कि जो वस्तुको विविध दृष्टियोसे यथार्थ गा।कर, श्रपने ग्रात्ना के स्वरूप को यथार्थ जानकर मोह, राग होप दूर करे। हिसा, भूठ, चोरी, वृजील, परिग्रह ग्रादि पापीसे दूर रहे, मध्यात्व अन्याय अभक्ष्य का त्याग करें, ग्रत्मत प्रतिवुलानि परेपाम् न समाचरेत्—ग्रथीत् जो श्रपनेको वृरा लगे वह दूसरो के लिए न करें, गराव, मास, गहद, वड, पर्भर ग्रादि उदम्बर फलका भक्षण न करें। जुग्रा खेलना मास खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वर्यागमन करना इन व्यसनो को छोडे, सदा अपने ज्ञानस्वभावका ध्यान रखें यही मेरा धर्मपालन है, यही ग्रात्मधर्म है, यही विश्व—धर्म है, यहो वस्तुधर्म है. इसका तो जैन धर्म इसलिए नाम पड गया कि जिन्होंने राग, होप, मोह को जीता वह जिन है पर्मात्मा है, उस जिनदेवके उपदेशमे यही वस्तु धर्म वहा गया है इसलिए जैन धर्म कहा जाने लगा।

(१५८) ब्रह्म देखा

श्विसाफिम मोमाइटीके मदस्योके बीच पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानस्य महाराजका जवलपुरमे एक प्रवचन हुआ था, ब्रह्मविद्याके नाममे प्रकाशित हुआ है। दाशिनक पद्धितमे ययाक्रम हुए इन प्रवचनमे उन सदस्योंने लाभ उठाया, प्रत्येक पाठक सरलतासे इम प्रवचनसे अ हाहितका लाभ ले सकते हैं। पदार्थके विषयमे ही सब वर्णन किया जाताहै सो पहिले पदार्थका स्वरूपही प्रवचनमे वताया है। इसके एक अ शमे पदायकी विशेषता देखिये-पृ० १०-पदार्थकी विशेषताये-पदार्थ अविभक्त होता है और उसकी यह विशेषता है कि वह निरन्तर वनता है, बिगडता है श्रीर बना रहता है, वयोकि पदार्थ किसा न किनी श्रवस्थाको लिए हुए रहता है। श्रत जो श्रवस्था वर्तमान है वह ता हुमा बनना श्रीर उससे निकट पहिले को श्रवस्था नहीं रही, यह हुमा बग-इना तथा जो बना व विगडा वह एक वही है। यह हुमा बना रहना। जैसे स्वण की एक चेन है, उस का मेडिल बना लिया तो मेडिलका तो बनना हुमा और चेनका बिगडना हुमा और स्वर्णका बना रहना हुमा श्रीर स्वर्णका वना रहना हुमा । इसे हब्दान्तमे दे वता। वस्तुत स्वर्णभी पदार्थ नहीं, पदार्थों का समूह है। इस बनने, विगडने श्रीर वने रहन का कहते हैं उत्पाद व्यस और धीव्य याने मेनीफिकेसन, डिसएपियरेन्स श्रीर परमा—नेन्स।

विचारों का महत्व देन्विये एक प्रवचनाशमे-पृ० १-विचारों की भी बड़ो शक्ति होती है। विचार जैसे करेंगे चैसे ग्राप हो जावेंगे। जैसे गावके किसी वासिन्टेंको मालूम हो जाय कि उसे भून लगे हैं, उस ने ऐसा कत्पना करली कि मैं भूत हू। इस विचारसे वह यह भूल जाता है कि वह ग्रादमी है। ग्रपने ग्रापको भू। समक लेने का वह परिणाम होता है-वह उचकने लगता है, भूत जैनी कियाग्रोको करने लगता है। इसी-प्रकार कोई भोगके श्रनुकृत विचार बनाता है तो वह सुवका श्रनुभव करता है। यदि कोई ग्रात्मधमके श्रनुक्ष्य भाव करना है तो वह सहज परम श्रानन्द का श्रनुभव करता है। इस कारण मित्र, बाह्यका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यरूप परिणमता ही नहीं है, सो श्रव श्रपना ही सुधार करना रह गया है।

आत्महिनके मार्गमे सामान्य तत्त्वका कितना महत्व है, पिट एक 'प्रवचनावर्ग-पृ० १७-लोग विशेषमें ही ग्रटके है, विशेषको ही महत्व देते हैं परन्तु शान्ति मार्गमे तो सामान्यका महत्व है सामान्य दिष्टका महत्व है। लोकमे भी देखलो, जैसे ग्रभी ये सव भाई वंठे हैं, इन्हें यदि कोई विशेष दृष्टिसे देखे-िक ये घनी हैं, ये गरीब हैं, ये पिडत हैं, ये मूर्ख है, ये बाह्मण है, ये वैश्य हैं। ग्राद्य ग्राद्य तो उसे ग्राकुलता ही प्राप्त होती है। यदि कोई सबको एक समान मनुष्य दृष्टिसे ही देखे तो उसे ग्राकुलता नही होती। अव एक ही मनुष्य।र घटावे। मनुष्यको बालक, जवान, बृढा ग्रादि। श्रवस्थावोमे देखो तो नाना विकल्पोका

शिकार बनना पडता है। यदि सब श्रवस्थाश्रोमे रहने वाले एक मनुष्य सामान्यकी दृष्टिसे देखो तो बिकल्पोका उद्यम हो नही होता।

इच्छासे सुख नहीं, किन्तु इच्छाके अभावसे सुख है ज्ञानगुणसे ज्ञानकी निष्पत्तिकी भाति सुखकी भी निष्पत्त आनन्द गुणसे हैं, इसका दिग्दर्शन कीजिये, पृ० २१-ज्ञान और आनन्द आतमा से ही और आत्मामे हो प्रकट होते हैं। जिस द्रव्यका जो गुण प्राप्त है वह उसी द्रव्यमे होता है। ज्ञान गुरु या शास्त्रसे नहीं आता, वे निमित्त मात्र अवश्य है। परन्तु उनसे आनन्द नहीं मिलता। ज्ञान आत्माका गुण है। आत्मा से ही प्रकट होता है। यदि गुरु से ज्ञान आता है तो सौ दो सौ शिष्योका ज्ञान देने पर गुरु ज्ञानसे खाली हो जायगा। यदि शास्त्र से ज्ञान आता है तो किसी वाक्यका अर्थ समक्षमें न आने पर समक्षने के लिए अपने आपपर जोर क्यो लगाते हैं पत्र क्यो नहीं मोडने लगते आनन्द आत्माका गुण है, आत्मासे ही प्रकट होता है। यदि आनन्द लड्डुवों से आता हे तो लड्डुवोंको पीछे छोडते क्यो है पुख तक लड्डु भर लिए जावे। आनन्द तो इच्छाके अभावमें है। वोई लडडु खाने की इच्छा नहीं करता। वह सहज आनन्द कौन है खाने आदि की इच्छा और प्रयत्नमें तो आकुलता ही है।

(६०) कष्टोसे करेंसे छूटं

दिनाद्ध ५-६-१६.५ सुगन्धदशमीको मुजप्फरनगरमे दिया हुआ यह श्री सहजानन्द वर्णी जी महाराजका प्रवचन है। देखिये एक प्रवचनश-भगवानका शासन हमे यह शिक्षा देता है कि कष्ट सहिष्णु बनो, परि-णामोके निर्मल रखो, धन यश नाममे वाधा होनेको विपद। मा समभो। धास्तवमे विपदा तो परिणाम मे मिलनता होना है और कुछ नही। यदि परिणाम िमन न हुए तो भव भवमे कष्ट मिलेगे, उनकी परम्पराको कीन मिटायगा, कु योनियोमे भटकना पड़ेगा। यहा दो तीन दिनके आरामके निये मनचाहे विषय साधनोका उपयोग बना रहे हो, परन्तु यह खबर नही, हम अनन्तकालसे वेदना सहते चल आये है और भविष्यमे भी कष्ट हो मित्रेगे, यदि निज अन्तस्तत्त्वकी और दृष्टि नही दो तो। एक ही प्रोग्राम अपन जीवनका बनाओ. कष्ट सहनेकी सामर्थ्य पँदा हो और किसी भी मूल्य पर परिणामोमे मिलनता न आने पावे। यदि हम इसमे सफल हो गये तो समभ लो, हमने कष्टोको जीत लिया, उनसे खुट्टी मिल गई।

अन्तिम दो प्रवचनाश पिढ्ये-भैया । इन थोडे दिनोके मौजमे श्रासक्त होनेके समान विपदा, मूढता श्रीर क्या हो सकतो है। यदि विपदाश्रोसे बचना है तो एक यही मात्र उपाय है-श्रपने उपयोगको श्रपने स्वभावमें स्थिर कर दा, बस सकट दूर हो जावेगे। देखो-नदीमें कछुग्रा सिर उठाकर तैंग्ता जा रहा हो तो उसके ऊर वीसो पक्षी उसे चूटने खान अपटते है, किन्तु वह कछूग्रा श्रपनी नेसिंगक एक कलाके बलसे सब पिक्षयोके उपसगको नष्ट क देता है। वह कला क्या है ? ८-४ श्रगुल भीतर पानीमें मग्न हो जाना। ऐसे हो जब जीव निज ज्ञानस्वभावमें मग्न होने की नैसिंगक कलाका श्रयोग कर देता है तो समस्त सकट विनष्ट हो जाते हैं।

कष्टोको सहन करनेकी क्षमता पदा करो, परिणामोमे कभी भा मिलनता न म्राने दो। म्रीर ग्रविक क्या कहे, वस जोवनका यही प्रोग्राम बनाम्रो, कष्ट विदा हो जायेगे, कष्टोसे छुट्टी मिल जायगी। कष्टो । लो, तुम्हे वस भ्रव ग्रस्तिदा।

(१६१) नियमसार प्रवचन प्रथम भाग

इस पुस्तकमे नियमसारकी प्रथम गायासे १६ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजावन्द महाराज

के प्रवचन है। प्रथम गाथामे उपयोगी विवेचन के बाद एक प्रश्नचाश दिल्ये, उपदेशका ह्येय क्या होता है इसका प्रायोगिक विवेचन, पृत्त ११-१२-उपदेशका ह्येय शिव ।।ग व शित्रमायफल-जिन शासनमें हन दी वातोका वर्णन है-साग और मार्गफल। मार्ग ता मोक्ष का उपाय है। किसे मोधा दिशा।। हं ' अपने आत्माकी। जिसे माधा दिलाना है उसका स्वरूप तो जाना। उसकी श्रद्धा हो श्रार जिस छूटना है उस रूपमें इसका श्रतरंग हो तो भोक्ष का मार्ग बनता है, श्रीर उसका फल है-निर्वाणिती शाति। गोक्षकी तो लोग बड़ी प्राथना करने हैं, पृजामें, पाठमें, वितामें बोल जाते हैं कि हमें छुटकार। मिले। काहें से छुटकारा मिले कार्मों से छुटकारा मिले कार्मों से छुटकारा मिले। देहके बन्यनसे छुटकारा मिले। छुटवार के लिए यड़ी प्राथना करते हैं। सीर, बयो जा यदि थोड़ पैसोसे छुटकार। हा जाय तो उसमें खड़ बयो मानते हो ' विनती में तो कहते हो कि छुटतारा िले, पर जरा सा पैसोसे छुटकारा हो जाय तो उनमें खेद काहे को मानते हा ' मानते हो ना, फिर ता यह सब होग ढपारे को बान रहा। जब व्यवहार के कार्यों से छुटकारा पाने में धेय नहों रख पात हा तो उस बड़े मोक्षकी बात तो कार स्वप्त देखने की जैसी बात है।

गाया न० २ के एक प्रवचनागमें मार्गका अब देनिये जिस पर अपने को चलना है। पृ० २४-मार्गका प्रियं-मार्ग किसे कहते हैं ? जो खोजा जाय यह मार्ग है, या जि। पर गमन करके इस स्थान पर पहुंचा जाय उसे मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का नाम आज कल क्या रखा ? मडक। मडक शब्द अगुद्ध है। संडक नहीं बिलक सरक। अब देखों कि सरकना तो आदमी है और उस रास्तेका नाम सरक रखा। जहां ग्रादमी सरकते हो उसका नाम सरक है। जिसके आधार से यह समारी जीव इस बन से सरककर उत्पर पहुंचे उसका नाम है सरक। तो यह है भाग पय, अपने आपके विगुद्ध ज्ञानदर्शनस्वरूपी आत्म-तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान होना और ऐमाहो उपयोग बनाये रहेनी, उभमे हा नत रहना पही अमेद रतन्त्रय है और इसका फल है मोक्ष। एक शब्दमें मोक्षका उपाय कुँहे तो कह लोजिये परम निर्मेक्ष हाकर एक निज सहज स्वभाव ना उपयोगमें तन्मय होना यही है मोक्षमाग।

ज्ञानकी गित कैसी अवाध होती है, इसका दिग्दर्शन कीजिये गाथा ३ के एक प्रवचनारामे, पृ० ३६-ज्ञान की अवाध गित-यह कारण समयसार चाहे परिणमनमें अशुद्ध हैं पर ज्ञानकी ऐसी पनी दृष्टि होती हैं कि यह ज्ञान अशुद्ध अवस्थामें भी अगुद्ध में न अटककर, अगुद्ध का छोड़कर भीतर गमन करता है और शुद्धकों ग्रहग कर लेता है। जैसे हह्डांका फोनों लेने वाला यत्र कर्पड़ाकों, चमड़े वो खून को, मासकों में ग्रहण करके केवल हड्डोंका फाटों ले लेता है, जैसे अग्वकों काई कीमती चीज तिजोरी में वन्सके अन्वर पाटलीमें बन्धों है, माता, होरा ग्रादि कुछ भी हा, भाग यहां बंठे वंठे एकदम उपयोगसे हीराकों ज्ञानसे पकड़ जाते हैं। घरके किवाड लगे हा तो ग्रामका ज्ञान दखांज पर न अटक जायगा कि किवाड खुलें ता हम भीतर जाये। तिजोरी के फाटकमें न अटक जागा। सीधा वही पहुन जाता है। इगी प्रकार इस अगुद्ध अवस्था में ही भेदिवज्ञानक बलसे अग्ने लक्षणका ग्रालम्बन करके यह उपयोग उन सब परिणमनोका छोड़कर अन्त गुद्ध चैतन्यस्वरूपको ग्रहण कर सकता है। इस गुद्ध चितस्वभावके आश्रयसे गुद्ध परिणित होती है।

गुभरागम भी क्षोभ होता है, इनका दिग्दर्शन की जिये तथा गुम रागीको जो अच्छा कहनेका व्यवहार है जनका कारण देखिये निम्नाकित प्रवचनाशसे-पृ० ६-(०-युभराग मे भा क्षोभका स्थान-भैया, फिर्र भी जपयोग चू कि अपने स्वामीको छोडे हुए हो और वाहर मे भी किसी गुद्ध तत्त्वका भो ध्यान कर रहा हो तो विकारोका विहिगमन बराबर है। बहिगमनमे ही यह कला है कि आकुलता रहतो है। किसी को शिखर जी जाने की मनमें इच्छा हुई तो उस इच्छासे अन्त आकुलता हुई ना कि मुभे शिखर जी जाना है। यद्यपि और भी बहुत से काम हैं िनसे आकुलता होती । यहा कुछ अच्छे दगकी आवश्यकता है सो वता रहे हैं। मन, वचन, कायका यत्न किसी न किसी आवश्यकता बिना नहीं होते हैं। कोई बुद्धि पूर्वक मनका यत्न करे ता वह क्षोभपूर्वक होता है, लेकिन मिलन क्षाभको मिटाने के लिए कोई शुभ क्षोभ हो तो उस क्षोभको भला समिभये। अल्प आकुलता में स्वस्थताका व्यवहार—जैसे किसीके १०५ डिग्री बुखार चढा हो और उत्तरकर ६६ डिग्रो रह जाय तो कहता है कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुन अच्छा है। अरे, अच्छा कहा है वह तो १०५ डिग्री बुखार के सामने कन है। सो अपने स्वास्थ्यको अच्छा मानता है। यदि विषय कपायोमे गया हुं आ उपयोग है तो बहुत अस्वस्थताको वात है और प्रभु या गुरु या चर्च में लगा हुं आ जो उपयोग है वह क्या स्वस्थताको वात नहीं है है, किन्तु परमाधसे स्वस्थता परमार्थप्रभु या गुरुमे उपयोग जाय वह है।

नामकी चाह करना किनना महान अपराव है इसका दिग्दर्शन कीजिये गाया ६ के प्रवचनाशमे पृ० ६३—
नामकी चाहका महा अपराव—भेया तुम जितना धाज चाहते हो उतना भी मिल जाय तो भी सुख नही
हो सकता, क्यों यहां तुमने एक जबरदस्त अपराव किया है उस अपरावका दण्ड तो जावन भर
मिलेगा। क्या अगराव किया है। यह आगराध किया है कि असार मायामय इस जगतमे अम करके
अपना नाम रखनेका भाव बना रहे हो, यह महान अपराध करते हुए तुम शान्तिको आशा रखते हो।
तो जान्ति मिल जाय यह कभी नहों हो मकता। भगवानका हुकुम मानते जावा तो अशान्तिकी शका
नहीं है। भगवानका हुकुम है कि तुम सब पदार्थों का प्रयोजन—भूत परिचय प्राप्त करो। दूसरा हुकुम
यह है कि तुम गृहस्थावस्थामे हो तो अपना कर्तव्य निभावो। दुकान करते हो तो दुकान पर जाओ।
समय पर वहा वंठो, उद्यम का काम करलो, कोई सिवसका काम है तो सिवसका काम ईमानदारीसे
करलो, जो जो भो आजोविकाके कार्य हो उन्हें ईमानदारी से डटकर करलो, अब उसमे ही जो कुछ
अगय हो उसके विभाग बनालो और अप। गुजारा करो। पैसे की और हिष्ट नहीं लगाना है।
क्योंकि वह तो अने जाने वाली चीज है। रहने वाली चीज नहीं है। आखिर मरते समय तो छोडना
हो पढ़ेगा।

भक्तिको कस पर भक्तिकी परीक्षा करला, गाया ७ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ७७-भक्ति की कम-यहा काई घर पर भी आक्रमण हो और धर्मायतन पर भी आक्रमण हो तो धर्मायतन की उपेक्षा करके घर बचाने की कौश्चिम करते हैं। तो यह धर्मायतनमें भक्ति हुई या घरमें भक्ति हुई ? मुकाबलेनन दो चीजे रखलो, दोनोका विनाश हो रहा ह । उनमें से जिस एकको वचानका कौशिश हो समभो कि भक्ति उस की है। बस इम कसपर कपते जाइये कि तुममे प्रभुमांक्त विशेष है या घर परिवारमें या घामें भक्ति विशेष है।

असहाय केवलज्ञानकी भक्तिमें सहायताकी निन्दागर्भदा देखिये गाया न० ११-१२ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ११७-सहाय गाको निन्दा गर्भना-भैया, किसो के बहुत सहायक हो ता यह उसकी प्रशसा है या निन्दा ? परमार्थमें वह निन्दा है अथात् वह स्वय समर्थ नही है, स्वय में इतनी प्रभुता नहीं है इसलिए इसके दसो सहायक है और तभी काम चल पाता है। यह तो लोकको व्यवस्था है। यो तो असहाय सहायोसे भी लोकमें बुरे माने जाते है और उन्हें कहन हैं वेचारे। जिनका चारा नहीं है, गुगरानहीं है, सहारा नहीं है उन्हें कहते हैं वेचारे। और कभी कभो तो दया करके साधु सन्तोक प्रति भी लोग कह वैं उने हैं कि वेचारे वडे की हैं। तो वेचारे माने असहाय, जिनक कोई चारा नहीं। तो लोकक हिट्ट

में असहाय बुरा माना जाता है श्रीर संसहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको श्रीर से देखां जाय नो समझाय हल्का है श्रीर श्रमहाय सर्वोच्च है। यह केवलज्ञान श्रसहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है डिन्द्रयरहित है श्रीर असहाय है।

भोगकी कर ते भूखमं अपष्णमेवन मत जीजिये, प्रेरणाले गाथा न० ११-१२ के एकप्रवंचनाशमे-पृ० १३व-भोगकी करूवी भू व एक महान धौरा-भेया, जैसे बीमारीमे करूवी भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है श्रीर उस करूवी भूखमें जब न खाये, थोडा धँयं रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही इस ससारकी जन्म मरणकी लम्बी बीमारीमें भोगोकी श्राकाक्षाकी करूवी भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षमार्ग मिल जाता है। श्रीक भवोमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गयें तो श्रन्य मनों के लिए हम नहीं हैं, हम श्रात्महितके लिए हैं-ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोसे मोडकर श्रात्मभावनामें श्रपना समय श्रीर उायोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कारणसमयमारकी रुचि न होने से मनुष्य कैसा वाहर भटक जाना है उसका नित्रण देखिये गाथा १४ के एक प्रवचनाशमे—५० १६३ – लक्ष्मोपती और लक्ष्मोपुत्र – भैया, कोई कहलाता है लक्ष्मीपित और कोई कहलाता है लक्ष्मीपुत्र । इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं – लक्ष्मीपित और लक्ष्मीपुत्र । लक्ष्मीपित वह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जैसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ ओड़े, पूजा करे, मा को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मा को धन पैसे को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको धाराधना करे, उसको हृदयमे स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे १ पुत्र होकर मा के साथ अन्याय करे, यह कसे हो सकता है १ ये हो सब व्यवहार—लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं ।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमे नियमसारकी २० वी गायासे ३७ वी गाया तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवनन हैं। पुद्गलद्र व्यक्त वर्णनमे कार्यपरमाणु व कारण परनाणुका परिचय देखिये, इससे योगसम्मत भिन्न भिन्न कार्यपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरिष्ठ नित्यानित्यके सिद्ध न्तका स्वत निराकरण हो जाता है देखि। २० वी गाया के एक प्रवचनाशमे, पृ० १-२-स्वभावपुद्गलके प्रकार-स्वभावपुद्गल भी दो प्रकार के हैं— एक कायपरमाणु और दूसरा कारणपरमाणु । बात वही एक है, कोई भिन्न भिन्न जगहमे ये दोनो वाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई और होता होगा और कायपरमाणु कोई और होता होगा। उसी प्रकार परमाणुमे कारणताकी मुख्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमे परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका ग्राश्यय करके जो होगा वह कार्यपरमाणु है। जा परमाणुका सदलस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु और उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमे पाचो रसोमे से एक रस है, पा शे वर्णों मे से एक वर्ण है, दो गधो मे से एक गव है और चार स्पर्शों मे से दो स्पर्श हैं—ऐसे कायरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुसे प्रवना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्ष्म है और जैसे जीव भोक चमत्कारों वाला है इसी तरह यह पुद्गल गरमाणु भी भनक चमत्कार वाला है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारो धातुओं में रूप रस गंध रार्श की सिद्धि करके उन सबको पुद्गल बताने का कथन गाथा २५ वी का एक प्रवचनाशमें, पृ० ६-प्रत्ये के धातुमें गुग त्र नुकता-भेया, वास्तविक बात यह है कि पृथ्वीमें भी रूप, रस, गध, स्पर्श चारों गुण है, जलमें भी चारों गुण है, अग्निमें भी चारों है और वायुमें भी चारों है। चाहे अग्निकों कोई चीज मालूम पड़े अथवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारों विषयों में से एक भी चीज हो तो वहा ये चारों ही होगे। अग्नि किसी ने चखी है क्या कि वह खट्टी होती है या मीठी ? शानमें आकर कही चखने नहीं बैठ जाता। कोई रस तो प्रग्निमें नहीं चखा गया, फिर भी उसमें रस है, अव्यक्त है। चारों में चारों गुण पाये जाते हैं। पृथ्वोक्ती बात ता जल्दों समभमें आ जायेगी। जलमें गंध जल्दी नहीं मालूम होतो, रूप दिख जाता है, रस दिख जाता है स्पर्श दिख जाता है पर गंध नहीं मालूम पड़ता। पर गा भी है उसमें। हवामें केवन स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हो कहो ऐसी बात नहीं है। ऐसेही अनुमान करलों कि जो चीज जिस चीज को बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होगे वे कायमें भी गुण आग्ये। मिट्टीका घड़ा बनता है तो मिट्टी में जो गुण पाया जाय वह घड़ा बनन पर भी उममें रहता है।

सब द्रव्योमे साधारणतयापाये जाने वाले तत्त्वकी दिष्टिमे स्दारता तो है. किन्तु व्यवस्था नहीं, इसका दिग्दर्शन कीजिये गाथा २६ के एक प्रवन्ताशमें, पुं २६-निस्त्र योगोको दिष्ट्रका प्रकृष्ट व प्रकृष्टतर विकास—जैसे सब जीवोको एक चैतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस दिष्टिसे यह ससार है, यह मुक्त है, यह मेद श्राता है नहीं ग्राता। इसी प्रकार सब द्रव्योसे पाया जाने वाला जो सत्त्वगुण है केवल उस सत्त्वगुण की दिष्टिसे निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल श्रचेतन है, यह मेद निरखा जा सकता है वह तो जैसे सब जी में चतन्यगुणकी निगाहसे देखन। एक व्यापक श्रीर उदार दिष्ट है, ऐसे ही सब द्रव्योको सब द्रव्योमे साधारणतया पाये जानेवाले गुणकी दिष्टिसे देखा जाय तो वह दिष्ट व्यापक है श्रीर उदार है। इस ही दिष्टिसे मूलमे एवान्त नियम बनाकर जिसने पूर्ण वस्तुस्वरूप कायम किया है उसके मतमे यह सारा विद्य ब्रह्मरूप है। इस ब्रह्मका ग्रर्थ सब पदार्थों में साधारणतया पाये जाने वाला सत्त्वगुण रूप है। तो उस दिष्टिको कायम न रखकर सब कुछ एक सद्व ब्रह्म है, यह बात रच गलत नहीं है, पर व्यवस्था श्रीर व्यवहार, पुरपाथ, श्रागेका काम यह सब केवल इस दिष्ट पर नहीं बन सकता है।

इस हिंद्र पर नहीं बन सकता है।

जा कि ऐसा मौलिक परिज्ञान होना है कि उसके बलसे अन्त अन कुन रहता है, इसका अन्ययन कीजिये
गाथा न० ३७ के एक प्रवचनाश्ते—पृ० । ३-ज्ञानीका परिज्ञान व अन्त प्रसन्द—जिसने अपना स्वरूप
सभाला—जिसने अपना स्वरूप सभाला न्यस्तुकी स्वतत्रताका भान किया, जो नि शान्ति अर सन्तोषका
कारण है। समना न रही तो अब क्लेश किस बातका निमार क्लेश तो समनाका है। घरमें भी रहे
तो भी क्तंब्य तो यह गृहस्थ ज्ञानी निभायेगा से ना सुश्रा उपचार करेगा, पर आबु लित न होगा।
हाय, अब क्या किया जाय हमें कुछ सूकता नहीं, ऐसा अप्रकुलता न मचायेगा। वह तो जानता है कि
हमें सब सूकता है कि कितनी निकट बोमारी है। या तो अच्छा हो जायेगा या पर जायगा। अच्छा
हो जायेगा तो ठीक है और मर जायेगा तो ससारका यह नियम ही है। हम तो परिपूर्ण ज्योके त्यो ही
हैं। यहां कुछ घटता नहीं है। उसे यथार्थ परिज्ञान है क्योंकि मोह नहीं रहा। सबसे बड़ी कमाई
यही है कि मोह न रहे, क्योंकि कमाईके फलमें चाहते हैं आत्र आनन्द, विन्तु बाह्य वस्तुओंके सचयमें
आनन्द कही न निल पायेगा और मोह नहां रहा तो लो आनन्द हो गया।

(१६३) नियमसार प्रवचन तृतीय भाग

इस पुराकमे नियमसारकी गाया न० ३८ से ४८ गाया तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द

मे असहाय बुरा माना जाता है श्रीर संसहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको श्रीर से देखां जाय नो ससहाय हल्का है श्रीर असहाय सर्वोच्य है। यह केवलज्ञान असहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है इन्द्रियरहित है श्रीर असहाय है।

भोगकी कच ने भूखंग अपध्यमेवन मत की जिये, प्रीरणाल गाथा न० ११-१२ के एकप्रवंचनाशमे-पृ० १३व-भोगकी कच्ची भू व एक महान धी ल-भैया, जैसे बीमारीमें कच्ची भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है श्रीर उस कच्ची भूखमें जब न खाये, थोड़। धीर्य रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे हो इस ससारकी जन्म परणकी लम्बी बीमारीमें भोगोकी श्राकाक्षाकी कच्ची भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षगार्ग जिल जाता है। श्रनेक भवोमें तो भोग भोगा है. केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो श्रन्य न मों के लिए हम नहीं हैं, हम श्रात्महितके लिए हैं-ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोसे मोडकर श्रात्मभावनामें श्रपना समय श्रीर उग्योग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कारणसमयमारकी रुचि न होने से मनुष्य कैसा वाहर भटक जाना है उसका वित्रण देखिये गाथा १४ के एक प्रवचनाशमे-ए० १६३-लक्ष्मापती और लक्ष्मोपुत्र-भेया, कोई कहलाता है लक्ष्मीपित और कोई कहलाता है लक्ष्मीपुत्र । इन्हीं दो शब्दोसे बोलते हैं-लक्ष्मीपित और लक्ष्मीपुत्र । लक्ष्मीपित बह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जैसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ ओड़, पूजा करे, मा को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मा को धन पैस को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको भाराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे ? पुत्र होकर मा के साथ भन्याय करे, यह कसे हो सकता है ? ये हो सब व्यवहार-लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं ।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमे नियमसारको २० वी गायासे ३७ वी गाया तक के पूज्य श्री मनीहरजी वर्णी सहजानन्द भहाराजके प्रवचन हैं। पुद्गलद्यके वर्णनमे कायंपरमाणु व कारण परनाणुका परिचय देखिये, इससे योगसम्मत मिन्न निन्न कायंपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरपेक्ष नित्यानित्यके सिद्ध न्तका स्वत निराकरण हो जाता है देखि। २० वी गाया के एक प्रवचनाशमे, पृ० १-२-स्वभावपुद्गलके प्रकार-स्वभावपुद्गल भी दो प्रकार के हैं—एक कायपरमाणु और दूसरा कारणपरमाणु। बात वही एक है, कोई मिन्न भिन्न जगहमे ये दोनो बाये नही जाते कि कारणपरमाणु कोई श्रीर होता होगा श्रीर कायपरमाणु कोई श्रीर होता होगा। जमी प्रकार परमाणुमे कारणताकी मुख्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमे परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका श्राश्रय करके जो होगा. वह कार्यपरमाणु है। जा परमाणुका सहजस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु श्रीर उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमें पाचो रसोमे से एक रस है, पाशे वर्णो मे से एक वर्ण है, दो गयो मे से एक गव है श्रीर चार स्पर्शो मे से दो स्पर्श हैं—ऐसे कायरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुसे अपना कोई वास्ता नही चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्ष्म है भीर जैसे जीव श्रोक चमत्कारो वाला है इसी तरह यह पुद्गल परमाणु भी श्रनक चमत्कार वाला है।

पृथ्वी, जन, अगि, वायु उन चारो धानुशीं मार रग गंध मादा की मिद्ध करके उन सबको पुर्यस वताने का कथन गाया २५ वी का एक प्रवन्तासमे, पृ० ६-प्रत्ये ह धानुमे गुग न कुन हाना - भंया, वास्तविक बात यह है कि पुर्वीमें भी हप, रस, गध, स्पध्न चारो गुण है, जनम भी चारो गुण है, यिनमें भी चारों हैं और वायुमें भी चारों है। चाहे ग्रापकों कोई चीज मालूम पड़े ग्रधवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारो विषयोंमें में एक भी चीज हो तो वहा ये चारों ही होंगे। श्रीन किसी ने चायी है क्या कि वह खट्टी होती है या मीठी र जानमें ग्राकर कही चवने नहीं बैठ जाता। कोई रस तो प्रिनमें नहीं चला गया, किर भी उपमें रस है, श्रव्यक्त है। चारों में चारों गुग पाये जाते है। पुष्त्रों हो बात ता जहरों समभमें ग्रा जावेगी। जनमें गध जहरी नहीं मालूम होतो, रूप दिन्त जाना है, रस दिन्त जाता है स्पर्श दिन्त जाता है पर गध नहीं मालूम पड़ता। पर गा भी है उसमें। हवामें केवन स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हा कही ऐनो बान नहीं है। ऐसेहों अनुमान करला कि जो चीज जिस चीज की बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होगे वे कायमें भी गुण ग्राग्ये। मिट्टोका घडा बनना है तो मिट्टो में जो गुण पाया जाय वह घडा बनन पर भी उनमें रहता है।

सब द्रध्योम माधारणवयापायं जाने वाले तत्त्वकी दिल्डमें स्वारता तो है किन्तु स्ववस्या नहीं, इसका विरुद्धन की बिर गाथा २६ के एक प्रवन्नायमें, पुः २६-निस्त्र योगोंको हिल्का प्रकृष्ट व प्रकृष्टतर विकास-जैमे गय जी बोको एक चैतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस हिल्से यह स्थार है, यह मृत्त है, यह भेद प्राता है ? नहीं प्राता। इसी प्रकार सब द्रव्योम पाया जाने वाला जो सस्वगुण है केवल उस सन्वगुण की हिल्से निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल प्रचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जी शोम चतन्यगुणकी निगाहने देखन। एक व्यापक भीर उदार हिल्द है, ऐसे ही सब द्रव्योकों सब द्रव्योम साधारणतया पाये जाने वाल गुणको हिल्दिन देखा जाय नी वह हिल्द व्यापक है भी उदार है। इस ही हिल्दों मूलमे एक एत कियन बनावर जिसने पूर्ण यस्तुम्बर्ण गायम किया है उसके मतमें यह साग विश्व प्रह्मक्ष है। उस बहाका क्रथं यह पदार्थों में साधारणाया पाये जाने बाला सत्त्वगुण है। है। तो उस हिल्दिन काथम न रणकर सब कुछ एक सद्व यहा है, यह बात रव गलत नहीं है, पर प्रवत्य भीर व्यवहार, पुरणाथ, प्रागेव। नाम यह सब केवल एस हिल्द पर नहीं यन सकता है।

आ दिया तथा मौतिक परिवार होता है कि हमके बनने कहा अन मुन रहता है, इनका अध्यान मौति वे गाया ने ३७ के एक प्रवतनार्यम् १० ३-ज्ञानीका परिज्ञान व अन्त प्रन द-जिमने अपना स्वम्य सभावा-जितने प्रयत्ता स्वम्य सभावा, बन्तुवी स्वत्यवाका भाग विष्या, जो नि शान्ति आव मन्त्रीयका बारण है। ममना न रही तो अब बनेश विम बातना है गारा परेश तो मननाना है। प्रथम भी रह तो भी बत्रह्य तो यह गृहस्थ ज्ञानी निभावेगा मे-। मुख्या उपचार परेगा, पर अप्युत्ति महामा। हाय, अब गया किया जाय है हमें बुद्ध सूच्या नहीं, ऐसी अब्दुत्ता न मचीयेगा। यह तो अत्तता है कि हमें सब सुभता है कि वित्तनी विकट बोमारी है। या तो अच्छा हो ज्ञायना सम्बन्धा। यह तो अत्तता है कि होते मेर मर अयेगा तो समारका यह नियम हो है। हम ता परिपूर्ण उभेण खो ही है। यह बुद्ध पटना नहीं है। उसे यवाय परिज्ञान है बर्जाक माह नहीं नहां। परेष वर्धी कमाई सही है कि मोह न रहे, योगि वामाईके फ उमें बाहते है आ प्रात्तत्व किन्तु होन्य उन्तुकीन सम्बम्भ भात्त्व कही व नित्र नाथेगा और मोह नहां रही ना हो आकर्ष हो। या।

(१६३) नियमसार प्रवचन तृतीय भाग

ष्ट- गुराबोर विवसपारको गाया नं ३= ने ४२ नाव । १० गुउर की सनाइ है। क्या अहलाताः

महाराजके प्रवचन है। दितीय भागमे अजीव पदार्थका अणन करके अब ३८ वी गायामे हैय तत्त्व व उपादेय तत्त्व का मकेत है, जरा विद्नन्त्व व अन्तरतत्त्व की परण की करीश देविये एक प्रवचनांक्षमे-पृ० १-२-प्रन्तस्तत्त्व व विहस्तत्त्वके परख की कसीशे-जीवादि वाह्य तत्त्व ग्रथात् जीव, ग्रजीव, ग्राश्रव, वध, सम्वर, निर्जरा मोक्ष ये ७ बाह्य तत्त्व हैं ग्रीर हैय हैं। उरादेय तत्त्व ग्रात्माका ग्रात्मा है। इस कथनमे कुछ श्रद्धाको भग करने जमा बात लगती होगी कि भाई ग्रजीव, ग्राथ्म बन्ध ये हैय तत्त्व हैं, सो तो ठीक है, पर सम्बर निर्जरा ग्रथवा जीव ग्रीर मोक्ष ये तत्त्व भी बहिस्तत्त्व बताये गये। यह तो चित्तको न जचती होगी, पर इस कमी गेसे बाह्य तत्त्व ग्रीर ग्रतस्तत्त्वका स्वरूप निर्धारित करें जिसपर हम निगाह लगायें ग्रीर ग्रात्मोप विषयका कार्य सिद्ध हो उसे ता कहेगे ग्रनस्तत्त्व ग्रीर जिसपर हिष्ट करनेसे कुछ भेद ही वने, स्वरूपमण्नता न हो उसे कहेगे बाह्य तत्त्व।

जीवतत्त्व की विहस्तत्त्वरूपता—अब इस कसौटीसे सब परख लीजिये कि जीवके सम्बन्धमे और अतरगमे प्रवेश करके जो कारण परमात्मवत्त्व हृष्ट हुआ करता है वह कारण समयसार तो अतस्तत्त्व है, क्यों कि इस कारणसमयसारके आलम्बनसे कायसमयसार वनता है। एक इस अतस्तत्त्वके अति—रिक्त अन्य सब जो त्रिपरिणम्न और व्यवहारकी बातोसे अश्वा सम्बन्ध रखता है अथवा जो गुण पर्यायके रूपसे जीव समासोके रूपसे अनेक प्रकारके भेडभावोको लेकर जीवतत्त्वका परिज्ञान होता है वह सब बाह्य तत्त्व है।

नियमसार ग्रन्थमे किमका नक्ष्य करके वर्णन विया जा रहा है इसका दिग्दर्शन कीजिये इन वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १३-कारणसमयसारका नक्ष्य-भैया इस नियमसारमे आद्योपात एक ही लक्ष्य रवला गया है और वह नक्ष्य है उस नियमकी हिन्द करना जिस नियमकी हिन्द से नियमसार प्रकट होता है अथवा उस नियमसारको हिन्द करना जिसको हिन्द से नियम चलता है अर्थात कारणसमयसारको हिन्द करना जिसके काय समयसार प्रकट होता है, अपने आपके आत्मामे जो बात गुजर रही हो चाहे बुरो गुजर रही हो उस समस्त गुजरन वाले तत्त्वको ओक्षन करके जिस ज्ञानस्वभावपर ये तरने चलती है उस ज्ञानस्वभावको लक्ष्यमे नेना, जो कुछ यहा प्रश्नसा गाई जा रही है वह तो अनादि अनन्त अहेतुक चित्स्वभावकी प्रश्न ना गाई जा रही है, ऐसे भव्य जोवोको यह अपना प्रतस्तत्त्व उपादेय होता है।

अन्तस्तरत्रका परिचय हुए विना कितने भी जप तप किये जावें, मोक्षार्गके लिए सब शून्य है और अन्त-स्तत्त्वका परिचय होनेपर सभी कियाकलाप हितकायके सहयोगी हो जाते हैं, इसका दिग्दर्शन कीजिये गाया न० ४१ के एक प्रवचनाश्चमें, पृ० ३ / गतस्तत्त्रके परिचय बिना मोक्षमागका अभाव—जैसे मूलमे एक अक हो तो उसपर जितने भी शून्य रखे जायेगे वे दम दभ गुना मून्य बढा देंगे, एकपर एक विन्दी रखे तो दस गुना हो गया याने दम। दमपर एक विन्दा रखें तो उपका दस गुना हो गया 'याने १००। १०० पर एक बिन्दी रखें तो उपका दम गुना हो गया याने १०००। १ के होते सन्ते विन्दीको रखते ही दस गुना मूल्य बढना है और १ का अक न रहे तो इन बिन्दियोका रखना एक अपना समय खोना है और व्यथ का अम करना है। बिना १ के 'प्रकंक उन बिन्दियोका मूल्य कुछ नही निकलना है। इस ही प्रकार निज ग्रात्मतत्त्वके सम्बन्धमे श्रद्धान हो, ज्ञान हो और अन्तरमे ऐसा हो स्वरूपाचरण चलता हो उस ज्ञानो जोवके जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होनी है वह सब भी व्यवहारमें मूल्य रखती है और उसके सहारे एक धर्मतीर्थ चलता है और धर्मका मूर्त रूप समारमे चला करता है। एक यह ज्ञानभाव ही न हो गाएमे तो ये सब कियाये भी जून्यकी तरह कीमन नही रखती हैं। ज्ञानानुभूतिमें आत्मदर्शन होते हैं इससे सम्बन्धित ४२वी गायाका एक प्रवचनाश हा यनन कीजिय-पृ० ५७ज्ञानानुभूतिमें श्रात्मदर्शन न्यात्माका दर्शन वहा ही है भैया, जहा ज्ञानानुभूति चल रही हो। किसी ने
कहा-देखिये यह दशहरी ग्राम कैसा है, तो वह क्या करेगा? हाथमें लेगा ग्रीर खा लेगा। ग्ररे यह क्या
न र रहे हो? ग्ररे तुम्ही तो कहते हो कि देखो। ता देखनेको ही तो कहा, खानेको तो नहीं कहा। ग्ररे
तो ग्रामका देखना मुखसे हो हुंगा करता है श्राखासे नहीं होता है। किसी चोजके परिचयका क्या
तरीका है? वे सब तरोके न्यारे न्यारे है। जो चीज केवल देखनेके लिए है उसका भोग नेत्रसे है, कोई
कहे कि देखों जी यह कितना बढिया सेन्ट है, तो क्या वह बाहर खंड खंड तकता रहेगा कि वह है
सेन्ट? ग्ररे सेन्टका देखना नाकसे हुंगा करता है, ग्रन्थया परिचय हो नहीं हा सकता। किसोसे कहा—
देखों जी यह रिकार्ड कितना मुन्दर है, तो बम देखता ही रहे ग्रगल बगल, नो क्या उस रिकार्डका पता
उसे पड़ेगा कि कैसा है? नहीं पड सकता। उसके शब्द जब कानमें पड़ेगे तब पता पड़ेगा। देखों जो
यह ग्रात्मस्वरूप कैसा है? ग्ररे ग्रभी नहीं देख पाया। एक है, यह—ऐमी विकल्प तर्ग ही जब तक, उठ
रही है तब तक नहीं देखा जा रहा है। यह ग्रात्मस्वरूण मनके विकल्पने नहीं निरखा जाता है। यह
तो मनका विकला है कि वह एक है, ज्यापक है, ग्रपरिणामो है, ध्रव है। इन सब विकल्पोंसे परे
है ग्रात्मस्वरूप।

प्रमुम्लिनपढ़ितमे तो देलिये १३ वी गायाके एक प्रवचना मि, पृ० १०३-प्रभुमिलनपढ़ित-प्रव इस प्रात्मतत्त्वका अनुभव मनके विकल्पसे परे है, इसके दृष्टान्तमे या समिभये कि जैसे राजासे मिलनेका इच्छुक कोई पुरुप चलता है तो दरवारके दरवानसे वह कहता है कि मुक्ते राजासे मिला दो। तो दर-वानका काम इतना ही है कि जहा राजा विराजे है वहा निकट स्थानपर पहुवा देना। बादमे राजासे मिलना, स्नेह बनाना, काम निकालना, ये सब राजा और दशककी परस्परकी बात है। उसमे दरवान क्या करेगा? इसो तरह कारण रमात्मतत्त्वके दर्शनका अभिलाखी भक्त पुरुष इसके दरवान मनसे कहता है कि मुक्ते उस कारण परमात्मप्रभुके दर्शन करा दो, तो यह दरवान मन इस दर्शनाथीं उपयोग को ले जाता है। कहा तक जहा तक, इस समयसार प्रभुके दर्शन हो सकते हो उस सीमा तक वहा यह मन छाड आता है। लो इस जगह बठा है परमात्मप्रभु। उस मनका काम यहा तक तो चला, अब इस के बाद प्रभुवे मिलना है और प्रभुवे एकरस होना, स्पर्ण होना अनुभव होना, विशुद्धि बढाना, मोक्ष— मार्गका काम निकालना यह तो भक्त और प्रभुके परस्परकी बात है। इसमे दरवान मन क्या करेगों? फिर भी शुभ मनकी चेष्टा और प्रभुविलनके अर्थ शुभ मनकी चेष्टा बहुत काम निकाल देता है।

आत्मिहितमे पर्यायवृद्धिताके रागीको निश्चयकी पर गैविधिक्पता, इसका मनन की जिये गाया न० ४६ के गर प्रवचनायने। पृ १७६-निश्चय परमोपिधको प्रभुखता-इस जीवने अनादि कालसे व्यवहार व्यवहार को ही जिल्हा, निश्चयका तो कभी दर्शन हो नही किया और व्यवहारको हो न्वंस्व मानकर चला। यह इतना व्यवहारका पुराना रोगी है। जैसे पुराने तपेदिकका मिटाना वडा किटन हो जाता है ऐसे ही अनादिकालोन पर्यापवृद्धिका यह रोगी है। इसका रोग मिट नेके लिए शुद्धनपकी औषिवको अधिक कहना हो चाहिए, देना ही चाहिए, औह इसी शुद्ध नीतिके अनुसार आचार्य देवने इस शुद्ध भावाधिकारमे अब तक परमार्थहिष्टसे परमब्रह्मका वर्णन किया। अब इस प्रक णके अतमे जबिक थोडा उसक्त सहारात्मक कहना विशेष रह गया जो कि अब ५ गायाओं अोर आगे चलेगा। उसमे अव्यवहारिक भी कथन करके उसे निजके निकट करे। परजो वास्तिवक बात है, स्वभावकी बात है वह बात टालो नही जा सकतो। व्यवहारका वर्णन करके ही फिर निश्चयकी बात तुरन्त कहना ही पडता है। एक तो

(= ½2)

'सिंहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

यह बात है कि आर्चार्य देव इस शुंद्ध आर्त्मम्बभावक रुचिया थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ रागके रोगीको सम्बोधनके प्रसगमे कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पडता है।

विकल्पोकी थकान मिटा कि लिए सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन कीजिय ११ वी गांधाके एक प्रवन्नवांग्रमे। पृ० २१६—सहजविश्वाम—शहो, ऐमा सहजज्ञान जिसवा निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमे म्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम ग्रापका परम गरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दु ख रच भी नहीं है। ग्रपने ग्रापको ग्राराममे रखना यह सबसे ऊ चा काम है। ग्रपनो ग्राराम मूढतामे आकर खो मन दो। इन २४ घंटोमे किसी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बोस मिनट का हाय पर पसार कर चित्त लेटकर ग्राराम ले लिया चरते हैं, यो ही विकल्पजालोमे जो दु खो को थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए सब परकी चिन्ताको छोडकर निज सहज ज्ञानमात्र ग्रास्मतत्त्वका दर्शन करिये ग्रीर उस ही मे रमण कीजिये, तृप्त होइये। ऐसा सच्चा ग्राराम एक सेकेण्डको भी हो जाय ता यह भव भवके सचित कमचलक्का दूर करने मे समर्थ है। सो इस निज म्मृतिके लिए साधनभून ग्रमोध ग्रामन्त उपायका चार प्रवार से मेद कथन किया गया है।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पूर किमे नियमसन्र ग्रन्थकी ५६ गाथासे ६६ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं । हिंसा होनेमे पाप नया है, इसका अध्यात्मदिष्टिमे समावान लीजिये पृ० ७-अध्यात्मदिष्टिसे हिंसाके हेतुका प्रकाशन-देखिये यह जीव प्रनादि कालसे निगोद जैसी निकृष्ट श्रवस्थामे निवास करता द्राया है। वहासे निकला ता-कुछ मोक्ष मार्गके लिए कुछ प्रगतिको वात त्रायी। यद्यपि मोक्षमागका प्रारम्भ सज्ञो पचेन्द्रिय जीवसे होता है भौर कही मोक्षमागता प्रारम्भ नही होता, किन्तु ससार महागर्त वह दोइन्द्रिय ती इन्द्रिय, चारइन्द्रिय ीव बना तो कुछ तो उसकी से निगोद दगासे निकृत ोड़ें हो प्राया व मसला ता ऐसी स्थितिसे मरने वाले कीडेको सक्लेश प्रगति हुई। अब दे 🔍 ीडेको पीटा जाय व ममला जाय ता उसके सक्लेश तो प्राप्त होगा, यह वा नै भ्रोर वह भ्रायक सक्नेशसे मरा तो मरकर वह एके-भ्रविक होगा। मा तो देखों ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरासे तुम्हारे न्द्रियका शरीरको पार्ं ८, ा भा तो बताओ ऐसी अवनित के भवमे पहुंचना निभित्तसे इतनी प्रगति 🌯 र्ी े ी हिसा करना जीव पर अन्याय करना 👫 🖻 वका विगाड हैं, 🛴

साधुबोके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पिढिये ६४ वी गाथाके एक प्रवचनाश्मे-पृ० १२६उत्सर्गमार्ग ग्रीर प्रपवादमार्ग-उपेक्षा सयमी जीव परम उत्सग मार्गका भ्रनुसरण करता है। मार्ग दो
प्रकार के है-उत्सर्ग माग ग्रीर ग्रपवादमार्ग। साधुवोका उत्सग मार्ग तो यह ई कि मन, वचन, कायकी
चें उद्याभोकी प्रवृत्ति वन्द करे। परम उपेक्षा सयममे बर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें
जहां न रहें, केवल ग्राह्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन
करनेके लिए ही निग्रन्थ होते हैं, किन्तु यह वात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्राग्च्य योगको यह बात
कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नही रह पाते है श्रीर उसे ग्राव-यकता होती है कि वह ग्राहार करे,
विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है ग्रपवादनार्ग। यहा ग्रपवादमार्गका ग्रथं खोटा मार्ग न
लेना, जुड़ा हुग्रा ऐसा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके श्रनुकून शुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार
किया जाय, यह है साधुवोका ग्रपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामे निर्वितारताके दर्शन होते हैं, पेढिये ६४ दी ग थाका एक प्रवचनाश-पृ १३७ नग्नमुद्रामे निर्विकारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर श्रटपट कल्पनाये करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना च।हिए। श्ररे जरा उनके श्रन्तर के परिणामोको तो देखो-साधुका अतरग परिणाम बा गकवत है। जैसे बच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, श्रन्यकी तरह विडम्बनाश्रोका, जैसे वह बच्चा निर्विकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निर्विकार, श्रत्यन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूप रख लेना साधारण बात नहीं है। उद्घड होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भी विकार न आये और कल्पना तक भी न जगे ऐसी मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमे ग्रित दुर्लभ है, श्रीर साथ ही ग्रान ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थित पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी वात ह।

आत्मचारित्रके अथ अपना क्या कर्तच्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवननायमे-पृ० १६६ग्रात्मचारित्रके ग्रथं ग्रपना कर्तच्य-भैया, ग्रपने मनको ग्रागुभ कार्यो से हटाकर ग्रुभ वार्यो मे लगाना
यह ग्रपना कर्तच्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तच्य यह है कि वस्नुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोके यथाथं सहज स्वरूपके ज्ञाता हष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट कर्तच्य है। धृनिजन सथ
प्रकारके राग ग्रीर द्वेषसे दूर रहते हैं। ऐसे समग्र ग्रागुभ परिणाम रूपी ग्रास्नवोक्ता परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चू कि बाह्य वस्तु है ग्रात्माके स्वभावकी बात नही है, ऐसे उस मनको वशमे करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर ज़िस स्वच्छता
को प्रकट करनेमे स्वच्छता वर्ते ग्रीर ग्रतरगमे स्वच्छता जब जागृन हो जाय तो वहा यह सनभी विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६४) नियमसार प्रवचन पचम भग

इस पुस्तकमे नियमसार ग्रन्थकी ६६ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान द महाराजके प्रवचन है। मनोगुष्तिके प्रकरणमे प्रथम मनको शुभमे उपयुक्त कर देने की मम्मित दी है, पिंदिये ६६ वी गाथाका एक प्रवचनाश-पृ० १६-मन मरकटको शुभमे उपयुक्त करने की श्रावश्यकता-श्रहो, यह मन बन्दरसे भी श्रिषक चचल है। बन्दरोको देखा होगा कि वे खाली नहीं यैठ सकते जब नीद श्रा जाय नो चाहे थोड़ी देर पड़े रहे पर जागते हो तो स्थिर नहीं रह मकते। स्थिर वंठ नहीं सकते। कही पर हिलाया, कही हाथ हिलाया, श्रोर उनकी ग्राखे तो बड़ी ही िचित्र हैं। कैसी मटकती है कि जरा मी दे में श्राखोमे

यह बात है कि अर्चार्य देव इस शुद्ध आर्थम्बभावक मिन्या थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ रागके रोगीको सम्बोधनके प्रसगमे कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पडता है।

विकल्गेकी यकान मिटा के लिंग सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन काजिय १५ वी गांधाके एक प्रवन्त्रांशमें, पृ० २१६—सहजविश्वाम—शहो, ऐना सहजज्ञान जिसना निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमें म्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हप श्रापका परम शरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दु ख रच भी नहीं है। श्रपने श्रापको श्राराममें रखना यह सबसे ऊ चा काम है। श्रपना श्राराम मूढतामें नाकर खो मन दो। इन २४ घंटोमें किसी समय तो सच्चा प्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बीस मिनट का हाथ पर पमार कर चित्ता लेटकर श्राराम ले लिया वरते हैं, थो ही विकल्पजालों जो दु खो को थकान होती है उम थकान को दूर करने के लिए मवं परकी चिन्ताको छोडकर निज सहज ज्ञानमात्र श्रारमतत्त्वका दर्शन करिये श्रीर उस ही में रमण की जिये, तृष्त हो हये। ऐसा सच्चा श्राराम एक सेकेण्ड को भो हो जाय ता यह भव भवके सचिन कमवलक्का दूर करने में समर्थ है। सो इम निज म्मृतिके लिए साधनसून श्रमीय श्रीमन उपायका चार प्रशार से भेद कथन किया गय। है।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुन कि नियमस र ग्रन्थकी १६ गाथासे ६६ भी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रश्चन हैं। हिसा हानेमे पाप क्या है, इसका अध्यात्महिष्टिंसे ममाधान लीजिये पृ० ७-श्रध्यात्महिष्टिंसे हिसाके हेतुका प्रकाशन-देखिये यह जीव ग्रनादि कालसे निगोद जैसी निकुष्ट श्रवस्थामे निवास करता स्राया है। वहासे निकता ता कुछ मोक्ष मार्गके लिए कुछ प्रगनिको बात श्रायी। यद्यपि मोक्षमागका प्रारम्भ सजो पचेन्द्रिय जीवसे होता है श्रीर कही मोक्षमागका प्रारम्भ नहीं होता, किन्तु ससार महागतं से निगोद दशासे निकलकर यदि वह दोइन्द्रिय ती इन्द्रिय, नारइन्द्रिय वना तो कुछ तो उसकी प्रगति हुई। श्रव देखिये किसो कीडेको मारा व मसला ता ऐसी स्थितिसे मरने वाले कीडेको सक्लेश प्राप्त होगा, यह बात तो सत्य है ना। जिस कीडेको पीटा जाय व ममला जाय ता उसके सक्लेश तो श्रिकिक होगा। माना वह नोन इन्द्रिय कीडा है श्रीर वह श्रीरिक सक्लेशसे मरा तो मरकर वह एके-न्द्रियका शरीरको पायगा। निम्नगितमे जायगा। तो देखों ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरासे तुम्हारे निमित्तसे इतनी प्रगतिसे लौटकर फिर श्रवनितमे चला गया। तो बताश्री ऐसी श्रवनितके भवमे पहुंचना यह जीवका विगाड है ना, इस श्रध्यात्मि हिष्ट से कि जोदको हिसा करना जीव पर श्रन्याय करना है।

सायुवोके आह र विहारका क्या प्रयोजन है, देखिये ६३ नी गाथाके एक प्रवचनाशमें, पु॰ ६५ न्याहार विहारका प्रयोजन-जैसे सरमाके तल वाले दिये में दो काम विये जाते हैं, तल भरा जाता है और बाकी उसकेरी जाती है। सभी जानते हैं सरसोके तेलका दिया जलावें ता उसमें बीच वीचमें बातीमें तेल चढता है। जब मूख जाता है, कम हो जाता है तो उसमें तेल डालना पडता है। ता वातीका उसकेरना किमिलए किया जाता है कि यथावत प्रकाश बना रहे और तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमें यथावत प्रकाश बना रहे श्रीर तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमें यथावत प्रकाश बना रहे। ऐसे ही प्रकाशपु ज साधु पुरपमें बातो उस वरने की तरह पैरोके उसकेरने की जरूरत पडती है, अर्थात् विहार करने को ग्रावश्यक ता होती है, और तल डालनेकी अर्थात् पेटमें भोजन डालनेकी श्रावश्यकता होती है। यह आहार और विहार साधुजन इसलिए किया करते हैं कि यथावत शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र बने रहे।

साधुवोके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पिढये ६४ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १२६- उत्सर्गमार्ग ग्रौर अपवादमार्ग-उपेक्षा सयमी जीव परम उत्सर्ग मार्गका अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकार के हैं-उत्सर्ग मार्ग ग्रौर अपवादमार्ग। साधुवोका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चें उटाग्रोकी प्रवृत्ति बन्द करे। परम उपेक्षा सयममें बर्तना हो, श्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें जहां न रहें, केवल श्रात्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन करनेके लिए ही निग्रन्थ होते हैं, किन्तु यह बात बड़ी कठिन है ना, किन्तु श्रार्थ्य योगको यह बात कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नहीं रह पाते हैं श्रोर उसे आव-यकता होती है कि वह श्राहार करें, विहार करें तो ग्राहार विहार करता है, यह है अपवादनार्ग। यहा अपवादमार्गका श्रथं खोटा मार्ग न लेना, जुड़ा हुग्रा ऐमा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके श्रनुकून गुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवोका अपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामे निर्वितारताके दशन होते हैं, पिढ़िये ६४ वी ग थाका एक प्रवचनाश-पृ १३७ नग्नमुद्रामे निर्विकारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर ग्रटपट करपनाये करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए । ग्ररे जरा उनके ग्रन्तर के परिणामोको तो देखो—साधुका ग्रतरग परिणाम बा ग्रक्वत है। जैसे वच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, ग्रन्थकी तरह विडम्बनाग्रोका, जैसे वह बच्चा निर्विकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निर्विकार, ग्रत्थन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूपे रख लेना साधारण बात नहीं है। उह्ण्ड होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भी विकार न ग्राये ग्रौर कर्त्यना तक भी न जगे ऐसो मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमे ग्रनि दुर्लभ है, ग्रौर साथ ही ग्रान्त ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थित पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी बात ह।

आत्मचारित्रके अथ अपना क्या कर्तच्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवचनायमे-पृ० १६ दप्रात्मचारित्रके प्रथ प्रपना कर्तव्य-भैया, प्रपने मनको प्रशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो में लगाना
यह प्रपना कर्तव्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्नुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोके यथार्थ सहज स्वरूपके ज्ञाता हष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट क्तव्य है। धृनिजन् सथ
प्रकारके राग ग्रीर हे पसे दूर रहते है। ऐसे समग्र प्रशुभ परिणाम रूपी ग्रास्त्वोका परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चू कि बाह्य वस्तु है ग्रात्माके स्वभावकी बात नहीं है, ऐसे उस मनको वशमे करने
की बात यह सब व्यवहारचाण्त्रि है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर ज़िस स्वच्छता
को प्रकट करने में स्वच्छता वर्ते ग्रीर ग्रतरगमें स्वच्छता जब जागृन हो जाय तो वहा यह मनभी विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६१) नियमसार प्रवचन पचम भग

इस पुस्तकमे नियमसार ग्रन्थकी ६६ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान द महाराजके प्रवचन है। मनोगुष्तिके प्रकरणमे प्रयम मनको गुभमे उपयुक्त कर देने की मम्मिन दी है, पिढ्ये ६६ वी गाथाका एक प्रवचनाग-१० १६-मन मरकटको गुभमे उपयुक्त करने की आवश्यकता-श्रहो, यह मन बन्दरसे भी अधिक चचल है। बन्दरोको देखा होगा कि वे खाली नहीं बैठ सकते जब नीद आ जाय तो चाहे थोड़ी देर पढ़े रहे पर जागते हो तो स्थिर नहीं रह मकते। स्थिर बंठ नहीं सकते। कही पर हिलाया, कही हाथ हिलाया, आर उनकी आखे तो बड़ो ही िचित्र हैं। कैसी मडकती है कि जरा सी देरमे आखोमे,

टोपी लग जाती है, जरा सी देरमें टोपी हट जातो है। कैसी विवित्र चचलता है। उससे भी अधिक चचल यह मन है। इसे मनको किसी न किसी ग्रुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए, यदि अपना कल्याणें चाहते हो। इसे ग्रुभ कार्य न मिलेंगे तो अग्रुभ कार्यों में लग बैठेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्सग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन ग्रुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां इननी पात्रता है कि उन ग्रुभ कार्यों को भी परिहार करके क्षणमात्र तो अपने आपके ग्रुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर मकेगा।

है। श्रव वे श्रात्मा बढे या घटे। न कोई बढने का कारण है श्रीर न कोई घटनेका कारण है क्योंकि त्रढने श्रीर घटने का कारण प्रकृतियोका उदय था। तो वृद्धि श्रीर हानिका हेतु न होनेसे वे सिद्ध भगवत जिस देहसे मुक्त हुए है उसके श्राकार प्रमाण वहा रहते है।

आचार्य परमेच्छीके द गुणोमे सातवा अपिरश्रावित्व गुण पिढिये, ७३ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० दर्श्याचार्यका अपिरश्रावित्व गुण-सातवा महागुण है आचार्य में अपिरश्रावित्व । आचार्य महाराजमें इतनी उदारता होती है कि कोई शिष्य कैसी ही आलोचना करें, उसके उस कथनको दोपको यो पी जाता है, अर्थात् किसी को प्रकट नहीं करता जैसे बहुत तपे हुए तवे पर बूद गिरती है तो फिर उस बूदका पता कहा रहता है ? जैसे वह बूद सूख जाती है इसी तरह को गम्भीरता श्राचार्य परमेप्ठीमें होती है कि वोई भो दोष बताये, आचार्य महाराज कहीं भो बताते नहीं हैं, क्यों कि यदि बता दे तो उससे कितनी ही हानिया है। प्रथम तो यह किसी बड़े के अनुरूप बात नहीं है कि किसी के दोष प्रकट करें, कहें और करदे प्रकट तो पहले तो सगर्मे रहने वाले मुनियोकी आस्था आचार्यसे हट जायगी, फिर अन्य कोई उन से आलोचना न करेंगे, यो फिर वे आचाय न रह सकेंगे।

निश्चयचारिचारित्र व व्यवहारचारित्रकी बल्याणप्रगितमे उपयोगिता देखिये ७६ वी गायाके एक प्रवृचनाय में, पृ० ११५-कल्याणप्रगितके लिए निश्चयचारित्र व व्यवहारचारित्रका परस्पर सहयोग-यह निश्चय-चारित्र ही वास्तवमे शोल है। अप्र जीमें सोल बहते हैं बस्तुको यथास्थान अवस्थित कर देना हृदतासे। अपने आपका उपयोग अपने आपमें जमा रहें, फिर गडबड़ी न हां ऐसा सील कर देना यही तो निश्चय - चारित्र है और यही आत्मस्वभाव है। निश्चयचारित्र परम निर्वाणका साक्षात कारण है और व्यवहार चारित्र परमनिर्वाणका-परम्पर। कारण है। व्यवहारचारित्रका काम निश्चयचारित्रकी पात्रता बन ये रखना है और निश्चयचारित्रका काम साक्षात् कमनिजरण करके मुक्त अवस्थाको प्रांत कराना है। जैसे कोई दा वालक लड़ रहें हो वहा कोई तोसरा वालक आकर एक बालकका हाथ पकड़ ले, रोक ले ता मारने वाले बालकको अवकास मिला कि पोट सकता है। कहनेको तो यह है कि उ। तृतीय बालक ने उस बालकको तो नहीं पोटा परन्तु पिटानेमे परम्पर्या हुढ़ कारण हुआ। यो ही व्यवहारचारित्रने कर्मों की निर्जरा तो नहीं की लेकिन ऐसी स्थित उत्पन्न को कि इस निश्चयचारित्रको मौका मिल गया। अथ यह निश्चयचारित्र अपने मुल व्यवहारके साथ कर्मों की निर्जरा कर रहा है। ऐसे परम कर्याणके कारणभूत निश्चयचारित्रको हमारा अभिनन्दन हो।

(१६६) नियमसार प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुन्तकमे नियममार प्रयक्तनकी ७७ वी गाणा तक के प्रथ श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। निश्चयचारित्रके अधिकारमे पिटले परमार्थप्रिनिश्रमणका वणन है। परमाथ अन्तस्त्रको जानने वाले ही निश्च प्रित्रमणके अधिकारी होते हैं याने सब दायों को मिथ्या करार कर दने के व त्या दने के अधिकारी होते हैं याने सब दायों को मिथ्या करार कर दने के व त्या दने के अधिकारी होते हैं, अत प्रथम परमार्थ दृष्टि कराई गई है, देखिय ३७ वी गाथा एक प्रवचनाशम, पृ० ३-चित्स्वरूपका विविद्यता—में नारकभावरूप नहीं ह, तियन्च पदाय नहीं हू, मनुष्य और देवपर्याय नहीं हू। इन रूप भी भी नहीं हू और इनको जा कर है हो उन का अनुमोदने वाला में नहीं हू इनका कराने वाला भी में नहीं हू और इनको जा कर है हो उन का अनुमोदने वाला भी नहीं हू। ये बाते डर कर नहीं कही जा रहा है किन्तु परमाथस्वरूपकी रिचके कारण कही जा रहा है। यो न समक्षना कि जसे स्कूलमें किसी लड़केंसे कोई अपराध दन गया है तो वह मास्टर साहबसे कहता है मास्टर साहब उन्ने कुछ पता नहा है, में कसूर नहीं किया है, न मुक्ते किसीने बहकाया है, न मै उस घटना में शामिल ही था, ऐसा डर ३२ नहीं कहा जा रहा है किन्तु

टोपी लग जाती है, जरा सी देरमे टोपी हट जाती है। कैसी दिवित्र चचलता है। उससे भी प्रधिक चचल यह मन है। इस मनको किसी न किसी गुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए, यदि प्रपना कल्याणं चाहते हो। इसे गुभ कार्य न मिलेंगे तो अशुभ कार्यों में लग वंठेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्सग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन शुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां उननी पात्रता है कि उन शुभ कार्यों को भी परिहार करके क्षणमात्र ता अपन आपके शुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर सकेगा।

वचनगुष्तिक प्रकरणमे निरुचय व व्यवहारं वचनगुष्तिका दिग्दर्शन की जियं ६८ वी गांथा के एक प्रवर्षनीय में, पृ० २६-तिर वयं वाव गार वचन गुष्ति-किसोभी । कारके वचनालापसे भन्तरमें कुछ राग उठा करता है, ऐसी स्थितिमें कुछ भान बूभकर सहज प्रयोजनके लिए जो वचन परिहार किया जाता है व्यवहार गुष्ति । और अज्ञान पूचक जवरदस्ती वचनोका बन्द करना, ग्रोठमें ग्रीठ चिपकार्य मौन रह जाना यह सो सब उसकी उपचार चेष्ट्राये हैं, किन्तु सहज स्वभावसे हो जो वचनालापका परिहार हो जाता है यह निश्चयवचनगुष्ति है । इम ग्रात्माका स्वभाव वचन बोलनेका नही है । यह तो ग्राकाशवर्त् निलेप ज्ञानमात्र श्रमूत तन । है यहा कहा भाषा पढ़ो है यहा कहा वचनालाप पढ़े हैं यह वचनोसे ग्रत्यन्त द्र है । ऐसे नि पेक्ष ग्रात्मत्ता हिष्ट रखनमें जो सहज वचनालाप वन्द हो जाता है उसका नाम है निश्चयवचनगुष्ति । ज्ञानी पुरुष बाह्य वचनोका सवया श्रन्तरगसे परित्याग करता है ।

गुष्तिको माधना सहयोगी अन्तस्तत्त्वके स्वरूपकी भावना है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश पिढये गाथा ७० के प्रसगमे, १० ४८—गुष्तिसाधनामें सूल भावना—जितन भी अवगुण हैं उनके विजयका उपाय उन अवगुणों विपरीत गुगो पर हिष्ट करना है। जैसे—इन्द्रियविजयमें जड जड द्रव्येन्द्रियका विजय चैतन्य संबद्धपकी हिष्टिसे होता है। मैं चतन्यस्वरूप हू। ये द्रव्येन्द्रिय अचेतन हैं। खण्डज्ञानक्ष्य भावेन्द्रियका विजय अखण्ड ज्ञानस्वरूप निजकी प्रवृत्तिसे होता है और सगद्धप विषयोक्ता विजय असग आकिन्चन्य निज अन्तस्तत्त्वके अवलोकनसे होता है। यो कायगुष्तिका विजय यह ज्ञानी सन्त इस भावनामें कर रहा है कि मेरा तो अपरिस्पद स्वरूप है, योगरहितस्वरूप है। निष्क्रिय धमं द्रव्यकी तरह जहा के तहा स्पद रहित होकर अवस्थित रहना ही मेरा स्वरूप है। जैसे मेरे स्वरूपमें ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक गुण हैं तैसेमे परिस्पद रहित निष्क्रिय ज्ञानमात्र हू। ऐसे इस योगरहित अन्तस्तत्त्वके योग कहा से होगा। यो भावना रखने वाले साधुके कायगुष्टिन होती हैं। और कायगुष्ति ही क्या, तीनो गुष्तिया होती हैं।

सिद्धमगवन्तीका आत्मसेत्र कितना है इसका प्रकाश पाइये दर की गाथाके एक प्रवचनायमे-पृ० दर्शभगवन्तीका ग्रात्मचेत्र-भगवन्त सिद्ध जिन समय अपने उतने आकारमें विराजमान हैं जितने आकार
वाले शरीर को छाड़कर वे मुक्त हुए हैं। यद्यपि आत्मामे आकार नही होता फिर भी जो कुछ भी द्रव्य
है उत द्रव्यके निजी प्रदेश अवश्य होते हैं। आत्माके उन प्रदेशांका विस्तार किनना है जिन प्रदेशोंमें
समस्त शक्ति समूह मौजूद है, अथवा शक्तिका पुज़ ही प्रदेशात्मकताको घारण किये हुए है। वह
कितना है, यह सब जाननेके लिए जब इच्छा हो तब उसे यो ही कहना होगा कि जिस शरार से वे छूटे
हैं उस शरीरके परिमाण उनका आकार होता है। प्रशान वे शरीरसे कम या अधिक वयो नहीं हो जाते
हैं? उत्तर-प्रदेशके विस्तारका और सकोचका कारण आत्नाका सत्त्व नहीं है, आत्माका स्वभाव नहीं
है, किन्तु विशिष्ट जातिकी कर्मप्रकृतियोका उदय है। अब चू कि नामकर्म प्रकृतिया रही नहीं, भन्य
प्रकृतिया रही नहीं, जिम देहको छोड़कर वे मुक्त हो रहे हैं उस देह आकारमे यह आत्मा

वधन नहीं होता, किन्तु जो अपने भ्रापको भ्रसत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर भ्रमन्त कर्मों को बाधता रहता है। एक गुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्वकी हिन्ट प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध है भीर वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ह्यान करना है वहीं निरपराध श्रपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामे व्यवहारप्रतिक्रमणकी सकलता क्या है। इस एक लोक दृष्टान्त द्वारा समभाया है एक सिल्टिन प्रवचनाशमे, पृ० १५७-हृष्टान्त द्विक कर्नअकी सफलताका समर्थन-जैसे सीढियो पर चढनेकी सफलता क्या है ? ऊपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढियो पर हो चढे उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कही दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेंगे। तो सीढियोपर चढनकी सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो युद्ध ग्रत प्रतिक्रमण, उत्तामाथप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका सकेत इस अन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ माग

इन पाच भागोमे नियमसारकी ६५ वी गाथ से लेकर अस्तिम १०० वी तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमे प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गायाके एक प्रवचनाशम देखिये प्रत्याल्यानका अधिकारो कौन है? प्रत्याख्यानका ग्रिंधिकारा-इस गायामे यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापो को छोड़कर भविष्यमे जुभ अथवा श्रशुभ सभी प्रकार के भावोका परित्याम करके निवारण करके जो धात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निक्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह नो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ा है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सवप्रथम उपाय है। निक्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके श्रनुसार विधिपूर्वक ब्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी वृत्ति भी चलतो है श्रीर उस सद्ज प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निक्चयप्रत्याख्यानको श्रीर उनका वित्ता रहता है।

प्रत्यान्यानका विविध वित्यं वोनो पद्धित्योमें वर्णन होता है। इसका सकेन दिखि हैं। या या के एय प्रवचनानमें। पृत्र ५-प्रत्याल्यानका विधि व निषेत्र मुखने वणन-श्रहकार ममकार विभाव का परिच्याग हो ।। श्रीर जाता हण्टारूप परिणमन होता- ये दोनो एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि श्रीर निषेध ये केवल श्रपेक्षा से कही जाने वाली चीजे हैं। जैसे अगुली टढ़ी हा श्रीर सीधी कर दी जाय तो उसको च है इन गव्दोमें कह नो कि अगुली की टेढ़ मिट गई श्रीर चाहे इन गव्दो में कह लो कि अगुलो में सीधा परिणमन हो गया। बात वहा एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि श्रीर निषेधमें कहते हैं। इसनिक्चय प्रत्याख्यानमें जो श्रात्मिलांस है उसको चाहे यो कह लीजिये कि समस्त विभावों का परिहार हो गया श्रीर चाहे यो कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हण्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुक्ते सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वी गायाके एक प्रश्वनायमे-पृ० १६-ग्रघमसूहके विलयन में कारण प्रमुकी समर्थना-यह कारणप्रमु चौतन्यम्बरूप समस्त पापोकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। श्रात्मचेत्रको छोडकर ग्रन्य पदार्थों में ग्रपना बडप्पन देखने की वासना करना यही हैं पापससूह। (३४६)

परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथार्थं ग्रनुंभवमे उतरी है उस बातको ये ज्ञानी सन्त नि शक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरूप तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वत सिद्ध हो। मैं नारक तिर्यन्च, मनुष्य देव कहा ह ? मैं तो एक ज्ञायकस्वरूप चैतन्यस्वरूप चैतन्यम त्र ग्रनुपम पदाथ हू।

वधन नहीं होता, किन्तु जो अपने अ।पको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बाधता रहता है। एक गुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्रकी हिष्ट प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वहीं निरपराध अपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामे व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक इच्टान्त द्वारा समक्षाया है एक सिक्षप्त प्रवचनाशमें, पृ० १५७-हच्छान्त त्वक कर्न्छ की सफलताका समर्थन-जैसे सीढियो पर चढनेकी सफलता क्या है किपर स्ना जाना। कोई मनुष्य सीढियो पर हो चढ उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेगे। इसके क्या घुन समायी है, कही दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेगे। तो सीढियोपर चढनकी सफलता है ऊपर स्ना जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अपर स्ना जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण श्रीर प्रतिक्रमण भावसे परे जो युद्ध यत प्रतिक्रमण, उत्तामाथप्रतिक्रमण है उसमे लीन हो जाना, इसका सकेत इस स्नित्म गाथामे किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पाच भागोमे नियमसारकी ६५ वी गाथ से लेकर अन्तिम १८७ वी नक के पूज्य श्री मनोहर की वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। ७ वें भागमे प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनात्रमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारो कौन है ? प्रत्याख्यानका ग्रिधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोड़कर भिबज्यमें शुभ ग्रथवा ग्रशुभ सभी प्रकार के भावोका परित्याम करके निवारण करके जो ग्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निर्जरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुचने के लिए सीढ़ों हैं। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सवप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके श्रनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी बृत्ति भी चलतो है ग्रीर उस स्वाज्याक्यान बृत्तिका करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको ग्रोर उनका चित्ता है।

प्रत्यान्यानका विवि व निर्वय दोनो पद्धतियोमे वर्णन होता है। इसका सकेन देखि ३ ६५ वी गाया के एक प्रवचनाशमे। पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निर्पेथ मुखने वणन-ग्रह्कार ममकार विभाव का परिच्याग हो।। श्रीर ज्ञाता हुण्टारूप परिणमन होता- ये दोनो एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि श्रीर निर्पेथ ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजे हैं। जैसे प्रगुली टढी हा श्रीर सीथी कर दी जाय तो उसको च हे इन गब्दोमे कह लो कि ग्रगुली की टेढ़ मिट गई श्रीर चाहे इन गब्दो मे कह लो कि ग्रगुली में सीथा परिणमन हो गया। बात वहा एक है। उस एक ही विशासको हम विधि श्रीर निर्पेधसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो ग्रात्मिवलास है उसको चाहे यो कह लीजिये कि समस्त विभावों का परिहार हो गया श्रीर चाहे यो कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हप्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १६-ग्रघससूहके विलयन मे कारण प्रमुकी समर्थना-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्त पापोकी वृत्ति को जीतने मे समर्थ है। ग्रात्मच्त्रेत्रको छोडकर ग्रन्य पदार्थों मे श्रपना बडप्पन देखने की वासना करना यही है पापसमह। परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथाथ ग्रनुभवमे उतरी है उम बातको ये ज्ञानी सन्त नि शक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरून तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वत सिद्ध हो। मैं नारक तियंन्च, मनुष्य देव कहा ह ? मैं तो एक ज्ञायकस्वरूप चैतन्यस्वरूप चैतन्यम त्र श्रनुनम पदाथ ह।

सकटके आय ज्ययका लेखा जाका देविये उद्य वी गाथाक एक प्रवचना में, पृष् ४५-४६-उपयागसे सकटका आय और ज्यय-भैया, क्या है सकट ? तितने हैं सकट ? जोड लो अमुक श्रादमी मुभसे इतना वभव छोनना चाहते हैं घन मकानका हिस्सा बाट करना चाहते हैं, श्रीधक लेना चाहते हैं अथवा मुभे मुनाफा नहीं मिल रहा है, टोटा हो गया है, इतना नुकजान हो गया है, लोग रूठते जा रहे हैं। वनाते जावो-कितने सकट हैं। पित्रले तो सारे सकटाको जाड जोडकर एक जगह धर लो और फिर धीरे से श्रवने एकत्वस्वरूका हिण्डका श्राग लगा दो, सारे मकट, वह सारा ईन्ध। एक साथ सव स्वाहा हो जायगा। कहा हो सकट ? जब जरी। ही मैं नहीं हूं ये रागढ़ व वकारभाव भी मैं नहीं हूं ये पोजोज्ञन, ये भीतर की कल्पनाय ये गव भो में नहीं हूं तो मेग विगाड कहा है ? क्या है मेरा बिगाड ? ज्ञानी पुरुषमें ही ऐसा साहस होना है कि कदाचित् कोई दुष्टवरभाववज्ञ नाना प्रकार से असके प्राण हरे ता यह स्पष्ट भलकत। है कि मेरा तो कुछ भी बिगाड नहीं है। मैं तो ज्ञानान्द मात्र हूं। लो यह मैं पूरा का पूरा यहासे चला, उसे कोई प्रकार का सकट नहीं है। राकट तो मोह ममतासे बसे हुए हैं। हम सकटोसे दूर होनेके लिए विरुद्ध प्रयत्न किया करते हैं। वह क्या उस मोह ममताकी रचना करते हैं ? धुख साधन बनानेसे कही दुख टाले भी जा सकते हैं क्या ? सोच ला।

दोपोका प्रतिक्रमण परमायंत्रितिक्रमणमें होता है, देखिये हु० वी गाथाका एक प्रवचनाश, पृ० ५२-दोपों का प्रतिक्रमण-में राग नहीं हूं खे नहीं हूं, मोह नहीं हूं और गाउद प मोहका कारण भी नहीं हूं, उन का कर्ना भा नहीं है कराने शाला भा नहीं है आर उनकों करते हुए जा काई भो हो उनका अनुमोदन भी नहीं हूं। परमार्थप्रतिक्रमण हो ही जाता है। जो विभाव लग चुका था, जो द्वेष किया गया था उस द्वा प्रतिक्रमण किया जा रहा है याने उस देषकों दूर किया जा रहा है।

परमार्थप्रतिक्रम गका प्रयोजन क्या है, यह मंक्षेपमे समक लीजिये चर वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० र-प्रतिक्रमणका प्रयोजन—प्रतिक्रमणको आवश्यकता निर्दोष चारित्रकी सिद्धिके लिए है। निर्दोष चारित्र की सिद्धि समस्त आकुलताओं के मिटाने के लिए हैं। समस्त आकुलताओं का मिट जाना इस जीव का ध्येय है, मन्तव्य है, लक्ष्य है। चाहने यह है समस्त जीव लोक कि रच भी पीड़ा न रहे, श्रना— कुलता की स्थिति केसे आये? उसके उपायमें यह चारित्र शोवक परमार्थप्रतिक्रमणका वर्णन चल रहा है।

परमार्थ नि पराथ होनेपर हो अना पुलता हो ही साती है, पर वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ६४-निरपराधतामे अना कुलताका स्वाद-जहा आत्मामे आरा ना नही है वे सब अपराध हैं। जहा शुद्ध ममताका, अना कुल्हाका स्वाद नही आ रहा है वे सब अनुभवन अपराध हैं। किसी भी बाह्य प्रसगमे चाहे वे बड़ी सच्चाईके साथ भी जुट रहे हो, किन्तु उनसे पृछो कि क्या तुम इम समय निराकुलता मे हो ? तो उत्तर मिलेशा कि निराकुलता तो नही है। निराकुलता तो रागद्वेषरहित केवल जाता हण्टा रहनेमे ही है। जहा निराकुलता है, वास्तविक सहज परम अ ल्हाद है वहा ही आत्माकी आराधना है भीर वही जीव निरप्राध कहलाता है।

पुनश्च देक्रिय निरपराध दर्शनमे ही परमार्थप्रतिक्रमण होता है । पृ० ८७-निरपराध दशनमे परमार्थ-प्रतिक्रमण-ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र अपने आत्मतत्त्वको दृष्टिमे जो जगता है वह निरपराघ है, उसका बघन नहीं होता, किन्तु जो अपने आपको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बाधता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र श्रात्मतत्त्रकी दृष्टि प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध है और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका द्यान करता है वहीं निरपराध अपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामे व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक द्प्टान्त द्वारा समक्षाया है एक सिक्षप्त प्रवचनाशमे पृ० १५७-हण्डान्त त्वक कर्न उनकी सफ नताका समर्थन-जैसे सीढियो पर चढनेकी सफलता क्या है े ऊपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढियो पर हो चढ उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेगे। इसके क्या घुन समायी है, कही दिमाग खराव तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेगे। तो सीढियोपर चढन की सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रतिक्रमण को सफता है अपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रतिक्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो युद्ध प्रत प्रतिक्रमण, उत्तमाथप्रतिक्रमण है उसमे लीन हो जाना, इसका सकेत इस अन्तिम गाथामे किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ माग

इन पाच भागोमे नियमसारकी ६५ वी गाथ से लेकर अन्तिम १=७ वी तक के पूज्य श्री मनीहर की वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमे प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनागमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहें हैं कि जो मुनि समस्त बचनालापों को छोड़कर भविष्यमें गुभ अथवा अग्रुभ सभी प्रकार के भावोका परित्याम करके निवारण करके जो आत्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजंग का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुचने के लिए सीढ़ा है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सवप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके अनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी बृत्ति भी चलतो है और उस सद्ज प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको और उनका वित्ता है।

प्रवान्यानका विधि व निपंच दोनो पद्धतियोमें वर्णन होता है। इसका सकेन देखि ३ ६५ वी गायाके एक प्रवचनाजमें। पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निपेच मुखने वणन-श्रह्कार ममकार विभाव का परिच्याग हो । श्रीर जाता हृष्टारूप परिणमन होता- ये दोनो एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि श्रीर निपेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजे हैं। जैसे अगुली टढी हा और सीधी कर दी जाय तो उमको च हे इन जब्दोमें कह लो कि अगुली की टेढ मिट गई और चाहे इन जब्दो में कह लो कि अगुली में सीधा परिणमन हो गया। बात वहा एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निपेधसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो श्रात्मविलास है उसको चाहे यो कह लीजिये कि ममस्त विभावों का परिहार हो गया श्रीर चाहे यो कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हप्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वी गायाके एक प्रवचनायमे-पृ० १६-ग्रघसमूहके विलयन में कारण प्रभुकी समर्थना-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्त पापोकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। ग्रात्मचेत्रको छोडकर श्रन्य पदार्थों में श्रपना बडप्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। विययोमे प्रवृत्ति करके श्रपने को सुखी मान लेने की वासना होना यही है पापसमूह। इन पापवेरियोने अपनी विजय पताका इस जगतमे स्वच्छन्द होकर जहण्ड होकर फहरा दी है श्रीर इस समस्त बराक जीव जनकी पताकाश्रोके नीचे रहकर श्रपने को सशरण माने हुए है। ऐसे जहण्ड पाप बैरियोकी इस पताका को लूट लेने मे समस्य निर्मृत नट्ट करने मे समर्थ यह कारण परमात्मपदार्थ है। निर्दोप, निर्लेप स्वतत्र श्रात्मतत्त्वकी भ वना जगे वहां एक भी बलेश एक भी पाप ठहर नहीं सकता है।

ममत्व पिरहार व निर्मभत्व ग्रहण ये दोनो विधान प्रत्यास्य नके सहयोगी हैं इमसे सम्बन्धित ६७ वी गांथाका एक प्रवचनाझ देग्विय-पृ० २६-ममत्त्वपरिवर्जन और निर्ममत्वानुष्ठान ममत्त्वको छ इत। हू और निर्ममत्वको उपस्थित होना हू अर्थात् मैं निर्ममत्त्व स्वभावमे ठहरता हू। आदमा हो मेरा आलम्बन है, अन्य समस्त पदार्थों को परभावोको में छोडता हू। ज्ञानीका ऐसा ग्रत सक्त ए है। इस अनुस्तिमें अनादि अनन्त अहेतुक चित्स्वभावमान्त्र आत्मतत्त्व का सरण ग्रहण किया है और उस ध्रुवस्वभावके अतिरिक्त अन्य जितने भाव हैं, स्वभाव हैं उन समस्त विभावोके पिरत्यागको विधि प्रकट हुई है। यह में आत्मा ज्ञानदर्शन म त्र हू, अकेला हू, विविक्त हू, मोह रागद्धे पादिक जा विभाव उत्पन्न होते हैं उनसे भी मैं रहित हू। ऐसे निर्ममत्व आत्मतत्त्वको प्राप्त होना, ममताके परिहारको विधि है। पर ममता का परिहार होना अ त्मतत्त्वके पाने वी विधि है।

कायरना आये विना भोगोका सेवन नहीं होता है, १०० ची गाथाके एक प्रवचनाज्ञमे-पृ० ३६-कायरता में भोगसेवन विषयाभिलाषी पुरुष इस सुक्षे पीछे वूसरे जीवों अागे कायर बन जाते हैं। इन्द्रियके विषय वोरता पूवक कमें मिल सकते हैं। कायर हाकर ही ये विषयसुख मिला करते हैं। खूर किसी तरह से भोगे, पर इतना तो समक्षना ही चाहिए कि बिना कायरताके ये विषयसुख नहीं भोगे जाते हैं। स्पर्शनइन्द्रियका विषय व । यर बनकर ही भोगा जाता है। सभी इन्द्रिय और मनके विषयोका सब कुछ भोग कायर बनकर ही किया जाता है। यह अज्ञानी परवस्तुश्रीसे अपना हित मानकर कायर होता हुआ अपना जीवन व्यर्थ गमा रहा है। जसे यह पता नहीं है कि मेरा तो मात्र मैं ही हू और यह मैं विजुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावसे पिष्पूर्ण हू, इसमें क्लेशका नाम भी नहीं है। इसका ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव है कि सारे विश्वका यह जाननहार बन जाय।

प्रत्य न्यान नाम विकल्पोके त्यागका है, यह प्रत्याख्यान ज्ञानरूप ही तो कहलाता है। मनन की जिये १०१ वी गायाके एक प्रवचनागमं पूर्ण ५२-ज्ञानकी प्रत्यारयानरूपता मेया परित्याग तो परमाथसे भीतर ज्ञानमें बसा हुप्रा है। किसी चीज को यहां से वहां उठाकर रख दो ऐसे हटा देने से त्याग नहीं बन गया। त्याग तो वास्त्रवमें भीतरमें ऐसा प्रकाश ज्ञें कि यह मैं मात्र इतना ही हूं, ज्ञानातिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, ऐसा भीतरमें प्रतिबोध हो उसका नाम त्याग है। श्रीर उस त्यागमें ही इस जीवके विशुद्धि जगती है। ऐसा परमाथ प्रत्याख्यानमय एकस्वरूप निहारने पर निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह जीव सवत्र श्रकेला है। जन्मते श्रकेला, वडा होने पर श्रकेला, विकल्पकार्य किया तो वहां पर भी श्रकेला है, इसका काम तो सवत्र घपना गुण परिणमन करते रहना है।

प्रत्याख्यानके प्रसगमे ज्ञानी साकार रत्नत्रथको निराकार रत्नत्रय बनानेका एक ज्ञिव सकत्य तो निरिविये, गाणा १०३ के एक प्रवचनाक्रमे, पृ० ६ (—साकार रत्नत्रयका निराकारी कारण साकार पूजा साकार भिक्त, साकार रत्नत्रय ये सब अपुत्कृष्ट अवस्थायें हैं। जहा आकार का विलय हो जाता है वह उत्कृष्ट हितकी भवस्था है। नो पदार्थों का श्रद्धान करना, मात तत्त्वोकी प्रतीति रखना यह मैं आत्मा हू, ये सव परद्रव्य है—इस प्रभार का भेदिवत न करना. महाव्रत पालते हुए मुक्ते समिति पूर्वक चलना चाहिए, ऐसी वृत्ति करना इत्यादि रूप मेद रूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका होना यह सर्व साकार रत्नत्रय है, जब निज सहजस्वरूपका ही भुकाव हो, उसका ही परिज्ञान हो श्रीण ज्ञाता दृष्टा रहकर उसका ही निर्विकल्पानु—भव हो, वह है निराकार रत्नत्रयका विधि। मैं इस साकार रत्नत्रयको निराधार रत्नत्रय करता हू। ऐसे इस प्रत्याख्यानके प्रसगमे ज्ञानी पुरुप अन्तर मे शिवसकत्प कर रहा है।

इन मनुष्यका हल्दी की गाट पर पसारीपना देखिये-गाथा १०४ बी के एक प्रवचनाक्षमे-पृ० ७१-हल्दी की गाठ पर पसारीपना-भैया, बड़े वड़ तीर्थंकर चक्रवर्ती तो इन ठाठोको छोड़कर अपने अपने उपादेय स्थानमे पहुचे और यहा हम आप न कुछ साधारण सी विभूति पाकर निरन्तर इस विभूतिके ही स्वप्न देखा करते हैं, यह कितने खेद की बात है। अहानेमे तो कहा करते हैं कि चूहा हल्दी की गाठ पाकर पसारी बन गया। पर अपनेमे कुछ नहीं घटा। हैं कि थोड़ा सा यह हजारो लाखों का धन पाकर यह अपने को श्रेष्ठ पानने लगा है। तेरे से बढ़कर अनेको हो स्थितिया इसी देशमें हैं। उनमें भी बढ़कर अनको की स्थितिया विदेशमें भी सम्भव हैं, उनसे भी कई गुने बढ़ कर मड़नेश्वर राजा होते हैं, उनसे अधिक महा मड़लेश्वर राजा होते हैं, उनसे कई गुने नारायण और प्रति नारायण होते हैं, वे तीन खण्ड के अधिपति होते हैं, उनसे बड़े चक्रवर्ती पुरुष होते हैं और ऐसेश्वनेक चक्रवर्ती जनके चरणोंमे नमस्कार करे उन तोर्थंकरों के बड़प्पन को तो बताया ही क्या जाय र अब उनके सामने देख तूने हल्दी गाठ ही पायो है या और भी पाया है र

आलोचनाधिकारमे परमालोचना व जसके अधिकारीका सिक्षत सकेत पाइये १०७ वी गायाके एक प्रवचन नाममे-पृष्ट-६-परमालोचना ग्रीर उसका ग्रधिकारी-जो प्राणी नौकम ग्रीर कमसे रहित, विभावगुण-पर्याय से पृथक ग्रात्मा को ध्याता है उस श्रमण के आलोचना होती है। इस ग्रधिकारम आलोचनाका वर्णन है, व्यवहारमें लोग ग्रपन पापकी ग्रालोचना करते हैं, जैसे कि ग्रालोचना पाटमें बहुन विस्तार में वर्णन है निश्चय ग्रालोचना क्या कहलाती है इसका वर्णन इस परम ग्रालोचना श्रधिकारमें किया जा रहा है, ग्रात्माका मात्र जाता हव्टा रहना सो तो है वास्तविक पर गर्थ व्रत ग्रीर जाता हव्टा न रहकर किसी ग्रन्य विभावमें उपयोगको उल्भाना यह है इसका ग्रपराध। निश्चय श्रपराधकी ग्रालोचना करना व्यवहारालाचना है। ग्रपने ग्रात्माका जैसा यथाथ बोध है उस स्वरूपकी हव्टि करे तो सच्ची ग्रालोचना होती है।

आलोचना मी निर्दोपता के चार स्थल हाते है-आलोचना, अलुच्छन, अधिकृतिकरण व भावजुति। इन चारों का सिल विधिम कैसा परिचय कराया गया है। देखिये १०० वी गाणा के इन दो प्रवचनाशानि-पृत्त १०१— आलोचाना प्रकारों के अभमे आलोचान व आलुच्छन—दोषों का िदशन करना, दोषों का उखाई देना, अपने को विकार रहिन करना और शुद्ध भावक्ष्प परिणित होना, ये चार वाते दापगृद्धिके प्रकरणमें अगसे आती है। इसी कारण आलोचाना के इन चार लक्षणों का यहा अन्य गया है। यह कल्या—णार्थों भव्य पुरुष प्रथम तो आने दांषों का निवेदन करता , अपन से करे, जा जैसी पात्रताका है और जिस वातावरणमें आया हुआ, आलोचाना करता है। ये दोष मैं नही हू। मैं दोषोंसे रहिन जानानन्द—स्वष्प परमात्मतत्त्व हू। ऐसा अपना सस्कार और ज्ञान करके उन दोषोंको उलाइ फेक दे, अपने उपयोगमें न रखे, यह हुआ आलु छन।

अबिकृततकरण व भावशुद्धि—जय ग्रालु छन हो-गया तो फिर जंसा साफ है तैसा श्रविकारी भाव रह गया, श्रव विकार नही रहा है, यह हुआ ग्रविकृतिकरण। फिर जैसा शुद्ध भाव है, स्वभाव है, महन भाव है, स्वकासिक्यिमात्र तदरूप बर्तन लगे, यह हुई भावशुद्धि। इस तरहइस ज्ञानी साभु ने श्रालोचनाके प्रसगमे अपने को निर्दोष बनाया।

अपना अपर ध परिक्षिये और उसे दूर कीजिं।, इमर्म भलाई है, नमिक्षये यह रहस्य ११३ वी गाधाक एक प्रवचनाशमे, पृ० १२४—स्व अपराध व उसके निवारणका उपाय—हे आत्मन्, तुम ग्रव किसी भी पर जीव को अपना अपराधी मत समभो। किसी को अपना अपराधी समभना हो अपने आप पर अन्याय करना है। कौन किमका अपराधी है ? सभी जीव अपनी अपनी कषाय के अनुसार अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए है। तुम्हारा कोई विगाड करने पर नही तुला है। यह सबकी आदत है कि अपना ही काम बनार हे हैं। मित्र हो, रिश्तेदार हो, परिजन हो, कोई भी हो, सरकार हो, सभी अपना काम बना रहे हैं। तु उन्हें वाधक समभता है। अरे तेरा वाधक तेरा राग परिणाम है। तुभे ममादामे जा राग लगा हुआ है वह राग ही तेरा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन नही है। तो जो भो विकार भाव उत्पन्न होते हैं महान अपराध होते हैं उनकी माफी क्से हो सकेगी? उनको क्षमा मागने का कोई तरीका भी ३ क्या? वह तरीका यही है कि ग्रव में विकार न करू गा, में अपने निज अविकार स्वभावमे ही प्रसन्न रहूगा। इस प्रकार के सकरण से विकारोको न होने देना यही विकारोके अपराधोका प्रायश्चित है। मुभमे रागादिक अपराग न हो, इसका उपाय भी है क्या कुछ? हा है उपाय। निश्चयसे तो विकाररहित चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वका दर्शन करना, यह उपाय है, और ध्यवहारसे बन, सिमित, शील और सयमका परिणाम बने-जिससे विषय कपायोके आने का अवसर न हो। ऐसी प्रवृत्ति को व्यवहार उपाय कहते हैं।

महज अन्तम्तन्त्रके अवलम्बनमे परमलाभ समिभये अथवा पुर ना ढचरा वदले बिना कल्याण न होगा, प्रेरणा लीजिये ११६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६१-परमलाभ-भेया, इस ज्ञानवराग्यसे इस म्रात्म-स्वाहित मालाम्बनसे इस भवमे भी म्रानन्द वरसता है भौर परभवमे भी म्रानन्दका समागम होता है। इस कारण प्रत्येक प्रयत्न करके म्राप्ते तन, मन, घन, वचन सब कुछ न्यौछावर करके एक इस सहज शुद्ध ज्ञानानन्द मे म्रात्मस्वरूप का म्रालम्बन करना चाहिए भौर इस परम शरण की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन मे म्राप्ता वित्त लगाना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त है वे सब भी न्यौछावर हो जायें ग्रार एक यथार्थ तत्त्वज्ञानका म्रनुभव हो जायें तो उसने सब पाया। हम भ्ररहत सिद्ध के स्वरूप को क्यो पूजते हैं वित्त जनके पास कुछ घन है श्री उनके बाह्य वैभव घन नहीं हैं, किन्तु भ्रात्मीय ज्ञाना-नन्द नी निधि उनके पूर्ण प्रकट हुई है इमिलए वे पूज्य है, घन्य है, कल्याणायियों के उपास्य हैं।

परमसमाधिकारकी प्रथम याने १२२ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे समक्त वना लीजिये कि परम समाधि सुधाका पान सहजस्वरूपके घ्यानमें हो सकेगा। पृ० १६६-सहजम्बरूपके घ्यान में परम समाधिका अप्रयुदय— जो श्वात्मा इस गुद्ध ज्ञायकस्वरूप अन्तस्त्त्त्वका घ्यान करता है, वाहरी बुद्ध नही विचार करता, स्वय का अपने आपने स्वभावसे जिसरूप है जुन स्वरूपमें जो आत्माको घ्याता है उस पुरूष के परमसमाधि होती है। इस परमपारिण। मिक भाव अथवा शुद्धअन्तस्तत्त्वके घ्यान करनका साधन क्या है ? स्वय ही अभेद वीतराग भाव। जो स्वभाव समस्त कर्मकलकोसे रहित है, जिसमें न तो ज्ञानावरण आदिक कर्म हैं और न रागद्ध षादिक भावकर्म हैं और न जिनमें प्रदेश परिस्पदरूप चेत्रकर्म हैं, अभेर न जिनमें जानन के परिवर्तनरूप भी कम है ऐसे उस कर्मकलकमुक्त गुद्ध आत्मतत्त्वकों जो ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान घ्यान से घ्याता है उसके परम समाधि होती है।

समता अर्थात् साम। यिक किसके स्थायी रहती है, इसका सक्षिप्त प्रकाश पाइये १३० वी गायाके एक

प्रवचनाशमे-पृ० २००-पुण्यपाप भावके त्यागमे समता-जो योगी पुण्य श्रौर पापरूप भावोको- नित्य ही त्यागता है उसके सामायिक स्थायो है, ऐसा केवली के शासन में का है। इसमें साक्षात तो पुण्यभाव श्रीर पापमावके सन्यासकी भावना है श्रीर उपचार से पृण्कमं श्रौर पापकमं जो पौद्गलिक हैं उनके सन्यासकी भावना है। यह जीव जब शान्ति श्रौर उन्नितिके मंग में चलता है तब श्रपने हो शुद्ध परिणामोकों कर्ता होता है। जो पुरुष पुण्य पाप रहित केवल ज्ञायकस्वरूप श्रपने श्रात्माना श्रनुभव करता है उसके कमें स्वयं खिंद जाते है। जो पुण्य पाप भावोको नित्य त्यागता है उसके सामायक स्थायो है।

जरा लुटे पिटे इस प्राणी की तृष्णा तो दिष्य १३/ वी गायां एक प्रवचनायमे, पृष् २१८-लुटे पिटकी तृष्णा-जव किसा वड विधि वाले की वड़ो निश्चि हर जाता है तब उसको छोटो चीजमे बड़ी विकट तृष्णा उन्मन्न हो जाती है। कोई बड़ा पुरुष पापादयसे अपनी निधिको गवा दे तो वह निधिको बड़े वहंगे हगसे गवा देता है। सोना चादी हीरा जवाहर तको वह दूसरे के यहा भी गिन्वी नहीं रखता है। दूसरों के हाथसे दूसरों के यहा गिरवी रखाता है। जब निधन हा जाता है और खपरा विकने लगत है तो वह उन खपरों को भी गिन गिन कर देता है। अरे पहिले कब निधि लुट रही थी तब रच भा परवाह न करता था, आज जब बड़ी निधि लुट गई तो छोटो चोजों की तृष्णा हो जाती है। अपने स्वभाव की भक्तिसे सब विषय कथाय शान्त हो जाते है और गुनी हुई आनन्दकी अनन्त निधि प्राप्त हो जाती है।

आसव, बन्ध, सबर, निर्जरा, मोक्षकी ज्ञानिवासमें ही मुद्रा देखनेनी दिल्ट करके पिढये जरा १३६ वी गांधाका एक प्रवचनाय-पृ० २३७-ज्ञानिवलासमें पच तत्त्व-अब इस निश्चयनयमें भी के ल निज स्वरूप और निजस्वरूपके विलासमें इन पाच तत्त्वोंको देखों तो वहा एक समृद्धि बर्द्ध के एक रचना मालूम पड़ेगों। यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सहज निज ज्ञानाकार रूप है, सहज ज्ञानस्वभावमय है, यह ज्ञायक-स्वरूप आत्मा अपने अपने परवस्तुओं के जाननेका परिणमन करता है, इसमें अन्य पदाथ अयरूप प्रति—भास होते हैं। इस ज्ञानमें पर ज्ञेय आता है। जो शाक्वत है वह तो होता है आधार जो आये जाये उस को कहते हैं आना जाना, अध्युव चीज। इस ध्रुव ज्ञानमें यह अध्युव ज्ञय आता। ध्रुवमें अध्युवका अना सो आसव है। यह अन्त निश्चयकी बात कही जा रही है (इस ज्ञानमें इन ज्ञयोंका रह जाना अर्थात् उनका बने रहना भी है बन्ध। ज्ञान में ज्ञेय का न आना, किन्तु ज्ञान केवल ज्ञानस्वरपको ही अहण करके ज्ञान ज्ञानमें एक इस रहा करे, इसका न म है सम्बर और उन ज्ञेयवारीका होडना निर्जरा और चिरकाल तक ज्ञान ज्ञानकार रप ही बना करे, उनकी और न भुके, इसका नाम है मोक्ष। भया, कई प्रकारोंसे इनजीवादिक सात तत्त्वोंका परिज्ञान करना और उनके स्वरूपमें विप्रीत आह्यको क्य ग देना इसका नाम है योग और आह्यकल्याणकी साधना।

क्या क्या करना आंवदमा है। जरा आवव्यक शब्दके अय से ही समक्त लीजिय, पहिसे १८२ वी गाधाका एक प्रवचनार्ग, पृ० २४३-ग्रावव्यक जब्दका वास्तविक सम और विकृत अथ रह होनेका कारण-ये योगीजन जिन्होंने ग्रात्मासे योग वनाया है उन्हें वहते हैं योगी। जो भले प्रकार योगी बग हैं उन्हें कहते हैं योगीश्वर। जो योगी ग्रप्त ग्रान्मग्रहणवे अतिरिक्त ग्रन्य विश्वी भी भावका, किसी भी पदार्थ का विषय। चिनत्व स्वीकार नहीं करना है उस पुरप को ग्रवंग कहते हैं और उस अवश परमयोगीश्वरोकि- जो काम हो रहा हो उस कामको ग्रावश्यक कहते हैं। यु उस योगीका वया काम चल रहा है एक यात्माका दर्शन ग्रात्माका जान ग्रीर ग्राव्माका हो ग्रावरण रप गुढ़ चिद्विलाभरप पु प.य वल रहा

है, यही है परमणावश्यक। आवश्यक नाम परिणितिका है अर्थात मुक्ते आवश्यक काम पटा है, ऐसा कोई कहे यो उसका अर्थ यह लगाना कि मुक्ते मोक्षके उपायका लाम पटा हुआ है, यह है सहा मही अर्थ, जब कोई आवश्यक शन्दको विषय माधनोंकी ओर ही लगा दे तो इनके लिए यया क्या जाय, जिसे नुवेर शब्द वहा उलाम है। जो पुरप उदार है, दान करता रहता है, ऐसे पुरपको लोग पुवेर की उपमा देते हैं, और कोई कजूस घनी हो, जिसकी वजूसी नगर मर वो विदित है और उससे कोई कहें कि आश्ये पुत्रेर साहय तो वह सरमके मारे गड जायगा। और अपने को गाली मानेगा, मुक्ते ये लोग गजाक करते हैं। अरे शब्द तो उत्तम बोला, पर अयोग्य पुरप के लिए, बोला इमलिए वह बद्द गाली थीर मजाक बन गया है। इसी प्रकार आवष्यक शब्द बहा उच्च है, आवश्यक वही या माक्षमार्थ कही, दोनो का एक अथ है, लेकिन उस मोही प्राणी ने अपने खाने पीने, विदय भोगोनी बातोंमें आवश्यक शब्द बोल दिया है और इसमें यह आवश्यक शब्द मोही जगतमे अपनी शक्तिम सास ले रहा है। अब इस शब्दमें जान नहीं रही।

(१७२) सरल दार्शनिक प्रवचन

इन पुरनक्षे पूज्य थी मनोहर जी वर्णी महजानन्द महाराजरे मुख दार्शानक प्रवचनों का नगह है। जिस पुरुषने मुद्रशनकों वनसे अपने आपमें आत्मममेंगा उर्जन किया है उसकी कैंगी धुन अपनी ओर रहनी है इसका दिन्द्रशन कीजिये "क प्रवचनात्र, पृठ २४- जैसे किसी दुकानदारको अपने उसी कामसे फुरसत नहीं है उसी दुकानदार उनसे कह देता है कि जावो मुफ्ते फुरसन नहीं है। उसी प्रकार जानस्वभावमात्र श्रात्माके स्वरूपको जान लेने वाला पुरुष पूर्वमे वाघे हुए कमों के उदय खाने पर वहता है कि गुफ्ते वस्ता मही, तुम जावी, मुफ्ते समय नहीं तुम्हारी तरफ उपयोग देनेको। मैं तो अपने ही जानस्वभावको पूजामें लगा हूं। जानी जोव कर्मफ नके प्रति उदामीन है। रागद्देष सुख दुख आते हैं, पग्नत जानी जीव उनका जाता हब्दा रहता है। वह सब जान रहा है यह भी एक परिणमन है। उपांध उदयके निमित्तको पा कर श्राया है, वही उदय तो पूरे क्षण नहीं रहता सो यह खभो निकल जायगा। इ से मुफ्ते चिन्माश सहज परमात्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञानकी महिमाका अन्दाज की जिंग एक प्रवच गिमे-पृ० ३१-प्रहो, विक्वमे यह सव बुछ उजेना ज्ञानका हो तो है। वल्पना करों कि यह नवकता यन चमकता सव कुछ भौतिक पदार्थ होता ग्रीर एक ज्ञानवान (चेतन) तत्त्व ग्रथवा ज्ञान न होना तो इस सव उजेले का बुछ व्यवहार भी होता। इतना ही क्यो ? यदि ज्ञान, ग्रथित ज्ञानी तत्त्व न होता तो यह चमकता वर्गणाग्रोको ग्रगीकार करता तव इन पृथ्वो, जल ग्रानि व व्यवपानि व व्यवज्ञीरोगा निर्माण होता है। ग्रहो, विक्वमे यह सव चमत्कार ज्ञानका ही तो है ग्रीर देखो ये भीतर जो कल्पनायें चल रही हैं, रागद्वेष पिच्य ग्रादि चल रहे हैं वे सव कुछ भो इस ज्ञानके सहारे ही तो हैं। दुनियामे जो बुछ भी व्यवहार चल रहा हैं वह सव कुछ ज्ञान का ही तो कोई प्रमाद है।

जानदेवताका जयबाद ध्यानमें लाइये एक प्रवचनाशमे-पु॰ ३५-ग्रहो ज्ञानदेवने, तुम्हारा ही श्रालम्बन सत्यशरण है। तुम्हारा ही दर्शन सत्य श्रानम्दका स्रोत है। तुम्हारी ही उन्मुखता होना सम्यवत्वका ज्ञपाय व सम्यवत्वका फल है। शिदपद तुम्हारे हो प्रसादके श्रनन्तर निकट होता जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लिया जाता है। हे ज्ञानदेवते, तुम सदा मेरे उपयोग श्रासनमे विराजे रहो। श्रानन्दका श्रविनाभाष

ज्ञानके साथ है। गुद्ध ज्ञानके क्षणमे गुद्ध श्रानन्द बर्तता ही है। ग्रत ग्रानन्दलाभकी दिण्टसे भी ज्ञानकी सर्वोपरि महिमा है। ज्ञानमय इस ग्रातमा का ज्ञानस्वरूप ही सवस्व है। इस मेरे का ज्ञानस्वरूप के श्रितिरक्त ग्रन्य कुछ भी नही है। भेदविवक्षावश कहें जाने वाले ग्रस्तित्वादि सामान्यगुण व चारित्रादि विशेष गुण है वे ज्ञानकी ही विशेषताये हैं श्रथवा ज्ञानस्वभावका वणन विवृत करने के लिए विशेषण-स्वरूप है। ऐसे इस ज्ञानस्वभावकी महिमा जानने वाले ज्ञानपरिणमनकी भी ग्रनुपम महिमा है। हे ज्ञानानन्दमय ग्रात्मन्, तुम सदा ज्ञानपथगामी होग्रो। तेरा ही ध्यान बना र नाही सत्य वरणकी स्थित है। गुद्ध ज्ञानस्वरूपका ज्ञान होना हो गुद्ध ग्रानन्दका हेतु है। ज्ञानके सिवाय श्रन्य कुछ तत्त्व श्रानन्द का हेतु नही। गुद्ध ज्ञान के ज्ञान मे वीतरागता का स्वरूप ही है। यही वीतराग विज्ञान ग्रानन्द का स्थान है। हे ज्ञानदेवते, सदा इस उपयोगमे विराजमान होकर इस अपने ग्राधारभून ग्रात्माकी रक्षा करो।

वस्तुनिर्णयमे स्याद्वादका कचा। सहारा है, परिलये एक प्रवचनायमे, पृ० २ - अनेक धर्मात्मक वस्तुको जाननेकी पद्धितिको स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वादका द्सरा नाम अपेक्षावाद भी है। वस्तुमे अमुक धर्मिकस अपेक्षा से हैं इसप्रकारअपेक्षाको वताना सोस्याद्वाद है। जैसेश्वात्मा ज्ञानशक्तिकी अपेक्षासे ज्ञानस्वरूप श्रद्धाशक्ति को अपेक्षासे श्रद्धास्वरूप है, चारित्रशक्तिकी अपेक्षासे श्रानग्द स्वरूप है। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है। परिण मद्द प्टरेसे अनित्य है। लक्षणदृष्टिसे एक है। गुण श्राय दृष्टिन से अनेक हैं। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है, परिण मद्द प्टरेस अनित्य है। लक्षणदृष्टिसे एक है। गुण श्राय दृष्टिन से अनेक हैं। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है अपदा । स्याद्वाद स्वर्य उत्पन्न नहीं करता, किन्तु निश्चय करता है कि अमुक की अपेक्षासे ऐसा ही है। स्याद्वाद विना न तो कुछ निर्णय हो सकता है, न कोई व्यवहार ही चल सकता है। अमुकका पृत्र है, अमुकका पिता है इत्यादि व्यवहार चलते हैं जिस स्याद्वाद द्वारा उस स्याद्वाद द्वारा ही वस्तुओका निर्णय होता है। स्या-द्वादके आश्रयसे ही हम वस्तुका सम्यक् निर्णय करते हैं और सम्यक् निर्णय से ज्ञानी मेदभाव नष्ट करके शाश्वत आनन्दका उपाय कर लेते है।

(१७३) आत्मानुशासन प्रवचन प्रथम भाग

परम पूज्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत आत्मानुगासन ग्रन्थपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये है। इसमे आत्मा पर अनुगासन किया है जिस प्रकार के ज्ञान और आचरणमें समार मन्नटा से सर्वया खुन्कारा होना है उन प्रकार से आत्माको सम्बोधित व अनुशासित किया है। विपादिक पुरु तेका आत्मानुशासन मधुर नही जचता, सो उनका भय किस प्रकार मिटाकर उन्हें हित प्राप्त कराया जायगा, इसे देखिय खन्द ३ के प्रवचनाशमे—पृ० ७-अभी उटता के प्रति भयतिवारण—यद्यपि इस उपदेशमें कदाि तृ एमा भी मालूप पड कि यह दतमानमें ऐसा कदु लग रहा है, लेकिन इसका भय न करना, व्योकि स्पर्वा पर्न मधुर होगा। जैस किसो रोगकी श्रीविधिमें कोई श्रीविधि कड़वों भो होता रागी उम कड़वों श्रीविधि में भा पा लेता है, क्योंकि उम श्रीविधिकों परिणाम मधुर निकलेगा। इसो प्रकार इस उपदेशमें वृष्ट ब दुता भी मालूम पड लेकिन इसका विपाक वड़ा मधुर है। उससे तू रच भी भय मत कर। जा वनुर रोगी होता है वह कड़वी श्रीविधिको-श्रागे श्राराम होगा, ऐसे भावके वश ग्रहण कर लेता है टरता नहीं है। ऐसे ही तू स्थाना वना श्रीर इस शास्त्रमें कोई उपदेश अमुहावना भी लगे तो भी उससे सुख हागा, श्रानन्द दशा होगी, ऐसा जानकर रच भी मत डर।

उपदेशका लाभ ले नकत वाले श्रीताकी एक विशेषता का परिचय की जिये घ्लोक ७ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ३३-३४-ह्तिचिन्तना-श्रीताकी विशेषता बतायी जा रही है, श्रीना का यह चिन्तन हो, ध्यान हो कि मेरा हितरूप कर्तर्व्य क्या है, मेरी कुशलता किसमे है-ऐसे जो अपने विचार रखते हो वे सब श्रोता जपदेश से लाभ ले सकते हैं। कोई इस हिन्टसे शास्त्र मुने कि देखें तो सही कि यह वक्ता क्या बोलती है, किस ढगका इसमे ज्ञान है जैसे कोई चक्षु रिद्रयको तफरी करता हो, कर्णेन्द्रिय की तफरी करता हो, इतना ही मात्र लक्ष्य हो तो भला उस उपदेशसे लाभ तो नहीं मिल सकता है, श्रथवा जिसका यहीं परिणाम हो कि देखों कोई गल्ती यह बोल जायें, वस हम इनकी गल्ती पच्छ करके रोक देंगे और इन के मुकाबलमे अपनी प्रतिष्ठा बढायेंगे, ऐसा परिणाम रखकर जो प्रवचनशास्त्रको मुनने वाला हैं वह उपदेशका लाभ नो नहीं ले सकता है।

पुनव्च प् अ-हिनाहित विचारकना-भैया, इतना कट्ट करंके तो श्रोता घर छोडकर ग्राया है, श्राध पौन घ टेका समय इसने लगाया है, ग्राह्त कुछ श्रम तो किया है, वुछ स्याग तो किया है, यह स्याग ग्रीर श्रम उसका सफन हागा जो ग्रपने हितका वान्छा रखकर श्रम करता हो। एक हित भावना से दूर होकर बुछ भी विचार चित्तमे लेकर यह उद्यम करे तो दोनो ग्रोर से गया। घर भी छोडा, श्रम भी किया, विकला भी बनाया, पापोका वन्ध भी किया, ऐसे श्रोतान कुछ भी तो हित की बात नही पायी। जो श्राता प्रपने हित ग्रीर ग्रहित पा विचार रखता हो वह हिताभिलाषी श्रोता है।

वर्मकी पहिचानकी सिक्षप्त भाकी देखिये-श्लोक न के एक प्रविचागमे-पृश् ६३-ज्ञातृत्व सम्पदा-जो जैसा है उसे उस ही रूपसे जानते जाइये, चाहे कुछ नहीं अपन लिए। अरे यथाथ जाननसे बढ़कर और वैभव ही क्या है न क्यो हम कुछ चाहे। जो जैसा है वैसा ज्ञानमे आना रहे इससे बढकर और क्या सम्पदा है न जब किसो प्रकार को चाह नहीं रही तो वहा आकुलताका फिर काम हो क्या है न सब धर्मों मे एक मात्र धर्मे यह ही है कि निज ज्ञानानन्द स्वरूपमे अपनी प्रतीति और अपना याचरण हो अर्थन्त मात्र समस्त वस्तुवोके ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए हमारा जो भी यत्न होता । वह सब धम कहा जाता है।

उगदेशका मूल स्रोत प्रमु हैं, वे वीतराग है किर उपदेश कैसे वन जाता है उसका सक्षेपमे समाधान पाइये, हलोक ह के एक प्रवचनाशमें, पृ० ६५-उपदेशका मूल स्रोत इन सकल परमात्मा न चू कि श्रमण श्रवस्थामें श्रयवा इनसे पहिले लोगों के उपकार की भावना नी थी, इस पारण इनके इस प्रकार की प्रकृति का बन्ध हुआ कि सकल परमात्मा प्रभु हो जाने पर भो वचनके योगवश उनकी दिव्यध्वित खिरती है। देखलो भैया, कमों का फल भी किस किय क्यमें प्रकट हाता है। भव्य जीवोंके तो पुण्यका उदय है श्रीर प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश जो वचनशोग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं श्रीर प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश जो वचनशोग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं श्रीर

भोग सक्तटिविपाकी दवा है, नक्तटनाशक औपिध नहीं है, पिंढिये क्लोक १० वें के एक प्रवचनाशमे,पू॰ ७ - सक्तटिविपाकी दवा—यह इच्छा मिटती है तो मनुष्यको चन मिलता है। जब तक इच्छा प्रतो है तब तक चैन नहीं है। जैसे श्रीषिध श्रीर दवाई ये दो चोजे होती हैं। दवा तो नाम है जो रोगको दवा दे, जड़ से रोग न मिटे उमका नाम दवा है। कही ऐसा न हो कि योग्य चिकित्सक को पता पड जाय, सो रोगी को ऐसो दवा पिला दो जिमसे रोग श्रच्छी तरह से इसके श्रन्दर वना रहे। रोग बना रहे, नष्ट न हो यह है दवाका काम। जब कि श्रौपिधका काम है कि उस रोगको मूलसे नष्ट करदे। रहे नही। ऐसे ही इच्छाका विषयभोग कर इस इच्छाको दवा दिया जाय तो थोडी देर चू कि इच्छाका व्यक्तरूप सामने नहीं है इमलिए कुछ सुख मालूम होता है लेकिन भोग भोगना उस इच्छा रोगको नष्ट वरने वी

श्रीषि नहीं है, किन्तु इच्छा रोगको दबा देने की एक दवा है।

जरा कर लो अपनी परख, क्लोक १६ वें का एक प्रवचनाश, पृ० ६७-अपनी परंख-देंख लीजिये-यि कषायोमे, विषयोमे फर्क आया हो तब तो समभो कि हमने पढ़ित से घमपालन विया है, नहीं आता है फर्क तो खोज करना चाहिए कि कौन सी तुटी इम्मे रह गई है-जिस एक तुटिके बिना सारा यत्र चला देने पर भी गाड़ी नहीं चलती है। वह कौन सी तृटि है वह तुटि है मोह नहीं मिटा है। अपने आप को सबसे न्यारा ज्ञानमात्र नहीं जान पाया। यह मूर्ति शरीर, ये मूर्त कल्पनायें ये रागादिक विभाव, इन्हीं रूप अपने को माना और इसी मिध्यात्वकी प्ररणासे हमने घमको सावना की। धर्मश्रीत की प्ररणा से नहीं की, किन्तु मान पोषणके लिए आना विकल्प कल्पनामें जो कुछ भी अपनो ख्यातिके साधनभूत समभा उसके लिए उपने घमसावन किया है और यही कारण है कि अनेक वर्ष गुजर जाने पर भी कषायोमे अन्तर नहीं आ पाता है।

मोहमें मायाकी मायामय चा, जरा इसका नाटक देखिये ब्लोक-१७ के एक प्रवचनाशमे-पृ० १०२मोहमें मायाको मायामय चाह-ग्रनन्त सामर्थ्यवान यहग्रात्मा है, जिसका ज्ञान विकसित हा ता त्रिरोक
त्रिकालको एक साथ जाने, जिसका ग्रानन्द विकमित हो तो उसमे वेदनाकी रच भी तरण नही उठती।
पूर्ण निराकुल स्थिति उसके रह सकती है किन्तु एक ग्रपने ग्रापकी खवर रखकर बाह्य पदार्थों को बटा
भहत्व,देकर वह ग्रपनी सुध बुध सब खो चुका है। यह मायामय-ग्रपवित्र धिनावने गरीरका निरख
निरखकर ग्रपना-ज्ञान बढाना चाहता है। मेरी इन सबसे एक विशेष शान रहे। ग्ररे तेरी शान नहीं रह
सकती। तू यहा ज्ञान चाहता है तो वह सौलह ग्राने निश्चत है कि तेरी शान रह नहीं सकती। तू
बनायेगा शान तो काटकी दीवार पर खडी हुई यह बान की छन किनने दिन टिवेगो। प्रकृतिमे ग्रन्थाय
नहीं है। जहां जैसी जो कुछ विधि बनती है उस विधि के ग्रनुसार वे सब बाते होनी है। तू प्रपत्नो
कल्पनाश्चोमे भले ही कुछ मान ले, पर न्याय तो न्याय ही है।

लोकजनोका सुलबीजके रक्षणका सदेश, पंढिये २१ वें श्नोकके क प्रवचनाशमे, पृ० १२३ हुण्टान्तपूर्वक सुखवीजरक्षणका समयन—चतुर किमान तो विचार करता है कि जो अन्न खेन से उत्पन्न होता है वह बीजसे उत्पन्न होता है। कुछ भी इस उत्पन्न अनाजमे से बीज रख लेगे तो आगे भी अन्न का प्राप्ति होगी। यो विचार कर वह चनुर किमान बीजको रखकर अन्न को भोगता है। यो डा कभी कम खाकर भी गुजारा करना पड ता भी उसे इष्ट है, मगर बीज रखना कभी नहा भूनता ऐसे ही ये जितने भो सुख है ये सब धर्म के प्रमाद से मिल है। धर्म न होना तो इन्द्रियविषयोका अच्छा नाभन न मिलला। उसकी प्राप्ति न होतो। हे नल्याणार्थी भव्य पुरुष तू सयाना वन। ये मनागम जो विनव्वर हैं। तू इन मे प्रोति मोह करके मूढ मन बन। जो कुछ भी मिला है वेनव तुभे, अम के प्रमाद से पुष्य के अनुक्त किला है, उस घर्मको नही निहारता है। मुख्यूत धमकी रक्षा कर। वर्तमान परिस्थितिक अनुक्तत और उदयवश जो कुछ भोगना है सो भोग लो, किन्नु धमको न वियारो। अब भी अम रखगे, साधगे तो आगामो काल मे भो सुख की प्राप्ति हो।। इस कारण धर्म की रक्षा करते हुए मुख भोगना चाहिए।

(१ ५४) बात्मानुशासन प्रवच । द्वितीय भाग

इस पुस्तकसे आत्मानुशासनके २१ वें छ द स ४५ वे छन् तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमें आत्मा पर अनुशासन किया है आत्महितक लिए। देविये-२४ वे स्लोकके एक प्रवश्च-नाशमें कितने स्थित शब्दोमें यामिक जीवन वितानेकी शिक्षा दी गई हैं। पृष् ७-७ १५-थामिक जीवन की सिद्धिमायक रा-पामंती प्रीति ही हम कोगोवा मान्ति मं ग्वेंगानमें रमार्थ है। प्रत्य पदार्थों की प्रीति तो घोखा, छल, विकार सभी अवगुणासे भरा हुई है। अव्यत्र आस्था न कर, अपने आपको धमंपालनमें लगाये। पित्रभाव बने, पुण्य क य ता, धमंको हिष्ट अगे-एम पित्रत्र भावों महित यदि यह जीवन बीत जाय तो यह वह सुभवितव्यताकी वात होगो। इस जीवनको धमपालनके लिए ही मानें, धनगन्य भीग भोगना आदिक मामारिक महत्रियतोके तिए अपना जीवन न नमके।

विषयोग जा अन्या है पही वारतयमें अन्या है, उस प्रमण्यान वैस हो सकत है, दिवयं इसीम ३५ वें के एक प्रभवनात्रमें, पृत्र २३-विषयान्यमें प्रभुदर्भनकों ध्रपात्रता-विषयोमें मुख्य प्रधा है है वुछ नहीं। केवल कल्पनामात्र है, भीर पष्ट कितना भोगता है यह काम पूर्प है रात दिन निन्ता, वेदना, जमा बनी रहती है। और की बात तो जान दो, अन्त्रोसे हिययानोंसे मृत्यु भो हो जानी है, यह विषयान्य पुरुष कुछ भो हित यहित का नहीं देखता है। यदि किया मानवमें विषयोगा अवपन न रहे, ध्रात्मवल प्रवर रहे धीर हित श्रहितके विवेक्षे सावधान रहे ता उसे प्रभुक दशन मृगमतासे हो सकते हैं, पर जो विषयरत पुरुष है वह प्रभु दशनका पात्र नहीं है। उन शान्ति श्रीर सन्तोष भी हो नहीं सकता है। यह विषयोका श्रन्था हो वास्तविक श्रन्था है।

गोहके नवंमे प्राणी वाधा। सता मानते है, उनका नग्योधन र्णट्यं इलांक ३६ वें के एवं प्रवचनावमं, पृ० ४४-वावाको माता माननेका मोह—वाह्य पदार्थों में ट्रांट्ट रखनेसं धानन्दमें कभी हुई है, पर ये मोही जीव धानन्द को कभी होने वाली परिस्थितिकों ही सुख समक्तर और जिन वाह्य पदार्थों के ब्राश्रयसे उनके धानन्दमें कभी हुई है उनका उपयोग बनाकर कल्पनामें सुखी होते है, उन्हीं के गुण गाते रहते हैं, अपने गुणोकों सुघ नहीं रखते। मायामयी स्कथों के ही गुण गाते हैं। कैसा सुन्दर मकान है मेरा, कितनी भ्रच्छी डिजाइनका बनवाया है। अरे ये वाहरी चीजें है इनकों तू भ्रपना वतलाना चाह रहा है। अरे न् अपने ग्रापका श्रेष्ठ उत्तम बना। जैसे तेरा ग्राणय निराला वने वैसा ग्राणय कर। घम के प्रसाद से ग्रात्मा का उद्धार भी होता है और ससार के सुख भी सामने ग्राते है, इन में दुतर्फ लाभ है, हानि की तो कोई वात ही नहीं। उस धमं से इतने वाहर बयो भागे जा रहे हैं । धमं का ग्राथय कर।

हान्ति अगान्ति सब अपने विचारो पर निमर है, मनन की जिये इलोक ३६ वें का एक प्रवचनाराम, पृत् ५२-परिणमन विधिमे भावकी प्रधानना-देखो भैया, केवल भावो भर की वात है, चीजें सब जहां की तहा हैं। कही पर वस्तुको ग्रपना सोच ने से ग्रपना हो नहीं जाती। स्वरूप सब का जुदा जुदा है। हा जैसा है तैसा समक्त लेवे तो उपमे गान्ति है। हम ग्रपन ही ज्ञान ग्रीर ग्रान्द भोगते हैं। पर भ्रम कर लिया जाय कि दूसरे का ग्रानन्द भोगता हू तो उसे जीवन भर पिसना ही पहेगा। वयोकि दूसरे दूपरे ही है। वे उमारे ग्राघोन हो नहीं सक्ते। हम कुछ चाहते हैं, दूसरे ग्रपने हो रूप परिणम रहे हैं। हमारा किसी पर स्वामित्व नहीं है। हम विसी के स्वामी बने तो उसमें ग्रावुन लता ही भोगनी पडती है। जब भावों से ही सब कुछ है तो ग्रपने भाव निर्मल वयों न वना लिये जाये।

प्रमु मिलनकी धुन हो तो प्रमु मिलन हो जायगा, युक्ति बनाइये, पढिये ४२ वें छन्दका एक प्रवचनांश— ज्ञानवल ग्रौर प्रभुमिलन—भैया, मिल लीजिये जिससे मिलना हो। प्रभुसे मिलना हो तो प्रभुसे ही मिलने की धुन वनाग्रो ग्रौर वाह्य पदार्थों से ही मिलना है, स्त्रो पुत्रादिक से ही मिलना है तो उनसे ही मिलने की धुन वनाग्रो, दोनो वातें एक साथ न निभ सकेगी, कारण यह है कि प्रभु तो वीतराग निष्कलक है है और परिजन, मित्रजन सराग और सकलक है। एक हो उपयोगमे निष्कलक और सबलक दोनों का विराजना हो जाय, यह हो नहीं सकता है। विवेक बनाय तो ज्ञानी गृहस्थ पुरुष भा समस्त कार्यों को करते हुए भी उपयोगमे प्रभुस्वरूपको बसाये रह सबते है। ऐसी सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें बनी हुई है। एक तत्त्वज्ञान ही जरण है। तत्त्वज्ञानको छोडकर वाह्य पदार्थों से अानन्द की आशा रखना विप खाव र जीने की आशा रखने की तरह है। कदाचित विष खाकर भी कोई जीवित रह जाय यह सम्भव है, किन्तु यह सम्भव नहीं है कि पर पदार्थ में मोह करके गान्ति पा सके।

स्वात्मप्रदेशका यत्न देखिये छन्द ४६ व के एक प्रवचनाया - पृ० ६८ - स्वात्मप्रवेशका यत्न - मैं वह सत् हू जैसा कि सबमे बना हुग्रा है। मैं सबसे विलक्षण नहीं हूं। जो सब है सो मै हूं। जो मै हूं सो सब है, ऐसे निविशेष चतन्य चमत्कारमात्र जीवके स्वरूपमे ग्रपन उपयोगका प्रवेश कराये ग्रौर परवस्तुके मो इ से दूर रहे, विश्वाम ले, ग्रात्माके ग्रनुभवका सन्तोष पाये, इसी में वास्तविक बढण्पन है। यह काम केवल विचार करने से हो जाता है। इसमें किसी दूसरे की रुकाबट भी नहीं है। दूसरे पुर्प ता जान भो नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। ग्रन्दर में तो ज्ञानवलसे ग्रपने ग्रापके प्रकाशमें रह रहा हूं, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें कई विष्ठा डाल नहीं सकता। हम हो श्रम करें, कल्पना बनाये तो हम ही ग्रपने विष्न करने वाले हाते है। सारभूत बात इतनी है कि हम श्राप सब को ग्रन्त में इस निणयमे ग्राना चाहिए कि मैं तो ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द भावसे रचा हुग्रा सत् हूं। ज्ञानमय हूं, ग्रानन्द-मय हूं।

्यान ही तो है। इस अपमान पर मोही जोव खंद भी नहीं मानता। दिष्ये विडम्बना छन्द ४० वे के एक प्रवचनान मे-गृ० १३२-मोहमे यथार्थ अपमानपर खेदका अमाव—भैया, दूसरे के द्वारा कभी कोई अपमान भरी वात सुननेमे आये तो वह आग वबूला हो जाता है, तो खुद नाना कुयोियोमे जन्म मन्ण करता किर रहा है। इतना वड़ा अपमानहो रहा है। इस अपमानको मिटानेकी दृष्टि नहीं जगती, इन समस्त समरणोका मून कारण है, कुबुद्धि। हम अपने धापमे मन्ताप करना नहीं जानते। यह स्वय सन्ताप करने लायक है, क्योिक आनन्दधन है। स्वय अपने धापमे अपने महत्वका सन्तोष नहीं जग रहा । तब बाहरो पदार्थों में हितबुद्धि करके यह तृष्णामें वढ रहा है, पर तृष्णासे कभी भो पूरा पड़ा है क्या ?

(१७५) बात्मानुशासन प्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तवमे आत्मानुशासन ग्रन्थके ४६ वे छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजर प्रवचन है। मोहरूपो अग्नि कँसी अवल और विलक्षण है इसका चित्रण देखिय ४६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें पृ० १-श्रात्महितेषी श्रात्माग्रोपर श्रमुशासन—इस श्रात्मानुशासन ग्रन्थमे शान्ति की श्रोर भुके श्रात्माग्रोपर श्रमुशासन किया गया है। जगत के जीव श्रशान्ति से भरपूर हो रहे हैं। यह मोह रूप श्रीत्न ऐसी उत्कृष्ट जाज्वन्यमा। है कि इस मोह श्रीत्म को विषयों का ईन्धन मिले तो वढ़ती है श्रीर विषयों का ईन्धन मिने तो यह बढ़ती है। इप माह श्रीत्म से सब दुखा है। दुनिया की श्रीत्म को यदि ईन्धन मिने तो जले, ईन्धन न मिले तो बुक्त जाय, किन्तू माहागि। को तृष्णा के विषय का ईन्धन मिने तो जले न मिने तो जले, इस ही प्रकार यह जीव द वी है। किन्ही विषयों वी इच्छा हो, धन वैभव के सच्य की श्रीसलापा हो तो इस तृष्णा में यदि वेभव मिल गया तो तृष्णा बटगी। १०० से हजार हो, लाख हो श्रीर न मिने वभव नो वैभव के न रहने के कारण द खी है। श्रव श्रीर क्या करे। मिने तो दुखा ग

मिले तो दुख।

ारीर का सम्बन्ध न रहे, केवल अकेला रह जाय तो वर्तवारों अभाव है, पिंट्ये ४= वे छ्त्वका एक प्रव-चनाश, प्० ११-केवल रहनेमें क्लेंग का अभाव-हे हितार्थी ग्रात्मन्, इस देहको चित्तमें न विचारों। श्रुपनी इन्द्रियोको सयत करके थीर विशेष वरके श्राग्योको वन्द करके अपने प्राप्तमें कुछ भीतर निरखों जहां केवल एक कुछ उजाला सा श्रीर वादमें बुछ ज्ञान ज्याति मा श्रुनुभवम श्रायको । इतनेमें यह में हूं, ऐसा स्वीकार करके फिर चिन्तन करिये कि यदि में केवल ज्ञांनप्रकाद्यमात्र ही रहा होता श्रीर अरीरका सम्बन्ध न होता तो भुक्तें कोई श्राकुलता हा न था। लोग भूखके दु खसे तदकते है। यह भूख वयो लगी हैं ? अरोरका सम्बन्ध है, इमलिए लगी हैं। प्याय, इन्ड गर्मीक राग श्रादिक सब वेदनायें क्यो होती हैं ? शरीरका सम्बन्ध है इमलिए हुग्रा करती है। यहा तक कि किमो घटना के कारण श्रुपमान सम्भान समस्ते हैं। श्रुपमान समस्तकर दु खी होना या नाम प्ररो की चाहना बलश होना श्रादिक सब दु प्य क्यों होते हैं ? अरीरका सम्बन्ध है श्रीर इस शरीरको निरखकर ऐसा मान रखा है कि यह में हूं, इस बुद्धिसे फिर दु ख होने लगता है।

घरीरका जेलवाना और इसका बन्दी, देखिये पह वें छन्दके एक प्रवचनायम, पृ० १६-वन्दीगृह वा चन्दी-यह शरीर रूपी जेलवाना दुण्ट कार्यरूपी वेरियो से रचा है और इसमे बन्धा हुआ जो यह जीव है इस जीवको जकड रखा है आयुक्मं की बेडो ने। यह जीव शरीरमें बद्ध है, पर यह कब तक यहा बन्धा रहेगा? उपका विश्व वन्धा श्रायुक्मं ने किया है। जितनी श्रायु होगी उतने समय तक शरीरमें इका रहेगा। लोकमें जेलखाना दु खका कारण है। जेनखानेकी श्रीर देहकी उपमा देखो। करीब करीब वरावर को मिलती है। यह जेनखाना मिट्टो पत्थर से बनाया गया है। तो यह शीर हिंद्योसे घडा गया है। वह जेलखाना बन्धनसे मेडा गया है तो यहा शरीर नसो से मेडा गया है। जेलखाना सीमेन्ट पलस्तर श्रादिक जो कुछ भी हो उनसे श्राच्छांदित है शीर यह शरीर चमसे श्राच्छादित है। यह रिघर मास करके लीपा गया है। शरीर दुण्ट बेरियो से रचा है। वायु रूपी बेडी से सहित है, बन्दीगृहसे कौन बुद्धमान श्रीति करेगा? तू मोहमे पगा है। ऐसे शरीर रूप बन्दीगृहमें भी तू श्रीत व रता है, इस से श्रीत करना उचित नहीं है।

प्रमुष्जा करते हुए मैं अपने लिए क्या जिना नना है, पिउय-पृ० ३१- प्रभुष्जनमें स्नात्मशिक्षण-हम भगवानकी पूजा और वेदना करने रोज जाते हैं वहा यही सबक तो निवते हैं कि यह प्रभु तब सुखी हुए है जब सबसे न्यारे केवल स्रकेले रह गये हैं। जब तक खेम्भो घरमें थे, राग हे पामे थे तब तक इन्हें सत्य नहीं मिना था। समारी जनोंको भांत ये भा कष्टमें थे। प्रभु का कष्ट केसे मिटा कि उनके स्नान्तज्ञान प्रकट हुस्रा, इसका मूल उगाय उन्होंने यह किया कि सवविभाव कर्मों व सर्व परपदार्थों से भिन्न केवल युद्ध ज्यातिमात्र स्रपने को देखा। जिस उपायसे चलकर ये प्रभु हुए हैं वही उपाय हम स्राप को भी करना चाहिए।

देखिये मोही प्राणी आत्मदेव १ र स्या अन्याय कर रह हैं, ६२ वे छन्दका एक प्रवचनाश-पृ० ३४-आत्म-देवपर अन्याय-श्रहों, कितना अनर्थ किया जा रहा है मोहमे अपने आपपर ? यह मैं हू प्रभुके स्वरूपके समान ज्ञानानन्दस्त्ररूप बाला और जिस प्रकार प्रभु ज्ञानसे समस्त लोकालोकको जानते हैं और श्रानन्द युद्ध विकाससे शाश्वत आनन्दमग्न रहते हैं-ऐसे हो सबको जानने का और परिपूण आनन्द पानेका हमारा स्वरूप है, लेकिन इस ओर दृष्टि कहा है ? इसका तो यह बाहर स्थित मिलन पनुष्योका समूह ही देवता वन रहा है। लोग कहते हैं कि भगवानको प्रसन्न करना यही धर्म है, वजाय इमने यह मोही

मानव समाजको प्रसन्न करनेमे जुटा हुं आ है। इसकी हिंदिमे महान कहलाऊ, इस प्रकार मपनी महत्ता स्थापित करनेके लिए यह ६न जोडा जा रहा है। अरे यह जीवन धन सचय के लिए नहीं, किन्तु धर्म पालन के लिए है। जो चीज अनादिकालसे अभी तक नहीं प्राप्त हुई ऐसे अपूर्व तत्त्वको पानके लिए अपना जीवन लगाओ। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए अपनो जिन्दगी न समभे।

बमीर और गरीबको पहचान लीजिये, ६३ वें छन्द के क प्रवचनाशमे, षृ० ४१-अमीर भीर गरीब-यहा तो अमीर वह है जो अपनेकी अकिचन मान रहा है अन्तरगमे, मेर जगतमे कही कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र में ही स्वय हू। ऐसा जो मानता है वह है अमीर। और जोकिसी परवस्तुके कारण अपने आपको विज्ञिष्ट मानता है-मेरे इतना वेभव है, मेरे इतना परिवार है, जो परवस्तुके सम्पर्क से अपने को बड़ा मानता है वह है गरीब, क्योंकि परवस्तुमे अहकार बुद्धि होन से नियमसे उसे कष्ट होना और जो परवस्तुसे विविक्त अपने आपके स्वरूपको निरखते है, उन्हे किसो भी स्थितिमे कष्ट नहीं हो सकता है।

आत्म ज्ञानके विना व्यवहारधमें भी कितने ही करने जायें, वहा भी पराधीनता का अनुभव है, कत आत्मज्ञानके लिए यहन करिये, पिढये ६६ वें छन्दका एक प्रवचनाज पृ० ६१ प्रात्मज्ञान बिना व्यवहारधम में भी पराधीनता -जो पुरष धमंकी भी धुन रखते हैं, वहा भी पराख्ये अनेक प्रकार की पराधीनतायों हैं। उन श्राधीनताग्रोमें कभी कभी मन व्यग्र हो जाता है। जैसे कोई पवं के दिन श्राते हैं दशलक्षणी आदि के तो पूजा करने को बडा तांता श्रीर विस्तार लग जाता है। उन दिनोका कोलाहल तो देखों कई कई बार प्रसग प्रसग में क्रोध श्राता रहता है। श्रभी तुमने यह नहीं किया, यह यहा छड़े होगे, तुम कहा क्यों, खड़े हो, श्रभी तक पुजारी नहीं श्राया, श्रभी द्रव्य नहीं धोयें, श्रभी प्रच्छाल नहीं हुश्रा कितनी हो प्रकार की श्राधीनतायें श्रातों हैं। यह जीव इन श्राधीनताश्रोसे कषाय करता रहता है। श्रेर उन सब प्रसगों में करने का काम तो इतना ही था कि कषायरहित ज्ञानस्वरूप श्रपने श्रात्माका श्रनुभव करना। उन सब धर्मों में, उन सब परिश्रमोंमें मूलभूत प्रयोजन इतना मात्र है कि मैं श्रपने को निष्कपाय श्रानक्ष्म श्रनुभव करलू। जो इतने तप वृत्त श्रादिक किये जाते हैं वहा भी ऐसा घटा लगा कि कल्पना है माना हुश्रा धर्मप्रसग का भी व्यवहार सुख पराधीन है। श्रीर, एक निज शुद्ध ज्ञानस्वभावकी दृष्टि कृर के पाया जाने वाला यह श्रानन्द स्वाधीन हैं। ऐसे रहते हुए यदि कोई कष्ट श्राये तो वह वष्ट भी भना है।

स्वार अनुभवद्याध्या अनु । री है, इसका चित्रण ६६ वे छन्तके एक प्रवचनाशमें देश्विय-पृष्ट ६८-६६ के धनुमार स्वाद-बादशाहने वीरबलसे कहा भरी सभामे कि बीरबल. मुक्ते आज ऐ । स्वान ग्राया कि हम तुम दोनों घूमन जा रहे थे, तो रास्तेमें दो गड्ढे मिले-एव था शवकरका गड्ढा और एक था गोबर का। तो हम तो गिर गये शवकर के गड्ढे में और तुम गिर गये गोबर के गड्ढ में और हम गिर गये शुक्र हमने भी आज ऐसा ही स्वप्न देखा, आप तो गिर गये शवकर के गड्ढे में और हम गिर गये गोबर विष्टाके गड्ढे में और इससे ग्रागे थोडा और देखा कि हम आन्कों चाट रहे थे और आग हमकों चाट रहे थे। अब बताओं बीरबलने क्या चाटा र शवकर, और बादशाह न क्या चाटा र गोबर विष्टा। ऐसे ही गृहस्य ग्राज फसा हुआ है, लेकिन यदि उसकी दिष्ट साधुता की थोर है, सोक्षमार्ग के लिए है, अपने ग्रापके ग्राकिन्चन्यस्वरूषकी समृद्धिकी ग्रार है तो स्वाद तो उसे ग्रनाकुलताका ही शारहा है।

अजानका हठ बेह्नाज है, पित्र दे र थे छन्यका एक प्रयानांध-गृ० १४६-वेडनाज श्रज्ञानहर-ग्रज्ञानीं जन कल्पनामें ऐसो हठ करते हैं कि जिस हठको निभावेना बहुन कि हन नगता है। बतलाश्रो कोई बच्चा कहें कि हमें हाथी ला दो। सामने हाथी पाड़ा कर दिया गया, फिर कहा कि घुके हाथी खरीद दो। लो उसके बाड़ेमें हाथी खड़ा कर दिया गया, फिर पहा कि घस हाथीको मेरी जिन्मे घर दो। श्रव बतलाश्रो हा हठका क्या डलाज किया जाय? ऐसे ही हम श्राप कानीजन हठ विया करने हैं कि हमारा ऐसा हो जाय, विवाह हो जाय, बच्चे हो जायें, ठीक है। कोई मरे नहीं, मदा सगमें रहें। श्ररे डन सब हठों का कौन पूरा करें र मरण तो श्रवध्य होगा। ये सर्व समागम तो तेरें चलाने के ही कारण हैं। इस बात को श्रपने हदयमें लिएकर रखलों किवल एक स्वतंत्र श्रपने गुद्ध स्वस्प मा उपयोगमें समागम हो जाय यह नो सारभून बात है, बाकी तो सार्ग समागम कलाने के लिए हैं। इटट समागम श्रीक इलायेगा, खोटा समागम कम उलायेगा। धच्छा समागम मिला तो पागल बनना पढ़ेगा, बुंग समागम मिला तो कुछ भगवानकी याद भी रखता रहेगा। दु त्यी होगा तो वह भगवानकी याद भी रखता। श्रच्छे समागममें भगवानको याद रखना भी कठिन है। बुद्धि भी श्रव्ट हो जातो है, पागलपन छा जाता है।

(१७६) भात्मानुशासन प्रवचन चतुर्थे भाग

इस पुस्तकमे आस्मानुजासन ग्रन्थके ८२ वें छन्दसे ११६ वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ६२ में छन्दके एक प्रवचनाशमे देखिये यह जीव फैसा गोल भटक रहा हैं । प्र० २-गोल-गोल भटकना-श्रहो, इस मोही जीवकी रात दिन को कैसी चर्या है। धूमधामकर वही जैसे कोल्ह्र का वैल उसी स्थान पर था जाता है। जहां से गया वहीं श्राया। ऐसे ही श्रज्ञान की पट्टी श्राकी में वन्धी है, इसेर्युद्ध मार्ग नजरमे नहीं आ रहा है, गोलगील अपनेकी घुमारहा है, इसे गतिसे गया उसगतिमे आया, उससे गया, उसमे ग्राया। यह गोल गोल चक्कर चल रहा है, फिर उसके बाद तिर्यन्च का गोल है, भीर ऐसे इस श्रसमानजातीय द्रव्यपर्यायके गोलेंमे चक्कर लगा रहा है, फिर एक एक पर्यायका भी वडा गोल है। जैसेम्राज मनुष्यपर्याय मिला तो मनुष्यका जीवन जितने समय का है उसमें भी यह गोल गोल घून रहा है। श्रीर, तो जाने दा, चोबोस घन्टेंका भी वडा गोल है। इसो समय श्राप कल शास्त्र सुनने श्राये थे, इसी समय पर आप कल शास्त्र सुनने आयेगे। आज जो दाल, रोटी, चावल खाया था वही कल भी खाया था, वही कल भो खायेंगे, उसो समय पर दुकान जायेंगे, उन ही कामोको उस ही समय पर श्राज भी करेंगे, जा कल किए थे। तो जब तक जिन्दा है तब तक वही वही चक्कर लगाता रहता है। कोल्ह्र के बैलकी नाई यह गोल गोल चनकर लगा रहा है पर जैसे पट्टी बाघे हु बैलको कुछ भी भान नहीं हो पाता कि मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा हू, वह तो यही भ्रम किये हुए है कि मैं सीघा ही सीधा चल रहा हू, ऐसे ही इस ध्रज्ञानी जीव को यह भान नहीं हो पाता है कि मैं गाल गोल चकर काट रहा हू। वह तो जानता है कि मैं रोज रोज नया नया, उन्नति का बढवारीका, सुखका काम कर रहा हु।

देलिये एक विचित्र पागनपनका दर्श वें छन्दि एक प्रवचनाशमे चित्रण-पृ० १८-खुदको जलानेकी उन्मत्तता-जर्स कोई वावला थोडी प्रिग्नसे जल रहा है और उसमे ईन्धन डालकर श्रानिको बढाये थीर बहुत जलने लगे तिस पर भी श्रंपने को शीनल माने तो उसे श्राप कितना बावला कहेंगे ? सो होती है बंच्चों को ऐसी श्रादत कि वे श्रामको छूते हैं, मुट्डीमे श्रामको पकड लेते हैं श्रीर जल जाते हैं। नादान बच्चा जलती हुई श्रीनको पकड लेता है, उसमे भो बढकर है पागल पुरुष। कोई श्रीनसे जल रहा है

स्रोर उसी में ही ईन्धन डाल दे, ग्राग ज्यादा जलने लगे तिस पर भी वह ग्रपने को शीतल हुन्ना मानता है, ऐसे हो यह भ्रान्त श्रात्मा थोडी श्राशा की श्राग्न से जल रहा है। उस में घन वेभव का ईन्धन डाल कर श्राशा की श्राग्न को बढाकर श्रीर ज्यादह जलने लगा। श्राश्चर्य की बात तो यह है कि उस ज्यादह जलती हुई स्थितिमें अपने को वह सुखी मान रहा है। परमार्थ से वह सुखी नहीं है।

विषयखाजका समाचार पिढिये ६० वें छन्द के एक प्रवचनाशमे-पृ० ३६-विषयखाज-जैसे जिसकों खाज हुई है, दाद हुई है, खुजाते समय तो उसे आगे पीछे का भी ध्यान नहीं रहता. वह उसमें बड़ा चन मानता है। जिनके दाद खाज होती है उनके गलेमें खूब बात उतर रही होगी। जैसे योगी लोग आहम-ध्यान करके खूब प्रसन्न होते हैं ऐसे ही ददेला भी खुजलाते समय सब दुनिया को भूल जाता है। हाथ पैर को टन्नाकर मुख लूटा करता है। ठीक है, परन्तु उसके बाद यह रोग और बढ गया। उस रोगकों मिटानेकी फिकर पडती है, ऐसे ही पचेन्द्रियके विषय और मनका विषय यह खाज है। इस खाजकों खुजाते समय आगे पीछेका कोई ध्यान नहीं रहता। उस समय तो रहा सब कुछ सार नजर आता है। जब समय मरने का आता है तब मालूम होता है कि हमारा अतीत बिग'ड का समय कितना खोटा गुजरा। यो ही बनी बातका मूल्य बिगडे समयसे पूछो। पछतावा होता है कि जोवन यो न व्यतीत हीता तो अच्छा था।

स्वितिषका परिचय जिसे नहीं वह तो दिर ही है, पिढिये ६७ वें छन्दका एक प्रवचनाश~पृ० ७१—स्वितिषके अपरिचयकी दिर द्वा-अपने ही घ'में गुड़ा हुआ धन यदि विदित नहीं है तो वह तो गरीबी ही अनुभव करेगा और कदाचित यह विदित हो जाय कि मेरे घरमें इस जगह बहुत बड़ो निधि गड़ो है तो अभी मिलनेमें देर है, लेकिन उस निधिवा परिचय होते हो अन्तरगमें एक ठसक सी आ जातो है, एक बड़प्पन सा अनुभव होने लगता है। जब तक इस जीवको अपने आपमें बसी हुई ज्ञान और आनन्द की निधिका परिचय नहीं होता है तब तक यह गरीब है। यह बाह्य पदार्थों में आशा करके दु खी होता रहता है। आइचयं इस बात का है कि दु खी भी होते जाते और उस ही दु खको पसन्द भी करते जात है। यह सब मोह की लीला है जैसे घरमें कभी बड़ी कलह हो जाय और अनेक प्रतिकूलताये हो जायें तो यह पुरुष चाहता है, ऊब करके कहता है कि इस घरसे ता जगलमें रहना भला है। अब इस घरमें में न रहूगा, और फिर रहना वह घर में ही है। चाहे कितन। ही पिपदा आ जाय। यह सब क्या है ? एक व्यामोह है। अच्छा तो घर छाड़कर कहा जाय े सुख शान्ति ज्ञान पर आधारित है। वह ज्ञान तो बसाया नहीं, उस वस्तु की स्वतन्त्रता का तो हढ़ निर्णय किया नहीं ऐसे ही धर्मव्यवहार कियाओं का करके यह मन कहा तक स्थिर रह सकेग। कहा जायगा है इस जीव को बड़ी विचित्र दशायें है।

तीन लीकका राजा बनना है तो एक यहन देखि। ११० वें छन्द के एक प्रवचनाशम-पृ० १२६- त्रिलोकाविपितत्वका यहन-हे आहमहिताथों पुरप तू अपनी ऐसी ही भावना कर, मैं अकिचन हूं, मैं अकेना हू, मेरा कही कुछ नहो है। देख यह तेरे घर का एक मन्त्र है। ग्रपन आहना भगवान से मिलने का उपाय है। तू बार बार ऐसी सहय भावना तो कर कि मैं अकिचन हू, अकेला हू मेरा कही कुछ नही है। मैं सबसे निराला हू। इसकी बड़े योग उपयोग से अपने आपमे खोज तो कर। स्वत ही एक ऐमा अपूर्व आनन्द उत्पन्न होगा, आल्हाद होग, जिसके प्रताप स त् सहज आनन्द में तृष्त हो जायगा। त् घोरे से, सुन, गम्भीरतासे सुन,तुभे तेरे खास कानमें बात कही जा रही है। तू अपने आपको

अकिंचन मानकर गवसे निराले रूपसे ठहर तो जा, तू तीन लोक का अविपति हो जायगा। इस प्रकार ज्ञान नावना विषय अन्तर्थ देने हम लोगोको उपदेश दिया है। चाहे पि स्थित कुछ हो, कर्तथ्य कुछ हो, पर सच्वी श्रद्धासे दूर न भागो, भी निवल ही हू, अकिंचन ही ह, शानमान ही हू, ऐसी अपनी श्रद्धा वना तो तू सकटोसे यथाशे घ्र पार हो जायगा।

सानदरा स्रोत देखिंग ११५ वें छन्दिर एक प्रवचनायमे, पृ० १८१-ग्रानन्द । स्रोत-भंगा, मुख कहा से ग्राना है ? ज्ञान जेते बने तेसे सुख दुख ग्रयना ग्रानन्द अकट होता है। यह पव ग्रपने ज्ञानके ग्राधीन है। कोई उच्टिनियोग रूप ग्रपनी जानकारी बनाये, ग्राना स्योग में ग्रपना उपयोग लगाये तो उसका दुखी होना प्राकृतिक है। कोईपुरुप इच्टिनियोग ग्रानिच्छसयोग पर ध्यान न देकर पाये पुण र मागमोमे मौज माने तो वह सुखी होगा। नुनी दुखी हाना ग्राने ज्ञानके ग्राधीन है। धन वभवके ग्राधीन नहीं है। कोई पुरुप धन वभवसे समान्त हो कर भी एक ग्रपना ज्ञान कपाययुक्त बनाये, ग्रम पूण बनाये, तृष्णावान बनाये तो धनी हो कर भी वह दुपी है। धनको तो बडे बडे तोय कर चक्रवर्ती राजा महाराजा स्याग देते हैं। धनके न्याग करनेके बाद, निधन ग्रवस्था स्वीकार करनके बाद क्या उन्हें कोई कष्ट होता है ? वे तो ग्रयने जा भी उपामनासे ग्रानन्दमें सदा मग्न रहा क ते हैं ग्रीर इस ज्ञाननी ग्राराधना के प्रतापसे उन में माक्ष प्राप्त होता है।

कटर सहत्णु वने और अन्तस्तत्त्वकी उपासना करे, इसमे कल्याण है, पिढिये ११६ वें छन्दका एक प्रवचन नाश पृ० १/५-सनरणके ग्रभावमे ग्रात्मिहत-समरत समार ग्रवस्था ोवा ग्रभाव करना, इसमे हो हित है। कर्मों में हो सारा ससार है। कर्मों में हो इतना बड़ा वलेश है। इस क्लेशको दूर करनेमें ही ग्रपना हित है। समार ग्रवस्था हा ग्रभाव तभी सम्भव है जबिक निविधार ज्ञानमात्र ग्रपने ग्रापके स्वस्पकी श्रद्धा बने। यहा ही रमण करनेका भाव बने। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि बाहरी बातों में जो कुछ बीततो है बीतने दो। हम कष्टसहरणु वनकर रूथार्थ हानी बनवर उन सब उपद्रवोको दूर कर सकते हैं। ऐसा जानकर उन कष्टोंके वचावमें, उन कष्टोंके दूर कर के साधनकी कल्पनामे श्रपना समय न व्यतीत करें, किन्तु कष्टमहष्णु बनकर उन सब उपद्रवोपर विजय प्राप्त करें, ग्रीर ग्रन्तरणमें ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र ग्रात्मतत्त्व की दृष्टि रखकर ग्रपने ग्रापमे प्रमन्तता पावे। इसी विधिसे हम ससार के सक्शेमें छूट सकते हैं।

(१७) श्रात्म नुशासन प्रवचन पचम भाग

इस पुस्तकमे आत्मानुशासन ग्रन्थ (०० वे छन्दि १८६ वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवचन हैं। सयको पुरुषको प्रकाश प्रधान हाना चाहिए तभी वह प्रताशो हा सबता है, इसका सकेत पिंछ १२० वें छन्दिके एक प्रवचनाशमे, पृ० १—सयमाको प्रकाशप्रधान हाने की मिनवार्य—सयमो पुरुष पिहले प्रदीप को तरह प्रकाशप्रधान हुंग्रा करता है, पीछे ताप श्रीर प्रकाशमें सूर्य की तरह देदीप्यमान होता है। शान्तिके लिए जिमने अपना भावात्मक कदम रवला है, सयम तप, व्रत, ग्राचरणोमें जिसन प्रपनी पिरणित की है वह पुरुष ज्ञानप्रधान होता है। पिहले उसे वस्तुस्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान करके स्वयमे शुद्ध प्रकाशवाला बन जाना चाहिए, तब सयम ठीक कहलाता है। जब तक श्रपने लक्ष्य की पकड नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी त्रिया करे, उन क्रियाश्रोसे उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती है।

ज्ञानदीपसे कमकज्जलका वमन हो जाता है, पिंढिये १२१ वें छन्दके एक प्रवचनाशापे, पृष्ट-कमंकज्जल का प्रोद्धमन--- ज्ञानी पुरुष इन रागद्धेषादिक कर्मों का वमन-करता हुआ दीपक की तरह स्वपर

प्रकाशक वन रहा है। जैसे वयन की हुई चीज फिर ग्रहण नहीं को जाती, किसी को कय हो जाय तो क्रय होने के बाद पेट खाली हो जायगा। थोड़ी देरमें भूख लगने लगती है। तो उस हो कय को कौन खा लेता है? उस ग्रोर तो कोई हिंद्र भी नहीं देता। उस कय को तो राखसे इक दिया जाता है। जैसे वमन की हुई चीज किरसे ग्रहण नहीं की जाती ऐसे हो ज्ञान द्वारा रागद्वेप सुख चादि विभावों का वमन कर दिया, यह मेरे नहीं हैं, मेरे से भिन्न हैं, विभाव हैं, ग्रीपाधिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसा ज्ञान करके ग्रपने स्वरूपमें से निकाल दिया, वमन कर दिया तो ग्रव यह ज्ञानी फिर से उन राग— द्वेपादिक विभावों को यह मेरा स्वरूप है, इस रूप ग्रहण नहीं करता है।

अज्ञानीका राग अहितकारी ही है बत अज्ञानभावको छोडा, इसको प्रेरणा पाइगे १२४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६-ग्रज्ञानीके रागका पतनमें सहयो .—ज्ञानीका राग तो सुवह को ललाई की तरह है, जैसे सुबह सूर्योदयसे ग्राका घटा पहिले पूर्व दिशामें जो लालिमा होती है वह उत्थानके लिए होती है, किन्तु ग्रज्ञानोंका राग है सध्याकालकी ललाई को तरह । सध्याकालकी जो ललाई है उसमें कितने ऐव होते हैं। प्रकाशको समाप्त कर देती है। ग्रन्थकार ग्रागे छा जाता है ग्रीर इस सूर्यको पातालमें भेज देती है। सूर्यके ग्रस्त होनेका नाम पातालमें भेजना बनाया है। किसी पुरुपके किसी प्रकार की हानि हुई है ग्रीर वह उसी बात पर ग्रंड जाय तो लोग नहते हैं कि भाई हम बहुत समक्ताते हैं नहीं समक्ते हो तो जावो गिरो कुवेमे। उसका ग्रंथ यह नहीं है कि कहो पानी वाले कुवेंमें गिर पड़। इसका मतलब यह है कि हानि भोगो बरबाद होग्रो। तो यो ही सूर्य पाताल तल का प्राप्त होता है, इसका ग्रंथ है कि यह सूर्य ग्रस्तको प्राप्त हाता है। उस मध्याकी नलाईमें इतने ऐव है कि अकाशको निटाकर ग्रन्थकार ग्रंगे ला दे ग्रीर सूर्यको भो रसानल में ज दे। ऐसे ही ग्रज्ञानीका राग ज्ञानको मेटता है। ग्रज्ञानका विदाक है। वह जीवको बरबाद कर देता है।

कत्याणार्थी जनो, आत्मिहत चाहो तो स्त्री स्नेहसे दूर रहो, आत्मस्नेह करो, इनकी प्रोरणा पाउचे १२६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे पृ० २६-नाभुग्रोको स्त्रियोसे दूर रहनेकी चेतावनी—साधु गनोको स्त्रियोसे ग्रात दूर रहने को चेतावनी देते हुए ग्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसे गुन्दर सरोवरमे कोई प्याना ग्रपनो प्यास बुमाने जाय ग्रोर तटपर पहुचते ही उसे मगर ग्रादिक काई कूर जलचर जीव उसे गुप्त ले तो जैसे उसने चाहा तो था तृग जान्त करके विश्रामका पाना, किन्तु हो गया प्राणघात । इसी प्रकार कोई निवुद्धि पुरुष बाह्ममे रनणोय स्त्रीके निकट जाता है तो वेदना मिटाने, सुख पाने, किन्तु वहां विषय—वेदनामे विह्लल होकर ग्रपना होण खो देता है व पापगाहसे गुप्त हो जाता है । इसके परिणाममे एंके—न्द्रिक ग्रादिक पर्याथोमे उत्तन्न होकर चिरकाल तक दु ख सहता है ।

माधुनोकी सनारी, भोजन व बुटुम्ब नास्तिक परिलये १५१ वें छन्दके एक प्रवचनार्यमे-पृ० ७१-साधुनो की भोजन व सनारी-सनारो साधुनाकी आकाश है। किसी भो समय यह समस्या नहीं आती कि हमारे पास सनारी हो नहीं है, कैसे चल, अरे सब जगह सनारा तैयार है। कौन सी श्राकाश। इसे कौन हटा लेगा है इस्ट भोजन है साधुका आन्तरिक तपश्चरण। अन्तस्तन्त्र करके आनम्हिच करके जो साधु को तपस्याका भाजन मिल रहा है उससे ता वह वडा तृत रहता है। भोजन का काम नया है। तृत्ति करदे। भोजनसे वह तृष्ति नहीं होती जो स्थाई रह सके या स्वाधीन हो, पर अपने चंतन्य स्वभावमे अपने आपके उपयोगमे त्यानेक तपश्चरणमें जो सन्तोष और तृष्ति होती हैं वह उससे कई गुणा भी क्या श्रद्भुत दिलक्षण ही होतो हैं। तो हे साधु तेरा भोजन है तपश्चरण। और, देव स्त्रो, पुत्र आदिक कुटुन्वोजन ये सब तेरे हैं गुण। जो तेरे में गुण है, क्षमा, सरस्ता, मीदव आदिक जो मुक्तने

गुण हैं, ज्ञान दर्शनकी गुद्ध र्वृत्ति ये सब तेरे स्त्री आदिक परिजन है।

सुली होना है तब देष्टि बदल लीजिय, कैमी? पिढिये १६२ वे छन्दका एक प्रवचनाश-पृ० ६ (-हिष्टि-पिरिवर्तन-यो इस क्लोकमे यह शिक्षा दी है कि दु लोसे छूटना चाहते हो ता अपनी हिष्ट बदन दो। अब तक घनको ही सर्वस्व मानने का परिणाम रहा था, तो अब आकिन्चन्य पर-विविक्त शुद्धस्वरूपमे तू अपना हित मान ले। अब तक प्राणोमे प्रेम करके, प्राणोके धार्रणसे अपनेको सुलो मानता था तो अब इन इन्द्रिय आदिक प्राणोका अपना विघालक जानकर इन प्राणोसे सदाके लिए छूट जायें ऐसी स्थितिमे अपनेको सुलो मान।

हम नया किया करते है ? ज्ञान (ज्ञानन), उसका फल हम नया चाह, इसका निर्णय कीजिये तो सही। पिटिये १७५ वें छन्दका एक प्रवचनाया-प्र० १२१-ज्ञानका वास्तिविक फल-कि ते भी काम करनेका कुछ न कुछ फल माना जाता है। विना फलके कोई कुछ करना ही नहा चाहता। आखिर इसमे लाभ नया मिलेगा, यह दृष्टिमे न हो तो कौन क्या काम करता है ? यह आत्मा निरन्तर जानता रहता है। इस का जाननेका लगातार काम लगा हुआ है। किसी भी क्षण यह जानने से विराम नहीं लेता। तो यो जानते रहने मे आखिर फल क्या मिलता है ? आचार्य देव बोलते हैं कि ज्ञानमे तो यही प्रशसनीय फल है, श्रविनश्वरफल है कि ज्ञान बने। जाननेके फलमे जानना रहे यही उत्तम श्रनिश्वर फल है। जानन फलमे कुछ ज्ञानमे न लावे। श्रन्य कुछ ज्ञानका फल चाहे तो यह सब मोहका माहात्म्य है। सीधे सादे बादों में यह कह लो कि जानने के फलमे जानना रहे, यही उत्कृष्ट फल है।

मोहका फोडा मेटनेका यत्न देखिये १८३ वें छन्दके एक प्रवचनागमे, पृ० १३४-मोहावरणके समाप्त करनेका उपाय-ग्रव जसे गूमडा घाव वडा फोडा हो गया है तो उसे गुद्ध करनेका निर्दोष ग्रग वना लेने का क्या उपाय है ? वह फोडा केसे भिटे ? घाव कैसे ठीक हो ? तो उस उपायमे ग्राप दो काम ही तो करेगे-फाडेमे जो पीप खून ग्रादि भरे हुए है उन्हें निकाल दें ग्रीर उस पर तेल घी ग्रादिक का लेप कर दे, घावकी पीडा मिटानेके लिए दो काम किए जाते हैं-त्याग ग्रीर ग्रहण कहो, जाति कहो, इसी प्रकार इस मोहका विनाश करनेके लिए दो काम किये जायेगे-परद्रव्योका त्याग, परद्रव्य सम्बन्धी विवत्पका त्याग ग्रीर ग्रवण हारा इस मोहका त्याग ग्रीर ग्रवण हारा इस मोहका स्थाग ग्रीर ग्रवण हारा इस मोहका भी ग्रभाव होता है। तो जब फोडा ठोक हो जाता है तो उस पर चमडा ग्रीर रोम प्रकट होने लगते हैं। नया स्थायी चमडा ग्रा जाय ग्रीर उभमे से रोम प्रकट होने लगें तो समभिये ग्रव फोडा विल्कुल ठीक हो गया है ग्रीर जैसी स्थिति थी गरोरकी स्वभावत वह स्थिति ग्रा गई। इसो तरह जब मोह विनष्ट होता है तब इसमे सम्यक्त्वरूपी रोये उत्पन्न हते हैं तब समभ लीजिये कि मोहका फोडा ठीक हो गया, समाप्त हो गया।

(१७८) श्रात्मानुशासन प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमे आत्मानुशासन ग्रन्थके १८७ वें छन्दसे २७० वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रव वन हैं। शान्तिसे शान्तिकी सतित व अशान्तिसे अशाितकी सतित चलती है, अत दोनो लोकोमे शान्ति चाहने वाले अभीसे शान्तिक। यत्न करें, इसका सकेत पढ़िये १८७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ॰ ३—शान्ति व ग्रशान्तिकी सतित—जिसके यहा श्रशान्ति है उसके ग्रशान्ति की घारा बह जायनी, ग्रगले लोकमे भी श्रशान्त रहेगा, जिसके यहा शान्ति है उसकी सतित भी चलेगी, वह ग्रागे भी शान्त रहेगा, विषयसुख सुख नहीं कहलाते। जहां तृष्णा है वहां बलेश ही है। वह तो दु ख ही है। दु खका फन दु ख है। किन्ही के विषयमुखोकी सामग्री अधिक है, तृष्णा थोड़ी है, नहीं के बराबेर है तो वह वहां मुखी रह सकता है। रक पुरुषोके- विषयसाधन कुछ भी नहीं है, किन्तु उनके तृष्णा बनी है, उनमें चित्त बना तो वे दु.खी रहा करते है। इसलिए विषयमुख सुख नहीं है, उसकी बात यहां नहीं कही जा रही है। जो वास्तविक सुखी है वह भावी काल में भी मुख पायेगा श्रीर जो दु'खी है वह भावी काल में भी दु ख पायगा।

वृत्तियाको रिक्तानेक आश्यकी मूढना पिढिये १६० वे छन्दके एक प्रवचनाशमे पृ० १०-दुनियाको रिक्ताने का आश्याय—देखो शरीर बल वाले दूसरोको अपनी बलवत्ता जाहिर करानेके लिए पूरा वल लगाकर बलसे भी अधिक काम करके दिखाना चाहते हैं। लोग जान जाये कि यह बहुत बलशाली है, ऐसा ही निहे दुनियाको अपना ज्ञानीपन जाहिर करना है, लोगोसे ज्ञानीपनकी प्रश्नसा चाहते हैं तो पूा बल लगाकर सस्कृतकी प्राकृतकी और और भाषाओकी कड़ी लगा देते हैं। चाहे श्रोताओकी समभमे कुछ आये चाहे न आये यह इसलिए करते हैं कि जिससे लोग जान जाये कि यह विद्वान है, यह सब क्या है वदनकी लकड़ीको जलाकर उसकी राख बनाकर काममे लेने की तरह है। यदि ज्ञान पाकर तप— श्चरण करके उसके फलमे ख्याति पूजा लाभ की चाह करता है तो यह तो तेरे अनथं की वात है। तू यदि ऐसा करता है तो तू अभी लोभकी पक्तिमे ही बैठा हुआ है। अलौकिकता कुछ नही आयी और ऐसी स्थितिमे शरीरका शोषण किया वह भी व्यर्थ। लाभ भी न मिला और जीवन भर शरीरको भी सुखाया, उनकी गित तो दयनीय है।

देहकी भयानकताका वृत्त पिढये—१६४ वें छन्दके एक. प्रवचनाशसे पृ० १७—देहकी भयानकता—देखों भैया, ऊपर की थोडी सी चिकनाई श्रीर चाम भी कुछ सजे हुए मालूम देते हैं। तू इस चामको नजरसे श्रोभल करके इसके अन्दर जो कुछ है उसकी तो कलाना कर। जसे मरघटमें मुदं की खोपडी पड़ा रहती है शायद कभी देखा हो, यह विजलीके खम्भोमें जहा पर डेन्जर अथवा सावधान लिखा रहता है वहा पर खापडी को फोटो टगो रहतीं है, उसे देखा होगां त वह कितनी भयानक सो लगतो है। हुइडी निकली, आखों की जगह दो गड्ढ से, नाक की जगह तो विल्कुल बेढंगा सा दीखता है। वहीं चीज तो इम जिन्दा हालतमें हैं। कोई नई बात नहीं है। जो रूप, जो आकार, जो ढग उस मुद्दें की खोपडीमें हैं वहीं की वहीं चीज जिन्दा मनुष्यकी खोपडीमें हैं। जिस शरीरने तुभे कष्टका कारण बनाया उसी शरीरसे तू प्रीति करता है। अरे जिन्दा रहनेके लिए कुछ खा लिया जाता है, वह तो ऊधम नहीं है, पर यह, अपने भीतर की ईमानदारी है, कहासे क्या होता है।

यि क्षाम नही चाहते हो तो केवल स्वरूपदिष्टका यत्न करो, इमकी प्रेरणा लीजिये न० २०४ छन्दके एक प्रवचनात्रमे, पृ० ३१-स्वरूपकी सम्हालमे क्षोभका ग्रभाव-श्रव श्रपने लिए इतनी बातका तो यहा ही श्रदाज करला श्रापकी कोई निन्दा करे गाली दे श्रीर श्राप कुछ श्रपनी ज्ञ न हिंद्रके निकट वेठ रहे हो, कुछ ज्ञानकी बात समायो हुई हो तो श्रापको खेद नहीं होता, या श्रिषक नहीं होता श्रीर जब श्रपने श्रापके ज्ञानकी वात समायो हुई हो तो श्रापको खेद नहीं होता, या श्रिषक नहीं होता श्रीर जब श्रपने श्रापके ज्ञानसे चिगकर इस मूर्त शरीरपर हिंद्र जायगी तो वहा श्रापको खेद होगा। वडी विह्वलता हो जायगी। साधुजन ज्ञानहिंद्रमे निग्त रहा करते हैं, उन्हें उपसर्ग श्रीर रोग श्रादिकसे किसी कारण खेद नहीं होता। जैसे नदीमें कितना ही जल चढ जाय, पर जो मजबूत नाव पर बैठा होगा उसे रच भी क्षोभ न होगा, श्रधीर न हागा, ऐसे ही जो अपने मजबूत स्वरूप दुगमें बैठा होग। उसके भी कोई क्षोभ नहीं श्रा सकता।

्र अज्ञानी तो दु खमे ही सुख मान रहा है, वास्तिवक सुखका तो नाम भी नही मालूम है, इसका वित्रण देखिये न० २०६ छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृष्ट ३२--दु खमे भी ग्रज्ञानी की सुखमान्यता-जैसे कोई लकडहारा

सिर पर लकंडियों को बोभ लाई चलें जा रहा है। बोभ के मारे उसका सिर दद करने लगे तो सिर सें सीर उठा कर कथे पर रख लेता है। श्रोर कथे पर वह गट्ठा रख कर श्रपने श्रापकों सुखी अनुभव करता है, इस ही प्रकार यह श्रज्ञानी जीव शरीर में रोग नव्ट होने से श्रपने को सुखी मानते हैं पर यह नहीं देखते कि शरीर का सःवन्ध होना, मिलना यह स्वयं एक महा रोग है। किसी भी प्रकार की कोई इन्द्रिय सम्बंधी बांधा दूंर हुई तो उसमें यह जीव श्रपने को सुखी मानता है। पर यह वह नहीं जानता कि हम तो वेदनाश्रों के वनमें गुजर रहे हैं। एक वेदना हटी कि दूसरी वेदना तैयार है। यो हजारों वेदनाये एक पर एक श्रांनी रहती हैं। वहा देखा जाय तो जैसे लकडी का बाभ सिर से उतार कर कवे पर रख लेने से उसका भार दूर नहीं, हुशा ऐसे हो जगतके जीवोंका कोई रोग मिटे या कोई वेदना शान्त हो तो उससे वेदनाश्रोका भार तो नहीं हटा। वेदनाय तो श्रभी ज्यों का त्यों हैं, पर यह मोहो जीव कभी कभी श्रपनी कन्पना के श्रनुपार कुछ वैभव पाकर श्रपने को सुखी मानते हैं। वस्तुत यह सुखी नहीं है। सुख तो तब है जब शरीरका विभावोंका, कमों का श्रभाव हो श्रोर क्षवन्य श्रवस्था श्रकट हो तो उसमें ही जान्ति है, श्रन्यत्र शान्ति मानना मूढता है।

भेदिवज्ञानका परीक्षण कैमे होगा देखिये ना २४३ छन्देंके एक प्रवचन'शमें पृ० ६१-किटन परी अण-भैया, कितनी तीव श्रद्धा चाहिए इस बात पर टिकनेके लिए कि यह देह जुदा है श्रीर में जुदा हूं। कह लेना तो श्रासान है, श्रीर चू कि ऐसा कहनेसे भला जचता है सो दिलका बहलाना भी है, किन्तु इसी प्रकार का प्रयोग बने कि देह जुदा श्रीर में जुदा हू यह बात सम्यग्दिष्ट पुरुषके ही सम्भव है। सम्यग्-दृष्टि कुछ जुदे लोग नहीं है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा हो जनका स्वरूप है। यह सत्य प्रकाश चाहिए। सत्व विज्ञान चाहिए, सम्यक्ष्व हो जाता है।

परदोपके कहनेमे दोषोका पोषण होता र ता है उसमें आत्महित नहीं है, देखिये न० २४६ छन्दके एक प्रवचनात्रमें, पृ० ६६-परदोपनादसे दोषोका पोषण-देखों तो मूहता कि अपने दोषोको अवगुणोको मूलसे नष्ट करनेके लिए तो उद्यमी बनें। बड़ो दुर्लम तपस्याये धारण करते हुए अज्ञानी बनकर एक व्ययंका दोष ऐसा बना लिया है कि जिससे उन्ही दोषोका पोषण हो रहा है। वे दोप क्या हैं दूसरोके दोषोके बोलनेमें मजा लेना। आचार्य देव कैमा छाट छाटकर सफाया करनेका यन कर रहे हैं। होता है ना किन्ही बड़े बड़े तपस्वी जनोमें यह महत्वसे सम्बित ऐव। ऐसी दुर्धर तपस्या करलें, बड़ा सयम पाल लें, निरारम्भ, निस्परिग्रह सब कुछ वृत्तिया पारण करलें, लेकिन एक ठलुवा बंठे कभी भी किसीका दोष कहने में दिल चस्पों ले ले तो इतने मात्रमें करी करायी वह सारी तास्या मिट्टी में मिला दी। जैसे कहते हैं ना-गुड़ गोबर एक कर दिया। भेया, दुधर सयम पालन करके एक परदोपनादकी बातको किये बिना कुछ घटक थी क्या कुछ नुकसान था क्या किया को दूसरोंके दोषों की कथान करते, एक ध्यर्य सी बात का बड़े से वड़ा भमेला खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं-गुणोपर पानी फेर दिया, गुणोका विकास करनेके लिए कर्ममलोको नष्ट करनेके लिए तपस्या किया, परदोषपनादके ऐब से उन कममलों को बहुत हु बना दिया।

प्रमुक्त गुर्गार्चन व नामार्चन की विधान देखिये - २६५ छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १२६-गुणार्चन और नामार्चन-जेन दर्शनमे किसी नामकी पूजा नही है, गुणोकी पूजा है। भगवान का भी नाम नही है, पर जिस नाम द्वारा ज्यवहूत देहमे विराजमान ग्रात्मा ज्ञानमय होकर केवली हो गया, ज्यवहारमे वहा भगवानका नाम लेते हैं, श्रयवा जसे एक ही चीज का खेल चाहें तामका हो खेल समक्तनो तो उसमे कठिन भो खेन होते हैं और सरल भी खेल हो। है। कठिन पद्धतिके खेल जिनसे नही वनते वें सुन्त

पद्धतिक खेल खेलते हैं। उल्टा डाल दिया, उलट दिया, खोल दिया, रग मिल गया, लो जीत गये, न मिला लो हार गये। बताम्रो ऐसे खेलमे कुछ विशेष बुद्धि भी लगती है क्या ? जो कठिन खेल जानते हैं वे उस पद्धतिका खेल खेलते हैं ऐसे हो ज्ञानकी उपासनामे जो एक अपने आत्मामे आत्मज्ञान विहारका कौतूहल है उस ज्ञानविहारके कार्यक्रममें जो तत्त्वज्ञानी ममज पुरुष है वे स्वभावदृष्टि करके निश्चयदृष्टि करके जानके गुद्धस्वरूपको निहारकर उस ज्ञानमे रमा करते हैं। पर यही ज्ञानी पुरुष इतना अधिक काम करके थक जाय तो भगवानका नाम लेकर चारित्रके गुणोका ज्ञान करके अपने ज्ञानमे ज्ञानविहार को करते हैं। अथवा जो अपनी अद्भुत महिमामे प्रवेश नहीं कर पाये है वे पुरुष प्रभुका नाम लेकर चारित्र गाकर गुणानुवाद करके इस ज्ञानमे विहार करते हैं।

(१७६) समाधितन्त्र प्रवचन प्रथम भाग

इस पुस्तकमे पूज्य पाद स्वामी द्वारा प्रणीत समाधितन्त्र ग्रन्थके २७ वे वलोक पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। इसके मगलाचरणके एक प्रवचनांग्रमे मगलाचरणके शब्दोमे जान, माग व भक्ति तीनोका प्रकाश वताकर बताया है कि ज्ञानहींव्ह ही सकल सकट गोचनी जूटी है। पृ० ५—सकलसकट मोचनी बूटो ज्ञानहींव्ह सच जानो भेया, अपने ज्ञानका स्वरूप श्रपने ज्ञानमें जिस समय श्राये उस समय इसके सकट नहीं रहते। उपेक्षारूप धर्ममें वह सामध्ये हैं। जरा करके ही देख लो। किसीसे राग बढ़ा था, पहिले दे ली हो रहा था, कोई घटना ऐसी हो गयी कि सोच लिया कि जाने दो। जो कुछ हो सो हो, क्या मतलब े उपेक्षा की कि सकट उसके हल्के हो जाते हैं। यदि ज्ञानस्वरूप ज्ञानमें भाये, वहा परम उपेक्षा रहती है। उस स्थितके श्रानन्दको कौन बता सन ता है े उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञान बिना शान्तिके लिए श्रत्य समस्त भी यत्न कर डाल, धमके नाम पर ही सही बड़ा तप, बड़ा बत, बड़ा मेद बड़ा चीजें भो कर डालें पर शान्ति श्रानन्द श्रीर कमक्षय का साधन तो, शर्रीरकी चेष्टा नहीं है किन्तु ज्ञानस्वरूप को हिष्ट बने यही है जन सब हितोका साधन। वह ही एक छोड़ दिया जाये, उसका ही तालमें धर दिया जाय श्रीर श्रनेक श्रम किये जाय तो उन श्रमोसे सिद्ध नहीं होतो है।

समाधिसे विहिभूतं विहरात्मानी ममताका एक चित्रण दिखये दलोक न० ६ के एक प्रवचनायमे, पृ० ४०-बाहरी ममता—देखो भैया, कैसी ममता है, बूढे भी हो जायें, कपोल भी सूख जाये, हड्डी भी नि० ल श्राये, फिर भी श्रपना यह शरोर ही प्रिय लगता है। एक तो शरोर की वेदना नहीं सही जाय यह बात श्रलग है श्रीर शरीरमे ही श्रापा समभकर उसमे प्रीति बुद्धि-की जाय, यह बात जुदा है, जसे कोयलाको कितना ही घिसा, निक्लेगा काला ही। साबुन लगा दो तो कोयला सफेद नहीं हा जायेगा, ऐसे ही शरीर है। किनना ही इसे सजाश्रा, कितना ही साफ करलो, इसमे श्रसार ही श्रसार वात निकलेगी। श्रपवित्र गदी गदा ही घातु उपघानुवे निकलेगी, किन्तु वाह रे मोह की लीला कि इस निज सहजस्वरूप को तो यह श्रात्मा भूल जाता है श्रीर देह की सार सवस्व है ऐसा मानने लगता है।

१ ते बलोकके एक प्रजनना में बताया है कि मनुष्य देह तो वैरायके लिए मिला, किन्तु मोही इसका कैसा दुख्योग करता है। ए० ४०-असार देहके लाभका प्रयोजन वेराय्य-देख लो मनुष्य देहमें कही मुछ भी सार बात नहीं नजर आता। ऊर पसोना है, रोम है, चमड़ा है, और जरा नीचे चलो, खून है, मास है, मज्ज है, हड्डो है और भीनरकी धातु उपधातुने हैं, जो जैसे कहते है कि ये केलेक पेड़में सार-भूत बात कुछ नहीं है। पत्तोंको छोलते जावा, पूरी तरह से, तो वहा पेड पत्ता कुछ न मिलेगा। वे ही पत्ते जो ऊर निकले हैं वे नोचे तक सम्बन्ध रखे रहते हैं। केलामे कोई सार नहीं मिलता। फिर भी इस मनुष्यदेहसे स्थावर की देह अच्छी है। वनस्पतियों के देह अच्छी है। वनस्पतियों के देह अच्छी है। वनस्पतियों के देह अच्छी है। वास आदि तो

कुछ काम भाते हैं, पिवत्र हैं, ठोंस हैं, पर मनुष्यके देहमें पया तत्त्व रखा है ? गदगी गदगी से भरा है। सो मानो यह गदा देह विरक्त होनेके लिए मिला है। पर यह मनुष्य मोहमें भाकर विश्क्त होनेकी बात तो दूर जाने दो, कलाधों सहित साहित्यिक ढगसे बचनोंकी सीलासे बड़े एक भ्रनीवे ढगसे प्रेम भीर मोह बढाता है।

वेहमं अत्मवुद्धि करके नक्षेका विस्तार तो देनिय-१४ व दिनोक्षणा एक प्रवन्नाय-ए० ६६-दोहारमवृद्धि के नसेका विस्तार-भैया भोहमे कितनी करणना होती है, कैसा कपायभाव होता है, स्त्रीसे कितना वह-प्यन माना है, कभी यात्रामे जाते हैं ना आप लोग स्त्री समेत, तो रेलगाडीसे जय उत्तरते हो तो कुली की तरह तुम लव। हो कि तुम्हारो स्त्रो ? विस्तर पेटी तुम्ही तो लावते हो थ्रोर स्त्री वही शान शोकत से चलेगी। हाथमे बदुवा लेकर ऊची एडी की चप्पल पहिनकर, इसमें ही पुरुप अपनेमें बहप्पन महसूस करते हैं। काई यार दास्त मिल जाय बात करनेको थ्रौर वह जान जाय कि इनकी वेगम बहुत शानसे भीर बहुत ढगसे रहती है, इसमें ही खुग हो रहे हैं। इन परिजनके कारण यह बहिरात्मा अपने आपको अबडा मानता है भौर न भी कुछ कहे, न वहाई करे, न रग ढग दिखावे तो मनमें तो उस सब कुदुम्बका चित्रण बना ही रहता है। श्रीर पायद भगवानके दर्शन करते हुए भी भगक्षानको भी स्त्री पुत्रसे बढा न मान पाता हो। इतन। श्रादर प्रभुका भी मनमें नही होता, ितना आदर परिजनका करते हैं। ऐसा विचित्र यह महामोह मद इस जीवने पिया है। जसका कारण केवल यह हो एक है कि शरीरमें उसने यह मैं श्रारमा है ऐसी बुद्धि की।

दु खंके कारणभून रागादिभावोका विनाद आत्मदर्शन से होता है, इनका संकेत लीजिये २५ वें इलोकके एक प्रवचनाराम-१० १२१-ग्रात्मदर्शनसे रागादिकका क्षय-परमार्थत. ग्रपने ग्रापको देखने वाले इस मुक्त प्रात्मामें रागादिक दोष नष्ट सुगम ही हो जाते हैं, क्योंकि मात्मतत्त्वको देखा जाने पर यह प्रमुभव किया गया कि यह मैं ज्ञानमात्र हूं। ज्ञान जसे कि प्रमूर्त भाव है तो ज्ञानस्वरूप हो त' प्रात्मा है। वह भी प्रमूर्त ज्ञानमावमात्र प्रपने प्रापक स्वरूपको जिसने निरखा है ऐसे ज्ञानी सतके ये रागद्व पादिक विकारभाव यो ही विलीन हो जाते हैं। रागका राग मिटानेका वास्तविक ज्याय बाह्य पदार्थों का सग्रह विग्रह प्रथवा कुछ परिणमन कर देना हो जाना, यह नही है। रागका ग्रयं है परवस्तु सुहा गई भी राग मिटने का भयं है कि परवस्तुमे सुहा गई ऐसी स्थित ही न हो। यह स्थित धपने प्रापको ज्ञानमात्र प्रमुभव करने से प्राप्त होती है। में ज्ञानमात्र हूं। जहा जाना कि यह मैं केवल जाननहार हूं, भन्य इसमें वृत्ति होना मेरास्वरूप नही है तव यह रागद्व पको क्यो श्रपनायेगा ? परमार्थ निजस्वरूपको देखने पर रागद्वेष नही ठहरते हैं।

(१८०) समाधितन्त्र प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमं समाधितन्त्रके २८ वें बलोकसे ५० वें बनोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। आत्मिस्थिति जयाँत समाधिलाभके लिए सोह की भावना का साधन बताने वाले कार्यब्रह्म ब कारणब्रह्मका परिचय कीजिये २८ वें बलोकके एक प्रवचनांशमें-पृ० १-कार्यब्रह्म और कारणब्रह्म-परमात्म-तस्व दो प्रकार से है-एक कारणपरमात्मा और एक कार्य परमात्मा। ऐसा यह दो प्रकार पना केवल परमात्मत्वमे ही नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रसगमे कारणत्व और कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमास्प्र भीर कायपरमास्यु। इसी प्रकार कारणसमयसार और कार्यसमयसार। जो सहज चैतन्यस्वभाव है वह तो है कारणब्रह्म और जो वित्स्वभावको उत्कृष्ट शुद्ध विकास है वह है कार्यब्रह्म। परमार्थ दिव्हसे यह श्रात्मा निजस्वरूप होने के कारण कारणब्रह्मकी उपासना कर सकता है। कायब्रह्मकी उपासना तो उसे विषयभ्रत बनाकर श्रथवा श्रादर्श मानकर किया करते हैं। सो वहाँ भो इ। श्रात्माने गुणस्मरण रूप निज परिणमनका विकास किया है। तो जहां परमात्मतत्त्वकी भावना करनेका सर्वेश श्राया तो वहा पर श्रध्यात्मशास्त्रोमे यह श्रथं लेना चाहिए कि कारणब्रह्मकी उपासना करें।

यज्ञानी जीवको जिसमे विश्वास वना है, घोलाकी चीज वही है, पढिये २६ वें श्लोकके एक प्रवचनागम, पृष्ट ६-वास्तविक भयका स्थान-पूर्व श्लोकमे कारण परमात्मतत्त्वकी भावना का वर्णन था। उस वर्णन को सुनकर किन्ही भाइयोको ऐसा लग सकता है कि वह तो बड़ी कठिन श्रौर भय वाली बात है। हमें तो सोघा सुखदाई यह घरका रहना ही लग रहा है। कहा का दद फर, श्रकेले रहो, सबसे विविक्त सोचो, कुटुम्बका परिहार करो। ये क्या श्राफते हैं कि की गुजारे को बात हो श्रन्यथा बड़ भयकी बात है। ऐसे भयकी श्राक्ता होनेपर श्राचार्य देव यह शिक्षा दे रहे हैं कि श्ररे सुढ़ श्रात्मन्, तुभे जिस जगह विश्वास लगा है कि यह मेरा सुखदायी है उससे बढ़कर भयकी चीज कोई दूसरी नही है। कोई नरकमें पहुंचे श्रौर वहा रहे सद्बुद्धि तो ठिकाने वाली श्रवन वहा समभमें श्राती है। जिस कुटुम्बके कारण विपय सुख के कारण, मित्रो के कारण नाना पाप किये हैं उन पापोका यह फ र मैं श्रकेले ही भोग रहा हू। जब वे कोई मदद देने वाले नही है। जो दस बीस की सख्या में मेरा मन बहुलाते भी थे। यह मूढ श्रात्मा जिस जगह विश्वास बनाये हुए है उससे बढ़कर दु खकी चीज, भयकी चीज श्रौर कुछ नही है।

आत्महितने अर्थी को बनाकाक्षता व उदारताकी आवश्यकता है, इमका मनन कीजिये ३८ वें श्लोकके एक प्रवचनात्रमे, पृ० ६४-अनाकाक्षता और उदारताकी आवश्यकता-यद्यपि घमपालनमे एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं है, धम पंसे से नहीं होता, पर पंसे के लगावसे अधमं तो होता है ना। तो उस अधमंको दूर करने का हमारा बहूत बड़ा काम है। वह है उदार वृत्ति। जिससे हम धम् पालने के पात्र हो सके, चित्तके विच्छेदको दूर करनेका काम पड़ा है। फिर तो ज्ञानसंस्कार हुआ कि स्वत ही आत्मतत्त्वमे आत्माका अवस्थान हो जायगा। सारे क्लेश एक ममताके है। मायामयी दुनियामे मायामयी पोजीशम के रखनेका क्लेश है। दूसरा कुछ क्लेश है ही नहीं। न होता आज इतना वभन, साधारण होते तो क्या ऐसा हा नहीं सकता था? यहा जितना लोकमे बडप्पन बढ जाता है उतना ही पोजोशन रखनेकी तृष्णा बढ जानी है। हुआ कहा धम ले से किसी महान कार्यमे धन का दान करके तपस्या करके अथवा तन से परकी सेवा करके और कुछ यशका भाव-रखा तो वहां सन्यास कहा हुआ? प्रभुका प्यारा नहीं हो सकता है। जो कि अपने सम्बन्धमें इस मायामय जगतमें कुछ न च हे और निश्चल गुद्ध भावोसे परकी प्रभुता पर मोहित हो जाय अर्थात् अनुरक्त हो जाय और अपने को कुछ न माने और अपने को स्वतत्र और सबस्व माने। इस जगतमें कुछ च हने वाले के हाथ कुछ भी तो नहीं लगता है।

विवेक पूर्वक निर्णय करलो इस लोक रोष तोपका क्या अवकाश, पिढिये ४६ वें श्लोकके एक प्रविधनाश्ने, पृष् ११७-रोष तोष का अनवकाश-अब भला बतलांची, जो दिखता है वह अचेतन है, जो चेतन है वह विखता नहीं है। तो मैं किस चीजमें रोष करू और किस चीजमें तोष करू ? अचेतन पदार्थों में राष अथवा तोष करने से क्या फायदा है ? वे तो अचेतन हैं। इन पत्थरों में रोष तोष करनसे क्या लाभ हे ? अचेतनमें तो बच्चे ही रोष तोष करेंगे। किन्तु ज्ञानवान पुरप इन अचेतन पदार्थों में रोप तोष नहीं करता। बच्चेके सिरमें किवाड लग जाय तो बच्चा रोता है, और मा उस बच्चों को दिखाकर समभा-कर किवाडमें दो चार थप्पड लगा देती है, तूने मेरे ललनको मारा। अब वह ललन आन्त हो जाता,

सन्तुष्ट हो जाता, ईन भ्रचेतन पदार्थों के किसी भी परिणमनसे वालक अगर रुट्ट हो जाय, तुष्ट हो जाय तो हो जाय पर ज्ञानी पुरुष इन अचेता पदार्थों के कारण न तो रुट्ट होता है और न तुष्ट होता

ससारके दु ख रोग अनेक हैं, किन्तु उन समस्त सकट रोगोको मिटान वाली औषधि एक है, देखिये ४८ वें क्लोकर्क एक प्रवचनाशम, पृ० १३०-सकटहारिणी मूल श्रीपिध-भैया, किसी भी प्रकार की घबडाहट हो, किसी भी प्रकार की चिन्ता हो, सब को मूल श्रीषेधि एक है। अपन आपका जैसा सबसे न्यारा ज्ञान-मात्र स्वरूप है वैया सममनेमे लग जावे, मैं सबसे न्यारा हू इस मुक्त अमूत तत्त्वकों तो कोई जानता हो नहीं है। यह किसी के द्वारा भ्रलग से जानने योग्य ही नहीं है। यह ता सब स्वरूपमे एक रस एक-स्वरूप है। इसमें भेद नहीं है। मुभे कौन पहिचानता है ? ज्ञानयोग ही एक श्रमृततत्त्व है। ज्ञानका ही सर्वत्र एक प्रताप है, और कोई प्रताप प्रताप ही नहीं हैं। ज्ञान से ही यह प्राणी सुखी होता है श्रीर ज्ञान से ही यह लोक मे पूजित होता है, ज्ञान से ही यह इस लोक और परलोक में सुखी होता है। ज्ञान न्नान के स्वरूप का जाने और ज्ञानमात्र ही मैं हू ऐसा अपने आपके वरि मे अनुभव करे, वह है वास्त-विक ज्ञान्।

देखों किसको प्रमन्न करना चाहते हो, निर्णय तो करलो, व्यथं परिश्रम क्यो किये जा रहे हैं ? मनन की जिये ५० वें ब्लोकके एक प्रवचनाशमे-पृ० १४६-किसकी प्रसन्न करना-इस जगतमे किस जीवकी प्रसन्न रखने के लिए इतनी चेष्टा की जा रही है ? अरे खुदको प्रसन्न कर लीजिये-निर्मल बना लीजिये, तो सब सिद्धि भ्रापके हस्तगत है। बाहर बाहर के उपयोगके भ्रमान मे तो सार कुछ न श्रायगा श्रपनी बुद्धि मे बहुत देर तक किसो पदाय को मत रिखये क्यों कि यहां कुछ भी पर पदार्थ विश्वासके 'योग्य नहीं है। कोई नाम ले लो कि कौन सा पदार्थ प्रका ऐसा है कि हमारा हित करदे ? शान्ति दे दे ? है कोई शान्ति देने वाला पदार्थं ? खूब सोच् लो. कि पूद्गल तो कई प्रसंगोमे जले भुने चेतनोमे कुछ बने । वह तो अचेतन यूलमयूल पडा हुआ है। कई घटनाये ऐसी होती हैं जहा घोखा खाये, दूसरो के आगे बेवकूफ बनना पड़े, हित कुछ नहीं मिले, किन्तु अपना श्रहित ही परके वातावरणमे, परके सम्बन्ध मे पाया है। यहा जीवको कौन सा पदार्थ हितकारी है दे किसको प्रसन्न करना चाहते हो ? को ई रक्षक हो तो प्रसन्न करो।

(१८१) समाधितन्त्र प्रवचन तृतीय भाग क्ष्म पुस्तकमे समाधित त्रके ४१ वें श्लोकने प्रवें श्लोकत्क पूज्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। अविकृत उपयोग बनानेके लिए एक भावन का सकत्य की जिये जैसा ५१ वें इन्हें कके एक प्रवचनांशमें सकेत किया है। १० १-श्रविकृत उपयोग वनानेके उपायभून भावनांका सकत्य-ईन्द्रियोके द्वारा जिनेको मैं देखता हू वे मेरे कुछ नहीं हैं, श्रीर जब इन्द्रियोको सर्यत करके अपने आ।के अतरगमे जो आत्मा-नन्दमय ज्ञानप्रकाशको देखता हूँ वह मैं हू। यह जीव परपदार्थों मे अनाशक्त होता हुपा आत्मज्ञानको ही बुद्धिमे धारण कर सके-ऐसी कौन सी भावना है ? यह वताना श्राविस्यक है, क्यों कि श्रात्मज्ञानसे भिन्न भ्रन्य कुछ बात बुद्धि मे घारण न करनी चाहिए। जीवन चर्लाना है, गुजारा करना है, इस कारण कुछ अन्य कामोमे फसना पडता है। उसे फिर करें, किन्तु अन्य कार्यो को बुद्धिमे बहुत समय तक धारण न करं, ऐसी स्थिति जीवनमें कैसे आ सकतो है ? इसके उपायमें यह भावना बतायों गई है कि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ मुभे दिखता है वह कुछ नहीं हैं।

सत्य बाराम पाने के लिए बोलो तो निरापद वचन बोलो, देखिये रहस्य ५१ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६-२०-निरापद वचन-इस लोकमे चिन्ता ही क्या है। चिन्ता बनाई जाती है। चिन्ता योग्य बातें कुछ नहीं हैं। न रहा धन ज्यादह तो इससे कौन सी हानि है ? मिला हुआ धन चला गया तो इसमें कौन मी हानि है ? ग्रात्मतत्त्वकी ग्रन्य ग्रन्य भी विपत्तिया मोच लो, इष्टवियोग हो गया, श्रनिष्ट मयोग हो गया तो इसमें कौन सी हानि है ? इस ग्रात्मतत्त्वकी हो गई ? लेकिन ज्ञानानन्दनिधन प्रात्मस्वरूपको भूलकर जो बाह्य पदार्थों में मोह बुद्धि लगाये हुए है बस इसी से दु ख होगा । यह परि—णाम दु खस्वरूप है। उस दु खको मेट सकने वाले जो वचन है उन वचनोका सुनना ग्रीर ऐसे वचनोका बोलना, यहो है ग्रध्यात्मकता में रमने का एक उपाय। जिस वचनसे ग्रज्ञान सस्कार मिटे श्रीर ज्ञान—सस्कार बने, ऐसी ही वात बोलनी चाहिए।

अज्ञानी विस घटनामे अपना पोपण समभता है और ज्ञानी किसमे अपना तोपण परवता है देखिये अन्तर व निर्णय की जिये अपने कदमका, ६३ वे क्लोकके एक प्रवचनाशमे पिट्ये-पृ० ७४-प्रज्ञानी और ज्ञानीकी पुष्टि—तकणा-ज्ञानी इस देहकी किसी अवस्थासे अपनमें कोई क्षोभ नहीं लाता है। वस्त्र मोटा होनेपर कोई दुबला सेखी मारे तो उस सेखोंसे कही ताकत तो न आ जायेगी। भले हो मारे सेखी। यो हो देहके पुष्ट होनेसे अपनेको पुष्ट मानने वाले अज्ञानी पुष्पके कही शान्ति तौ न आ जायेगी, आत्मवल तो नहीं आ सकता है देहसे अपने आत्माका मेदिवज्ञान करना, यह करण ज्ञानीके सुदृढ है। जैसे लाग बाहरी वातोमें तैयारी देखकर भरा घर अब चारो और से मजबूत है, मैंने देशमे, समाजमे, सब तरह से अपनी मजबूती बना ली है। अब मुभे कुछ डर नहीं है। यो बहिरान्मापुरप सोचना है तो अन्तरात्मा पुरुप अपने ही आपके भीतरकी तैयारी करके सन्तोष करता है। अब मैंने आमे आत्मस्वरूपको परख लिया है। अब मुभे अरक्षाका कोई भय नहीं है। मुभे परवस्तुकृत इस लोकमे अथवा परलोकमे कहीं भी विपदा की शका नहीं है। मेरा स्व कुछ मेरे मे हो बसा है। मैंने अपने आपको खूब तैयार कर लिया है। अब भय नहीं ई, यह ज्ञानी पुष्प अपनी आन्तरिक पुष्टि से अपने को पुष्ट समभता है।

एक साधे सब सधे, इसके प्रयोगक यत्नकी प्रोरणा लीजिये ७१ वें क्लोकके एक प्रवचनायाने पहिये—
'पृ० ११३-११'-एक साधे सब सधे-एक इस आत्मतत्त्वको साध लीजिये तो समृद्ध हो जावोगे। एक इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि होने पर भी यदि अविशय्द रागवण वन्ध हाता है तो पुण्यवन्ध होता ह जिसके इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि है उसके ऐसी विशुद्धता बढ़िने है कि भव भ के बाधे हुए, कम भी क्षण मात्रमे एक साथ खिर जाया करते हैं। लौकिक ग्रीर पारलौपक आनन्द इस सहन आत्मत्त्वकी हिल्टमे भरा हुआ हो है। एक हिम्मतकी आवश्यकता है ग्रीर हिम्मत भी कुछ नही उत्हा जितना चल चुके है उतना लौटनेकी आवश्यकता है। करना कुछ नही है। जो खोटा कम किया है, जो खाटा कदम गढ़ीया है। वस उतना लौटने की जरूरत है। इसस आगे और वुछ भी काम करना इसे आवश्यक नही है। यो समको कि स्वतन्त्र निश्चल निष्काम आत्मतन्त्रके श्रद्धानमे, श्राचरण मे, सर्वप्रकार की सिद्ध स्वयमेत्र पड़ो हुई है—ऐसा समक्षकर एक आत्मस्वरूपके जानन की रुचि करें, अभ्यास करें तो उम पुरुपार्थके प्रतापसे सवसमूति हो सकतो है।

ज्ञानीके निवास स्थानका परिचय कीजिय ७३ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमे-पृ० १२७-१२६-प्राह्मदर्शी का निवास दर्शन-भेया; कहा है कही पर सकट र श्रपनो कल्पनाश्रोमे सकटोका विस्तार बना लिया जाता है श्रीर श्रपने ही विचारोसे सकटोका सहार कर दिया जाता है। तो ज्ञाता हण्टा ज्ञानी सन्त पुरुष हैं, उनके वाह्य विषयक ये कल्पनायें श्रद्धांका रूप नहीं रख, सकती है। उन्हें न तो ग्रामवाससे प्रम है श्रीर न उन्हें जगलके निवाससे प्रम है, क्योंकि वे दोनो ही स्थान ग्रपने ग्रात्मस्वरूपसे वाहरके स्थान हैं। ज्ञानी पुरुपको वाहरी च्लेश्रमे, वाहरी पदार्थों में श्रासक्ति नहीं है, प्रीति नहीं होती है। वे किसी भी बाह्यच्लेश्रको श्रपना निवास स्थान नहीं मानते हैं। जिनको भेद वज्ञान जग गया है श्रीर इसी कारण सपने श्रात्मामें श्रनाबु लताका प्रसार होने लगा है, उन्हें तो वहां गावका निवास व कहां जंगलका निवास। उनकी कहीं भी श्रासक्ति नहीं रहती है।

(१६२) समाधितनत्र प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमें समाधितन्त्र के ७६ वें दलोकसे १०१ वें ब्लोक के बन्तिम तक पूर्व्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवन्त हैं। मोही जगतमें फुट्टू देवी ऊट पुजारीका नक्या देखिय ७६ वे क्लाक एक प्रवन्त निश्चेस, पृठ २-३-फुट्टू देवी ऊट पुजारी-भैया, सब कष्टोका कारण शरीरमें श्रात्मबुद्धि करना है, लोग मुक्ते समर्भे कि ये बहुत वडे पुरुप हैं। किन लोगोमें यह चाहा जा रहा है ? जो मोही है, मिलन हैं, श्रज्ञानी है, जिनको श्रपनी भी सुन बुव नहीं है, ऐसे लोगोमें में गानाम फंने यह सोचा जा रहा है ऐसे पुरुषोमें नाम फैलनेकी बात वहीं सोच सकता है जो खुद मिलन के, मोही है, शरीर को ही श्रात्मा मानता है। सो वहां जैसे एक कहावत है कि फुट्टू देवी ऊट पुजारी ऐसी हालत हो रही है। किसी जगह पर एक पूपटा पत्यर पड़ा हुशा था, वह बन गया देवता, श्रीर उसके पूजने वाले ऊट बन गये। ऐसी हालत इन मोही मोहियोकी है। किनमें नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें मेरा शब्द कहनेसे किसकों लक्ष्यमें लिया है ? ये मोही मोहियोमें हो नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें मेरा शब्द कहनेसे किसकों लक्ष्यमें लिया है ? इस शरीरकों, यदि इस चैतन्यस्वरूप श्रात्माकों लक्ष्यमें लिया होता कि इस मेरे का नाम हो तो वह नामकी वात न सोचकर यों सोचता कि मेरा शुद्ध विकास प्रभुके ज्ञानमें दोखा हुआ हो।

मोही की उन्मत्त चेव्हाका दर्शन की जिये द० वें क्लोकके । क प्रवचनाक्षमे, पृ०' २१-मोही की उन्मत्त चेव्हाका दर्शन-जैसे कोई पागल पुरुष थाड़ो देरमें किसीको अपना बता दे, थाड़ो देरमें किसीको अपनो बता दे, ऐसे ही यह मोही पुरुप मनुष्यभवमें आया तो किन्हों को अपना बता दिया और मरकर देव गति में आग गया ता किन्ही को अपना बता दिया । तिर्यच गित में आया तो किन्ही को अपना बता दिया, यह भी मोही पागलों की तरह किन्ही किन्ही को अपना बताता फिरता है और भव परिवर्तन की ही बात नहीं है किन्तु इस एक ही मनुष्यभवमें जब तक कषायसे कषाय मिलती रही तब तक अपना अपना गाता रहा, और जब कषाय न मिलती देखी तो उसे अपना न माना गैर मानने लगा । यो यह मोही कषायके आवेशसे अट्ट सट्ट अपनी कल्पनायें और मान्यतायें बनाता है, ऐसे-ऐसा ही तो दीख रहा है। अब बाहरमें यह जगत उन्मत्तकी तरह चेव्हावान नजर आं रहा है इस योगाम्यासीको ।

अाना भविष्य इण्टिकलापर निर्मर है, सही शिष्टका निर्णय करके सही रिष्ट बना लीजिये, सहयोग लीजिये दूर में क्लोकिक इस प्रवचनाक्षमे—पृ० ४२—हिष्ट कलाकी जिम्मेदारी-भैया, दो तरह के सुख हैं—एक गुद्ध— चित्चमत्कारमात्र प्रात्मतत्त्वके ध्रवलम्बनसे उत्पन्न स्वकीय ग्रात्मीयसुख और एक मोहियोमे होने वाला कित्पत विषयोक्षा सुख। ध्रव देखिये हिष्ट द्वारा दोनो ही सुख मिट सकते हैं। चाहे ग्रात्मीय सुख पालो श्रीर चाहे विषयी सुख पा लो, दोनो में हो प्रताप ग्रपनी हिष्टका है। करना श्रीर कुछ नहीं है, केवल भीतरका भाव ही बनाना है। शुद्ध स्वरूपकी हिष्टका भाव बने तो श्रात्मीय श्रानन्द मिलेगा श्रीर विह—र्मु ख हिष्ट करके विषयीसे वडा वडप्पन है, सुख है ऐसे भाव बनाये तो चहा कित्पत मौज है उस

किल्पत विषयी सुखके समय भी विह्नलिता है। उससे पहले भी बिह्नलिता है, भोगने के बाद भी विह्नलिता रहती है। परन्तु आत्मीय आनन्द पाने से पहिले भी समता और शान्ति रहती, आत्मीय आनन्द भोगने के समय भी समता और शान्ति रहती, और आत्मीय आनन्द अनुभव करने के बाद भी शान्ति और सन्तोष रहता है। ये दोनो ही बाते केवल हिण्टसे मिल जाया करती है। अब किस ओर हिण्ट देना चाहिए यह हम आपका निर्णय जैसा हो वैसा है, पर सुविधा सब है।

शान्तिका उपाय सबके लिए एक है, अत' इस एक उपायमे जुट जाइये, निश्चय करिये दृष्ट वें श्लोकके एक प्रवचनार्थमें, पु० ६१-सबके लिए शान्तिक। एक उपाय-जो लोग धर्मका, लिंगका, भेषका, मजहबका, इनका श्राग्रह करके श्रपनेको तुष्ट, तृष्त कृतकृत्य मान लेते हैं वे श्राग्रही पुरुष है। इन विकल्पोसे मुक्ति नहीं होतो है, ऐसे विकल्प करने वाले लोग श्रात्माके परमपद को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी हो, गृहस्थ हो या साधु हो, शान्ति मिलने का ढग सबको एक सा बताया है। विकल्प छोडकर निर्विकल्प अन्तस्तत्त्वके निकट पहुंचिये, शान्ति मिलेगी। सर्व उपाय करके यही शुद्ध भाव प्राप्त करने योग्य है।

ने बेहोशीमें भी होश, अध्वयं न करिये, पिंढिये ६५ वें क्लोकका एक प्रवचनाश-पृ० ६१-बेहोशीमें, होशज्ञानी सन्त बेहोशकी श्रवस्थामें भी होश वाला है। सावधान है। कैसा श्रद्रणी कार्य है, सस्कारका कि
ज्ञानी पुरुष रोगवश बेहोश पड़ा हो, अथवा मरने के समय उसकी सारी इन्द्रिया बहोश हो गई हो,
सिथिल हो गई हो, उल्टी सास ली जा रही हो, मरने का समय निकट ग्रा रहा हो तो लोगोको यो
दिख रहा है कि यह बड़ा बेहोश है, कई दिनसे इसे होश नही है, लेकिन ज्ञानी का सस्कार ऐसा बना है
कि कई दिनकी बेहोशीमें भी उसके निरन्तर श्रतरगमें ज्ञानप्रकाश बना रहता है। जिस श्रोर बुद्धि लगी
हो उस श्रोर ही प्रीति श्रोर रुचि होतो है। जहां रुचि होतो हो वैसा ही चित्त बना रहता है। ज्ञानी
पुरुषका चित्त ज्ञानको श्रोर रहा श्राये सो उसकी मह लोनता सोई हुई श्रोर बहोशा जसी श्रवस्थामें
विषयों को श्रोर नहीं ग्राने देनो ग्रीर श्रात्मस्वरूपको श्रोर प्रवृत रहतो है। कदाचित वह स्वटा देखगा
तो ज्ञानके, धर्मके, भक्तिके देखेगा, श्रीर कभी बकवास करने जैसी बहोशी श्रा जाय तो ज्ञानका ही
बातोका बकवाद निकालेगा।

स गांधभाव ही कत्याणका उपाय है, उसके लिए जो सन्तजन तपश्वरण करते हैं, यो करते हैं, इसका समाधान १०२ वें इलोकके एक प्रवचनांशमें पढ़िये-पृ० १०६-तपइचरणके लिए सकारण प्रमुरोध-गत प्रसंग में यह बात चल रही थी कि प्रात्मा प्रनादि निधन है यह केवल भावनाही कर सकता है श्रीर भावना के प्रसादसे यह परमात्मत्वको प्राप्त कर लेता है। इस पर यह शका होना प्राकृतिक है कि जब केवल ग्रात्माकी भावना करने से ही मुक्ति मिल जातो है, किर उपवास करना, तपस्या करना ये कठिन कठिन काम करने की क्या ग्रावश्यकता है? इसके ही समाधान में इस इलोक में कहा गया है कि जो ज्ञान बिना क्लेश सहे, ग्राराम में प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दु.ख के कारण छूटने पर नष्ट हो सकता है। इस कारण योगी पुरुषों को श्रपनी शक्ति के माफिक श्रपने को तपस्या में लगाना चाहिए।

(१८३) पोडशभावना प्रवचन प्रथम भाग

तीर्थंकर प्र तिके बन्धके कारणभूत दर्शनिवशुद्धि आदि १६ भावनायों हैं। उनमे से दर्शनिवशुद्धि नामक पहिली भावनापर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने १५ दिन प्रवचन किये थे, वे सब प्रवचन इस प्रथम भागमे है। दर्शनिवशुद्धि भावनामे देखिये ज्ञानीका निर्णय पृष्ठ द-ज्ञानीका वर्तमान निर्णय प्यह सम्य- न गरहिट पुरुष प्रयोग्य तत्त्वके सम्बन्धमे यो यथार्थ निर्णय बनाये है-मेरे हु खोको उत्पन्न करनेवाला मेरा श्राश्रव भाव है। श्रन्य कोई भी पदार्थ मेरेको कब्ददायो नही है। राग मोह रोप ये ही दु खोकी खान है। श्रन्नानी जनोकी श्वानहिंद होती हैं। जैसे कुत्तेको कोई लाठी मारे तो वह लाठीको चवाता है। श्राकान्ता जो पुरुष है उसपर हिंद नहीं जाती है, इसी कारण कुत्तको लोग दुरकार देते हैं। ऐसे ही श्रन्नानी जीव जो सामने श्राश्रयसूत पदार्थ श्राता है श्रपने कब्दके समयमे उन श्राश्रयसूत पदार्थों का संवय विग्रह करता है, इसने ही मुक्ते सुख दिया, इसने ही मुक्ते दु ख दिया। इस श्रन्नानीको यह विदित नहीं है कि सुख श्रीर दु खका परिणाम मेरी जानकलासे प्रकट होना है। मैं जैसा सोचू तैसी स्थित सामने श्राती है। छोटो भी वात हो छोटो भो विपदा हो, पर जानकला कुछ महसूम कराकर वन रही हो। तो वह पहाड़ जैसी विपदा लगतो है। श्रीर कोई महान कब्द भी हो श्रीर यह जानकला धर्यको विवान का पदिलमें प्रकृत होती हो तो वह न दुछ जैसी वात हाती है।

वन पढिये दशनिवयुद्धकी पारमाधिक करणा पृष्ठ १ -पारमाधिक करणा-ज्ञानीके यह सकल्प नहीं होता है कि मैं तीर्थकर वन और जगतके प्राणियोक। उद्धार करू । यह तो अज्ञानभाव है । कोई भी जानो पुरुष कर्तृ त्वका भाव नह। ला सकता मैं इस जगतके जीवोको ससारके दुखोसे छुटाकर मोक्षमे पहुंचा दू ऐसी वात ज्ञानो पुरुषके आश्रयमे नहीं है । यह प्राणी जब भी मुक्त होगा तो स्वयकी हिट पाकर स्वयंके रत्नत्रय भावके द्वारा मुक्त होगा । 'उसे तो अपार करणा था रही है । कोई त्यागी पुरुष, सांघु पुरुष कही जा रहा हा और रास्तेमें कोई भूखा आदमी मिल जाय तो उसको भी करणा तो जागृत होती है पर वह कर क्या सकता है ? पंसा पास कही रखता पर करणा तो जैसे गृहस्थको होती है वसे ही उन सन्यासयोको भो हाती रहती है, किन्तु इसकी मैं सटी वनाकर खिला दू ऐसा परिणाम तो मही आता, पर वास्तिवक हितपूर्ण करणा बराबर हो रही है । ऐसे हो समिभएगा कि विश्वके समस्त प्राणियोपर जो कि अपने अज्ञान भावसे वाह्यतित्वोमें लगे हुए हैं व्यर्थ समार अमण कर रहे हैं उनकी जानकर इन ज्ञानियोके करणा उत्पन्न हो रही है, पर मैं इनका उद्धार कर दू, ऐसा वह वर्तृ त्वना सकल्प यों नहीं करता कि करे भी कोई सकल्प तो क्या उद्धार करे देगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोई परिणमन कर सकेगा क्या ? कभी नहीं।

अब समिन्नये कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कैसे होता है-पृष्ठ ३६-तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके पात्र-तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सुनकर उसकी चाह करन वाले पुरुषोको इस प्रकरणसे यह शिक्षा लेका चाहिए कि कही मांगनेसे बन्ध नही होता किन्तु अपने आपको नि काक्ष होकर ऐसा आत्मचरणमे ढाल दीजिए तो अन्तर कारणोके अनुकूल तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हो लेगा ए सम्बन्दर्शन निमंल हो तबभी तीर्थंकर प्रकृति बन्ध जाय ऐसा नही है किन्यु सम्यग्दशन निमंल हानेके बावजूद भी विश्वहितकारी भावना उस प्रकारकी हो तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

अब अवलोकिये ज्ञानधनकी उत्पृष्टता-पृ० ७१-ज्ञानधनकी उत्कृष्टता-आत्माका हित श्रानन्दमे हैं श्रीर आनन्द वही आनन्द है जहा आकुलता रच नहीं है। आकुलताका सर्वथा अभाव समस्त पर और परजीवोके सप्तगंसे मुक्त होने मे है। पर और परभावोसे छुटकारा नहीं पा सकता है। जिसने अपने और पराये पदार्थका स्वरूप भली भाति समर्भा हो, स्व परका स्वरूप यथाथ निश्चित किया हो, वहीं समम्म सकता है निसके स्व परके लक्षणोका यथार्थ निर्णय रखा हो। यह बात बनती है ज्ञान द्वारा। इसलिए सब हितोका मूल उपाय ज्ञानार्जन है। जरा मुकाबला तो करो घनके अर्जनका और ज्ञानके अर्जनका। धन मरने पर सीथ नहीं जाता विन्तु ज्ञानका सस्कार मरने पर भी साथ जाता है। हम

यहा कितने ही विद्यार्थियाको ऐसा देखते हैं कि एक या दो बार ही कोई चीज पढ लेते हैं तो उन्हें याद हो जाता है, कितने ही बालक बहुत रटते हैं, पिटते हैं श्रवण करते हैं तिस पर भी याद नही होता है। यह फक कहासे था गया र गुरु तो सब शिष्योको एक साथ समानवासे समभा रहा है लेकिन किसीको एक बार मे ही याद हो जाता है किसीको धनक बारमे भी नहीं याद होता है। यह फके हैं जीनावरणके श्रयोपसमका श्रयात जानके सरकारोका। जीवका स्वरूप ज्ञान है इसलिए जितना ज्ञान विकाश श्रभी कर लिया जायगा वह सस्कारके रूपमे श्रगले भवमे भी जायगा, किन्तु धनकी एक दमडो भी साथ न

(१८४) ब्रोडशभावना प्रवचन द्वितीय भाग

ह्य पुस्तकमे विन्यसम्पन्नतासे प्रवचनवरसलत्व तक १५ तीर्थकृद्भावनाओपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस मावनामें दर्शनिवनय, जानिवनय, जारिविवय व उन्चारिवनय इन ज्वुिविध विनयोपर प्रकाश डालनेके प्रसामे दर्शनिवनयसे सम्बन्धित एक प्रवचनाशमे सम्यक्तवकी भक्ति कीजिये-पृ०-१-दर्शनिवनय-सम्यक् श्रुद्धानमें विनय होना सो दर्शनिवनय है। ससारमे रुलनवाले जीवोको एक सम्यक्तव का ही सहारा है। सम्यक्तवके बिना सकटोसे मुक्तिका पाना अन्य कोई उपाय नहीं है। भला बतलावा कि सर्व पदार्थ जब अपने ही स्वरूपमय है और अपना स्वरूप है ज्ञान और आनन्द, यह वया आश्चयंकी बात नहीं है। यह सब अमका ही प्रसाद है। कुछ नहां वनाना है अपनेको। बनो हुई है, सत्तासे बनी हुई है। स्वभावनिवित्त है, किन्तु, किन्तु अन करके जो विपदा विडम्बना बना हो है, जनको तो दूर किये जिना काम ब सरेगा। जहां सम्यक्तव हो जाता है, शुद्ध आश्य वन जाता है, यथार्थ दर्शन हो जाता है, यह मैं ज्ञानानन्द स्वभावमात्र हू, मैं अननो सत्ता से अपनेमे स्वय बस्। हू, इम बातका जिन्हे दर्शन हो जाता है ऐसे पुरुषोको यह बात, ध्याने आती है-अहो सम्यव्दशन ही हमारा भरण है। इस सम्यक्तवके बिना अनादि कालसे अब तक कुयोनियोमे अन्य फरते हुए चले आये हैं। यो सम्यक्तके प्रति विनय जगना यह है दर्शनविनय।

शीलब ।।नित्वार भावनाकी वर्णन करनेके पक्ताच् शीलका महत्व, सक्षेपमे कहा गया है, उसका अध्ययन कीजिये-ए० ११-१२-शालका महत्व-शोलवान पुरुषोका सब्धादर देते हैं। कोई शीलक्रि सहित हा श्रीर रूपसे रहित हो, रागग्रस्त हो तो भी वह अपने वातावरणसे अपने समर्गसे समस्त पुरुषोकी मोहित करता है, अर्थात् शीलवान पुरुषपर सभी लोगोका श्राकर्षण रहता है। शीलवान पुरुष सभी को सुखो बनाता है। शीलरहित अर्थात् व्यभिचारी कोई पुरुष कामदेवके तुल्य भी रूपवान हो तो भी लोकमे सब उसे दुदकारा करते हैं। जो काभी पुरुष है, यमसे चित्रत हो जाता है, श्रात्माके स्वभावसे विचलित हो जाता है, व्यवहार की शुद्धतासे भी विचलित हो जाता है, जनका ही नाम व्यभिचारी है। व्यभिचारके समान श्रन्य कोई कुकमें नही है। ऐसे इस शोलमें व शीलसाधक व्यनमें निर्दाप रहने की भावना जानी पुरुषके रहती है। ऐसे जानी पुरुष जब विश्वके प्राणियोपर पुरुष करणाका भाव करते हैं तो उनके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

अभीक्षणज्ञानोपयोगमे मानवजन्मकी सफलता है, इनका विचार की जिये इम प्रवचनार्यमें, पृष् १२-१३अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफ ता-भैया, कितन्। दुर्लभ यह जन्म है, फिर भी ऐसे कितन मनुष्यभवको पाकर गण्पोमे लगाना, मोहियोमे ही अधिक समय जिनाना और असार भिन्न जह पौद्गलिक घन वैभवके सचयमे, उनकी कल्पनामे समय गुजारना और जो अपना परमार्थ घरण है, सारभूत है, ऐसे ज्ञान के लिए समय न देना, इ से बढ़कर खेद की और बन्त क्या हो सकती है ? आत्मन्, ऐसा सुग्रवसर पाकर, जहा श्रेष्ठ मन मिला है, जहा इन्द्रिया व्यवस्थित है, बुद्धि भी काम करती है, ज्ञानका सुयोग भी मिला है, ऐसे ग्रवसरका पाकर है भात्मन, तुम ज्ञानाभ्यास ही करो। ज्ञानके ग्रम्यास विना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। ऐसी भावना श्रभीक्षण ज्ञानोपयोगमें होती है।

सवेग भावनाके एक प्रवचनाशमें सवेग और संवेगका फल पूर्व यह प्रवचनांश पृ० ३१-संवेग और सवेग का फल-इस सम्वेगभावनाके फलमें अपने आपके शुद्ध आनन्दका बारवार अनुभव होता है और जब जब सधमींजन होते हैं तो उनको देखकर प्रमोदभाव होता है। घन्य हैं सधर्मींजन मिलनेकी घड़ा। वे उस क्षणको घन्य मानते हैं जिस क्षण रत्नत्रयके घारी मोक्षमागके छिचया जन मिलते हैं। साथ ही वे भोगोसे सहज ही विरक्त रहा करते हैं, ऐसे पवित्र ज्ञानके उपवासी सन्त पुरप जब अन्य जी नेपर दृष्टि देते हैं तो कुछ विषाद भरा अनुराग होता है। और, जरा हो तो अपने उन्मुख होना है कि सारे सकट इसके टल जाते है। केवल एक मुखके मोडमे ही ससार और मुक्तिका अन्तर है। जहा इस समय पीठ दे वहां मुख करना है। केवल एक मुखके मोडमे ही ससार और मुक्तिका अन्तर है। जहा इस समय पीठ के पहचात् करना है। इतनाही करने के पहचात् करना है। इतनाही करने के पहचात् करना है। सम्वग्नावना हो जाती है उस भावना । अ दर करें। अपने चित्तसे यह अद्धा हटावी कि धन वैभव ही मेरे सब कुछ हैं। अरे वे ता घूलकी तरह हैं। पया तत्त्व उनमे रक्खा है। ये सब बाह्य है, भिन्न हैं, पुदाल है, अहितक्ष हैं, जिनका विषय करनेसे तृष्णाका रोग उत्पन्न होता है। यो भोगोसे विरक्त होकर, निज स्वरूपमें अनुरक्त होकर सवेगभावनाको घारण करे जिससे निकट काल मै ही इस ससारके सारे सकटोसे मुक्ति मिल सकेगी।

शक्तिनस्तय भावनामें समताकी प्रमुखता होती है, इसका प्रयोग करें, पढें यह प्रवचनाश पृठ ४३-शक्तित.
तपमें समताकी प्रमुखता-तपस्यको मूर्ति, भाम्यतर श्रोर बाह्य परिग्रहोसे रहित साधु पुरष होते हैं। इस तप भावनामें भपनी ऐसी भावना होनी चाहिए कि कब वह दिन भाये, कब वह क्षण श्राये कि सर्व परिग्रहोसे विकल्प त्यागकर शुद्ध निविकल्प निज ज्ञायकस्वरूपमें रत रहा करें भौर ऐसे दशन करते हुए में कैसा भी उपद्रव आये, बडे उपसर्ग भाये, फिर भी उनसे विचलित न हाना, अपना ग्रात्मबल बनाये रहना, ऐसी भावना करना सो शक्तित तप भावना है। अनुक्रन प्रतिक्रल कुछ घटनायें आयें उन घटनाओं भ्रपना समता परिणाम रख सकना, धैर्यभाव बना सकना यह भी तप है। इस समतारूप तपक्ष चरणमें कितना ज्ञानबल लगाना होता है, कितनी उपेक्षावृत्ति रखनी। पडती है वह श्रज्ञानीजनोके द्वारा किया जाना असम्भव है। इस ज्ञानवलको जो सभाले वह ज्ञानी ही है।

साधुसमाधिभावनाके वर्णनेक परचात् संक्षेपमे समाधिकी अन्त मुद्राका सक्षेपमे दिग्दर्शन कीजिये, पृ० ४२-४३-अन्तः समाधि व बाह्यसमायि-समाधिभावके प्रेमो ज्ञानी सत जब कभी दूसरे धर्मात्माजनी पर सकट भाया देखते हैं तो उन सब सकटोको दूर करने का अनका यत्न चला करता है। धपने भापको समाधिक्भ बनाने का यत्न करें, समाधि का प रणाम रखें यह साधुसमाधि भावना है। भावना के प्रताप से यह ज्ञानी पुरुष ऐसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बन्ध कर लेता है जिसके उदयमे यह त्रिलोका-धिपति सीर्थकर महापुरुष होता है। यही तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करने वाले जीवकी समाधिभावना है।

अन्तिम् भावना प्रवननवत्मलत्वका संक्षिण्त परिचय देखिये-पृ० ६३-प्रवचनवत्सलत्व-तीर्थकर प्रकृति की बन्ध करने वाली भावनाश्रोमे आजयह श्रन्तिम भावना आ रही है। इसका नाम हैप्रवचनवत्सलत्व। प्रवचनका अर्थ है देव, गुरु और धमं। इनमे प्रीति भावका होना सो प्रवचनवत्सलत्व है। जिसमे सम्य-ग्दर्शन, सम्यग्जान श्रीर सम्यक्च।रित्र की अभेद एकता हो चुकी है। ऐसे ज्ञानपु ज देवमें प्रीति उत्पन्न होना मौर जो इस स्थितिके उत्सुक हैं तथा जिनकी हिष्ट इस शुद्ध परिणमनके साधनभूत शुद्ध सहज स्वरूपकी मोर रहा करती है ऐसे साधनोकी भावना करना यह है प्रवचनवत्सलत्व।

(१८५-१६८) परीक्षामुखस्य प्रवचन (प्रमेयकमलमात्तंगढप्रवचन) १, २, ३, ४ भाग

इस पुस्तकमे प्रसिद्ध दार्शनिक सूत्र ग्रन्थ प्रीक्षामुखसूत्रकी प्रमेयकमलमार्तण्ड टीकाके अनुसार विस्तृत स्पष्ट व सरल प्रवचन हैं। पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका यह वहुत उच्च प्रयास है जिसमे दार्शनिक किठन विषयोको भी सुवीय वना दिया है। गंगलाचरणके प्रवचनमे परीक्षापढितिके महत्वका चित्रण एक प्रवचनाशमे देखिये पृष्ट-१०-परीक्षापद्धितिका महत्व-भैया-परीक्षाकी पद्धितिका कितना वडा महत्व होता है। जैसे सोना कसने वालो परीक्षाशिला होती है तो उसका महत्व उस कसौटोसे है उसके रूप और प्राकारसे नही है। कोई कहे कि वाह, इससे भी सुन्दर कोई शिला रख लें, यह तो छोटी शिला है, कोई वडी सी शिला रखले तो वडी प्रच्छी सोने की परीक्षा हो जायगी, तो उसका यह सोचना मिथ्या है। यमिनिटर वुंखार नापनेके काम प्राता है। कोई कहे कि यह तो बहुत छोटा , एक बिजलो । डडा लगाद ता ठीक रहेगा, छोटी मोटी चीजसे क्या जायदा ? तो उसका यह सोचना मिथ्या है क्योंक उस बिजलीके बडे भारो डडेसे वुंखार की परीक्षा तो न हो जायगी। तो उसका महत्व परीक्षासे है। यह परीक्षामुख-सूत्र जानकी परीक्षा वतावेगा कि यह जान सहो है, इसमें प्रमुक दोप नही है, प्रमुक गुण है, इसलिए यह यथार्थ ज्ञान है और यह ज्ञान भूठा है, इसमें इतने दोष हैं, यह यथार्थ ज्ञान नही है। तो ज्ञानकी परीक्षा करा देने वाले इस ग्रन्थका बहुत बडा महत्व है। यो समक्तिये कि न्यायशास्त्रमे ग्रीर प्रतिमाके विकासमे ऐसे ग्रन्थके समफे बिना प्रवृत्ति ही नही हो सकती। तो इस ग्रन्थमे सम्बन्ध और ग्रिक्षिय बरावर ठीक है।

परीक्षाका सर्वसम्मन उपाय क्या है, उसका ही वर्णन इस प्रन्थमे है, इस सम्बन्ध की पुष्टि, पढिये एंक प्रवचनागमे, पृष्ट १५-परीक्षाके सवसम्मतः उपायकी वक्तव्यता-इस परीक्षा मुखसूत्र जैसे वक्तव्यकी समभे विना कभी वस्त्रके निर्णयमे सफल नही हो सकते । यो छोटी छोटी जानकारी रक्षकर अथवा ग्रथोमे जो कुछ सीधा सादा लिखा है, उसे जानकर कोई सन्तोष मान ले-मैंने खुब भ्रध्ययन किया है, मैंने तो सब कुछ ग्रध्ययन कर लिया, वहा अधुरापन हो है। देखों, एक तो होती हे कहने की जानकारी श्रीर एक होती है प्रतिभा। न्यायशास्त्रका प्रतिभासे सम्बन्ध है। किसी दूसरे पुरुषको हम श्रपने भ्रागमशास्त्रकी कुछ बात कहकर उसे चुप करना चाहे तो वह चुप होगा क्या ? भ्रजी साहब हम रे अमुक प्रत्यमे तो यो लिखा है। लिखा होगा, तुम्हारे प्रय कपोलकल्पित हैं, जो चाहे लिख दिया है, हर एक कोई दूसरोके लिए यही उत्तर दे सकता है। वहा तो युक्ति नेसे सिद्ध करना होगा श्रीर युक्तिया वादी और प्रतिवादो दोनो के लिए मान्य हुआ करती हैं। शास्त्र, आगम दोनो के लिए मान्य नहीं हुआ करते। तो उन्हों युक्तियोसे प्रमाणोसे इस ग्रथमे बताया ज येगा कि किस शलीसे युक्तिया निर्दोप होतो हैं श्रीर किस शैंलों से युक्तिया सदोष होतो हैं। सदोष ज्ञानग्रप्रमाण है ग्रीर निर्दाप ज्ञान प्रमाण है। प्रमाणसे अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे अथ की सिद्धि नही होती, अर्थात् सच्चे ज्ञानसे पदार्थ की सिद्धि होती है, सच्चे ज्ञानसे हितके प्राप्ति की सिद्धि होती है श्रीर सच्चे ज्ञानसे ही श्रहित को छोड़ने की दृष्टि होती है, श्रौर सच्चे ज्ञानसे हो उपेक्षा करके विश्राम से स्थित होने की दृष्टि होती है। तो समस्त कत्याण तो सच्चे ज्ञानपर निभंर हैं और मिथ्याज्ञानसे सब अनंधं ही अनर्थ होता है। .

प्रय ,सूत्रमे प्रमाण का लक्षण किया है, उसके सम्बन्धमें मक्षित संब्दीकरण इस एक प्रवचनानमें

पिया अर्थं करने लगो कि जो आंत्माका और परपदार्थों का निश्चय करने वाला ज्ञान हो वह प्रमाण है। दार्शनिक शैलीमें और प्रमाणके इन लंक्षणोमें अभो यह बात नहीं कहों गढ़ी। यहा पर ५पर" शब्द ही नहीं दिया गया। स्व और अपूर्व अथका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। चाहे आत्माका निश्चय करने वाला हो चाहे परपदार्थों का निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। चाहे आत्माका निश्चय करने वाला हो चाहे परपदार्थों का निश्चय करने वाला हो सब अपूर्व अथमें सम्मिन्ति हैं, उनका ज्ञान प्रमाण है। तब स्वशब्द ज्ञानका स्व लेना। जो जानने वाला ज्ञान है वह ज्ञान अपने आपका भी निश्चय रखता है। मैं सत्य हू और पदाथ की जानकारों का भी निश्चय करता हू कि यह पदार्थ इस प्रकार है। अथवा ज्ञान व आत्मामें अमेद हैं इस कारण स्व शब्दसे आत्माका ग्रहण हो ही जाता है।

जुल दार्शनिक क रक्साक्त्यको प्रमाण मानते हैं, इस मन्त्व्यके निराकरणमे विस्तृत प्रवन्त हैं, सक्षेत्रमें उसका दिख्यांन करना हो तो एक इस ही प्रवन्तायको देख लीजिये-पू० ३१-प्रमाणमें ज्ञानकी ही साधकता-यहा एक चर्चा यह उप्स्थित हुई है कि साधकतमको, तुम। प्रमाण मानते हो तो कोई पुरुष कुल्हाडीसे लकडी काट रहा है तो लकडी काटनेका साधन है कुल्हाडीन। जिसके द्वारा लकडी काटी जाय वही तो साधकतम है काटनेका। साधकतम नहते हैं करणको। जो साधकतम हो वह प्रमाण है इस पर कोई कहे कि वाह, जाननेमें साधकतम तो एक प्रकाश भी है तो फिर प्रकाश श्रादि प्रमाण हो ही जायगा क्या? कहते हैं-नही। प्रकाश जाननेमें साधकतम नहीं है। जाननेमें साधकतम तो हो दै, पर कारकसमूह निमित्त है इसलिए उप्चारसे कारकसा क्रियको साधकतम कहते हैं।

कुछ क्राशिक स्विक्षंको अर्थात् इन्द्रिय व पवायंके सम्बन्धको प्रमाण मानते हैं, किन्तु जैसे कारकसाकत्य सिंदिमें (जाननिक्यामें) साधकतम नहीं, इसी प्रकार सिंद्रकर्प भी साधकतम नहीं, जानस्वरूप योग्यता ही साधकतम है, अत ज्ञान ही प्रमाण है। पृ० ६०-स्वायंपरिच्छितियोग्यताको साधकतमता—देखो जिसके न होने पर भी जो बात उत्पन्न नहीं होती है वह उसके कारणसे उत्पन्न हुई मानना चाहिए। ज़ेंसे कुल्हाडी के न होने पर श्रीर धौर पदार्थ कितने ही हो; मिट्टी है, पत्थर है, लोग खडे है, कुछ भी अनेक पदाय हो पर एक कुल्हाडीके न होने पर काठ नहीं छेदा जा सकता, तो काठके दुव ड करनेमें साधकतम तो कुल्हाडी हो रही। इसी प्रकार भावेन्द्रियरूप योग्यताके न होने पर चाहे सिन्नकर्ष भी हो, चाहे कारकसाकल्य भी हो, लेकिन पदार्थका ज्ञान नहीं होता, इससे यह सिद्ध है कि पदार्थका ज्ञान, पदार्थका ज्ञान कही सब उसके निकट की बातें हैं। अपना श्रीर परपदार्थों का आभास होने वाले ज्ञानरूप प्रमाण की सामग्री तो वह योग्यता है, इस कारण प्रमाण की उत्पत्ति में योग्यता साधकतम है। वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है वयोकि यह अन्त स्वरूप योग्यता किसी अन्य पदार्थ के परिणमनको लेकर प्रमाण की सामग्री तो वह योग्यता है, इस कारण अमाणकी उत्पत्ति में योग्यता साधकतम है। वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है वयोकि यह अन्त स्वरूप योग्यता किसी अन्य पदार्थ के परिणमनको लेकर प्रमाणरूप नहीं बनती अत्रुप्व वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्नकर्ष प्रमाण नहीं वनती अत्रुप्व वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्नकर्ष प्रमाण नहीं है।

प्रथम सूत्रके प्रवचनमें चर्चायें हुई, कारकसांकल्य (पदार्थसमूह) सिन्नकर्ष (इन्द्रिय व पदीर्थ का सम्बन्ध), इन्द्रियकृति। इन्द्रियका च्यापार, ज्ञातृज्यापार (ज्ञानसे भिन्न आतमाक। ज्यापार) व ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, इस सम्बन्धमें उपसहारात्मक एक प्रवचनांश देखिये- पृठ १०२ - इन्द्रियवृत्ति और ज्ञातृज्यापारका सिद्धान्त- सिन्नक्ष्म के बाद रखा इन्द्रियवृत्ति। इन्द्रिय श्रीर पदार्थका सम्बन्ध तो नही, किन्तु, विद्रयका खुलना बंदमा श्राद यह प्रमाण है। ये कुछ भीतर की श्रीर श्राते जा रहे हैं। कारक साकल्यमे तो एकदम

बाहर बाहर उनका बोलना था इन्द्रियसिलकपंमे कुछ उसके भीतर आये और इन्द्रियदृत्तिमे पदार्थको भी छोड़ दिया, केवल इन्द्रियके व्यापार तक्या गये और यब इन चार प्रमाणोमे इन्द्रियको भी छोड़कर प्रात्माके व्यापार तक थ्राये। यहा और भीतर श्राये। लेकिन सबके आश्रयमे अज्ञानरूपता वन रही है। ज्ञानको प्रमाण मही माना और यब पाचवे प्रमाणमे ज्ञानको भी प्रमाण माना, जो परोक्षरूप ज्ञान है वह है प्रमाण, ऐसे ज्ञानको प्रमाण कहा है। वह ज्ञान खुदका ज्ञान नही कर सकता। ज्ञानका ज्ञान करने के लिए और ज्ञानकी जरूरत होती है ऐसे ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानस्वभावी आत्माके व्यापारको प्रमाण कहा है। वह भी युक्त नहीं कहा।

दितीय प्रतमे बताया गया है कि ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही दितकी प्राप्तिमे अहितक परिहारमे समर्थ है। इसमे हितप्राप्ति समर्थतासे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-पृ० १०५-ज्ञानकी हितप्राप्ति-समर्थताका समर्थन-प्रमाणका स्वरूप पहिले सूत्रमे कहा गया था। स्व अपूर्व अथका व्यवसाय।त्मक जो ज्ञान है वह प्रमाण है। ता प्रभाण शब्दका तो खूब विवेचन किया गया था। इस सूत्रमे ज्ञानका विवेचन किया जा रहा है कि ज्ञानही प्रमाण है। प्रज्ञान क्यों नहीं प्रमाण बनता ? स्रज्ञानमें हितकी प्राप्ति करा देना श्रीर श्रहितका परित्याग करा देना यह सामर्थ्य नही है। जानकर हो तो हम हितकार्य को करते हैं श्रीर श्रहितकार्य को छाडते हैं। श्रीर, एक देष्टिसे देखों तो जाननेमे ही हितनी प्राप्ति श्रीर श्रहितका परिहार हो जाता है। लोकिक वातोमे तो समयभेद मालूम होता है। जाना हमन अभो और हिनका प्राप्ति करेगे थोडो देरमे, लेकिन परमायसे, ग्रध्यात्महाष्टसे ज्ञानके ही कालमे हितकी प्राप्ति होती है श्रीर श्रहितका परिहार होता है। जैसे अन्तर्ज्ञान होता है, यह श्रात्मा भात्र ज्ञानज्यातिस्वरूप है, ऐसा उपयोग गया, ऐसी ही मान्यता बनी, ऐसा ही अनुभव जगा तो उस कालमे हितरूप जो आत्मतत्त्व है उसको प्राप्ति हो गयी। कही आत्मतत्त्वका पाने के लिए दौड नही लगानी पडती, काई किया नहीं करनी पडती, किया रच नहीं होती, हलन चलन रच नहीं होती। उस ही च्रेत्रमें निश्चल होकर ज्ञान किया जाना है अतस्तत्त्वका । तो जिस क्षणमे जान लिया कि यह मैं आत्मा ज्ञानस्वभावमात्र ह तो ज्ञान ही इसका सर्वस्व है, सो उस ज्ञानने जब जब कपायोको त्याग दिया श्रर्थात कपायोका ग्रहण न किया, कपायोको पररूप जानकर ज्ञान ने त्याग दिया। यद्यपि श्रात्म चेत्रसे कपायें हटी भी नही है, लेकिन ज्ञान ने तो कपायको छोड दिया और भ्रन्त. भ्रात्मस्वरूपका ज्ञानने ग्रहण किया तो उस ज्ञानमे तो तत्काल हित की प्राप्ति और श्रहितका परिहार वन गया।

प्रमाणके मभीचीन नक्षणके विरद्ध क्षणिकवादी अनिश्रयात्मक निविकल्प ज्ञानको प्रमाण मानते है, इनके निराकरणके प्रवचनोके प्रसाम देखिये निविकल्प व सविकल्प ज्ञानमें क्षणिकवादािभमत परस्पर अध्यारीप की असिद्धि—यहा इस प्रकरणकी नर्जा यो आ गया कि श्राचार्य देवने इस सिद्धान्तमे यह वात रखी है कि प्रमाण वही ज्ञान होता होता है कि स्व एवं अपूर्व अध्यक्ता व्यवसायात्मक हो अर्थात् जो निजका और पदार्थका निव्चय करे वह ज्ञान प्रमाण है। इस पर क्षणिकवादीने यह वात कहो कि निर्चय करनेवाले ज्ञान तो सभी अप्रमाण होते है, क्योंकि जिसका निश्चय कर रहे हो वे सब मिथ्या है श्रीर जो वास्तविक है उसना प्रत्यक्ष तो होता है पर निश्चय नही होता। यह क्षणिकवादका सिद्धान्त है। इस पर निविकल्प ज्ञानमें प्रमाणता नहो है, यह वात श्रनेक विकल्प ज्ञाकर कही जा रही है। तो पूर्व पक्षमे यह वताया है कि निविक् करान श्रीर सिवकल्प ज्ञानमें एकत्व स्रम हो गया है, इस कारण निविकल्प ज्ञानकी लोगोंको प्रतीति नही है, एक का दूसरे में श्रम्यारोग हो गया। तो यह वनलाओ विकल्पज्ञानमें निविकल्पका ह्यारोप

किया जा रहा है यो निर्विकल्प ज्ञानमे विकल्पज्ञानका आरोप किया जा रहा है ? अर्थात् विकल्प ज्ञान को निर्विकल्प स्थाना यही है विकल्पमें निर्विकल्पका आरोप। और निर्विकल्प ज्ञानको विकल्पातमक बना डालना यही है निर्विकल्पमे विकल्पका आरोप। यदि विकल्प ज्ञानमे निर्विकल्पका आरोप
करते हो तो विकल्प तो सब खैर्तम हो गये, फिर व्यवहीर कुछ रहना ही न चाहिए। सारे के सारे
ज्ञान निर्विकल्प हो जाना चाहिए। सो निर्विकल्प ज्ञानसे कुछ लोगोंमें भी व्याख्या चलती है क्या ?
और, यदि निर्विकल्पमे विकल्प डार्ल दिया तो निर्विकल्पकी वात हो मत करा। सब ज्ञान सविकल्प हो
जायेंगे।

समारोप (मगय, विययंय, अन्ध्यवसाय) के विरोधी ज्ञानको अमाण कहते हैं, इस पर कुछ दार्शनिक समारोपका स्वरूप ही सिद्ध होने नहीं दे रहे थे, उसे अमहत्याति, स्मृतिप्रमोप, प्रसिद्धार्थकाति आदि नाम धर धर के टाल रहे थे मिन्नो स्वारापका स्वरूप सिद्ध करने के प्रसंपमे निष्क्षितिम्म एक प्रवचनाश देखिये, तृतीय भागमे, पृष्ट २५४ में प्रयुनि में समारोप का अभीव मर्चि होता वह कहलाता है जो अपना और पदार्थों का यथार्थ निर्णय करें। सच्चे ज्ञानमें सहाय, विषयं और अनध्यवसाय नही होता। अर्थात् न तो सम्युज्ञान में सशय बेंसा रहता है कि अमुक पदार्थ यो है सशयज्ञान है, जहा सगयज्ञान न हो वह यथार्थ ज्ञान कहलाता है। सम्युज्ञानमें विषयं ज्ञान भी नही होता। जेंसे पडी तो रस्सी है और जान रहे हैं सोप. तो यह उल्टा ज्ञान हुआ। विषयं ज्ञान भी नही होता। जेंसे पडी तो रस्सी है और जान रहे हैं सोप. तो यह उल्टा ज्ञान हुआ। विषयं ज्ञान भी समयज्ञानमें नही है, और अनध्यवसाय ज्ञान कहते है अनिश्चयको। जहां कुछ भी निश्चयं की भावना तक भी नही है और कुछ भलक जरूर हुई है। जेंसे चले जा रहे है, पैरमे तिनकों लगें गया तो उसमें और कुछ ध्यान न होना। अरे, लगा होगा कुछ। उस के निर्णय की भावना तक भी नही होता। यह है सिद्धान्त की बात।

चतुर्यभागमें जैयतत्त्वका अप्रलाप करने वाले अह तवादकी मीमासा करके अन्तमे निष्केषात्मक निर्णय दिया है, उस प्रवचनांकको पढ़िये-पृ० ३८८-ज्ञानकी प्रमाणता और ज्ञेयोका संद्भाव-भैया, सीधे मानो कि ज्ञान-मात्र खात्मा है, वह पदार्थका ज्ञान करनेमें समय है और ज्ञानको कुछ न कुछ 'विषयभूत पदाय चाहिए ही। तो जो पदाय जानको विषय भ्राया वह पदार्थ अपनी सत्ता अलग रखता है। जाननहार ये चेतन पदार्थ अपनी सत्ता अलग रखते हैं, सब अपना अपना अपना काम कर रहे हैं। इन जड पदार्थों का काम उत्पादच्यय करते रहना है, सो अपने स्वकासे अपने ही अनुक्य वे उत्पाद च्यय करते हैं। इस चैतन्य आत्माका भी काम उत्पाद व्यय करता रहना है, ज्ञानका मात्र नवीन नवीन परिणान होता रहता है। ज्ञान भी तत्व है भौर ये समस्त ज्ञेयतत्त्व हैं। इनमें से किसी का भो भणवाप नहीं किया जा सकता है। इन सबका जाननहार जो एक ज्ञान है वह हो सब व्यवस्था बनाता है और वह ज्ञान प्रमाण है। इस प्रनार यहा तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानका स्वरूप ऐसा हो मानना चाहिए जो अपने आपके स्वरूपका प्रतिभास करे और समस्त पदार्थों का प्रतिभास कराये। और प्रकार से ज्ञानका स्वरूप मानोगे तो न स्वरूप वन सकेगा और न प्रमाणता आ सकती है।

(१८६-१६१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्त्यकप्रवचन) ४, ६, ७ भाग

ें 'ईस पुस्तकेंके पष्ठोंव सप्तम भागमें परीक्षाम् खसूत्रके प्रथम अध्यायके छठे सूत्रसे अन्तिम १२ वें सूत्र तकके पूर्व श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। ज्ञानकी अर्थव्यवसायात्मकता की भाति

स्वव्यवसायादनकता सिद्ध करते हुए एक प्रवचनायमे निर्णय दिया है, पिढ़िये पृ० १४-अब जरा अनुभव से भी विचार लो कि हम जितना जो कुछ भी जानते हैं उस सबके जानते के साथ साथ स्वयं में भी सन्तोष होना, प्रतिभास होना, उजेला रहना, निर्णय रहना ये सब बाते चलती हैं ना। चाहे कोई इसका विश्लेषण न करता हो, उसे उस प्रयोगरूपमें बचनोमें न लेता हो, लेकिन प्रत्येक ज्ञानकी यह तारीफ हैं कि वह अपने श्राप को चेतता रहता है, तभी वह बाह्य पदार्थों का जाननहार होता है। ज्ञान स्वव्यव-सायात्मक ही है क्योंकि वह अन्य इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा न रखकर पदार्थ की व्यवस्था करता है।

कोई दार्शनिक प्र तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, उससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश दे खये, प्रकृति क्या चीज है, तब विदित होगा कि जान प्रकृतिसे निराला है, पृ० २१-जैन शासनमें प्रकृतिका स्थान-प्रकृतिके सम्बन्धमे इसका समन्वय करनेके लिए थोडा जैनशासनके अनुसार सोचिये-जैसे कभी बहुत सुरम्य स्थान पर अपन पहुंचे। शिमला, मसूरी, काश्मीर किसी भी अगह जाये और रमणीक फन वृक्ष पत्ते वगैरह हो, नदी भी वह रही हो, नाला भी बहता हो, कलकलाहटके शब्द भी ग्रा रहे हो, कुछ चिड़िया भा चहक रही हो तो ऐसे हश्यको देखकर काई सोग कहने जगते है-वाह कसा रमणीक दश्य है, देखो प्रकृति कितनी सुहावनी है। भला बद्रलावो तो सही कि वह प्रकृति क्या चीज है ? किसका नाम प्रकृति है ? श्रीर किसकी ख़ूबी है जो इतना सुहावना दृश्य लगता है ? क्या है वह प्रकृति ? इसका जनदर्शनसे ं निणय करें। वह प्रकृति है कमं की। कमंमे नाना प्रकृतिया पायी जाती हैं भौर जिस जोवके साथ जिस प्रकार की प्रकृति बधी हुई है उसके उदयमे उसका उस प्रकारसे परिणमन होता है। प्रव देख लीजिये-फूलोकी विचित्रता। कोई एक फूल ऐसा होता है जिसमें श्राप ७ रग पायेंगे श्रीर विचित्र ढ़गसे श्रीर उसीके पेडमे किसी जगह श्रीर ढगसे फूलोके रग पायेंगे। इतनी प्रकार की फूलोमे जो विचित्रता है वह क्या स्वाभाविक विचित्रता है ? वह तो प्राकृतिक विचित्रता है, स्वाभाविक विचित्रता नहीं है। स्वभाव मे श्रीर प्रकृतिमे श्रन्तर है। प्रकृति तो एक कृत्रिम चोज है, श्रादिम है भीर स्वभाव श्रादिम नही है। तो इतनी प्रकार की विचित्रतामे उस रमणीक स्थानमे मालूम पड रही है वह है क्या ? उन उन जीवो के साथ जिन जीवोने फूलका शरीर लिया है, पत्तीका शरीर लिया है उन उन जीवोके उस उस प्रकार की विचित्र कर्मप्रकृतिया लगी हुईहैं भीर उनके उदयमे उनका ऐसाँविचित्र परिणमन चलरहा है। यह है प्रकृतिकी चीज । जब नहां कि कितने प्राकृतिक दृश्य है ।? तो उसका श्रर्थ यह है कि कर्म प्रकृतिके उदय से उत्पन्न हुई शरीरकी शोभा। उस प्रकृतिसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानस्वरूप तो यह स्वय श्रात्मा है ।

भौतिकवादी आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, आत्माका सत्त्व है, यह समक्ष लेना कितना सुगम है, पिंडिये एक प्रवचनाशमे, पृ० ६१-ग्रात्माकी ग्रहप्रत्ययवद्यता—चारुवाक जनोकी श्रविचारितरम्य शिक्षा सुननेमें तुरन तो अच्छो लगती है पर इस पर विचार करें तो यह ठीक सगत नहीं बैठ सकता, क्यों कि श्रात्मा की प्रतीति तो श्रह प्रत्ययसे ही हा रही है। प्रत्येक जोव श्रपने श्रापमे श्रनुभव कर रहे है, मैं सुनी हूं में दु.खो हूं, मैं ऐसी पौजोशन का हू, यो जिसमें श्रह प्रत्यय बन रहा है वहीं तो श्रात्मा है श्रीर ऐसा श्रह श्रहंका श्रनुभव प्रत्येक प्राणोमें हो रहा है। मैं यो होऊ, मैं ऐसा न होऊ, मैं दु.खी होऊ गा, मैं सुखी होऊ गा, यह किसमें मैं की श्रावाज श्रन्दरमें उठ रही हैं? हाथमें कि परमें कि शिरमें? जिसमें श्रह प्रत्यय हो रहा है वहीं तो श्रात्मा है श्रीर यह बात मिथ्या है नहीं, क्योंकि कोई बाधा नहीं श्रा रही कि श्रपने श्रपने में सब लोग श्रह ग्रहंका ग्रनुभव किए जा रहे हैं। यह श्रह प्रत्यय किस श्राधार से उठा, रसका उपादान क्या है वहीं होता, क्योंकि

महका अनुभव इन्द्रियंके व्यापार विना ही रहा है। शरीर तो इन्द्रियंके व्यापारसे जान लिया जाता है। इन्द्रियंके व्यापार बिना शरीरका बोध तो नहीं होता।

मान स्वका भी सर्वेदन करता ही है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनीय पढ़िये-पृ० १३२-स्वका ज्ञान स्व से हो-प्रकरण यह है कि सिद्ध यो किया जा रहा कि ज्ञान स्वस्वेदक है, ज्ञाम परका भी और प्रपंत आपका भी जान करता है। परोक्ष ज्ञानवादियोंने यह तो मान लिया कि ज्ञान पर पदार्थका प्रकाश करता है, पर यह नहीं भाना कि ज्ञान स्वका भी प्रकाश करता है। जैसे हव्टान्तमें कहा जाय कि दोपक, विजली खुदका भी प्रकाश करता है। अब इसमें से कोई इतनी बात तो मान ले कि दोपक पर पदार्थका भी प्रकाश करता है। अब इसमें से कोई इतनी बात तो मान ले कि दोपक पर पदार्थका भी तो प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह बात कोई मान लेगा वया है जो दोपक खुदका प्रकाश नहीं कर सकता, तो वह पदार्थका भी प्रकाश नहीं कर सकता। क्या किसी जलते हुए जहूं को देखने के लिए कोई और रोशनी तलाश अत्रता है है नहीं करता ना है कोई यह तो नहीं कहता कि हमें वहीं था लालटेन लावो उस कमरे से प्रकाशक लालटेन उठा लावें। अरे जो लालटेन जल रही है वह तो अपने आप मालूम पड जावेगी कि यह जल रही है। ऐसे ही ज्ञान खुदमें प्रकाश करता है यो नहीं करती है है इस बातको जानते हैं वह ज्ञान भी हमको एक निर्णय बताता हुआ जग रही है यो नहीं जग रही है है इस बातको पूछने लिए हम किसी दूसरेके पास जाये वया ? हम बीकीको जान रहे हैं ऐसा ज्ञान मेरे मे है या यह बात मैं किसी दूसरेके पास जाये क्या ? अरे, जिस ज्ञानसे जान रहे हैं वह ज्ञान उसी में अपने आप स्पष्ट है।

कुछ भीर परिचय सुनो । ये परमात्मा ज्ञान उपयोग द्वारा भी अपने आत्मामे रहा करते हैं । ठीक है, पर कुछ वाहरी बात समक्षमे नहीं आयी कि कहा रहते हैं ? उनका वाहरमें स्थान कुछ नहीं है । वे अपने परमोदारिक शरीरमें रहते हैं । और, ये क्या किया करते हैं ? यह तो नाम और स्थानका परिचयम है । ये परमात्मा अपने ज्ञान और आनन्दस्वभावका निरन्तर गुद्ध विलास किया करते हैं । यही उनका रोजिगार है । न उनके भूख प्यास है, न कोई रोग है, न कोई अन्य द्व द पद है, सयोग मोह ममता आदिक कोई विडम्बनायें भी वहा नहीं हैं, केवल आत्मा आत्माका स्वरूप है । यह ज्ञान द्वारा समस्त विश्वको जानने रहते हैं । यो स्व और पर प्रकाशक भानुकी तरह उनका ज्ञानभी स्वपरप्रकाशक है । तो इसकामके करनेसे उन्हें निमा क्या हाता है विनिरन्तर ज्ञानके द्वारा अपन स्वरूपको और समस्त विश्व को जानते रहते हैं । ऐसे पुरुषायंका, रोजिगारका, परिणमनका फल क्या मिलता है उन्हें ? फल उन्हें मिलता है अनन्त आनन्द । जहां केवल ज्ञाता क्या रूप परिणमन है । सव विश्व के ज्ञात हैं एर किसी भो बाह्य पदाय में उनके मोह नहीं, रागद्व प नहीं । अतएव वे प्रभु अनन्त आनन्दको भोगते रहते हैं ।

प्रमाण स्वरूपकी विविध भीमासाके बाद कितने सक्षेप और सरलतामे ज्ञानके प्रमाणत्व का वर्णन है देखिये पृ॰ २००-२०६-ज्ञानमे ही प्रमाणत्वकी सिद्धि-इस परिच्छेद श्रव तक यह सिद्ध किया गया है के प्रमाण क्या होता है, कैसा होता है ? उसका लक्षण बताया है कि जो स्व ग्री. अपूव श्रथंका निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है। वाक्य कितना छोटा है। स्व अपूर्व श्रथंका प्रकाश करे-वह ज्ञान प्रमाण है, ये प्रचंद हैं प्रमाणके स्वरूपमे । उन १ विशेषणोको सिद्ध करने के लिए अब तक इसका कथन हुग्रा

है। प्रतिलोम पद्धितसे विचार करो, ये ५ शब्द मान लीजिये, जिसका स्वरूप कहा जा रहा है उसकों भी मान नोजिये प्रमाण ज्ञान ही होता है अज्ञान नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या कोई लोग अज्ञानकों भी प्रमाण कहते हैं जिससे यह जोर दिया जा रहा है कि प्रमाण ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं होता, हा मानते हैं बहुत से लोग। व्यवहारों जन भी इतना तो मानते हैं। कोई जज पूछता है कि यह मकान तुम्हारा है, इसका प्रमाण क्या है? तो फट रिजिंद्धी किया हुआ कागज आगे रख देते हैं। श्रीर कहते हैं कि यह गवाह की यह गवाह प्रमाण है अथवा द्वार से जाकर कोई गवाह बुला लाते हैं और कहते हैं कि यह गवाह अमाण है। अरे ये कागज और ये गवाह दोनों प्रमाण है? हा कागज और गवाह को देखकर जजमें जो ज्ञान बना वह प्रमाण है। गवाहके द्वारा कहे हुए वे वचन भी प्रमाण नहीं है, ये वचन भी अज्ञान है। अरे वह प्रमाण नहीं है।

सन्तम भागमे प्रमाणसिद्ध प्रमाणताका सावन निर्णीत किया है कि। प्रमाणका प्रामाण्य स्वत में शे होती है - और परत भी होता है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिय-पृ० २१०-प्रामाण्यको उत्यत्ति और इंप्लिका विश्लेषण-प्रामाण्यके सम्बन्धमे यह सिद्धान्त बना कि ज्ञानसे कुछ जाना उसको प्रमाणता प्रकायत, हा यही ठीक है, मेरा ज्ञान सही है, इस प्रकारको प्रमाणता होना अम्यास दशामे तो खुद-बखुद है और अनभ्यास दशामे, अपरिचयको जगहमे परसे हुआ करती है। लेकिन, भीतर जो किसी ज्ञानको, यह प्रमाण है, क्या ऐसी, उ को प्रमाणता ठीक करनेके लिए जो बृत्ति जगतो है वह एक भिन्न ज्ञान है याने अन्य ज्ञानसे प्रमाणता बनी अयवा चक्षु आदिक इन्द्रिय निर्दोष है, उन परसे उत्पन्न हुई है। इस प्रसङ्गमें यह बताया जा रहा कि ज्ञान बानता है/पुर् ज्ञान ठीक जान रहा है उसकी प्रमाणता जिस निभित्तसे ज्ञान होता है उन परसे उत्पन्न होती है, मगर ज्ञान्वको क्रियाम जाननकायमे और ज्ञानका फल है अनिष्टसे हट जाना, इष्ट पदार्थमे लग जाना, इस प्रकारकी प्रवृत्ति और इन्द्रियके अर्थ होने वाला ज्ञान से परिचयकी स्थितिमे स्वत होते हैं और अपरिचयकी स्थितिमे परत होते है।

प्रामाणकी ज्ञान्त को स्वत होती है, किन्तु उत्पत्ति निमित्त हण्टिसे परत भी होती है। लेकिन जब ज्यासान हण्टिसे देला जाय तब प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी स्वतः होती है—देलिये प्रवचनाश—पृट् २६२—उपादानहिष्टिसे
ज्ञान और प्रामाण्यकी उत्पत्तिका स्वतः ही विधानउक्त उदाहरणकी भाति ज्ञान की भी बात है। ज्ञान
यद्यपि श्रात्माके ज्ञानस्वभावसे ही उत्पन्न होता है पर्पदार्थों के स्वभावसे वही । ज्ञानमय श्रात्माकी
परिणति हो ज्ञान है, लेकिन श्राज जो ससार अवस्थामें जीवोकी अवस्थायों है। उन अवस्थायोमें ज्ञान
श्रावृत है, ज्ञान श्रविकसित है, उसका विकास हिन्द्रिय और मनका निमित्त पाकर बनपाया है तो निमित्त
हिण्टिसे उत्पत्ति परसे हुई, उपादान हिण्टिसे उत्पत्ति स्वयसे हुई। एक बानक स्कूनमें पढता है, उसके
श्रव्ययनके लिए, उसके ज्ञानिकासके लिए गुरूका शिक्षण लेना चाहिए, पुस्तक चाहिए, कापी, पेन्सिल,
कलम ग्रादि चाहिए, सब साधनोको वह जुटाता है, पर बालकमे जो ज्ञानका विकास हुन्ना वह क्या
कागज, पेन्सिल, कलम, दवात ग्रादिक चीजोसे निकलकर हुन्ना। ये सब तो ग्रजीव हैं, जड़ है, जड़ से
ज्ञान श्राता हो नही है और गुरुका ज्ञान कोई श्रानेको चीज है ? गुरुका ज्ञान गुरुके श्रादमामें ही परि—
समाप्त होता है। गुरुका ज्ञान यदि गुरुसे निकलकर लडकोमें जाने लगे द्वी कुन्छ ही दिनोमें वह गुरु तो
ज्ञानश्रत्य हो जायगा, क्योंकि ४०—४० लडकोको ज्ञान दिया वहा ज्ञान खतम। प्रत्येक पदार्थकी अवस्था
उस ही पदार्थमें उत्पन्न होती है, पर तो निमित्त मात्र है।

् (१६२-१६४) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेगकमलमार्तग्रहप्रवचन) ८, ६, १० भाग

^{ें} इस पुस्तकंमे । द्वितीय परिच्छेदके प्रथम १११० भूत्रो यर पूज्ये श्री भनोहर्र जी वर्णी सहजानन्दे सहाराजके

प्रवचन हैं। वार्शनिक पढ़िति प्रतेयक्षके जो मैद किये गये हैं उनका सिद्धान्त से समन्वय देखिये एक प्रवचनांशमें, प्रशृठ १४, १५ आनका भेदिवस्तार-जेन शासनमें ज्ञानका भेद विस्तार इस प्रकार किया गया है कि सूलमें ज्ञान एक हैं। जो जाने सी जान । जाननमात्र स्वरूपिकी लक्ष्यमें लेकर संभी जितनेभी भाव किये जायेंगे वे सब ज्ञानं एक हैं। फिर उस ज्ञानके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षे । श्रत्यक्ष श्रौर परोक्षे वास्तविक व्याख्या तो यह है कि जो इन्द्रिय मनकी सहायताक विना केवल श्रात्मीय जित्तेसे जाने वह तो है प्रत्यक्ष क्षेत्र जो इन्द्रिय मन श्रीदिकका निमित्ते पाकर जाने उसका नाम है परोक्षज्ञान । फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञानमें चू कि स्पष्टता श्राती है अविधिज्ञानसे जो जाना जायगा वह स्पष्ट ज्ञात होगा, श्रौर मन पर्यय श्रौर केवलज्ञानसे जो जाना जाता है वह स्पष्ट जाना जाता है, तो उस स्पष्टताकी नकल कुछ कुछ इन इन्द्रिय प्रत्यक्षोंने पायी जाती है । जैसे कि हम श्राप लोग कहा करते हैं कि हमने श्रावसे प्रत्यक्ष देखा, श्रावसे किसी बातको देख लेने पर फिर सन्देह नही रहता । स्पष्टता रहती है तो यह इन्द्रिय प्रत्यक्षको स्पष्टता कुछ स्पष्टता जैसी है श्रतएव प्रत्यक्षके दार्शनिक शास्त्रोमे दो भेद किए गये—साव्यव—हारिक प्रत्यक्ष श्रीर प्रविद्वान, मन. वर्यय केवलज्ञान ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं ।

परोक्षज्ञानके स्मृति, प्रत्यिभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये प्रकार हैं। जो दार्शनिक इनमें से किसी को कम करते था इनमें अतिरिक्त उपमान अभाव आदि जोडकर प्रमाण प्रकारोकों सख्या क्यूल करते हैं उनके मन्तव्य की विस्तृत मीनासा की गई है। जरा अभाव प्रमाणविषयक चार देखिये एक प्रवचनाशमें, पृष्ट ६५, ६६-प्रभाव की वस्वन्तरस्पद्भावरूपता-जैन शासनमें ग्रमाव को किसी अन्य वस्तुके सद्भावरूप माना है। जैसे रीटी बनाते हैं तो जिस समय लोई बनाये हुए हैं उस समय लोई में रीटीका अभाव है कि नहीं ? प्रभी लोई है, रोटीकहा है ?तो रोटीका जो श्रभाव है वह लोईके सद्भावरूप है, श्रभाविषना भावनहीं होता। श्रमाव किमी सद्भावरूप होता है; तो जोलोग श्रमावको कुछ नहीं मान ने श्रवस्तु मानते अवस्तुका ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, श्रवस्तु ज्ञानजनक नहीं हो सकता। वस्तु ही कार्यको उत्पन्न कर सकती, श्रवस्तु नहीं, क्योक जो श्रवस्तु है उसमें द्रव्य, स्तुत्र, काल, भावका भी श्रभाव है श्रीर जो भी वस्तु है उसमें द्रव्य, स्तुत्र, काल, भावका सद्भाव है। जैसे यह घडी है तो घडीका जो पिण्ड है वह इसका द्रव्य है। यह घडी जितनेमें फैली है वह उसका च्रेत हैं, जो रूप रग नई पुरानी ग्रादि श्रवस्थाये हैं यह उस घडी का काल है श्रीर घडोका जो स्वभाव है, गुण है वह घडीका भाव है। तो जा वस्तु है जससे द्रव्य, स्तृत, काल, भाव हाते हैं, उसमे शक्तिया होती है, उसमे सामध्य होता है।

अभावप्रमाणको स्वतं प्रमाण सिंछ व प्रमेका युत्न करने वाल दार्शनिक प्रागमाव, प्रव्वसाभाव का कारण अन्य है, तब उनका जा समाधान दिया गया उसका एक प्रवचनाशमे दिग्दर्शन की जिये, पृ७ १४२-प्रध्वस और उत्पादके कारणभेदकी मीमासा-भिन्न कारणप्रभवताका हेतु देकर अभाव की भिन्न पदार्थ माननेको शल्यका निराकरण प्रतीतिक बलपर हो हो जाना है। घटके विनायका अकार और कारण जुदा हो भीर कपालोके उत्पाद का प्रकार और कारण जुदा हो ऐसी किसी की भी प्रतीति नहीं होती। जो प्रक्रियों कपालके उत्पाद और घटके विनाशकी बताई गई है उसमें एक ही बात हुए। बलवान पुरुषके द्वारा प्रेरित मुदगरादिके व्यापारसे घटाकाररहित कपालाकार मृत द्रव्यकी उत्पाद हुई है। लोकोको जो सही सुगम प्रतीति होती है उसका अपलाप करके शब्दशास्त्रके पाण्डत्य का प्रयोग करनेमें कीई हित नहीं है। घटका अभाव भीर कपालका सदभाव एक ही समयमे हुआ है और उस ही समयका जो परिणमन है वही घटका अभाव कहलाता है और विश्व कपालका उत्पाद है।

लोग कहते हैं कि यह ज्ञान स्पष्ट है और यह स्पष्ट नहीं, स्पष्टताका, सही अर्थ जया है इसे पढिये पृष १७० पर एक प्रवचनाशमें - ज्ञानान्तरकी छाड विना होने वाले प्रतिभासमे वैशद्यरूपता-इस सूत्रमे स्पष्टता का लक्षण कहा गया है। इस सूत्रका भाव जो भी आगे कहेगे वह कठिन नहीं है। साथ हो उसमें बहुत से तत्त्व यपने ग्रात्माका प्रासाद वढाने वाले मिलेंगे। वैशद्यके लक्षण मे कहते है कि अन्य ज्ञानके ध्यव-धान विना को प्रतिभास होता है उसे वैश्रद्ध कहते हैं। वैशय कहो,या स्पष्टता कहों, एक ही बात है। विशद शब्दसे वनता है वैशद्य श्रीर स्पष्ट शब्दसे वनता है स्पष्टता। तो स्पष्टताका लक्षण वताया है कि जिस जानसे जाना जा रहा है उस जानका अन्य ज्ञानके व्यवधानसे न हो तो स्वष्टता है। श्रौर इसी समय थोड़ा इप्टान्त देकर वता दें, श्राखोंसे देखा, ऋट जान गये, इसमे किसो दूसरे ज्ञान श्री प्रतीक्षा नही , प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, किसी ज्ञानके हाथ नहीं जोडने पड़े कि कोई अन्य ज्ञान बने तब हम सामनेकी , चोजको जान पाये । ज्यो हो श्राखे खोली कि पदार्थ जान गये । इसके बीचमे किसी श्रन्य ज्ञानका जुद्य नहीं है और जब अनुमान, ज्ञान करते हैं, घूम देखकर अस्तिका ज्ञान किया तो अस्तिका ज्ञान करते श्रनुमान कहलाता है, मग्र उस अग्निका ज्ञान करने में घूमका ज्ञान करना पड़ा। तो धूमके ज्ञानका उस में व्यवधान ग्रा गया। सीधा ही अग्निका ज्ञान नहीं बना वहा पहिले घूमका ज्ञान किया और ,फिर तुर्क याने न्याप्तिका ज्ञान किया । जहां जहां जहां होता है वहां वहां अग्नि होतो है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ तव जाकर अग्निका बोघ हुआ। तो आप जर्ज गये होंगे कि अग्निका ज्ञान कर्छूने वाले अनुमान ज्ञानके वनमेके लिए भ्रन्य-ज्ञानोको जरूरत पड़ी, उनकी बाट जोही, उनका व्यवधान बना । तो भ्रनुमान कान परोक्षज्ञान हुन्ना, रपष्ट ज्ञान हुन्ना । तो इसी दृष्टिको लेकर इस लक्षणका भेद समिभयेगा ।

गुछ दाशिनकोने सिर्धि गं माननेकी क्यो कल्पना की, इसका दिग्दर्शन कीजिये-पृ० १८८-प्रत्यक्षके गिर्धि में विवाद-यही मूल प्रकरण तो प्रत्यक्षके लक्षणका था, उसमे प्रसगवश -यह बात चल रही है और यह बहुत लम्बे समय तक चलेगी कि आखे पदार्थ से भिडकर नहीं जानती और नैयायिक यह सिद्ध करेगे कि आखें पदार्थकों छूकर ही जानती है। इस दो वातोमर अभी बहुत विवाद चलेगा। किस बात पर विवाद छिंड गया गिस्त बात यह है कि प्रत्यक्षका लक्षण यह किया न्याया था कि जो विशद ज्ञान हो सो प्रन्यक्ष है, विशदका अर्थ बनाया था कि जो अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा किये विना प्रकृत ज्ञानसे ही सीधा जान लिया जाय उसे विशद कहते हैं। इस लक्षणकों मेटनेके लिए नैयायिकोंने यह ज्ञक्षण उपान्थत किया था कि इन्द्रिय और पदार्थ के भिड़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। मन पदार्थों से भिडकर नहीं जानता इसलिए स्मरण आदिक जो कुछ होते हैं उनमें प्रत्यक्षका लक्षण नहीं जाना। इस प्रकार मुकावलेंमे प्रत्यक्षके लक्षणमें सिक्षकपैंकों देनेके कारण सिक्षकपैंका खण्डन किया जा रहा है कि इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना युक्त नहीं है। ज्ञान तो अपनी स्विक्यकों कारण प्रत्यक्ष है।

कुछ दार्शनिक मानते है जान पदायमें उत्पन्न होता है, और ऐमा मिद्धान्त बनावर ही व्यवस्था बना पाते है कि जो ज्ञान घटसे पैवा हुआ वह ज्ञान घटज़ान कहलाता है। इस मन्तव्यक्ता विस्तृत निराकरण परनेके बाद एक निराकरण इम सिक्ष्त प्रवचनारामे देखिये-पृत् २१६-ज्ञानकी अर्थ कार्यताका सरायज्ञानके साथ व्यक्तिचार-श्रव दूसरी बात यह देखिये कि सरायज्ञानमें भी सञ्चयका कित्यत पदाय नहीं है श्रीर ज्ञान हो रहा है, सम्यग्जानमें श्रनेक कोटि बाले ज्ञान होते हैं, यह सीप है या चादों है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान होने के लिए वहा दानो पदाय मौजूद होने चाहिए। यदि पदायस ज्ञान छत्पन्न होता है यह माना जाय। ही दोनो पदाय नो फिर उस सीग क्यों कहते ? श्रान्त क्यों कहते ? सही ज्ञान कहलाना चाहिए श्रीर, संगयज्ञान तो तभी होता है जँव वहा पदार्थ तो श्रनेक नहीं हैं, पदार्थ तो कोई एक है श्रीर कोटिया श्रनेक वन रही है। यह सीप है, या चादी है, या काच है श्रनेक कोटिया वन सकती है। एक जगह स्थाणु श्रीर पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते हैं, पंदाथ तो कोई एक पड़ा है श्रीर ज्ञान यहां सगय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहा नहीं हैं तो सगय ज्ञानकी उत्पत्ति कंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। वह तो श्रपनी योग्यतासे श्रपनी ही विधिसे उत्पन्न हुश्रा करता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कर्मक्षपसे, यह बात समभने के लिए पीर्गलिक कर्मनी सिद्धि करना आवदयक है मो कम का अनुमापक हीनस्यान दारीरका सम्पर्क है। इस प्रसगम दारीर की हीनस्यानता सिद्ध की है े एक प्रवचनाशमे, देखिये पृ० २६०-शरोरकी हीनस्थानताकी सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है मशीक शरीर श्रात्माके दु खका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दु व इस शरीरके कारण लगते है। क्ष्या, तृपा भ्रादिक रोग ये तो घरीरके कारण स्पष्ट है, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने श्रपने प्राप्त झरीर के ढाचेको माना कि यह में हू, तो अब इसकी अभिनापा हुई कि मेरा नाम होना चाहिए। मेरेके मायने यहा उस सहज चैतन्यस्वरूपका नही, यहा मेरे के मायन है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? प्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होसकती, क्यों कि यह तो निविकल्प एक ज्ञानप्रकाशमात्र तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? ना शरीर मिला है. ढाचा, सकलसूरत मिली है, वम इमकी नामवरी होना चाहिए। भव नामवरी की भागामे क्तिने क्लेश सहने पड रहे हैं। कैसे केसे गन्दे कलेकित मलिन पुरुषोको भी प्रसन्न करनेका मनमे विवन्य करना पड रह है, क्तिना कठिन परिश्रम करना पडता है। श्रात्माके गृद्ध दर्शन से भी हाथ धी देना पडता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस गरीरके कारण है। वह छोटे कण्योका नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार मे नहीं बनती भ्रथवा पुत्रादिकका बलेश है, सुप्त कृपूत की बेदन है तो यह क्यो हुमा? भ्रमुक रिस्ते-दारने घोखा दिया है, ग्रम्कका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दुख हो रहे हो मानसिक दुख भी हो रहे हो तो उन सबका कारए। यह गरीर है। तो शरीर समस्त द खोका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखस्त्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमे सृष्टिकतृत्व, प्रकृति पुरुषाद, मत्वायवाद, प्रमुग्ग कवलाह र, मुक्तिस्वरूप, अद्वर्तवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोपर समीक्षणात्मक प्रवचन है। पृष्टिकतृत्वक मन्वन्यके प्रवचनोके बीच एक प्रवचनात पिंद्ये-पृष्ट ४६—स प्रशेरताके बिना प्रयोचतृत्वका ग्रभाव—खर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है जसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ ग्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमे तो प्रयोक्तापन बन ही नही सकना। ग्रमूर्त है शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कैसे बन सकेगा? यहा हम ग्राप जितन मनुष्य हैं ये प्रयोक्ता बन रहे हैं। तो शरीररहित है तब ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कैसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है? कार्य व हेतु देकर शशाकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रीर उसमे हण्टान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसो प्रकार समस्न विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हण्डान्तमे जो कहा गया कुम्हार, वह तो ग्रसवज्ञ है, कृत्रिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुषोके साथ ही रह सकता है जो श्रनीस्वर हो, ग्रसवंज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तक। कार्यपना एक श्रनीश्वर, ग्रसवज्ञ कृत्रिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ व्याप्त होगे जो अनीश्वर हो, असर्वज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञानवाला हो। तब तुम्हारा जी अनुमान है उसमे हेतु विविष्ट हो यथा। कार्यत्व हेतु देकर यहा सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

सृष्टिकतृ त्वकी समीक्षाके बीद देखिये इस प्रवचनाशमे यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितमें अन्य चेनन निम्त तक भी नहीं हो सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निमित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें । चेतन विभावमें सुधार विगाड अचे 1न निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है. इस बातकों कुछ विशेषता से सोचते जाइये। कदाचित् यह शका कर सके कि एक जीवको दूसरा जानों पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है तो देखों ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेतन निमित्त हो गया, किन्तु आश्वका कार यहा यह भूल जाता है कि उस चेतनकों जो सन्मार्ग अध्न हुआ है उसमें अतरग निमित्त कारण तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम है और वाह्य कारण निरक्षा जाय तो वे वचन वर्गगायों, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्वयभूत तो हो सकता है, पर काई चेतन इसका निमित्त बने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्त बने यह बात कहा आयी?

मत्कायंवादमे बन्ध व मोक्ष दोनो की ही सिद्ध नही हो सकती, इस सम्बन्धित प्रवचनाशको पिढ़ये-पृ० १४०-सत्कायंवादमे बन्ध और मोक्षक अभावका प्रसग-अब जरा और कुछ अन्य बात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्मश्रों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध और मोक्ष बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बन्ध होता है मिध्याजानसे और मिध्याजान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनको मोक्ष कैसे होगा? यदि यह कहो कि प्रदात और पुरुषमें उनकी अपने अपने स्वरूपका उपलिव्यका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। वात तो सहो बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। ग्रात्माका क्या स्वरूप है कि वेवनका और प्रकृतिका क्या स्वरूप है उनके उस कैवत्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे उछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्षिये कि जैसे प्रकृति और श्रात्मा। श्रात्माका निश्च वस्प क्या है श्रार कर्मका प्रकृतिका इनका निजी स्वरूप क्या है श्रथवा स्वभाव और विभावमें स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके अपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करे, वहा हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते है कि भाई कही तो है भैदिवज्ञानकी बात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा भ्रवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजें सत् रहती हैं तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर बन्ध कसे सिद्ध हो सकता है फिर न बन्ध सिद्ध हो सका और न मोक्ष।

कुछ लोग परमार्त्माके अ हार की भो कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धमे विस्तृत चर्चा करने के पहचात् एक प्रवचनाश प्रमुके अतिशयोका दिग्दर्शन कराया है, पिंढये पृ० १७७-१ द-प्रभुताके कारण प्रभुमे प्रनेक भिति— श्रय—धर्मके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमे ऐसा ग्रलीकिक श्रतिशय है कि वे ग्रासाहार नहीं करते हैं ग्रोर विशुद्ध शरीरवगणाये जो उनके शरीरमें चारो तरफसे ग्राती हैं, उनके वल पर ही वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी ग्रायु है ग्रोर श्रायु समाप्त होने पर भी शरीर—रिहत सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके ग्राहार की ग्रिम गापा ग्रादिक की बातें करना यह तो उनका

कहलाना चाहिए और, सगयज्ञान तो तभी होता है जँव वहां पदायं तो अनेक नही है, पदायं तो कोई एक है और कोटिया अनेक वन रही हैं। यह मीप है, या चांदी है, या कांच है अनेक कोटिया वन सकती है। एक जगह स्थाणु और पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते है, पंदाथ तो कोई एक पटा है और ज्ञान यहा सगय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहा नहीं है तो सगय ज्ञानकी उत्पत्ति करेंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। यह तो अपनी योग्यतांसे अपनी ही विविसे उत्पन्न हुआ न रता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कमंक्षगत्ते, यह बात समक्षतिक निव पीर्गनिक कमंकी सिद्धि करना आवरयक है मो कम का अनुमापक होनम्यान दारीरका सम्पर्क है। इस प्रमगम शरीर की हीनस्यानता सिद्ध की है एक प्रवचनाशमे, दिख्ये पृ० २६०- शरीरकी हीनस्थानताकी सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है स्थीकि शरीर श्रात्माके दु खका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐमे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दुःख इस शरीरके कारण लगते हैं। क्ष्या, तृवा श्रादिक रोग ये तो शरीरके कारण स्पष्ट है, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने श्रपने प्राप्त क्षरीर के ढाचेको माना कि यह मैं हू, तो अब इसकी अभिलापा हुई कि मेरा न म होना चाहिए। मेरेके मायने यहा उस सहज चैतन्यस्वरूपका नही, यहा मेरे के मायन है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? ग्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नही होमकती, क्योकि यह तो निविकल्प एक ज्ञानप्रकाशमाय तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? जा शरीर मिला है. ढाचा, सकलसूरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। अब नामवरी की आजामे क्तिने क्लेश सहने पड रहे हैं। कैसे केसे गन्दे कलेकित मलिन पुरुषोको भी प्रसन्न करनेका मनमे विवल्प करना पड रह है, कितना कठिन परिश्रम करना पडता है। ग्रात्माके गृद्ध दर्शन से भी हाथ घी देना पडता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस शरीरके कारण है। वडे छोटे कब्रोका नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार में नहीं बनती अथवा पुत्रादिकका बलेश है, सुप्त कुपूत की वेदन है तो यह क्यो हुआ ? अमुक रिस्ते-दारने धोखा दिया है, श्रमुकका व्यवहार ठीक नहीं है, जिन्न भी दुख हो रहे हो मानसिक दुख भी हो रहे हो तो उन सबका कारण यह गरीर है। तो शरीर समस्त दु लोका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमे सृष्टिकतृ त्व, प्रकृति पुरुषशाः, मत्वायवाद, प्रमुक्त व्यवाह र, मुक्तिव्वरूप, अर्ढ तवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोपर समीक्षणात्मक प्रवचन ह । पृष्टिकतृं त्वक मम्बन्धके प्रवचनोके बीच एक प्रवचनात पिढये-पृ० ५६—स गरीरताके विना प्रयोवतृत्वका ग्राभाव—खर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है उसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ ग्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमे तो प्रयोक्तापन वन ही नहीं सकना । श्रमूर्त ह शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कंसे वन सकेगा ? यहा हम ग्राप जितन मनुष्य हैं ये प्रयोक्ता वन रहे हैं। तो शरीररहित है तब ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कंसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है ? कार्य व हेतु देकर शनाकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रीर उसमे हण्टान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसी प्रकार समस्न विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हण्डान्तमें जो कहा गया कुम्हार, वह तो श्रसवज्ञ है, कृत्रिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुषोंके साथ ही रह सकता है को श्रनीश्वर हो, श्रसवंज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तक। कार्यपना एक श्रनीश्वर, ग्रसवज्ञ कृत्रिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ व्याप्त होगे जो अनीश्वर हो, असर्वज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञानवाला हो। तेव तुम्हारा जो अनुमान है उसमे हेतु विशिष्ट हो भया। कार्यत्व हेतु देकर यहा सर्वज्ञं ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकतृ त्वकी ममीक्षाके बांद देखिये इस प्रवचनाशमे यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितिमें अन्य चेनन निमित्त तक भी नहीं हो सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निमित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें । चेतन विभावमें सुधार विगाड अचे 1न निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड़ आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है इस बातकों कुछ विशेषता से सोचते जाइये। कदाचित् यह शका कर सके कि एक जीवको दूसर। ज्ञानों पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है तो देखों ना कि एक चितनके सुधारमें दूसरा चेनन निमित्त हो गया, किन्तु आशका कार यहा यह भूल जाता है कि उस चितनकों जो सन्मार्ग प्राप्त हुआ है उसमें अतरग निमित्त कारण तो कर्मों का उपश्म क्षयोपशम है और बाह्य कारण निरक्षा जाय तो वे वचन वर्गगायें, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकता है, पर काई चेतन इसका निमित्त बने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्त बने यह बात कहा आयी?

सत्कार्यवादमे वन्ध य मीक्ष दोनों की ही सिद्धि नहीं हो सकती, इस सम्बन्धित प्रवचनाशको पिढ़ये-पृ० १४०-सत्कार्यवादमे बन्ध और मीक्षके अभावका प्रसग-ग्रंब जरा और कुछ अन्य बात देखा इस मान्यता में कि कारण अरिक प्रकारों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध और मोक्ष बन ही नहीं सकता है, बयों कि बन्ध होता है मिथ्याज्ञानसे और मिथ्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनकों मोक्ष कैसे होगा? यदि यह कहों कि प्रदर्शन और पुरुषमें उनकी अपने अपने स्वरूपका उपलब्धिका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। बात तो सहां बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। आत्माका क्या स्वरूप है? उनके उस कैवल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे जुछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्षयें कि जैसे प्रकृति और आत्मा। आत्माका निश्च यहण क्या है आर कर्मका प्रकृतिका इनका निजी स्वरूप क्या है? अथवा स्वभाव और विभावमें स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके अपने आपके लक्षणकी उपलब्धि करें, वहा हो उपयोग रखें, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते हैं कि भाई कही तो है भैदिवज्ञानकी वात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा अवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजें सत् रहतो है तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर बन्ध केसे सिद्ध हो सकता है फिर न वन्ध सिद्ध हो सका और न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अहार की भो कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धम विस्तृत चर्चा करने के परचात् एक प्रवचनाश प्रभुके अतिशयोका दिग्दशन कराया है, पढिये पृ० १७७-१ ६-प्रभुताके कारण प्रभुमे अनेक भित-शय-धमंके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमे ऐसा अलौकिक अतिशय है कि वे ग्रासाहार नहीं करते है और विशुद्ध शरीरवगणाये जो उनके शरीरमे चारो तरफसे आती हैं, उनके वस पर हो वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी आयु है और आयु समाप्त होने पर भी शरीर-रित सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके आहार की अभिनापा अदिक की बार्ते करना यह तो उनका

अपमान करना है, उनके संबर्णको विगाडना है। यदि यहं कही कि भगवानके श्रमिलापा तो नहीं है तिस पर भी आहोर गहण करते हैं, क्यों कि प्रभुमें इस ही प्रकार का महान श्रांति गय है कि उनके इच्छा नहीं है किर भी खाते हैं, यह तो कोई भली बात नहीं है। यहां भी यदि किसी के खानेकी इच्छा न हो श्रीर जबरदस्ती खिला दिया जाय तो उस पर क्या बीतती है ? तो यही श्रद्धिंगय मान को कि प्रभु गासाहारके बिना ही गुद्ध पित्रम बांशाहों के बलसे शरीर में स्थित रहा, करते है। ऐसे झिल्क्यशाली प्रभुमें अनन्त गुण्न हैं। एक यह भी गुण है कि वे प्रभु श्राकाशमें गमन करने है। जो भगवान हो जां ने हैं, जिनमें प्रभुत् झूसुन्, हो जाती है वे हम श्राप लोगोंकी तरह अमीनपुर चलते किरते बोनते चालते मजर न, श्रायेगे। प्रभु सभी को दर्शन में तो श्रा सकते हैं पर उनसे बातज्ञात करने श्रादिका सम्पर्क कोई बना नहीं सकता है। वे प्रभु तो श्रपने धनन्तज्ञान, श्रमन्त दर्शन, धनन्त शक्ति धौर श्रमन्त भानन्दसे मम्पन्न रहा, करते हैं। उनके दर्शन श्रीर भव्यजीवों के भाग्य से श्रीर, उनके वचनयोग से जो दिव्य-इनि प्रकट होतो है उनका श्रवण सभी लोग करते हैं। तो प्रभुका दर्शन एवं उनको दिव्यव्यनिका , श्रवण ये दा लोभ जोवों हो प्राच है। सकते हैं, पर उनसे कोई श्रपनी शाइवेगो नहीं बना सकता है।

विशेषवादी गुणोंके विनाश हो जाने का नाम मोक्ष कहते हैं, इसी मम्यन्धित प्रवचनी मे से एक प्रवचनाश देखिये-पूर्व २ ४३-गुण व्हिर ग्रीर सतानत्व दोनाको श्रसिद्धि-इस प्रसगमे भूल वात इतनी कही जा रही थी कि अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द इनकी प्राप्ति हो जम्बेका नाम मोक्ष है । जो ब्रात्मामे गुण हैं उनका पूरा विकास हो जाने का नाम मोक्ष है, किन्तु एक वैशेषिक सिद्धान्तमे श्रात्मा और गुणको भिन्न माना है। भीर, सिद्धान्त, है उनका कि वे सब गुग जब भारमामें नष्ट हो 'जायेंगे तब स्नात्नाका मोक्ष कहलाता है। तो श्रात्माके ज्ञानादिक गुणोके उच्छेदमें ही मोक्ष मानने वाले विश्वित यहा अपना पक्ष रख रहे थे कि बुद्धि, सुख, बादिक, गुणोका उच्छेद हो जानेका नाम मोक्ष है, न कि ज्ञानकी प्राप्तिका नाम मोक्ष है, उसके निराकरणमें, कह रहे हैं कि न तोध्ज्ञानकी सन्तान सिद्ध होती है न स्वरूप, फिर उच्छेरकी वात कहा लगाई जाय ? ग्रात्मा स्वय ज्ञानस्यकृप है । ज्ञानके ग्रति-रिक्त ग्रात्मा अन्य कुछ चोज नही है। ज्ञानपर अभी ग्रावरण है; रागद्वेप, थिपय कपाय कर्म ग्रादिकका रभ्रीवरण पडा है, जिसके कारण जान प्रकट नहीं हो पाता । जब अतरग और वहिरग समस्त प्रकार क आवरण दूर हो जाते हैं तो ज्ञानका परिपूण विकास होता है, वे गुण असीम है, उनके विकाससे त्रिकाखवर्ती समस्त पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान हा जाता है। देखों कहा तो मोक्षका ऐसा समृद्धिशाली स्व-रूप क अनन्त ज्ञान है, अनन्त आनन्द है, बहुत ही पावन स्वरूप है और कहा मोक्षका यह स्वरूप शकाकारके द्वारा कहां जा रहा है कि अरे, मोक्ष तो उनका नाम है जहां ने ज्ञान रहता न आतन्द रहता, न सुख दु ख रहते, न धर्म भ्रधमं रहते । कुछ भी जहां गुण नहीं रहते । श्रात्मा कोरा रह जाय, इस ल नाम मोक्ष है।

मीक्ष स्वरूपके सम्बन्धमे दो दार्शनिकोकी जनिया जिनकी नर्गा के परवात कुछ , उपसहारस्वरूप एक प्रवचनाश दिख्ये, पृ० ३६२-भेदभाद श्रीर क्षणक्षयवादमे मुक्तिस्वरूपकी प्रकल्पना-इस प्रकृरणमे मूल कृति तो मोक्षकी चल रही है। मोक्षका स्वरूप क्या है, इस पर चर्चाय चल रही हैं। जैन लोग तो मानते है कि श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदर्शन, श्रनन्तशक्ति, श्रनन्त श्रानन्दके प्रकृद्ध होने का नाम मोक्ष है। इसके विरोध मे श्रभी तक दों भन्तव्य श्राये-एक ता विशेषिक का, जिनका यह कथन है कि ज्ञानके िकासका नाम भोज है। जिथ तक श्रातमामे ज्ञान रहना है तव तक यह सतारमे धूमता है, जब इसके ज्ञान सुन्तु इस सादिक गुंण श्रवगुण सव खतम हो जायें, केवल एक विस्त्वरूपमात्र रह जाय उसको नाम मोक्ष है। ये मोलमे ज्ञानको भी नहीं मानते। बूसरा मन्तव्य श्राया था क्षणिकवादियोका। उनका कथन है कि विगुद्ध ज्ञानके उत्पन्न होनका नाम मोक्ष है। वात तो यद्यपि सही है, लेकिन इस कथित विगुद्ध ज्ञानकी परिभाषा वया है, जब यह जानते हैं तब विदित होता है कि यह भी तो मोक्षका स्वरूप नहीं बन सकता। क्षणिकवादियोका विगुद्धज्ञान यह है कि एक समयमे एक ज्ञान पदार्थ रहता है, उसकाश्राधार—भूत कोई श्रात्मा नहीं है। जो एक समयमे ज्ञान हो उस ही का नाम श्रात्मा कहलों, उस ही का नाम ज्ञान कहलों। दूसरे समयमे वह ज्ञान नहीं रहा। भत्येक समयमे नये ज्ञान पदार्थ प्रकट होते रहने के सिलसिलेमे यह जो भ्रम वन गमा है कि मैं वह हूँ जो पहिले में था, बस इस भ्रमसे सक्षारमे भ्रमण करना पड़ता है। जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं तो क्षणिक हूं, एक समयसे हूं श्रीर मिट गया, श्रागे पीछे रहता ही नश्री हूं, तो ऐसा जब एक क्षणिक श्रात्माका बोध होता है तो इस श्रम्याससे एक ज्ञान ऐसा नया श्रायगा कि जिसके बाद फिर श्रीर ज्ञान पदा न होगा, इस ही का नाम मोक्ष है। इन मन्त—व्योक सम्बन्धमें श्रव तक ये चर्चायें चली श्रीर यह सिद्ध हुग्रा कि ग्रात्माक ज्ञान श्रीर श्रानन्दके विगुद्ध श्रमन्त विकास होनेका नाम मोक्ष है।

चतुरंश भागके बन्तमे द्वितीय परिच्छेदकिषत प्रमणमेद मे से उभांहारात्मक रूपमे प्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूपकी चर्चा की गई है, उसके एक प्रवचनांसको देखिये, पृ० र्ा के -प्रश्रि-प्रत्यक्षज्ञानके स्वरूपकी चर्चा-प्रत्यक्षके भेदकी कुछ झालोचना करके सब प्रत्यक्षके स्वरूपके निणंयपर उतरे। प्रत्यक्ष उसे कहते है कि जो निर्मालज्ञान हो, विश्वद ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय और पदायके स्राख्य और पदार्थके सम्बन्धसे प्रत्मक्ष नहीं कह सकते। यह ज्ञान द्यातमासे ही उत्पन्न होता है। कही पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, कहीं प्रकाश प्रादिक कारणोसे उत्पन्न मही होता। और, यह ज्ञान जब एक देश स्पष्ट रहता है तब तो कहते हैं साव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और, उसके ज्ञानका धावरण करने वाले कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है, उस समय जो सर्वका ज्ञान होता है वह कहलात्म है पूर्ण प्रत्यक्षज्ञान। उस ज्ञानको कर्मों दिका है अर्थात् कर्मों के स्रावरणका िमित्त पाकर ज्ञानस्वरूप निर्मल व पूर्ण स्वस्थामें नहीं रहता स्राया है। स्यमसे, सम्यक्त्वसे, तत्त्वज्ञानसे, उपायोंसे उन कर्मों का सम्बर होता और निर्जरा होती। तब झावरण का स्रपाय होता और यह ज्ञान सबको ज्ञानने वाला होता है।

(१६६-२०१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलनार्तगढप्रवचन) १४, १६, १७ भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखके तृतीय परिच्छेदके सूत्रोपर पूज्य श्री मनोहर नी वर्णी सहजानन्द महाराजक अवचन हैं। इनमें परीक्षज्ञानों स्वरूप पर विस्तृत विवेचन हैं। कुछ दार्शनिक स्मृतिज्ञानको प्रमाण नहीं मानते, उनके प्रतिवोधके प्रमाणरूपता युक्तियोंसे निद्ध की है, उनमें से एक प्रवचनांशको पढ़िये-पृ० १०-म्रिविस्ंवाद होनसे स्मृतिज्ञानको प्रमाणरूपता-यह अनुमान विल्कुल युक्त है कि स्मरणज्ञान प्रमाण है म्रिविसंवाद होनेसे। स्मरण ज्ञान करते हुए पुरुष उसमें विवाद मही किया करते। जिस पदायका स्मरण हो गया वह तो पदार्थमे कुछ भी स्मरण नहीं रखता। जेसे स्वय कोई चीज घरमें किसी जगह रख दो, म्रन कुछ दिन बाद प्रसका ख्याब कर रहा है, किसी ने उस वस्तुको म्हागा तो वह उसका ख्यान करने तथा। तो जिस जगह उसने वह चीज रखी थी उसी जगह जाकर उस वस्तुको वह पा लेता है, तो विवाद बो नहीं रहा स्मरणमें। म्रविसम्बादी ज्ञान रहा। जैसा जैसा ख्यान किया वैद्या ही पदाथ पा लिया गया तो उसमें भव विवाद क्या रहा देन कारण स्मृति ज्ञान वरावर प्रमाणभूत है। हा किसी किसी स्मरणमें मदि विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष

विवाद वाला होतां है तो वह प्रत्यक्षाभास किल्लाता है, पर कोई स्मरण श्रमर विसम्वाद वाला हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब स्मरण विसम्वादी कहलाते हैं। श्रन्यथा यदि एक भो प्रत्यक्ष विसम्वादी हो, गया, प्रत्यक्षाभास हो गया तो एवं प्रत्यक्षी को भी प्रत्यक्षाभास मान लेना चाहिए।

प्रत्यभिज्ञान प्रमाणको स्मृति और प्रत्यक्षसे विलेक्षण सिद्ध किय। है, इस संम्बन्धमे एक प्रवचनार्श पढ़िये, पुं १८-प्रत्यक्ष श्रीर समरणसे भिन्न ही प्रत्यैभिज्ञान् माननेकी अनिवायता यह भी 'कहना अयुक्त है कि े श्रनेक देश श्रनेक कालकी श्रवस्थासे युक्त सामान्य देव्य श्रादिक सस्तु इस प्रत्यभिज्ञानका प्रमेय है, क्यो श्रियुक्त है यह बात कि देश श्रादिकके भैदसे भी कोई श्रध्यक्ष होता है तो वह भी श्राक्षीसे सम्बद्ध श्रथंका ही प्रकाश करता हुँगा प्रबीत होता है। यनेक मेद पड जान से प्रयक्षकी विधिमे अन्दर न श्रा जायगा। र्यह यो अयुक्त है कि प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय श्रीरं पदार्थसे सम्बद्ध बातको नहीं जानता । इसका विषय ही प्रत्यतं ज्ञानके विषय से विलक्षण है। इसकी विषय क्या है कि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय, इन दोनी ने जो एकता है वह प्रत्यभिज्ञानका विषय है। जैसे यह वही देवदत्त है तो यह कहकर देवदत्तकी जा ेश्चवस्था जानी और ''वह"' केहकर जो वर्ष भर पहिले के देवदत्ताकी जो अवस्था जानी इस बीचके सम्बे समयमे वह एक ही रहा आया, ऐसा जो पूर्व उत्तर पर्यायमे रहने वाला जो एकत्व है वह प्रस्यभिज्ञानक। विषय है 'प्रथवा साहश्य झादिकमे देखिये-यह रोभ गौ के सहश है"। ता वर्तमान है रोभ भीर पूर्व विज्ञात है गी, भेन दोनीके प्रसगमे सम्बन्धमें जो सहशता है यह सहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय हैं। प्रत्यिभज्ञानका विषय इन्द्रिय ग्रीर पंदार्थसे सम्बद्ध पदाथ नहीं है। प्रत्यक्ष तो वतमानको ही ग्रहण िकरता है। भीर, 'जो यह कहे कि स्मरण करने वाले पुरुष के भी पहिले देखे हुए पदार्थ के प्रतिभाससे उत्पन्न हुई जो मित है वह चक्षुं से सम्बद्धं होने पर प्रत्यक्ष बन जाती है। यह भी कहना गलत है, क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञान स्मृति के विषय के पूत रूप से ग्रहण करने वाले होते हैं, यह नियम नहीं है। प्रत्यक्ष से तो जब चांहे हो, तंब भी अभिमुख अोर नियमित्र पदाय का बोध हुआ है तब वह प्रत्यक्ष ैहै। प्रत्यभिज्ञान में न ती प्रत्यक्ष का विषयभूत पर्दार्थ भाया किन्तु दोनो जाबो से जाने हुए मे

जो एक नई बात जानी जा रही है वह सम्बेन्वित साहरय मोदि विषय होता है प्रत्यिभज्ञानमें ।

स्मृतिज्ञान और प्रत्यिभज्ञान प्रमाण की तरह तक जानमें भी प्रमाणता का निर्देश किया है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाञ्च पढ़िये पृ० ६५—तक जानमें विस्तादित्वका स्रभाव होने से प्रमाणता—स्रव दूसरा विकल्प र कहते हो कि तक जान का मंप्रमाण है, विसम्बादी होने से । प्रश्ने वया तक जान इस कारण स्रमाण कि वह विसम्वादो है अथवा क्या इस का स्रमाण है कि वह विसम्वादो है अथवा क्या इस का स्रमाण है कि वह प्रमाण के विषय का परिशोधक है । स्रथात प्रमाणन किसी को जो जाना, उस ही समथक है । इन विकल्पा में से पहिले विकल्पका तो खण्डन कर दिया गया—स्रव दूसरे विकल्प चर्चा की जा रही है कि विसम्वादो होते से तक ज्ञान स्रमाण, नही होता, क्योंकि तक ज्ञान स्रमाण विषय । स्रीर, उस विषय में तक ज्ञान विसम्वादरहित प्रसिद्ध ही है, क्योंकि यदि तक्क्जान स्रविसम्वा न ही, सही न हो तो अनुमान कभी सही नहीं हो सकता । ऐसा कभी न हो सकेगा कि तक ज्ञान सम्बाद न रखता ही स्रथात् मिथ्या हो श्रीर अनुमान ज्ञान सही बन जाय । क्यों न ऐसा हो सकेगा । सम्बाद न रखता ही स्रथात् मिथ्या हो श्रीर अनुमान ज्ञान सही बन जाय । क्यों न ऐसा हो सकेगा । समुमान की उत्पत्ति में तो तर्क ज्ञान कारण होता है । जब साह्यसाझनके स्रविनाभाव सम्बन्ध परिज्ञान हो तब तो स्रनुमान प्रमाण बन सकेगा । इस कारण विसम्यादी होने से तर्कज्ञान स्रमाण-पर्वात होती ॥

तृतीय परिच्छेदके ६६ वें सूत्रमें आगम प्रमाणका लक्षण कहा गया है, इसके स्वरूपमें जो विशे गण दिये हैं उनसे कई भूलोका निराकरण हो जाता है। उनमें से एक अर्थज्ञान विशेषणकी एक सार्थकता एक प्रवचनाशमें देखिये, पृ० १८५-१७६-ग्रथंज्ञानसे श्रन्यापोह व शब्दसदर्भकी प्रमाणताका परिहार—इस सूत्रमें श्रयं ज्ञान शब्द देने से एक यह भी परिज्ञान होता है कि श्रयं ज्ञान प्रमाण होता है, श्रन्यापोह ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्षणिकवादी लोग श्रन्यापोह मानते हैं, श्रयंत् जैसे गाय कहा तो गाय शब्दके सुनने से सीधा गियका ज्ञान नहीं होता, उनके सिद्धान्तसे किन्तु गाय सुनकर यह ज्ञान होता है कि घोडा वकरी श्रादि दुनिया भरके बाकी श्रन्य कोई पदार्थ न होना इसको कहते हैं श्रन्यापोह।

करने के लिए शब्दिनत्यत्वको सिद्ध करने का प्रयास करना अवस्तुको सिद्ध करनेके प्रयासकी तरह है, इसमें मबिव प्रवचनाशों में एक प्रवचनाश देखिये-पृ० २४६-अब्द के कार्यत्वको सिद्ध करनेके प्रयासकी तरह है, इसमें मबिव प्रवचनाशों में एक प्रवचनाश देखिये-पृ० २४६-अब्द के कार्यत्वका विवरण—शब्द एक है, नित्य है, व्यापक है और फिर उसको व्यापक फाउट करदे यह वात नहीं वनती । सीघी वाता और सबके अनुभवमे आने वाली स्पष्ट वात है कि तालू आदिकके व्यापारके अनन्तर भाषा वर्णणा जातिके पुद्गल स्कथसे शब्दका उत्पत्ति हाती, है और तभी जिस प्रकार के तालू, कठ, ओठ, सूर्चा, आदिक चलें और उन स्थानाम उपर के भागसे, नीचेके भागसे शब्द चलें तो उन शब्दोमें अल्प, महान उदात्त अनुदात्त आदिक भेद वन जाते हैं। ता यो शब्द काई नित्य व्यापक नहीं हैं जिससे नित्य व्यापक शब्द से भरे होनेके कारण आगम को नित्य माना जाय । ध्रपौष्धेय मान्यता करके आगममें प्रमाण करार किया जाय, ध्रागम तो वचन-रूप है । वचन जिनने होते हैं वे किसी न किसी के द्वारा किए गए हाते हैं । तो उन वचनोका कर्ता यदि गुणवान पुष्प है, प्रभुसवज्ञ है तो वहआगम वाक्य प्रमाण है । यदि उन आगम वाक्योका कर्ता दिवान होते हैं वे किसी उनकी प्रमाणता नहीं या सक्ती है । तो आगममें प्रमाणताका आना न आना, गुण वान और दोषवान वक्तके आधार पर है वचनोको नित्य सिद्ध करके फिर उनमें प्रमाणताकी सिद्धि करनेका व्यथ कष्ट न करना चाहिए।

एक सार्य तिक प्रवचनांश देखिये जिममे कुछ पूर्वापर चर्चाओं स्थिति का अन्दाज कराया है, पृ० २६६चर्चाके ग्राघारभूत मूल प्रकरणका स्मरण-यह प्रकरण मूलमे चल रहा है श्रागमप्रमाणपरा। श्रागम का लक्षण किया था कि सबंबदेवके चचन ग्रादिक कारण उत्पन्न हुआ जो अथक न है सो ग्रागम है। इस ग्रागमके लक्षणपर पहिले तो यह शका की गई थी कि श्राप्त कोई होता ही नहीं है। उसका निराकरण किया गया, फिर यह शका उत्पन्न की कि ग्राप्त की वजह से ग्रागमकी प्रमाणता नहीं होती, किन्तु भ्रागम श्रपौरपेय होता है इसकारण प्रमाणता होती है, इसका निराकरण किया। ग्रागमको ग्रपौरपेय कह-ताये। श्रागममें शब्द ही तो लिखे गये हैं। यदि ये अब्द ग्रानत्य उहरते हैं तो श्रागम फिर नित्य तो न उहरेगा, इस कारण शब्द की नित्य सिद्ध करने को शक्त कर सम्बन्ध वंमे हैं? जिस कारण पान्द श्रपोग विश्व श्रपोग किया। फिर यह श्रका हुई कि शब्द ग्रीर श्रयंका सम्बन्ध वंमे हैं? जिस कारण पान्द श्रपोग विश्व श्रपोग श्रयं में मम्बन्धकी मिद्धकी। शब्द वाचक है ग्रीर प्रदार्थ मान्य है, इस प्रमणपर-दाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्यका चाच्य है, इस प्रमणपर-दाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्यका चाच्य है, इस प्रमणपर-दाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्यका चाच्य है, इस प्रमणपर-दाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्यका चाच्य है, इस प्रमणपर-दाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्यका चाच्य है, इस प्रमणपर-दाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है। विसे गो शब्द वोला तो उससे गाय श्रयंका जान न होगा, किन्तु की गाय नहीं है ऐमें तारे पदार्थों का निपेध जात होगा।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १८, १६, २० भाग

इस पुस्तकमे परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थं परिच्छेदके १० सूत्रोपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थं है। सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं। समान असमान प्रत्यय (बुद्धि) होने से और समान असभान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका सकेत देखिये एक प्रवचनाशमे, पृ० ५४-समान और श्रसमान प्रत्यय के होने मे सहश विसहश परिणामकी हेतुरूपता-शक्तकार कहता हैं कि भाई विसहण व्यक्तियों में श्रयवा सभी पदार्थों में विसहशताका स्वभाव पड़ा है इस कारण श्रपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुआ करते हैं, श्रीर यह वात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट ग्रादिक के प्रकाश के लिए दीन का ग्रालम्बन लेना पडा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक का आलम्बन लेना पडा, पर दीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपग्रोका आलम्बन तो नहीं लेना पडता। इसी तरह पदार्थ मे समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका श्रालम्बन लेना पडता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताका ज्ञान करने के लिए स।सना आकार स्तन आदिक एक से जो हैं उनके ज्ञानका आलम्बन लेना पहता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समझने के लिए हमें मन्य समान परिणामांका भ्रालम्बन नहीं लेना पडता। वह स्वय समान धर्म के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमे अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से । लक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते है तब उन पदार्थों में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों मे रहने वाला 'सहश घर्म है, भर्थात् सहश धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की र्समानता का प्रत्यय करते हैं, न कि सामान्य नाम का कोई भ्रलग पदार्थ हो, श्रीर उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ मे यह उसके समान है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। श्रत. सामान्य पदाश की कल्पना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदार्थमे सामान्यका ही जो आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमे नित्यत्वका आग्रह कर लिते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इपके पोषणमे क्षणिकवादी वन जाते हैं। दोनो ही एकान्तोमे अर्थ — किया नहीं बन सकती। सामान्यविशेषात्मक पदार्थ में ही अर्थिकिया सम्भव है, पढ़िये एक प्रवचनाशमें, पृ० ११६— सामान्यविशेषात्मकपदार्थमे प्रथक्तियाकीसभावत — जैसे तिर्यंक सामान्यग्रीरितर्यंकिषिणेमें भी प्रथक्तियासम्भवहै। जब जान लिया कि ये गाय गाय सबएक विश्म की होती है, ये दूध दिया करती है, इस तरह से वो एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किसी भो गायके पास पहुवकर उससे ही 'दूध लैनेका यत्न होता है। तो तियकह्तपमे सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें अर्थिक्तया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसको कल अपुक वस्तु उद्यार दी थी, तो जान लिया ना उर्द्ध तासामान्य। श्रव कल की स्थिति इसको उधार देने की थी, आज स्थिति इससे वसूल करने की है। आज इसको देना चाहिए, ऐसाहो वायदा है। कलका परिणमन इसका श्रन्य था, श्राजका परिणमन इसका श्रन्य होना चाहिए। ऐसी ऊर्द्ध ताविशेषको भी बात जब ध्यानमे है तब ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रही है। यह तो लोकव्यवहारकी वात कही है। भव मोक्षमार्ग की भी बात देखो—सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिके पदार्थ मुक्त हुग्रा करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना भौर अमुक श्रमुक व्यक्ति देखो श्रात्मसाधना करके मुक्त हुग्र , यह उनका विशेष जाना। इसी तरह ऊर्द्ध ता सामान्य भ्रमुक व्यक्ति देखो श्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह ऊर्द्ध ता सामान्य भीर ऊर्द्ध ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हू, मैं एक रूप हु, चेतन्यस्वरूप हू, यही स्व-भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमे यह विशेषता। है। श्राज परिणित ससार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमे यह विशेषता। है। श्राज परिणित ससार

श्रवस्थामे है, यह हटकर मुक्त श्रवस्थाकी परिणति हमारी हो सकती है। उर्द्धता सामान्य श्रीर ऊर्द्धता विशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग में उद्यम हो सकता है। तो यहा ऊर्द्धता सामान्यका प्रकरणार्चल रहा है कि द्रव्याकालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग श्रथवाँ लोक-ो व्यवहार कुछ भी सिद्ध न हो सकेगा।

१८ वें भागमे सामान्यका वर्णन करके १६ वें भागमे विशेषके विषयमें प्रवेचन किये गये हैं। निरपेक्ष सीमान्य माननेका मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है। इसका विस्तृत विचार करने के पर-चात पृष्ठ २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोका वस्तुमें रहने में विरोध नहीं है-पिंढ ये पृष् र्११ पर-सामान्य और विशेषके एक पदार्थमें रहनेका अविरोध-शक्तकार कहता है कि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है, वस्तुमे भेद श्रीर श्रभेद दोनो अविरोध रूप से रहते हैं यह तो मिण्या प्रतीति हो रही हैं। उत्तर देते हैं कि यह बात असंगत है, क्योंकि इसमें कोई बाबक है ही नहीं। स्पष्ट अत्यक्षसे जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी सम्भारहे, भेद श्रीर श्रभेदसे एक वस्तुमें बरावर समावेश है। शकाकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। भेद श्रीर अभेद जी एक दूसरे के तिपेषात्मक है, विल्कुल विरुद्ध है तो यह विरोध बार्धक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इत्रेतेराश्रय दोषे श्रांता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यात्व की सिद्धि हो और जब ज्ञानमें मिथ्यापनको ं सिद्धि हो र्तर्ब विरोधकी सिद्धि हो । तो देखिये-विरोध नाम है किसका ? विराधका निश्चय वैनेता कैसे 🚎 है ? सम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है । जैसे (क ठडावातावरण है, वहा पर ठड हो रही , है तब दितीय चीज श्राजाय अर्थात् उष्ण वस्तु श्रा जाय तो ठंडुका श्रभाव हो, जाता है। इससे समभा गया है कि शीत, स्पर्श में और उष्ण स्पर्शमें विरोध है परन्तु यहा ऐसा नहीं देखा जा रहा कि भेदके सिन्नधान होने पर अभेद का सभाव हो जाय अथवा अभेद के सन्निधान होने पर भी पर्यायत्व बराबर ्चल महिला, है। पर्यायत्व, होने पूर भी द्रश्यत्व, भो बराबर, वृत्रस्हा, है। वहा तो कुछ भो विरोध ा नहीं ते :- १६० व्य , Tti ~ · · ·

इससे संस्वित्यित एक प्रवादाना देखिये, पृष् प्रति रेन्द्र-क्रियावस्य हाँनेसे शब्द में द्रव्य पर्याय है, उसमें द्रव्यत्व हैं, इससे संस्वित्यत एक प्रवादाना देखिये, पृष् प्रति रेन्द्र-क्रियावस्य हाँनेसे शब्द में द्रव्यत्वको सिद्ध-ग्रीर भी देखिय-शब्द हैं वे प्रवाद हैं। जैसे-बाण, गोली ग्रादि । ये क्रिया करते हैं तो ये द्रव्य कहेलाते हैं । यदि शब्दका निष्क्रिय मानोगे तो शब्दका फिर सेने इन्द्रियके द्वारा ग्रहण सम्भव नहीं हो सकता, मयोकि स्रोत्र इन्द्रियमे शब्दका सन्बद्ध ही न हो पायंगा। कहीं शब्द उत्पन्न हो, बोले जाये ग्रीर शब्दका जब तक सात्र सम्बन्ध नहीं होता तब तक उसका ग्रहण कैसे हो ? यदि निष्क्रिय माना जाने पर भी शब्दका स्वात्र प्राय ग्रहण मान लिया जायं तो स्रोत्र भी अप्राप्यकारी होने जायगा ग्रयति जैसे चक्षु रिद्धियके सिवाय वाकी अन्य इन्द्रिया ग्रयापकारी हैं, स्पर्श, रसनी, घाण जैसे प्रपाप्यकारी हैं, चक्षु हो एक ग्रप्राप्यकारी भानी हैं, वंयोकि चक्षु पदार्थ के पास फिरते नहीं है ग्रीर दूर से ही ठहरे हुए जान लेते हैं तो ग्रव यहा सोवकी भी ऐसा ही मान लिया गया है कि स्रोत्र के पास शब्द ग्राते नहीं हैं । शब्दका ग्रीर सात्रका सम्बन्ध नहीं होता जब सोत्रको ग्राप्यकारी मान लिया गया तो यह हेतु देना कि चक्षु प्राप्यकारी है वाह्य इन्द्रिय होनेसे, स्पर्शन इन्द्रियकी तरह । तो देखों स्रोत्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकन सोत्र तो प्रात्यकारी न रहा । तो इस हेत्रे भिन्ने ग्रनेकान्तिक दोव-आता है ।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १८, १६, २० माग

इस पुस्तकमे परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थं परिच्छेदके १० सूत्रोपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं । प्रमाणका विषय सामान्य दिशेषात्मक पदार्थं है । सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं । समान असमान प्रत्यय (वुद्धि) होने से और समान असभान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका सकेत देखिये एक प्रवचनाशमें, पृ० ५४-समान और असमान प्रत्यय के होने मे सहश विसहश परिणामकी हेतुरूपता-शक्तकार कहता है कि भाई विसद्य व्यक्तियों में श्रथवा सभी पदार्थों में विसद्दशताका स्वभाव पढ़ा है इस कारण श्रपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुन्ना करते हैं, श्रीर यह वात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोन का आलम्बन लेना पड़ा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक को श्रालम्बन लेना पड़ा, पर वीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपग्रोका ग्रालम्बन तो नहीं लेना पडता। इसी तरह पदार्थ मे समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका आलम्बन लेना पडता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताका ज्ञान करने के लिए स।सना धाकार स्तन ध्रादिक एक से जो हैं उनके ज्ञानका मालम्बन लेना पहता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समझने के लिए हमें मन्य समान परिणामाका भ्रालम्बन नहीं लेना पडता। वह स्वय समान धर्म के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमे अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से । लक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते हैं तब उन पदार्थी में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों मे रहने वाला सहश धर्म है, श्रर्थात् सहग धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की र्समानता का प्रत्यय करते है, न कि सामान्य नाम का कोई अलग पदार्थ हो, और उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ मे यह उसके समा। है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। श्रत सामान्य पदाश की करुपना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदाथमे सामान्यका ही जो आग्रह करते है वे इसके पोषणमे नित्यत्वका आग्रह कर लिते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें स्विणिकवादी वन जाते हैं। दोनो ही एकान्तोमे वर्ष-क्रिया नहीं बन सकती। सामान्यविशेषात्मक पदार्थ मे ही वर्षक्रिया सम्भव है, पिढ़िये एक प्रवचनाशमें, पृ० ११६—सामान्यविशेषात्मकपदार्थमे प्रथक्तियाकीसमावत — जैसेतियंक सामान्यश्रीरिनर्यकविशेषमेभी प्रथक्तियासम्भवहै। जब जान लिया कि ये गाय गाय सबएक विश्व की होती है, ये दूध दिया करती हैं, इस तरह से वा एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमे व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किमी भी गायके पास पहुवकर उससे ही दूध लेनेका यत्न होता है। तो तियकरूपमे सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें श्रथक्रिया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसको कल श्रमुक वस्तु उधार दी थी, तो जान लिया ना उर्द्ध तासामान्य। श्रव कल की स्थित इसको उधार देने की थी, श्राज स्थित इससे वसूल करने की है। श्राज इसको देना चाहिए, ऐसाहा वायदा है। कलका परिणमन इसका श्रन्य था, श्राजका परिणमन इसका श्रन्य होना चाहिए। ऐसी ऊर्द्ध ताविशेषको भी बात जब घ्यानमे है तब ना उसमे लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रही है। यह तो लोकव्यवहारको बात कही है। मब मोक्षनार्ग को भी बात देखो—सामान्य है, ऐसेही जीव जातिके पदार्थ मुक्त हुग्रा करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना और श्रमुक श्रमुक व्यक्ति देखो श्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह ऊर्द्ध ता सामान्य भीर ऊर्द्ध ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हू, मैं एक रूप हू, चेतन्यस्वरूप हू, यही स्व-भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमे यह विशेषता है। श्राज परिणति ससार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमे यह विशेषता है। श्राज परिणति ससार

अवस्थामे है, यह हटकर मुक्त अवस्थाकी परिणित हमारी हो सकती है। उर्द्धता सामान्य श्रीर ऊर्द्धता विशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग मे उद्यम हो सकता है। तो यहा ऊर्द्धता सामान्यका प्रकरण चल रहा है कि द्रव्य कालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग ग्रंथवाँ लोक- व्यवहार कुर्छ भी सिद्ध न हो सकेगा।

ह्यवहार कुर्छ भी सिद्ध न हो सकेगा।

१८ वे भागमें सामान्यका वर्णन करके १६ वे भागमें विशेषक विषयमें प्रवचन किये गये है। निरपेक्ष सामान्य माननेका मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है। इसका विस्तृत विचार करने के पर—चात १० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनों का वस्सुमें रहने में विरोध नहीं है—पिंच १० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनों का विरोध नहीं है निर्पेष नहीं है—पिंच १० २११ पर यह बताया है कि सामान्य कीर विशेष इन दोनों का विरोध नहीं है यह तो मिथ्या प्रतीति हो रही है। उत्तर देते हैं कि यह बात असर्गत है, क्यों कि इसमें कोई बावक है ही नहीं। स्पष्ट अत्यक्ष जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी समक्त रहे, भेद और अभेद पेक वस्तुमें बरावर समानेश है। शक्तकार कहता है कि विरोध तो बावक है। भेद और अभेद जो एक दूसरे के तिष्धात्म है, बिष्कुल विषद्ध है तो यह विरोध बावक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इतरेतराश्रय दोष श्राता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यात्व की सिद्धि हो शौर जब ज्ञानमें मिथ्यापनकी सिद्धि हो तब विरोध ना काई एक पदार्थ हो रहा है। जैसे कि उडावातावरण है, वहा पर ठड हो रही है तब दितीय चीज श्रा जाय अर्थात उष्ण वस्तु श्रा जाय तो ठड़का श्रमाव हो जाता है। इससे समका गया है कि ज्ञात स्वर्ध में और उष्ण स्पर्श हो रहा है परन्तु यहा ऐसा नही देखा जा रहा कि भेदके सिन्धान होने पर श्री अरेद का सभाव हो जाय श्रयवा सभेद के सिन्धान होने पर भी पर्यायत्व बरावर ज्ञान होने पर भी पर्यायत्व होने पर भी पर्यायत्व होने पर भी द्वार होने पर भी दिरो में विरोध है। है । वहा तो कुछ भी विरोध निर्मे के सिन्धान होने पर भी पर्यायत्व होने पर भी दिरो म

इससे सम्बन्धित एक प्रवर्गना देखिये, पृष् प्रवर्गना गुण मानते हैं, किन्तु सक्त भी द्रव्य प्रयाय है, उसमें द्रव्यत्व हैं, इससे सम्बन्धित एक प्रवर्गना देखिये, पृष् प्रवर्गन से । जो जो क्रियावान होते हैं वे द्रव्य होते हैं । जेसे—बाण, गोली ख्रादि । ये किया करते हैं तो ये द्रव्य कहलाते हैं प्रयदि शब्दका निष्क्रिय मानोगे तो शब्दका फिर खीत्र इन्द्रियमें द्वारा प्रहण सम्भव नहीं हो सकता, स्योकि स्रोत्र इन्द्रियमें शब्दका सम्बन्ध हो। न हो पायगा । कही शब्द उत्पत्र हो, बोले जाये थ्रीर शब्दका जब तक स्वात्र के साथ अहण मान लिया जाया । कही शब्द उत्पत्र हो, बोले जाये थ्रीर शब्दका जब तक स्वात्र के साथ अहण मान लिया जाय तो स्वेत्र भी अप्राप्यकारी बेने जायगा श्रयात जेसे चक्षारिद्रियके सिवाय बाकी अन्य इन्द्रिया श्रप्राप्यकारी हैं, स्वश्च हो एक अप्राप्यकारी भाना हैं) वयोकि चक्षा प्रदार्थ के पास फिरते नहीं है और दूर से हो ठहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहा स्वेत्रकी भी ऐसा ही मान लिया गया है कि स्रोत्र के पास शब्द शाते नहीं हैं । गब्दका और स्वात्रका सम्बन्ध नहीं होता है फिर भी शब्दको स्वोत्र जान लेता है, तो इसका श्रय यह हुआ कि स्वोत्र अप्राप्यकारी हो गया श्रीर जब स्वोत्रको स्वात्र जान लेता है, तो इसका श्रय यह हुआ कि स्वोत्र अप्राप्यकारी हो गया श्रीर जब स्वोत्रको स्वात्र होता तह । तो देखो स्वोत्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकिन स्रोत्र तो प्रारम्कारी न रहा । तो इस हेतु में भनेकान्तिक दोप श्रात है ।

सामान्यविशेषात्मक पर थे ६ जाितमे विभक्त है-जीब, पुद्गान, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, किल्तु विशेषवादमें पृथ्वी, इन्हा, अग्नि, वायु. आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, इनसे सम्वन्धित विस्तृत प्रवचन हैं। जरा जनमें से किल्पन विशा द्रव्यकी विवेचन तो देखिये-पृ० ६३६-सूर्योदयादिवश आकाशप्रदेश श्रीणयोमें पूर्वादि दिशाकी कल्पना-श्रव उक्त आकाशों समाधानमें कहते हैं, दिशाशों को द्रव्य सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी शकाकारने कहा है कि वह सब विपरीत कथन है। देखिये पूर्व दक्षिण पश्चिम श्रादिक जो लान होते हैं वे सब ज्ञान श्राकाशहेतुक हैं। वही दिशा नामका एक द्रव्य श्रलग हा श्रीर उसके कारणसे ज्ञान चलता हो सो बात नहीं। वे सब ज्ञान श्राकाश हेतुक होने से श्राकाशसे भिन्न दिशा नामक कोई द्रव्य सिद्ध नहीं होता। श्राकाशके प्रदेश श्रीणयोमें पूर्व श्रादिक दिशाओं व्यवहारकी उत्पत्ति वन जाती हैं इसी कारण दिशाओं ने निहें तुक भी नहीं कहें सकते। श्रीर, न यह कह सकते कि किसी सामान्य पदार्थके निमित्तासे पूर्व श्रादिक दिशाओं ज्ञान होता है। जिन श्राकाश प्रदेशों सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा । जिन श्राकाश प्रदेशों सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा । जिन श्राकाश प्रदेश श्रीर हो वह है दक्षिण दिशा, श्रेष बचे हुए वाये हाथकी श्रोर है उत्तर दिशा। तो ये श्राकाश प्रदेश श्रीणयोमें ही सूर्योदय श्रीदिकके वशसे पूर्व श्रादिक दिशाश्रोका प्रत्य होता है।

र् (२०४-२०७) परीक्षानुसस्त्रप्रवचन (प्रमेयकमलमात्यबप्रवचन) २१,३२२, २३ भाग

ेंइसं पुस्तकमें परीक्षों मुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके अन्तिम सूत्रपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द 'महाराजके प्रवचत हैं। पदार्थं सामान्यविशेपात्मक होता है। पदार्थं में केवल सामान्य रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ' केवल विशेष रहे^{] यह} भी नहीं हो संकता । सामान्य विशेष परस्पर अविनाभावी हैं। इसी के विस्तार मे यह भी ं सुमक्त कि सामान्य मुर्ण और विशेषेगुणीम भी अविनामाविति है, इसे । के प्रवचन शमे पढिये- पृ० २-साघारण र्पुणिको श्रेमाधारण गुणके साय ग्रिबेनाभोविता प्रिक्त प्रकारसे सर्व पटार्थी मे सामान्य गुण बराबर मीजूद हैं। इतना होने के बाद काम क्या चला ? अर्थिकिया कुछ नही हुई। प्यास लगी है, पानी पीना है, तो इत ६ साधारण गुणीसे क्या काम हो जायगा ? अथवा व्यापार रोजिगार आदिके कार्य करना है सी केवल ६ साधारण गुणोसे अर्थिकया न बनेगी । यद्यपि इन ६ साधारण गुणोके माने विना असाधा-, रर्णगुण कुछ महत्व न⇒रखेगा, न काम वन⊦सकेगा । लेकिक,माज्ञ , ६ साधारण गुणोंसे-भी. बात्र,नही बन्ती । प्रत्येक प्रदार्थमे, प्रत्येक सत् मे अपना अपना अपना कोई मसाधारणपन अवस्य है। साधारण नायने विशेषगुण । तो देखो, पदार्थमे सामान्यगुण भो है, विशेष गुगाभी है श्रीर फिर जब ये पदार्थ परिणमते हैं तो जो परिणमन है वह उसका विशेष है। तो यो समस्त पदार्थ सामान्यविशेषात्मक हैं, इस हिष्ट से सभी पदार्थों में सामान्यगुण भी है। सामान्यगुणःनामानें तो काम न चलेगानाः सामान्यविशैषात्मक सब ूमदार्थ हैं। श्रब उससे श्रीर मोटे रूपमे निरखे तुम्भनेक पदार्थ जिस वर्मकी दृष्टिमेन्समान जच रहे है तो है सामान्यगुण और जिन धर्मों से यह इससे न्यारा है ऐसा जचे, उसे कहते हैं विशेषगुण। तो यो पदार्थ रसभी सामान्यविशेषात्त्रकाहोते हैं.। तः 757 1 1 311 17.77

सामान्यविशेषारमक पदार्थं को छिन्न जिल्ला विशेषवादमें कैसा प्रयास किया गया, इसका दिव्दर्शन कीजिये एक प्रवचनांशमें, पृ० व-सामान्यविशेषात्मक पदार्थं को छिन्न कर करके छिन्न करने का प्रयास-मूल प्रकरण इस 'प्रसंगमे यह चल रहा हैं। पदार्थं का सामान्य विशेषात्मकता न मानकर विशेषवादी अपना यह सिद्धान्त रख एंहे है कि स्मामान्य स्वय एक पदार्थ है, विशेष स्वय एक पदार्थ है, फिर वहा रहा क्या ? वहा द्रव्य रहा, गुण रहा, किया रही। फिर यह साम्पन्य विशेष अथवा कोई गुण किया द्रव्यमे कैसे लग बैठेगी? तो एक सम्बन्ध है, जिसका नाम समैनाय हैं। इसे छैरह है पदार्थी के व्यवस्था करते हुए वे द्रव्यको है प्रकार का बता रहे-जिसमें पुष्वी, जल, श्राग्न, वायु, श्राकार्श, काल, दिशा इन ७ पदार्थी के सम्बन्धमे विवेचन हुआ, जो उसमें तथ्य था उसकी पुष्टि की श्रोर जो उनमें तिष्य था उसका निराकरण किया। दिशा नामका कोई द्रव्य है ही नही। इसिनए उसका सर्वप्रकार निराकरण हुआ। उसके बाद अब आत्मद्रव्यका वर्णन आ रहा है। विशेषवादमें वैताया गया है कि एक श्रात्मा सर्वव्यापी नित्य निरश चैतन्यमात्र है, उसमें गुण नहीं, किया नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं। ये तो उसमें समवाय सम्बन्ध थोप जाते हैं। चैतन्य मात्र भी यो कहना पडता कि कदाचित ऐसा प्रक्त हो उठें कि जब आत्मा विल्कुल निराल हैं, गुण कमें सामान्य विशेष ये बिल्कुल निराल हैं तो ज्ञानगुण, सुखगुण ये आत्मा ही क्यो चिपकते हैं, श्रंन्स पदार्थी में क्यो नहीं चिपक जाते? निराल की यही स्थित होती है। तो उसका कुछ थोडा बहुत उत्तर वनाने के लिए चिन्मात्र मानना पडा है। आत्मा के चिर्स्वेख्य होने से यह ज्ञानस्वरूप आत्मा में ही चिपकेगा अन्यथा इसके भी मानने की जर्हरल नही है।

विशेषवाद सम्मत अ तमद्रव्यक्त मीर्मासा करके १४, १५ दिनोके प्रवचनोके पश्चात निष्कर्षकृपमे जो निड-चय किया गर्या उसका दिग्दर्शन कीजिय एक प्रवचनशिमें, पृष्टं प्र-पश्-देहंप्रमाण आत्माका निवृधिबोय प्रति-भास-यहां प्रकरण यह चल रहा है कि धात्मा सर्वव्यापक है, या नहीं। वैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार भारमद्रैव्य सर्वगते है, पर प्रत्यक्ष अर्नुमान श्रांगम युक्ति भेनुभवके आधार पर यह सिद्ध होता है कि श्रात्मा देहंत्रमाणं है। श्रीर, ऐसे ऐसे श्रात्मा श्रनन्त हैं। ती बातें जिस तरह से सत्य व्यवहारमें श्राती ' हैं। जैसे ग्रंपने ग्रपने ग्रापके रचने वाले तत्वी में सूतीमें एक निर्दित देश कालके झाकार रूपसे प्रति-भासमान है कर्पड़ा, ब ' ऐसा ही है, इतनाही वड़ा लम्बा चौड़ो है, इसी तरह शरीरमें हो एक नियमित देशकालके आकारसे प्रतिभागमान हुआ श्रात्मा वितर्ना ही प्रतिभृतिमे श्री रहा जितिनी कि शरीर पर-भारणु फैले हुए है, संबक्ता अपना अपना अनुमैव हो रहा होंगा कि मैं बस इतने मे ही सब कुछ हूं। कभी े शिरमें चोट लग जीये तो 'लगता कि दर्द ती सिर्फ 'उसी जगह ही रहा, पर ऐसी बात नहीं है । जितने श्रीरीरप्रमाण आतमा है उस पूरे आतमामे सर्वत्रं उस दिवे का अनुभव हो रहा है, पर हाँ उस दिवे का जो निमित्त कार्रिण है उसे फारेणपरि दिष्ट होने से ऐसा प्रतीत होता है कि देखो दि यहा ही रहा है। तो जैसे निवीब ज्ञानमे प्रीाभास ही उस तरहं से ही ब्येनहार बना करता है, प्रीर वह सिभी चीन ब्येवहार है। यह होते श्रसिद्ध नहीं हैं। शरीर से बाहरी श्रा तेना के प्रदेशी को श्रामाव है। पूर्व दें खं विचार कर्लना सब कुंछ शरीर के ग्रन्दर ग्रात्मा मे ही हुग्रा करता है। बीहर कुंछ नही होती। ईब ग्रात्माको " मीनी, परन्तुं मानी कि यह चैतेन्यस्वरूप है क्षानिदिक पणिय है, देह प्रमीण हैं और ऐसे ऐसे अनन्त श्रीतमा है। इसके विरुद्ध जो विशेषवादमे श्रात्मेस्वरूप माना है एक नित्यं सर्वव्यापक निरंश गुणर्रीहत, ्रवेशरहित, किंवारहित जैपा माना है वैसा श्रात्मद्रव्य सिद्ध नही होता ।

द्रार्शनिक गुण, किया, सामान्य, विशेषको पृथक पृथक देवय मानते हैं ब्रीर गुणोमे भी सयोग, विभाग, पृथक्तव, सख्या आदि जैसे स्वतुत्र गुण स्वीकार करते हैं उनके यहा वस्तुकी कोई व्यवस्था ही नहीं दन सवती। उदाहरणार्थ पृथक्तव गुणके सम्बन्धमे एक प्रवचनांश देकिये-पृ० १३४-असाधारण धर्म से ही ध्रथस्त्वका ज्ञान हो जाने से पृथक्तव गुण पदार्थकी असिद्धि-जब कि अपने अपने पदार्थ से श्रलग प्रथक्तके श्रनाधार घट पट श्रादिक पदार्थ देखे जाते हैं याने इन पदार्थि से भिन्न प्रथक्त नामका कोई गुण या किसी भिन्न ए श्रादिक पदार्थ देखे जाते हैं याने इन पदार्थि से जिन्न प्रथक्त है कि भिन्न भिन्न स्वभाव स्वस

उत्पन्न हुए पदार्थ हो प्रथम् इस ज्ञानके विषयभूत है। तब प्रलगसे पृथकत्त्व नामक गुण की कल्पना करना क्ष्यं है। पृथवत्त्व नानका भी होना असाघारण धर्म से ही माना गया है। कोई यह शका न करे, मनमें न सोचे कि वस्तुसे भिन्न जब पृथक् है गहे, ऐसे ज्ञानकी उत्पत्ति असाधारण धर्म से ही होगी। जो पदार्थ जिस स्वरूपने हैं से प्रवाद पदार्थ का अपने आपके स्वरूपनात्रमें रहने का नाम है असाधारण धर्म । याने वस्तुका जो चतुष्ट्य स्वरूप है वही उसका असाधारण धर्म है। तो देखिये जब एक वस्तु अन्य वस्तुओं से भिन्न देखी जाती है तो जानने वाला उस समय यो जानता है कि यह एक पृथक् है, विविक्त है, अन्य सबसे जुदा है, और जब दो पदार्थ अन्य पदार्थों से विलक्षण एक धर्मके सम्बन्धसे भिन्न भिन्न देखे जाते हैं तो जानने वाला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्देख जाते हैं तो जानने वाला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्देखा पत्र है। तो द्रव्यका स्वला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्देखा पत्र है। तो द्रव्यका स्वला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्देखा पत्र है। तो द्रव्यका स्वला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्देखा पत्र है। तो द्रव्यका स्वल्प तो अभेद है, गुणका स्वल्प मेद है, तव द्रव्यसे गुण पृथक् हुए ना, स्वल्प सख्या आदिक की अपेक्ष से। तो वहा भी वह व्यवहार चलता है कि रूपादिक गुण द्रव्यसे पृथक् हैं। तो पृथक् हैं से प्रकार का ज्ञान असाधारण धर्म से हो जाता है। इस प्रकार पृथक्त्व नाम का गुण कमा सिद्ध ने। होता।

13

करते हुए एक प्रवचनाझमे-दिग्दर्शना कराया है कि किया, मूल पदार्थ, की परिणति मात्र हैं, स्वतन्त्र पदार्थ, नही, पढ़िये एक प्रवचनाश, पुरुष्टर-कर्म पदायके असदुभावके कथनका उपसहार-यहा ६स प्रसगमे बात कही जा रही है कि न तो सर्वथा नित्य पदायमे किया सम्भव है और निः सर्वथा क्षणिक पदार्थमे किया सम्भव है, इस कारण परिणमनशील पदार्थमे भी किया उत्पन्न हो सकता है। भव कर्म के सम्बन्धमे विचार करिये। यह किया यह कर्म कोई पदार्थ है क्या, ? । यह कर्म जिस पदार्थ मे हो रहा है उस पदार्थ को छोड़कर भिन्त कोई चीज नही है। पदार्थ द्रव्य मलग हो और कर्म अलग हो फिर कर्म का पदार्थ मे सम्बन्ध जुटे, तब उसमे किया बने, ऐसी, बात नहीं है। परिणम्नशील कियाशील पदार्थको छोडकर अन्यत्र, भीर कोई कर्म नामका पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो बात, गयी , जा सकती है और वह न पायी जाय तो इसका अर्थ है कि वह नहीं है। ज़ंसे टेविन पायी जा सकती है, आखो से दिख सकती है। यदि कमरे मे वह न दिखे तो इसका मर्थ यहो हुग्राना कि कमरे मे टेबिल न ी है। ता जो चीज दिख सकती है, पायी जा सकती है, फिर पायी न जाय उसको कह सकते हैं कि वह है नहीं। तो कर्म पदाय पाया जा सकता है, वैशेषिक सिद्धान्त के अनुमार दिव सकता है, विशेषवादमे यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि सख्या, परिणाम, पृथवत्व, सयोग, विमागप्रत्व, अपरत्व और कर्म। इतनो बातें रूपी पदार्थी के समवायसे शालो दिखने लगती हैं। तो इसमे कम को भी चाक्षुस बताया है। कमंभी उपलब्ध हो सकता है। तो जो चीज उपलब्ध हो सकती है वह कभो उपलब्ध न हुई तो, किसी को आखो दिखी न हो तो इसके मायने है कि वह असत् है। तो कर्म नाम का पदार्थ असत् है। कोई अलग दिखता हो कि यह है किया, उससे हो रहा है पदार्थ का हलन चलन, ऐसा कर्म नाम का कोई पदार्थ प्रलग से नही

द्रव्य, गुण, क्म आदिको भिन्न भिन्न पदार्थं मानने पर यह समस्या खडी हो जाती है कि फिर, आत्मद्रव्यमे क्षानगुण कैसे आ गया आदि तो उस, विपदा को मेटने के लिए समवाय सम्बन्ध मानना पड़ा। समवाय के सम्बन्धमे विस्तृत मीमासाकारक प्रवचनोके बीच एक प्रवचनाशमें दिग्दर्शन कीजिये कि द्रव्यमे गुण तादाहम्य है, समवायी द्रव्य है, उसमें गुणका सम्बन्ध समवायसे हुआ है, यह घटित नहीं होता, पृ० २४६-समवायियोसे श्रसम्बद्धत्व व सम्बद्धत्व दोनो विकल्पोमे समवायत्व की श्रसिद्धि-श्रच्छा-श्रब यह बात बतलायो कि समचाय समवा-वियोसे असम्बद्ध है या सम्बद्ध है ? यदि मानागे कि समवायो पदार्थों से समवाय असम्बद्ध है याने समवायी दो पदार्थों मे जैसे द्रव्य, गुण, ग्रात्मा, बुद्धि, कुछ भी ले लो, उन दो पदार्थों से समवाय सम्बन्ध मही है तो असम्बन्ध होने पर अर्थात् समवायियोंमे समवाय का सन्बन्ध न रहने पर समवायी पदार्थी का समवाय है, इस प्रकार का व्यपदेश नहीं बन सकता है। यदि कहा कि समवायी पद। थीं से समवाय सम्बद्ध है तो यह बतलावो कि उन समवायी फ्दार्थों मे यह समवाय स्वतत्र ही सम्बद्ध हो गया या किती परसे सम्बद्ध हुया है ? जैसे घट श्रीर रूप, घटमे रूपका समवाय माना जा रहा है तो घट श्रीर रूपमे समवाय का जो सम्बन्ध बना है सो क्या यह सम्बन्ध स्वत बना है या किसी श्रन्य समवाय म्रादिकके कारण बना है ? यदि कहो कि समवायियोमे समवायका सम्बन्ध स्वत. बना है तो जब सबंध स्वतः बनने लगा तो सयोग ग्रादिक का भी सम्बन्ध स्वत हो क्यों म मान लिया जाय ? विशेषवादमें सयोग का सम्बन्ध पदार्थों में समवाय सम्बन्ध से माना है। तो जब समवाय सम्बन्ध समवायियों में स्वतः ही वन जाता है तो यो सयोग सम्बन्ध उन दो द्रव्योमें स्वतः ही क्यो नही बन जाता ? वन जाना चाहिए। सो विशेषवादमे मानना इष्ट नहीं है। यदि कही कि समवायी पदार्थों मे समवाय का सम्बन्ध पर से होता है तो इसमें अनवस्था दोष आता है। समवायी दो पदार्थी समवायका सम्बन्ध हुआ सम-वायसे, अब उस दूसरे समवायका उनमें सम्बन्ध हुआ तृतीय समवायसे । तीसरे समवायका उन सबमें सम्बन्ध करनेके लिए चतुर्थ समवायकी कल्पना को जाय, फिर उस समवायका जो निकट समवाय श्रीर समवायीमे सबध बन'या जायगा वह बनेगा अन्य समवायसे । तो इसप्रकार यदि समवायियोकी कल्पना वनाते जायेगे. अनवस्था दोष हो जायगा । कही निर्णय ही न हो सकेगा ।

(२०:-२१०) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) २४, २५, २६ भाग

इस पुस्तकमे परीक्षामुखसूत्रसे पंत्रम और षष्ठ परिच्छेदके सूत्रीपर प्रवनन है। पनम परिच्छेदके सूत्रीमें यह बताया है कि प्रमाणका फल अज्ञानिनृत्ति, हेयको त्याग, उपादेयका ग्रहण व उपेक्षा ये चार फल हैं सो वे प्रमाणसे कथित कित्र और कदाचित अभिन्न हैं, इस सिद्धान्तसे उन दार्शनिकोके मन्तव्यका निराकरण हो जान्ता है जो फलका प्रमाणसे भिन्नहों कहते हैं या अभिन्न कहते हैं। इस सम्बन्धमें एक अन्तिम प्रवचनात्र पिट्ये, पृ० ११- प्रमाणके विवरक परिच्छेद-इस परिच्छेदमें प्रमाणके फलका वर्णन किया गया है। प्रमाणके फल है चार-अज्ञानिनृत्ति हानि, उपादान, और उपेक्षा, ये चारोके ही चारो कथित्वत् प्रमाणसे भिन्न हैं, कथ- चित् प्रमाणसे ग्रभन्न हैं। फिर भी तुलनात्मक हिष्टसे ग्रज्ञानिनृत्तिमें प्रमाणसे श्रभिन्नताका विचार विश्वप च तता है, उसका वारण यह है कि ग्रज्ञानिनृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल और हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं श्रज्ञानिनृत्तिक्ष्प फल प्राप्त हाने के पश्चात्। इस कारण जो स क्षात् है उसे भिन्न कहा है।

प्रमाण, विषय, सस्या व फेल इन चार तत्त्वोका विवेचन इस सूत्र ग्रन्थमे हुआ। इसके वाद पष्ठ परि-च्छेदमे इन सबके आभासोका वर्णन होगा याने जो प्रमाण मही, प्रमाण से जचे वह प्रमाणाभास इसी तरह विषया-भास, संस्थाभास व फलाभासोका वर्णन होगा। प्रमाणाभासके प्रकरणमे प्रमाणके सब साधनोके आभास बताये गये, देखो अनुमान प्रमाण के साधनभूत हेतुके आभासोमे विरुद्धहेत्वाभासमे योगाभिमत = विरुद्ध भेदोका समावेश बताया है, उनमें से पहाँ हरेश विपक्ष यापक अधिकानानपद्या विरुद्ध हैत्याभानमें अन्तभावक प्रवचनात देशिये पृ० ३४पत्तेकदेशवृत्ति विद्धान्यापक प्रविद्यानम् सह नामक विगद्धमेदका विषद्ध हैत्याभासमें अन्तर्भाव-अब
सपक्षके न होने पर होने वाले विष्ठ मेदमे एन यह अन्तिम मेद है-पत्तेक्षः श्वृति विपक्षव्यापक अविद्यमान सपक्ष कार्ड हो ही नहीं जैसे कि प्रनुपान बनाया गया कि वचन और मन नित्य है कार्य होने से।
तो इस अनुमानमें हेतु ता हुआ कायत्त्र, और पक्ष दुआ वचन और मन, साह्य हुआ नित्य। तोकायंपना
पक्षके एक देशमें रहा है अर्थात् वचन तो कार्य है किन्तु मन कार्य नहीं है। इस प्रकार यह हेतु पक्ष
के एक देशमें रहा। श्रीर, विपक्ष है अनित्य घट आदिक। जो मान्यसे याने नित्यसे विपरीत व्यन्तिना
हो वह सब विपक्ष कर नाया। यहा साध्य बनाया गया है नित्यका, उससे जो विपरीत हो, श्रनित्य हो
वह सब विपक्ष है। तो विपक्ष जो नित्य घट आदिक हैं उन सबसे यह कार्यपना रह रहा है याने कार्यत्व
हेतु समस्त विपक्ष ने रहता है और सपक्षमें अपृत्ति हैं इस हेतुको, वयोकि इसका कोई सपक्ष ही नहीं है।
पक्षके अतिरिक्त वे स्थन जिनमें मान्य रहता हो उन्हें सपक्ष माना गया है। यहा मान्य है नित्य सो
नित्यमें अन्य किसो में कार्यत्व पाया हो नहीं जाता सो इस तरह यह विष्ठ मेद दूपित है लेकिन इसका
भी अन्तर्भाव विषय है । इपप्रकार विषद्ध हैत्वाभासमें जो लक्षण किया गय है उस लक्षणसे
'ही यह हेतु लक्षित है। इपप्रकार विषद्ध हैत्वाभासका वर्णन समान्य हुआ। श्रव श्रनेकान्तिक हेत्वाभास
'किस प्रकार से होना है इसका वर्णन करते हैं।

इंटर्व परिच्छेरके ७३ में सूत्रमे बताया है कि वादी व प्रतिवादी के जेय पराजयकी की व्यवस्था है। इसमें सम्बन्धित एक प्रवचनान पिढ़िये, पृ० ६६-प्रमाण और प्रमाणाभासके स्वरूप के परिज्ञानका सार्वजनिक प्रयोजन प्रमाण प्रोर प्रमाणाभास अर्थात् वादी किसी बात की मिद्ध करने के लिए प्रमाण दे और प्रति—वादों के कहे हुए प्रमाणमें दोप बनाये तो वादों के हुए ए जब प्रतिवादी के स्वर्ण करने वाले प्रमाण की बात सिद्ध हुई तो उससे वादीका तो पिद्धान्त सिद्ध होता है जो उसका भूषण है और वह प्रतिवादी के लिए दूषण बन जाता है, क्योंकि चादोंका जो समर्थ ज्ञवन है, प्रमाणरूप है उसकी पुष्टि होने से वादी के मन्तव्यकी सिद्ध हुई सो बादोंको भूषण हुपा और प्रतिवादी के लिए वही दूषण बन गया, प्रयति प्रतिवादोंके मन्तव्यक्ता निराकरण हुमा। जब प्रतिवादोंने कोई वचन कहा और उसकी वादोंने प्रमाणा—भासके रूपमे उपस्थित कर दिया, उस प्रकरणमे दोष बता दिया तो प्रतिवादी के लिए तो वह साधना—भाग हो गया और बाहोंका भूषण बन गया। यथवा वादों ही रोई बात ऐसी कह दे कि जो अयुक्त हो, प्रमाणिनद्ध न हो, प्रमाणासिद्ध, प्रमाणाभाम हो नो बह व व्यक्त लिए साधनाभास हो जाता है। अपरे, तब प्रतिवादोंके लिए वह भूषण हो जाता है। इसमें प्रतिवादों प्रमन्न होना है कि वादों के वताये हुए प्रमाणमें दाप श्रा जाय।

वादिववादमें जयकी ज्यवस्था तो यह है कि अपने पक्षका प्रमाण साधन थे। करे और दूसरे के पक्षमें साधनाभास, दोव दिखावे, लेकिन एक दाशनिकका मत है जिल्लंकि, वितण्डा, छन, निग्रह आदि जैसे भी वने पिल्लंकि दूसरों को पिल्लंकि द्वारों कि की प्रमानने वाले दार्शनिक के ग्रानिष्ट प्रसागका कथन-दार्शनिक लोग ग्रात्मिह्तके लिए तत्त्वकी सख्या बताते हैं। जैसे जैनसिद्धान्तमें तत्त्व ७ माने हैं—जोव, ग्राजीव, ग्राध्मव, वन्ध, सम्बर, निर्जरा, श्रीर मोक्षा कि त्व योगके यहा १६ तत्त्व माने जा रहे हैं जिसमें छल, जाति, निग्रह तत्त्व भी कहा गया है। तत्त्वके कही कुतत्त्वकों,भी कहते हैं क्या र ग्रात्महितके लिए जो उपयुक्त हो उनको ही तत्त्व कहा जाता है। तो, इस प्रकार जो शकाकार इन छलों के द्वारा जय विजयकी व्यवस्था बनाना चाहता है उसकी यह केवल एक

अनुदारतापूर्ण कल्पना है। यह दूपण प्रेक्षावानोमे नहीं लग सकता है। श्रीर, जब बुद्धिमानोंं छलोकां दोष न स्राया तो वे यथार्थ समसते हैं। जिसके युक्ति सगत वचन है वह तो जीता है श्रीर जिस हे युक्ति विरुद्ध वचन है उसकी पराजय हुई है, क्योिक यदि छन जानि निग्रह रथानोका ही प्रयोग ार करके कोई जीत, हारकी व्यवस्था बनाये अथवा गौण ध्रथं जिस जिस वक्ताके अभिप्रायमें है उसका निषेध कर के मुख्य अर्थकी बात रखे श्रीर दूपण दे या मुख्य अर्थका निषेध कर के गौण अर्थ को बात रखकर दूषण दे, यदि इतने मात्रसे दूसरेका निग्रह हे ता है, पराजय होती है तो भला यह योग जब सर्वशून्य वादिय के प्रति मुख्यक्ष्पसे प्रमाण अविक्रके प्रतिपेधकों करके निग्रह करता है, उनकी हार बताता है तो शून्यवादकी यह बात भो तो साव्यवहारसे, प्रमाण श्रादिकसे तो उसे मान लिया ना, फिर इतने मात्रसे प्रतिवादीको पराजय मान ली गयी है। तो अपने पक्षकी सिद्धिसे हो दूसरे को पराजय हातो है, यह बात फिर जुप्त हो जायगी। वास्तविकता यह है कि श्रपने पक्षकी सिद्धिसे हो स्वसिद्धान्तकी जीत है श्रीर परकी पराजय है। यहा तक छलप्रयोगके सम्बन्धमें वर्णन किया श्रीर यहा सिद्ध किया गया कि श्रपने पक्षकी सिद्धि से ही जीत ने व्यवस्था है श्रीर दूसरे के पक्षमें दोप देने से पराजयकी व्यवस्था है। छल मात्रसे जय श्रीर पराजयकी व्यवस्था है बनती।

छठे परिच्छेदके अन्मिम सूत्रमे २६ वें भागमे नय भासो पर प्रवत्त है। सूत्रार्थं व नय व नयाभासोका सिक्षत्त स्वरूप पिटिये, पृ० १७१-नय और नयाभासका सामान्यत्रया स्थाह्य-जितना जो कुछ वर्णन अव तक किया गया है प्रमाण और प्रमाण।भास, उनसे अविशिष्ट अन्य कुछभी जो सभव हो उसका विचार करना चाहिए। अब यहा प्रसगमे प्रमाण और प्रमाणाभास से अन्य विद्यमान समस्या है नय और नयाभासकी। ता उपका लक्षण अब विचार करते हैं। इस प्रकाणमें नयोका जो वर्णन किया जायगा वह एक विष्यर्जन मात्र होगा, अर्थात् उसका सहारा लेकर, उस विशामे बढकर भिन्न भिन्न अनेक प्रमाणों की सिद्धि का जा साति तो नयका लक्षण सामान्यरूपसे भी जानना चाहिए और विशेषरूपसे भी जानना चाहिए। उनमें से प्रथम सामान्यतया नयका लक्षण कहते हैं। ऐसा ज्ञाताका अभिप्राय जो कि वस्तुके प्रशक्तो प्रहण करने वाला है अर्थात् जानने वाला है तथा उस ज्ञेय तत्त्वके प्रतिपक्षका निराकरण भी न किया गया हो ऐसे अभिप्राय को नय कहते हैं। और, जैसे ज्ञाता के अभिप्रायमे ग्रहण तो वस्तु । अगका हुआ ही लेकिन प्रतिपक्षका भी रिराकरण वसा हो तो वह नयाभाम कहलाना है। इस प्रकार नय और नयाभासका यह सामान्यलक्षण है।

नय और नयाभ सोकी पढ़ित जाननेके लिए उदाहरणार्थ व्यवहारनय व व्यवहारन । भासका उल्लेख देखिये, पृठ १७७-व्यवहारनयका च्रेन-प्रपर संग्रहनयके विभावग करके जो व्यवहारनयके हारा जाना गया है उसका भो ग्रौर विभाग किया जाय ग्रौर इस तरह से अपरसग्रहनयका व्यवहार ग्रथित ग्रपर सग्रह बना बनाकर विभाग करते जाने भी पद्धित ऋजुसूत्रसे पहिले पहिले तक की जाता है वयोकि ऋजुसूत्रनय ऐसी निरश पर्यायको ग्रहण करता है कि जिसके बाद उनका विभाग सम्भव नही । ग्रतएव ऋजुसूत्रनय से पहिले पहिले पहिले प्रति ग्रीर, यह सगह व्यवहारनय प्रसग्पर सग्रहनय के बाद प्रारम्भ होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है । ग्रीर, यह सगह व्यवहारनय प्रसग्पर सग्रहनय के बाद प्रारम्भ होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है । ग्रर्थात् सग्रहन्यके बाद कोई सग्रह नहीं किया जा सकता । जैसे ऋजु द्वनय के विषय में विभाग नहीं किया जा सकता । जैसे ऋजु द्वनय के विषय में विभाग नहीं किया जा सकता । चिनाया जा सकता है । सब सग्रह व्यवहार प्रपच इस कारण चलता है कि समस्त वस्तुवे कथित सामान्यविशेपात्मक हुपा करती है । जब समस्त पदार्थ सामान्य विशेप रूप हुए तो सामान्यको प्रधान करके तो सग्रहनय बनता है ग्रीर विशेषको प्रध न करके व्यवहारनय बनता है ।

नया नासका उल्लेख रे क्षिये-पृ० १७७ व १७५-०ेययहार।भास-व्यवहारनयमे जो विभाग कियां जाता है वह वस्तु । अनुरूप किया जाता है, लेकिन जो कल्पनासे श्रारापित द्रव्य पर्याय के विभाग को मानता है वह व्यवहारनथ नहीं, किन्तु व्यवहाराभास है, क्यों कि उसमे प्रमाणसे वाघा धातो है। श्रपनी कल्पनाके अनुसार जब किसो भी प्रकार वभाग बना दे तो वह व्यवहारनयका विषय नही है। जैसे कि कोई कहता है कि द्रव्य : प्रकार के हैं-पुथ्वी जल, ग्रग्नि, वायु, श्राकाण, काल, दिशा, श्रात्मा श्रीर मन। जब ये विभाग किसी व्यवस्थाको लिए हुए नहीं हैं। सभी कुछ द्रव्य एक जातिमे आ गये, कुछ द्रव्य रह गये, गुछ द्रव्य हो नही हैं। कत्पनासे उनमे द्रव्यरूपता मान ली गई है। इसो प्रकार पर्याय मे यो मेद करना कि पर्यायेकिया उत्है।ण अवहैगण आकु चनआदिक ५ प्रकारकी हैं। यहभी एक कल्पनासे श्रारोपित विभाग है। तो जो कराना से श्रारोपित द्रव्य पर्यायके विभागको मानता है वह श्रभिप्राय व्यवहाराभास है, क्योंिक इस पर विचार करने से उसमे प्रमाणसे वाया आतो है। यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य श्रादिन का विभाग कल्पनासे धारोपित ही होता है। कोई यह कह वैठे कि सब सत् हैं, यह वात तो सत्य है। श्रव उसका जो विभाग किया जायगा वह क्ल्पनानुसार किया जायगा। यो यो भ्रटपट स्वच्छन्द रूपसे कत्पनासे विभाग धारोपित नही होता, नयोधि यदि करूपनासे ही विभाग बनाया जाय तो फिर वह पदार्थ जिसका व्यवहारनयसे अलग अलग वताया है वह अपनी अर्थित्यामे कारण मही हो सकता, जैसे कोई कल्पना से श्राकाणका फूत मानले। कल्पना है उसकी, पर कल्पनासे मान लेने मात्रसे कही आकाणपुष्पमे अर्थिकिया न हो सकेगी। सुगन्वी श्राये या उसकी माला बनायी जा सके, उसका कुछ उपयोग हा सके, यह कुछ न हो सकेगा, नयों क वर् तो ग्रसत् है। केवल एक कल्पनासे श्रारोतित किया गया है। इसी प्रकार द्रव्यसे पर्यायका विभाग केवल कल्पनासे श्रारोपित हो, तत्त्वभूत पाया न जाता हो तो उसमें भा अर्थिकया नहीं बनसकती। इसलिए व्ययहारनय द्वारा जो विभाग किया गया है वह श्रसत्य नहीं है।

(२११) ज्ञानाग्वं प्रवचन प्रथम भाग

परम्पूर्ण श्री गुभचन्द्राचार प्रणीत ज्ञानाणव ग्रन्थके १ से १६ तक छन्दोपर पूज्य श्री मनोहर नी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मगलाचरणके प्रवचनोमे ज्ञाननक्ष्मीका परिचय देखिये-पृ० २-प्रभुकी ज्ञान श्रीयह ज्ञानाणंव ग्रन्थ उन सभी समाधानोको करता हुम्रा वारह भावनाम्रोका वाघ कराने के लिए लिखा है। इस मगलाचरणमे जो उत्तर दिया है उम पर कुछ गम्भीर हिंद्र द। ज्ञानन्दभीके घनश्राञ्लेषसे जो श्रान्त्द सम्पन्न हुम्रा, उससे यह परम श्रात्मा ममृद्ध है। प्रथम ता इसमें यह बात घटित हुई कि जैसे बहुत से लोग श्रपनी कल्पनासे माना करते हैं कि भगवान ग्रीर भगवती दानो साथ रहते हैं। जैसे यहा लोग कहते हैं ना कि पिंदन ग्रीर पिंदतानी, मास्टर ग्रीर मास्टरानी, ऐसे ही कुछ लोग भगवान ग्रीर भगवती भी बोला करते हैं। भगवान ग्रीर उनको स्त्रा भगवती-ऐसा वहा करते हैं, पर वास्तवमे भगवान कौन है ग्रीर भगवती कोन है इसको समभो। जो ज्ञान लक्ष्मो है वह तो है भगवती, भगवन्त इय इति भगवती—जो भगवानकी चीज हो उसे भगवती कहा है। कहा है ना कि परमात्मा इस ज्ञानलक्ष्मी के घन सम्बन्धसे ग्रानित्त है। यह ज्ञान रूपी भगवती भगवानका स्वरूप है—उससे। ग्रलग ग्रन्य कुछ चीज नहा है। किसो समय चाहे रूपक दिया गया हो, पर उसे न समभने के कारण किर लोगो ने उस का सीघा हो ग्रथ लगा डाला—क्यो कि ये भगवान है ग्रीर इनके सग जिसका विवाह हुग्रा है वह उनकी भगवती है ग्रीर उनके स्त्रा पुरुष के रूप मे लोगो ने फोटो भी बना दिये है। पर भगवान की जो शक्त है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान को लक्ष्मी है। ग्रीर उस लक्ष्मी से प्रमु तन्मय रहा

करते है।

द वें छन्दके एक प्रवचनांशमें मेदविज्ञान व अभेदविज्ञानकी भांकी देखिये-पृष्ठ २८-मेदविज्ञान व अभेद-विज्ञानका कदम -हितपूर्ण ज्ञानमें प्रथम तो भेदविज्ञान है और फिर भेदविज्ञान का फल तो यह था कि हैय से हटे और उपादेयमें लगे तो हेय से हटकर हम अपने विषय रूप निज ज्ञानमें लग गये, अब पर-तत्त्वोंकी सुध नहीं रही तो इसे कहते हैं अभेद विज्ञान। तीन चीजें हुआ करतो है-एक भेदविज्ञानका अभाव, दूसरी बात भेदविज्ञान और तीसरी बात अभेदविज्ञान। भेदविज्ञान अभाव तो दु खमे ही है, वह तो अज्ञानावस्था है। भेदविज्ञानके कालमें उत्कृष्ट शान्ति नहीं होती, पर हा शान्ति का शुरुवात होने लगती है। उत्कृष्ट शान्तिका साधक तो निविकल्प अभेद ज्ञान है, जिसमें सुख न मिल, शान्ति न मिलें वह ज्ञान वया है?

ह व छन्दमे कहा है कि शुद्ध, विज्ञान, ज्यान तब वास्तवमे वही है जिसको पाकर अ त्मा स्वरूपमे लीन हो जावे, इनमे से एक तपका ही उदाहरण देखिय एक प्रवचनाशमे, पृष्ण हैं त्वास्तविक तपरचरण—तपस्या भी परम वही है जिसमें स्वरूपदर्शन हो, अनशन कर लिया हो तो को ग्रीर वढ गया, क्यों कि जब भूख रहती है तब कोध बढनेका अवसर प्राय जल्दी आता है। काई प्रतिक्षत्र बात करे तो कोध बढ जाता है, यह सवकी वात नहीं कही जा रही है, किन्तु प्रायः जसा साधारण जनोमें हाता है वैसा बताया जा रहा है। तो वह तपस्या क्या रही ? जिसमें कषाय बढ जाय, अथवा मान बढ जाय। लोग समके कि यह बती है, यह ऐसा उपवास रखते हैं। सो वह तपस्या क्या रही ? अथवा माया, लोभ बढ जाय। देखों धर्म करने से पुण्यंबध होता है, फिर उसे स्वर्ग के मुख मिलते हैं, पर कर रहा है, लग रहा है तपस्यामे। अरे भैया, यहां शान्ति तो हुई नहीं अभी क्योंकि उद्देश भी सासारिक रख लिया। तपस्या भी वही है। इसमें रह हर यह जीव अपने स्वरूपमें लीन हो जप्ता है।

रिश्चा है। तो जसे भोजन आवश्या साम पहें हैं उससे भी अधिक आवश्यक जानहिंद की आदश्यकता है, और शरीर का स्थित के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता है, इन दो के अतिरिक्त तो सब उद्देव ताये हैं। तो जसे भोजन आवश्यक समक रहे हैं उससे भी अधिक आवश्यक जानहिंद की बनाना है। जो पुरुष जानी हैं, जानहिंद करके सहजं आनन्द का अनुभव किया करते हैं वे कर्मक्षय निकटकालमें ही सूलके कारण सूत इस शरीरसे भो विमुक्त हो जायेगे। तो यह दु ख तो अपने आप दूर हो जायेगा। सदा के लिए सकटोसे छूटना है तो यह भोजन हिंद काम नरेगी। इस वियवहार से इस शरीर आदिकसे अधिक जान भावना है, जान हिंद है, ऐसा करने से आपमे हढ निर्णय बना लेना चाहिए, ये समागमोमे आये हुए कोई लोग, साथ न देंगे। अपने आपका जितना ज्ञानप्रकाश बना है बस यहां साथी होगा।

गुण दोवका विभाग करने के लिए विवेकका कैसीटीयन देखिये ३३ वे छन्दिक एक प्रवचनाशमे-पृ० ७३विवेक कमीटो-वे पुरुष धन्य है जो निज पक्ष चित्त से वस्तुके विचारमें कसीटीक समान हैं। जैसे स्वर्ण कमने को कसीटो होती है वह कसीटी मालिक के पास है। मालिक उसे वह अच्छे हम से रखता है, लेकिन वह कसीटी दगा नहीं देती। वह कसीटो मालिक का पक्ष नहीं करती कि साना ग्राहक का देते समय सोने को कसीटी से कसा जाय तो अपनी यथार्थता से अधिक अपना गुण बता दे, अथवा किसी ग्राहकका सोना ले और कसीटी से कसे तो यथार्थ ही होन गुण की बात वह कसीटी दिखा दे। कसीटी को न मालिक का पक्ष है, तो यथार्थ निष्पक्ष है। वे तो कसीटीके समान है। वे गुण की बात वह कसीटीके समान की की समान की बात वह कसीटीके समान का बात वा कि कसीटीके समान की बात वह कसीटीके समान की बात वह कसीटीक

श्रीर दोषोका बराबर यथार्थ विवार कर लेते हैं। भिन्न भिन्न जान लेते हैं कि यह गुण है ग्रीर यह दोष है।

इस प्रत्यमें वनतव्य १२ भावनाओं को स्थान देखिये जीवके लिए फितना उप तेगी है, प्रवचनाश ५४ वां क्लोक-ए० ११३-भावनाकों धमें गलनमें स्थान -इन वारह भावनाग्रोका वडा प्रमुख स्थान है-श्रात्महित के लिए श्रीर एक सीधा उपाय है, हित के लिए तो बारह भावनाग्रोका। थोडा भी जानने वाला पुरुष इन बारह भावनाग्रोके चिन्तन के प्रसाद से अपने की कल्याणमें ले जायगा श्रीर कितना भी ज्ञान होने पर भी वारह भावनाश्रोसे रहित वृत्ति बने तो वहुँ ज्ञान जड-धन जैसा काम करता है। जैसे मकान श्रादिक जड पदार्थ मिले हैं तो उनके मेलसे एक श्रहकार भाव श्राया, एक सासारिक मौज लेनेका भाव बनाया करते हैं, इसी प्रकार श्रात हित कारणी इन भावनाग्रोसे रहित होकर यह ज्ञान वाला पुरुष भी इन ज्ञानकों समागम से श्रहकार बनामें में जो सासारिक मौज मिला है उससे खुश रहनेका भाव-ये सब बाते बनने लगती हैं। इन भावनाश्रोका कितना उनकार है ? इस उपकार को वहा पुरुष जानता है जो इन भावनाश्रोकी पाकर अपने में कुछ लाभ उठा लेता है। है भव्य तू श्रपने भावोकी शुद्धि के लिए श्रपने चित्तमें बारह भावनाश्रोका चिन्तन कर ।

् (२१२) ज्ञानीर्णाव प्रवचन द्वितीय भागे

इस पुस्तकमे ज्ञानार्णको ५७ वे इलोकसे १३२ वे छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इन्द्रिय सुखोमें प्रेम करना अहित है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश ५७ वे इलोकमे देलिये- पृ० १-इन्द्रिय सुखोमे रोति को प्रतिपेध्यता-हे आत्मन्, इन सास रिक सुखोमे प्रीति करके तूने अपने आपका श्रव तक विनाश ही किया है। श्रव तो अपने आपका स्वरूप निरख। यह आत्मा श्रमूत श्रीर श्रविनाशी है, लेकिन इस जगमे कौन सा जीव अपने आपको श्रमूत श्रीर श्रविनाशी श्रनुभव कर रता है-? यदि श्रमूत श्रीर श्रविनाशी श्राने आपको माना होता ता फिर विपदा किसकी ? शका किसकी ? भय किसका ? निरन्तर चिकत रहता है, निरन्तर विपदा श्रनुभव करता है। यह सब ज्ञान परिणामो की बात है कि हमने अपने को श्रमूत श्रीर श्रविनाशी नहीं मान पाया। इसका प्रधान कारण है कि हम इन देहादिक सुखो से प्रेम रखते हैं. इन्द्रियजन्य सुख भोग विलास श्राराम श्रादि के सुखो में प्रीति की ती जनके साधन में ममता श्रपने श्राप श्रायगी। इन्द्रियसुंख को चाहा तो यह जीव इन्द्रिय सुख़के साधनों को भी जुटायेगा श्रीर उन संघनाकी पराधानतीं अपने श्रापके स्वरूपकों भूल जायगा, दु खी होगा।

संसारमें सुबसे अमन्त गुणा दु ख है, पढ़िये १ वें क्लोकके एक प्रवचनाश्चमें, पृ० ६—सासारिक सुबसें अनन्त गुण दु ख—हे मृद पुरुष इन ससारमें तेरे समक्ष जो नृद्ध सुख या दु ख है, उन दोनों को ज्ञान को तराजू में चढ़ाकर यदि तोलगा तो सुख से दु ख अनन्त गुणा अधिक दीखेगा। इस क्लोक में यह बताया है कि ससारमें सुख तो है तिल भर और दु ख है पहाड भर। अपनी अपनी वात अपने को जल्दी समभ में मायेगी। दूसरे को सुख दु ख समभमें नहीं आता, तब अपनी हो बात अपने पर घटा कर देख ली। किसी भी प्रसगमें, किसी भा समयमें सुख आपकी कल्पनामें है तो उसके साथ उससे अनन्तगुणा दु ख भी लगा हुआ है। यह क्यों ? इसलिए कि वें तो सारे दु खकें ही काम है। इतने पर भी यह सूख प्राणी मोहवश उसमें सुखकी कल्पना कर-डालता है। तो यह उसके कल्पना गृहकी बात है। वास्तवमें सुखसें अनन्तगुणा दु ख है। यह कहने के बजाय सर्वत्र दु ख ही दु ख है, यह कहा जाना चाहिए था लेकिन किन्हें समभाना है अनकी कल्पना में तो वह सुख जंचता है, जो कि दु ख स्वरूप है, अत उन्हें उनकी

भाषा बोलकर ही तो समभाना पडता है। इस कारण यह कहा गया कि ससारमे जितने सुख हैं उससे अनन्तगुणा द ख हैं।

परोपकारमे तन मनके प्रयोगना अनुरोध पिटिये, पु॰ ६१ वें इन्दिके एक प्रवचनाशमे, पु॰ १२-परोपकार में तन मनके प्रयोगका अनुरोध-शरीर पाया है तो लगने दो परोपकार में । दूसरों के उपकार से इस शरीरका भी कुछ नहीं बिगडता और बिगड जाने तो क्या हुआ ? बिगडना तो है ही । हम अपने भानों में उज्ज्वलता बसाये, इस अवसरको पाकर अव न चूके । सब जीवोको सुख हो, शान्ति हो, इस प्रकार का चिन्तन करें। हमारा कोई न साथी है, न शत्रु है, जिन्हें यहा साथी और द्वेषी समभा जा रहा है वे वेचारे अपने सुखके लिए, अपनी कषायोकी शान्ति के लिए अपने आपमे जैसा उन्होंने सुख मान रखा हो उस तरह के उसमे विकल्प पैदा होते हैं। तो कोई साथी अथवा द्वेषी कसे होगा ? जगतमें कोई किसी का साथो अथवा द्वेषी नहीं है। ज्ञानी गृहस्थके चित्तमें भी कितनी उदारता है कि युद्धके समय व्यवहार में शत्रुका डटकर मुकाबला करते हुए भी अतरगमे यह श्रद्धा बनी है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। यह मन पाया है तो इस मनको सब जीवो को भलाई के लिए चिन्तन में लगा दो, कोई भो हो, दूसरों के प्रति भला विचारने से उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, किन्तु मन खुश रहता है।

क्षणिकत्वकी घोषणा देखिये ६४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-पृ० १६ क्षणिकत्वकी घोषणा-बड़े बड़े लोगोंके घर दरवारोमे, मन्दिरोमे जो घटा बजता है अथवा घड़ी का घटा बजता है यह शब्द करता हुआ लोगोंको यह बता रहा है कि सबका सब क्षणिक है। जो जिस घटे का समय निकल गया वह अब वापिस नहीं आने का है, ऐसेही जो जीवन व्यतीत हो गया वह अब वापिस लौटकर-न आयगा। पदार्थ का जो परिणमन निकल गया वह पुन. न आयगा। जो पदार्थ है उसका नियमसे विनाश होगा। और जिसका नाश हो गया वह पर्याय फिर लौटकर नहीं आती। दूसरी पर्याय आयेगी। यो सभी पदार्थ क्षणिक है ऐसा आचार्र पुरप कहते हैं। तो यह घटोका शब्द लोगोंको मानो पुकार कर कह रहा है कि हे-जगतके जीवो, यदि कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो तो शीघ करलो। जो समय गुजर जाता है वह समय पुन वापिस नहीं आया करता।

अनित्यके प्रेमसे हानि देखिये ६६ वे छन्दके एक प्रवचनाशमें, पृ० २०-२१-ग्रनित्यके प्रेमसे हानि-यह ग्रनित्य भावनाका प्रकरण चल रहा है। यहा के सभी ठाठ बिनाशोक हैं, सभी श्रनित्य है। उन श्रनित्य चीजों के प्रति क्यों इतना व्यामोह किया जा रहा है? कोई पुरुष २० कि का खोमचा रखकर रोज अपने परिवारका पालन पोषण करता है। उससे कोई कहे कि देखो हम कल कलके लिए तुम्हे लखमिन वनायेंगे श्रीर बादमें जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी छीन लेंगे, तो क्या वह जखाति बतना स्वीकार करेगा? अरे वह तो कहेगा कि मुक्ते तो वह २० क० का सहुष्टु ही भला है, जो जिन्दगीमें साथ देगा। मुक्ते वह लाखोका वैभव न चाहिए जो मेरा भी सब कुछ छुड़ा देगा। ये मोहो प्राणा अनित्यको नित्य मान रहे हैं। यही श्रज्ञान है।

जगत इन्द्र जालकी तरह मिध्या है, देखिये ६४ व क्लोकके एक प्रवचनाश्यमे-पूर् ६०-जगतकी इन्द्रजालोपमता-यह जगत इन्द्रजालकी तरह है। इन्द्रजाल श्रीर श्रलग चीज क्या होती होगी वर्णन चला
श्राया है। कोई मायात्री पुरुष किन्हों न हुई चीजोको भी हुई जेसी दिखा दे तो उसे कहते हैं इन्द्रजाल।
जैसे बाजीगर लोग होते हैं, वे न हुई चीज का भी हुई जसी दिखा देते हैं। वया करते हैं, क्या उनका हम है, कुछ पता नही। किसी दर्शककी टोपी उठाई श्रीर खन खन करके रूपये गिरने लगते हैं, ऐसा

लोगोको दिखता है। किसी दर्शकको दुपट्टो ले लिया और उसे हिलाया तो उससे खन खन करते हुए रूपये गिरने लगते हैं—ऐ तो कितने ही रूपये खन खन करके गैर दिये और वादमे खेल दिखाने के पर—चात् वह बाजीगर सबसे एक एक दो दो पैसा मागता है। जो खन खन करके गिरते हुए दिखाये वे क्या रूपये पैसे नही थे ? यद्यपि लोगोके देखने मे आया, सुनने मे आया, पर,वे पैसे नही थे। तो जो है; नहीं है, ऐसा दिखा दे वही तो इन्द्रजाल है। है कुछ भो तथ्य नहीं और यहा दिखता है कि यह सब कुछ है, यहीं तो इन्द्रजाल है।

मृत्यु अचानक आ ही जाती है इसका चित्रण देखिये १०७ वॅ श्लोकके एक प्रवचनाशंम-पृ० ६४-अन्तर्क की समर्वातता-यह मरण, आयुक्षय, यमगज देखा वडी समतासे जिसे चाहे उसे खा लेता है। जैसे वालकको प्रसता है वंमे हो ब्रह्मको प्रसता है। कोई मृतकोको सख्या करे तो कि व करीव यही वाल दोखेगो कि मरने वालोमे जितनी सख्या वृद्ध लोगोको है उतनी ही सख्या जवान और वालकोकी भी है। सभी को यह यम समतासे प्रस् लेता है। यह अलकार में कह रहे हैं। कही यम नामका कुछ रहता नहीं है। आयुके क्षयका नाभ यह है। प्रकरणमें यह बता रहे हैं कि यह मरण सब पर अचानक आ जाता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये तो वच्चे हैं, ये तो १० वर्ष जीवेगे। यह दम भरकर कोई नहीं कह सकता कि किसकी कब अचानक मृत्यु आ ज य ? जैसे यह यम अचानक ही वालकको ग्रस लेता है वैसे ही बृद्धको भी ग्रा लेता है। इसके पक्षयात नहीं है कि बृद्ध को ग्रस ले और बालकको न ग्रसे। यह यमराज जैसे धनिकको ग्रा लेता है ऐसे हो, दिर्द्र को ग्रस लेता है। वहा यह पक्षयात नहीं है कि यह गरीब है इसे ग्रस ला और इस घनिक का न ग्रसे। (यम मे) मरण में किसी प्रकार को विसमता नहीं है। जैसे हो श्रूर बीर को ग्रसता है वसे ही यह कायर को ग्रसता है। यो सभी मरते जा रहे हैं। जब सभो जीव एक इस पचत्वको मरणको ही प्राप्त होते हैं तब इनमें से हम किसवा शरण हुं हैं इसका न स समवर्ती भी है। ये मृत्यु सब प्राणियोमे समान है।

विषदग्रस्त समारी प्राणी की रक्षाको एकमात्र उपाय देखिँय १९४ वें छन्दकें एक प्रवचनाशमे, पृ० १०२-रक्षाका एकमात्र उपाय-यह जोव स्वय स्वय के म्नात्मस्वरूपमे न ठहरकर कही भी बाह्यमें दृष्टि बनाये सर्वत्र ग्ररक्षित है। ये कामकी प्रगाढ़ निद्रामें सो रहे हैं। उन सबको प्रत्येकको यह काल निगलता जाता है। इस सकटसे बचनेका अन्य काई उपाय नहा है, केवल एक ही यह उपाय है कि प्रत्यक्षज्ञानको प्राप्त करे। ग्रमर, शाश्वत ज्ञानानन्दधन निजचैतन्यस्वभावकी दृष्टि करे तो इस-उपायसे कालव पजेसे निक-लने की वात बन सके, श्रन्य कोई उपाय नही है। एक ग्राने ज्ञानानन्दस्वरूपका गरण लेने से इस काल से रक्षा हो सकती है।

(२१३) ज्ञान एवं । प्रवचन तृतीय भाग 🕝

इसमे ज्ञानाणव प्रत्यके १३३ वें क्लोकसे १६८ वें क्लोक तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। एकत्वभावनामे हमे उपादेय तत्त्व क्या मिलता है, इसे पिढिये १३८ वें छन्दके एक प्रवचनाश मे-पृ० ६-एकत्वभावनामे उपादेय तत्त्व-यह मैं आत्मा श्रकेला हू ऐसी एकत्वभावनामे यह जीव श्रान-न्दघाम निज अन्तस्तत्त्वको प्राप्त होता है। भावनाओं के स्वरूपका समभने के लिए दु खमे कोई साथो नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यह जीव अकेला ही जन्म लेता है, श्रकेला ही मरण करता है, भकेला ही दु ख भागता है। इस जीवका कभी भी कोई सगा साथी नहीं है, ऐसा एक सुगम वैराग्य के लिए कहा है। एकत्वभावनामे वहीं तो सुविदित होता है कि यह जीव मात्र अपने प्रदेशों भे धपने आपका परिणमन करता है, चाहे वह मोक्षपरिणमनका परिणमन हो, अनन्तज्ञानका, अनन्तसुक्षका परिणमन हो और चाहे ससार हा दु किन्य परिणमन हो, अत्येक परिणमन अत्येक जीवमे अत्यक पदार्थमें स्वय के हो साधन से रवयमेव के ही वाधार में हुआ करता है, फिर कोई अगर मेरे दु वमे पाथी नही है तो ना जि होने की वया वात है, जैसा स्वरूप है ऐमा उसे जानो।

यह दर्जाने भी जीवकी स्वभावर ज्यसे क्या गुरुता है गो पिढ़ १८४ वे छन्दी एक प्रवचनारा मे-पृ० १८-वह दर्जामें भी जीवकी स्वभावशुद्धता-पदाथका अपने आपका स्वरूप जैसा है वैसा ही निहार ने पर यह स्पष्ट दिदित हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ पर पदार्थसे अत्यन्त न्यारा । जैसे पाना में मिट्टीका तेल र टाल दिया जाय तो ये दोनों एक वर्तनमें हैं लेकिन स्वभाव पानी प्रवेश नहीं करता, पानी के स्वभाव में तेन प्रवेश नहीं करता। अपने अपने सत्त्वकों लिए जुदे जुदे पदार्थ है, ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि आज वन्य गे प्रति एक वन रहा है, अरीर में वस रहा है जहां देह हैं, फिर भी यह देहसे अत्यन्त न्यारा है। यह आत्मा चिदानन्दस्वरूप है और यह शरीर न चित्स्वरूप है, न आनन्दरूप है। यो शरीरादिक सम-स्त पदार्थों से विलक्षण यह मैं आत्मा चिदानन्दस्वरूप गुद्ध ह, ऐसी भावना रखने वाले पुरुपके अन्यत्व भावना बनती है।

गम्पकंत्राप्त सब पदार्थों में भिन्न निरस्तर सुनी होनेकी सीख तीजिये अन्यत्य भावनाके एक प्रवचनाक्षमे, क्लोक १५१-ए० ३०-ममागत पदार्थों की निजस्वरूपसे भिन्नता—इस जगतमे जो जो जड और चेतन पदार्थ इन प्राणियों के प्रम्बन्धरूप हो जाते हैं वे सभी जगह जगह प्रपने अपने स्वरूपसे निलक्षण है और प्रात्मा मनसे भिन्न है। जब लोकमें सभी पदार्थ है तो निकट अनक पदार्थ हाते हो हैं और किर पूर्ववृद्ध कर्मा के यनुमार ऐसे त्याग भी जुट जाते हैं, लेकिन यह न भूत्रना चाहिए कि जो कुछ भी समूबन्ध में श्राया है वे मच परपदाये हैं. आत्मासे अत्यन्त भिन्न है। यदि भिन्न न समक्षेगे तो निकट जालमें ही बहुत दु खी होना पड़गा। दु स्व और है किस वातका जीवोको ? केवल पर पदार्थों के प्रपनानका दु, व है, मोड नगा है उमका दु प है है यह ऐसा हो एकाकी कि जब चाहे तब तक यहा रहे, जब चाहे चला जाय। इसका किसी में कोई खाम सम्बन्ध नहीं हे, लेकिन यह जीव मोहबंध अपनो श्रोर ही सेमस्त सम्बन्य बना रहा है समागममें अपये हुए सब पदार्थ अपन अपने स्वरूपमें है, अत्यन्ति बलक्षण है और भिन्न है जीर यह में प्रात्मा चाने रवरूपसे हू अन सबसे विलक्षण हू और भिन्न है। ऐसी अन्यत्व भावनामें छपनी भिन्नता देखनी चाहिए।

रागह पके बनावते ही उवसिद्ध है, मनन कीजिये १८४ वें छन्दका एक प्रवचनाय-पृ० १८५-रागह पे गो मन्दनासे महापुरुपपता-नह पुरुपता किसका नाम है ? महापुरुप दनता हे रागह पपर जिल्ल पाने हो। जित्तना निकट यह अपन आत्माको और आये, रागह प दूर हो, समता पि जाम जमे, निर्माह विकास हो, वस उसी का नाम महापुरुप है। हम ही जैना रागह प कोई करता है, कोई प्रीर राजपाट मिन गया या कुछ विकोग समृद्धि मिन गयो, उसके कारण यदि वह महापुरुप कहनाये इसके लिए यह उपमा रिवये। जैसे वर्ता होई इदवर में भीर कार्र हर्ता मनुष्योमें कुछ अन्तर नहीं रहा, जेसे ही रागी होपी छोट पुरुपमें और रागी होपी समृद्धिशालों पुरुप में अन्तर कुछ नहीं रहा। सन्पुरुपना समना परि-पानने और निर्माह सावसे प्रकट होनी हैं, तब रागह पपर विजय कर। उनके उपाय ये दे हिन्समा धीर निर्माता। किसी वस्तुमें मोह न होगा तो रागह प न किया जा सकेगा।

र्मवरशायों ती जातारक्षा है, वह वहा प्राप्त होता है, देखिये १८८ वें प्रत्येव एक प्रवचनार्धम, १० ६३-रवर मिरचरनामें गरम सवर-जिस समय तमस्त कलाना समूहोको छोडकर अपने स्वर परे यह सन निश्चल होकर गहा है उस ही समय मुनिके उत्कृष्टे सम्बर होना है। इस जीवके विभावका और कर्मों के भ्रानेका के ना निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है-जैसे ही यह जीव रागद्वेप मोह भावरूप परिणमता है उसो समय ये कर्म इस म्रात्मामे वधते हैं और उनकी स्थिति और फलदानगक्ति निश्चित हो जाती है भ्रीर जब ही यह ज्ञानी पुरुप कल्पनाश्रोको त्यागता है जिनके ग्राधार पर मोह रागद्वेप हुम्रा करते हैं, कल्पनाश्रोको त्यागकर जैसे ही यह भ्रपने भ्रापके स्वरूपमे मग्न हो जाता है वैसे ही याने उमी समय यहा कर्मों का सम्बर हो जाता है। फिर कर्म नहीं भ्राते।

शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानम है, निश्चय करिये, पिढ्य १६ वें छ,दका एक प्रमचनाय-पृ० ११२-शान्तिका ज्ञानसे सम्बन्ध - मुक्तिका उपाय रचने वाला भव्य जोव क्या क्या करता है जिससे उसकी निर्मलता बढ़ती श्रीर उस निमलताके कारण मुक्ति प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं जानो जन ? सबसे पहिलीं बात तो ज्ञानकी है। जिसके श्रज्ञान दशा है उसके जगह जगह विपदाये हैं, ठोकरे श्रीर जिसके ज्ञान है उसके किसी कारण दरिद्रता भी श्रा जाय, श्रन्य सकट भी श्रा जाये तो भी वह श्रपने श्रतरगमे व्याकुल न होगा। सुखका सम्बन्ध ज्ञानसे है। वाहरो वंभवसे सुख्यान्तिका सम्बन्ध नहीं है। इन समस्त विडम्म्बनाश्रोका फक इससे ही तो श्राया कि लोग बाह्य श्राडम्बर श्रीर वभवसे सुख शान्ति मानते है, पर सुख शान्ति है ज्ञानसे। तो सर्वप्रयम ज्ञान तो होना हो चाहिए, जिसके विना हम मोक्षमार्गमे प्रगति नहीं कर सकते। इतना ज्ञान होनेके बाद श्रव इसका श्राचरण कसा होना चाहिए। इस श्राचरण का वर्णन इस छन्दमे किया गया है।

(२१४) ज्ञानाग्वं प्रवचन चतुर्थ भाग

इसमे १६६ वें इलोकसे २४४ वें श्लोक त्क के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महजानन्द महाराजके प्रवचन हैं, पिढिये १६६ वें इल्ट्के एक प्रवचनाशमें, आत्माकी पिवत्रता धर्मभावसे ही है १०१ – धर्मसे लोककी पिवत्रता व उद्धार—जिस धर्मके द्वारा यह जगत पिवत्र किया जाता है, इस जगतका उद्धार होता है और जो धर्म दयाका परम रस से सदा हरा रहता है उस धर्मक्ष कल्पवृक्षक लिए हमारा नमस्कार हो। धर्म एक कल्पवृक्ष है। यदि धर्मसे पिरपूण कोई है तो धर्मके प्रसादसे जो चाहे सो मिल सकता है। प्रथम तो इस धर्मकी सेवाके एवजमे जगतकी कुछ भी चोजकी वान्छा न करना चाहिए। जैसे प्रमुभक्ति वही वास्त—विक कहलाती है कि प्रभुक्ती भक्ति करके प्रमुभक्तिके एवजमे यन्य कुछ न चाहा जाय। याद घनलाभ या मुकदमे को जोत या सन्तानलाभ या कुछ चाह लिया गया प्रभुभक्तिके प्रशासमें, ता भी प्रभुभक्ति नहीं रही। प्रभुभक्ति निष्कपट भावसे होती है। केवल प्रभुशी ही भिक्त रहे, प्रभुके गुणोका ही स्मरण रहे ऐसी निष्कपट भक्ति हो तो वह प्रभुभक्ति है विवह प्रभुभक्ति नहीं है, धनभक्ति है। हृदय में जिसका भ्रादर हा, भक्ति ता उसो को कहलातो है यदि प्रभुभक्ति नहीं है, धनभक्ति है। हृदय में जिसका भ्रादर हा, भक्ति ता उसो को कहलातो है यदि प्रभु का भ्रादर है तो वह प्रभुभिक्त ह। या धम की भी भिवत वास्तविक वह ह कि धर्म करके ससार की कुछ भी चोज न चाही जाय। यदि ससार को वस्तु चाह ली गयो तो उम वस्तु को भिवत हुई, धर्म की भिवत नहीं हुई। इस पद्धित से यदि धर्म का पालन किया जाय तो वह धर्म कल्पवृक्ष है।

जितने लोकचमत्कार हैं वे धर्म के प्रभाव हैं पिढिये २०२ न० के क्लोकका एक प्रवचनाश-पृ० २१-धर्म के लोक वमत्कार-नक्ष्मो सिह्त चिन्तामणि रत्न, दिव्य नविनिधि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, वहें वह विभूति ऐक्वर्य ये सब धर्म के चिरकाल से सेवक रहे हैं। आज जो मनुष्य शरीरसे पुष्ट है, धन समृद्धिसे स पन्न है, जनतामे जिसकी बात मानी जाती है, जिसके सकेत पर जनता अपने आपको समर्पण कर सकती है, ऐसी ऐसी जो महाविभूतिया मिली हैं, जो बडी विभूतिया प्राप्त हुई है क्या आप कह सकते हैं कि इन

मोक्ष पुरुपार्थ न बन सके, परहिंद्ध तो उत्कृष्ट हो, यथार्थ हो तो कुछ ग्रपनी वर्तमान योग्यताके माफिक धर्ममे वढ़ भी सकते है। तो इनतीन पुरुशर्थों को तो यहजानो कि येमसारके श्रातकोसे दूषित हैं। सासा-रिक रोग इसमे पडे हुए है, इनसे छूटकर केवल मोक्षपुरुपार्थ मे ही उपयोगी रहे वह स्थिति ग्रात्माकी हितकारी है।

जहा अतीन्द्रिय सुल है वही मोक्ष है, वही परम हित है, पिढ २५२ वे छन्द के एक प्रवचनायमे-पृ० १३-मोक्षमे इन्द्रियातीत निराकुल सुल -मोक्ष किसे कहते है ? जहा पर अतीन्द्रिय निर्विपय निरुपम स्वामा-विक विच्छे इरहित पारमाधिक सुख हो। मात्माकी ऐसी स्थितिका नाम मोक्ष है जहा ऐसा आनन्द निरन्तर अनुभवमे आता रहता है, जो इन्द्रियसे अतीत है, इन्द्रियसे उत्पन्न होने वाला जो सुख है अर्थात् इन्द्रियका निमित्त करके आनन्दगुणका जो विकार उत्पन्न होता है वह सुख मही है क्योंकि उसमें क्षीभ पाया जाता है। सासारिक सुखोका भी कोई विना क्षोभके भोग नहीं सकता। सुख भोगनेके काल में भी क्षोभ बना हुआ है, पर कल्यनामें इसने आनन्द मान रखा है, मोहो उस क्षोभ को याद नहीं रखता, किन्तु ससारके प्रत्येक सुख क्षाभसे भरे हुए हैं। एकं दु खमय क्षोभ होता है एक सुखमय क्षोभ होता है। अपने स्वरूपसे अब्द होकर वाहर वाहर हिट डालते रहना यह क्षोभका काम है। तो इन्द्रिय सुख च कि क्षोभसहित है, अत आत्माका स्वाभाविक ढग नहीं है, सुख नहीं हैं। जहां अतीन्द्रिय सुख है वहा मोक्ष है।

संसारके क्लेश नष्ट करने के लिए ज्ञानामृतका पान करिये, पिढिये ५४६ वें क्लोकका एक प्रवचनाश-पु० २२-भवक्लेशिवनाञ्चनार्थ ज्ञानसुधारसका पान-हे आत्मन्, तू ससार के क्लेशोके विनाण करनेके लिए ज्ञानरूप सुधारसको पो, जहा अपना यथार्थ बोध किया वहा क्लेश तुरन्त दूर हो जाते हैं और जब अपने यथाथ स्वरूपकी प्रतीति न रखकर अन्य अन्य यवस्थाशोरूप अपने को माना कि वहा क्लेश उत्पन्न हो जाता है। सर्वक्लेशोसे मुक्ति पाना इतना बड़ा काम केवल इतनी सी भीतरी वात पर निर्भर है। अपने को पररूप मानना, ऐसा तो क्लेश पानेका उपाय है। और, अपने को अपने सत्त्रके कारण जितना जैसा हो जतना ही माने, यही क्लेशोसे निवृत्त होने का उपाय है। सिर्फ मानने से ही सकट लगते हैं और माननेसे ही सकट छूटते हैं। अपने आपका अपने स्वरूपमें ही मानना और यह हडतासे मानना बन जाय और इस हो प्रकार अपने आपका निरन्तर जानत रहे तो इसमे रत्नत्रय अपने आप आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एका निरन्तर जानत रहे तो इसमे रत्नत्रय अपने आप आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एका निरन्तर जानत रहे तो केवलस्वरूपकी और एकाग्रता हो तो इस ध्यानसे केवल बननेका उपा अब सकता है।

काम भोगसे विरक्त होने पर ही घ्यान सभव है, इसका परिचय करें २६७ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमे, पु० ४३—देह, काम, भोगसे विरक्त होकर घ्यानका लाभ लेनेका घनुरोध—हे घ्यानके इच्छुक पुरप, काम शरीर श्रीर भोगोसे विरक्त हाकर यदि तू निर्ममत्व भावको प्राप्त होता है तो तू घ्याता है अन्यया नहीं। निर्ममता काम, भोग श्रीर शरीरकी स्पुहा त्यागनेपर ही सम्भव है। कामका अर्थ है अनेक प्रकार की मनकी कामनायं। जो मनसे विकार उत्पन्न होता है वह काम है, श्रीर जो इन्द्रियोके द्वारा भोगा जाय उसे भोग कहते हैं। स्पर्श रस, गघ, रूप श्रीर शब्द श्रीर शरीर यह है ही, इन तीनोसे स्पुहा छूटे तो तू ममत्वरहित हो सकता है श्रीर ममत्वरहित होनेपर ही तू घ्याता है। यदि चित्त इन्द्रियके भोगोमे लगा है, विपयसाधनोमे लगा है ता वह घ्यान कैसे सम्भव है।

लगनपूनक अन्तस्तत्त्वकी उपासना हो उसमे लाभ है, पिटये ३४८ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० १६३-

स्थानमें अन्तरतालय ही उपायनामें लाभ-जैसे कामी पुरुषके हुदसमें निरलार स्त्री या पुरुष व पृष्टी रहता है भें ही लगन साथ हुए अपने जानानर स्वरूप भगवान आहमा को उदयम बयादे रहे। जैसे कोई विवासी जापी अपनी विजूति पर दिवाना हो जाता है ऐसे ही तुम आने यत गुल रहकर अपने यत. पंतरवार वर्ष विवास बनी। यह यात सब अपनी अपनी खुद जान मकते हैं। उतनी लगन वर्ष सके तो यह ध्याता है, और प्रवासनीय है। ध्याताक स्वरूपका यह अधिकार है और अब यह पूर्ण हो रहा है, गमाप्त हो रहा है, लोग तो समाप्त वा अर्थ लगाते हैं जाता हो जाता, पर स्वरूप ही जीता और पूर्ण हो जाता, इन दोनो का एक अब है। किन्हीं किन्हीं असभी में हमारी इन्छा पूर्ण ही गयी, उत्तवा अर्थ प्या है हमारी इन्छा पूर्ण हो गयी, उत्तवा अर्थ प्या है हमारी इन्छा पूर्ण हो गयी। उसके विवाय और कुछ बात हो तो बताओ। उसे वारे में गेह भर भर कर बोग पूरा हो जाता है क्या उस तरह आहमाकी इन्छा भर भर कर इन्छा पूर्ण होती है? प्या सोन लीजिये। इन्छा जत्तम होनेके मायते हैं कि इन्छा पूरी हो गयी। अब तम्भूक लोजिये। जैसे प्रति से प्रवास की कि अर्थ अपने अर्थ हो नहीं है। यो तय कुछ मिल गया। तो एसे हो यह अधिकार नमाप्त हो रहा है उसका अर्थ अपने अर्थ अपने अर्थ कि तम प्रवास की हम प्रवास की सम्यान हो वह इन्में पूर्ण हो जाये तब अधिक कार्यी समाध्त सही है।

(२१६-२२१) ज्ञानार्णाव प्रवचन ६, ७, ८, ६, १०, ११ भाग .

एन आगान शानापगप्रविच देश-हिंद छन्दों नक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महजान्य महाराजन प्रव-पा है। विनन श्री बरता रवो रहती है उसवा कारण पात्राव है, देनिय २५३ वें छन्दका एक प्रवचनाय पृत्त दें — पाप्त्रा गो विनकां स्थिरता-पा।कार्थी ने चित्तकी स्थिरता हाती है। कोई मुगट ऐनं भी होते हैं कि पाप्ता गो करते जाये थाँग जिन्न भी लोगाका स्थिर न दिखे लेकिन पाप्कार्योम उत्पन्न हुई निमतना पूठन हुद्ध एकदम रिना गमय उनका श्रीस्परीकरण हो जाता है। जो बात जिन प्रसगमे जिन पोल् प्रताम होनो होना है वह दुवा हो करती है। जम पुष्यका उदय प्रवत हो ना बतमानमें किये जाने पात्र पाप्ता में खा तुरन्त अनर नहीं होता है। न लोगों में इज्जत कम होती है, न तोगों के छाना किया जान बाग्य सादर कम होता है श्रीर न भरीर में मन में, वन्तन में काई बन्त को कमी होती, तेकिन पाप्तावों में रव पुष्प भी यह गाने चन कब सबतो है रे हिर तो हो जाम पर सुन्धन हों है। भी पाप्तावों में वित्त का सम्भिता होती है स्रीर स्थान्यर, चित्त में स्थान को मासना नहीं समता रहित परिणाम रहे, फेबल ज्ञान रवस्य जातातार मात्र रहे तो बती ध्यान की सिद्धि होतां है।

नाधुयोका नगर, गृह, घरवा, धीपक, गृहभर, रमजी, पात्र, परगा क्षाजन गर्गा है, इस पिय ३७१ वें खन्दि एक प्रवचनीत्राम, उदाहरणार्य एक प्रवचनीत्रा दिया आ करा है। पृठ २३-मा नगर-जिन माधु मुनिमहाराजाश्रोका नगर गया है ? विक्याचल श्राहिक पर्वन ? जेसे गृहस्योमें पूछा जाय कि भापका नगर कौन सा है ? तो उत्तर दग्-मेरठ, मुजपकरनगर, हापुठ इत्यादि तो उन महाराजीका, मुनीस्वरी का कोई पूछे कि नगर कौन है, तो भनत लाग यही उनर दग्ने क उनका नगर है वन उपवन इत्यादि। जेहा ठहरकर विचरकर, निमग रहा जाना है उमें नगर कहते हैं। नाकश्यवहारमें श्रज्ञानी रागीजनीका विश्वाम नगर यहा के नगर श्रादि है। यहाँ भी व्यवहारमें यह कहा जा रहा है कि विरक्त ज्ञानी साधु सत पुरुपोक्ता विश्वामस्थान वन उपवन धादि है। ये ही साधुजोके नगर है। ऐमाएकान्त भयावह स्थानों पर निवास करना भी माधारणजनीसे शक्य नही है। सो यह वन निवास श्रादि भी उत्तमजनी द्वारा कियेजा सकते है। वेकिन श्रन्त तो देखिये सायुजनीका नगर क्या है ? उनका श्रपना श्रात्मक्त्रेत, श्रात्म-स्वरूप ही उनका नगर है। जहा उनका परमायंत नियाम रहता है। इस परमार्थ नगरमें निवास करने वाले ज्ञानो साधु सत परमार्थ श्रानन्दका श्रमुभव करते हैं श्रीर इसो श्रानन्दानुभाके कारण बननिवास उन्हें सुखद प्रतीत होता है।

मम्पग्दर्शनका सामान्य निर्देशन पढ़िये ३०१ वें छन्द्रके । क प्रवचनाश्मे, पृ० ४१-मम्पग्दशनका निर्वेशन-जीवादिक का श्रद्धान करना सो दशन है। यह सम्पग्देशन निसम से उत्पन्न होता और परोपदेशसे
उत्पन्न होता है। होता है भव्य जीवके। जिन्हाने पूर्वकानमें उपदेश पाया है, सस्कार बनाया है उन्हें
इस भवमें भी विना परोपदेश मिले, विना अन्य निमित्त मिले निसम से हो सम्यग्दर्शन हा जाता है।
श्रीर, किन्हीं को परोपदेशसे, जिनविम्बदर्शनसे या वेदनानुभवसे श्रनेक कारणोको पाकर सम्यवत्व हो
जाता है। सब बात एक लगन को है। अपने आपमें श्रात्नकल्याभकी लगन न हो और पापिकयावीमें
ही रित मानते रहे, पापोसे विरिवत न जगे तो कुछ उद्धार की सभावना ही नहीं है। सबसे ऊ ची बात
बस इस रत्नत्रयमें ही मिलेगी। अपने आपमें सही श्रद्धान हो और श्राचरण विगुद्ध हो। इस जगतका
क्या है? न हो श्रविक सम्पदा तो आत्माका क्या विगडा और हो गयो सम्पदा तो आत्माका क्या
पूरा पडा यह तो जगत है। धाज ऐनी स्थिति है और कन न शाने कीव सा भव धारण करना
पढ़े न सम्हले तो हीन भव ही मिलेगा। तो ममादा प्राप्त हुई, समागम प्राप्त हुप्रा तो कीन सी
शले पन की बात हो गयी मान लो यश के लोगो ने बडा कह दिया तो श्रांखिर मोहियों ने
ही तो बडा कहा। ज्ञानी तो घन के कारण किमों को बडा नह। मानता। धन वैभव बाहरी
समागमों के कारण कोई बडा मानता हो तो मोही, मिध्याद्दिट, श्रज्ञानो वे ही लोग मान सकते
है।

मसोके भेट व गोटी पहिचान, पढ़िये २६७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें—पृ० ५४-त्रमोके भेद-स्थावर जीवोंसे यह समस्त लोक भरा हुम्रा है भौर त्रस भो भनेक भेद वाले हैं। दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चार-इन्द्रिय श्रीर पचेन्द्रिय, इनकी जल्दी पहिचान करना हो कि ये कितने इन्द्रिय जीव है तो उसकी मोटी पहिचान यह है कि जिनके पैर न हो श्रीर सरक सक, उसमे एक साप को छोड दो, उस जैसे जीवको, वह एक भ्रपवादरूप है। वाकी जितने जीवऐसे मिलेगे कि पैर नहीं है, लम्बा रुख है, विना पैरके जमीन में सरको रहते हैं वे जोव दो इन्द्रिय मिलेंगे, जैसे चीटा, चीटी, सुरसुरी विच्छू आदि श्रीर जिनके दो

से अधिक पैर हो और उडते हो वे चार इन्द्रिय जीव है-जैसे मच्छर, तितैया, टिड्डी आदि, 'प्रौर पचे- निद्रय जीव स्पष्ट है-जिनके कान हो-पशु पक्षी मनुष्य आदि। तो ये नाना भेदरूप तस अनेक प्रकार की योनियों आश्रित हैं। इन सब जीवों की पर्यायों का सही सही ज्ञान करना सम्यक्त्वका कारण है। जो कुछ नजर आता है वह असलमें है क्या है इसमें परमार्थ क्या है, बनावट क्या है, उपाधि क्या है सबका सही परिज्ञान हो, उससे अत अनाकुलता, निर्वाकुलता, ज्ञानप्रकाश, समीचोनता, स्थिरता ये सब बाते बढती, इस कारण सबका जानेना आवश्यक है। परोक्षभूत तत्त्वमें साधारणतया द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप जाने लेना जरूरी है। यो ससारों जीव तस स्थावर के भेद से दो प्रकार के कहे गये हैं।

यह लोक स्थावरों से असीम पूरित हैं, पढिये ४०० वे छन्दके एक प्रवचदाशमे, पूरु ५ = लोकको स्था-वरोसे श्रसीम पूरितता-सँसारी जीवकी गतिया ४ प्रकार की हैं, उन गतियों में सबसे कम जीव है मनुष्यगतिमे, उससे ग्रधिक जीव हैं नरकगतिमे, उससे श्रधिक जीव हैं देवगतिमे श्रौर सबसे श्रधिक जीव है तिर्यन्चगतिमे । तिर्यन्चगतिमे भी ४ प्रकार के जीव हैं-एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय भौर पन्चेन्द्रिय। इनमे सक्से अधिक जोव हैं एकेन्द्रिय, एकेन्द्रियमे भो ५ भेद हैं-पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बनस्पति । इनमें भी सर्वाधिक जीव हैं बनस्पतिकायमे । वनस्पतिकायके दो भेद हैं-प्रत्येक बन-स्पति श्रीर साधारणवनस्पति । सबसे शिवक जोव है साधारणवनस्पति । साधारण वनस्पतिमे इतन जीव है कि जितने ग्राज तक भ्रमादि से सिद्ध होते ग्राये हैं वे सब सिद्ध महाराज उनके मनन्तव भाग प्रमाण हैं ग्रीर सबसे ग्रनन्त काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी भविष्यमे जितन सिद्ध होगे वे भी उस समय के रहे हुए साधारण बनस्पति जीवोके असंख्यातवे भाग प्रमाण रहेगे। एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय. त्तीनइन्द्रिय, चार इन्द्रिय तथा असज्ञी पचेन्द्रिय जीव ये सब तियंन्च ही होते है, इनकी और गति नहीं होती। तो सारा लोक तिर्यन्वो से भरा है। कभी कभी कोई नास्तिक मन्ष्य कहन लगते है कि अगर सभी त्यागी बन आये, ब्रह्मचारी बन जायें तो फिर यह ससार कैसे चलेगा ? अरे ससार की पूर्ति मनुष्यो से नहीं होती, ससार की पूर्ति तो एकेन्द्रिय से हो रही है। मनुष्य है कितने ? श्रीए फिर मनुष्य ही क्या? यदि समस्त अनन्त जीव ब्रह्मचारी हो जाये और मुक्त हो जाये तो श्रच्छा ही हुआ। तुम्हे क्या फिकर पड गयो ? तो यह सारा ससार एकेन्द्रिय जावो से भरा पड़ा है।

अध्यात्मदशनमे विह्नलता नही रहनी, मनन कीजिये ४०६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० ६६-ग्रहयातमदर्शन से विह्नलताका विनास-ग्रह्यात्म दिशा ग्रीर व्यवहार दिशामे बहुत ग्रन्तर वाली पिरिस्थितिया
होती हैं। वही बडी व्यवस्थायें बनायें तो सही, लेकिन किन्ही बातो मे सफन होन से या जैसो व्यवस्था
चाहते है वेताव्यवस्था न बानमे प्रारागमे विह्न न होनाचाहिए ग्रीर वहविह्न ति। न हो इसकाउपाय
है ग्रह्यात्मदर्शन-जैसे एक देशके सम्बन्धमे चिन्तायें चलती हैं, किसी ग्रन्थका इस पर शासन न हो, देश
स्वतन्त्र रहे, ग्रपने देशका विस्तार गौरव चाहते हैं, व्यवहास्ट्रिष्टिमे ये सब ब ते युक्त है ग्रीर ऐसा
देखनेके लिए यह मनुष्य लालायित रहता है, किन्तु कुछ ग्रह्यात्ममे चलकर ग्रपना ग्रनुभव है यहां ?
न मेरा देश है, न मेरी जाति है, न कुल है, न देह है, न परिवार है न वैभव है ग्रीर ग्राज जिसे हम
विदेश सममसे है मरकर वही जन्म लें तब फिर इस देशको विदेश समभने लगेगे। तो दोनोकी दिशाये
जुदी जुदी है, ग्रीर फिर किसी कर्मयोगी पुरुपमे इन दोनो दिशाग्रोका भी ग्रपनी ग्रपनी सीमामे मिश्रण
रहता है।

सम्यन्त्व- गुवारर्सपानके बादेशसे अनुशासित हो त्ये, ४४४ वें छन्दके एक प्रवचनागमे, पुरु १०ई-सम्य-क्तवसुधारसपामक आदेश-हे भव्य जीव, एक इस सम्यग्दर्शन नाम्क अमृत का पान करो। यह सम्य-क्तव ही अतुल आनन्दका निघान है। आनन्द लाभके लिए जगह जगह दृष्टिया लगाते हो, पर बाह्यमे कहीं भी ग्रानन्दका ,लाभ न मिलेगा। अतुल ग्रानन्दका निधान तो यह सम्यग्दर्शन है। ग्रपने ग्रापके सहजस्वरूपका सम्यक्रूपुरे अनुभवन कर लेना यही अनुपम ग्रानन्द का बीज-भूत हैं। सर्वकन्याणका यह सम्यादर्शन बीज़ है, । , जैसे बीजने अकुर उराज़ होता है और वह धनेक फुलोको प्रदान करता है इसी प्रकार यह सम्यग्दर्शन श्रानन्द शंकुर की उत्पन्न करता है श्रीर इसमे ज्ञान, दर्शन, गुंख, गिक्त सम-स्त यात्मसमृद्धिके फन फला करते हैं। यह सम्यग्दर्शन ससार रूपी समुद्र से तिरने के लिए जहाज की तरह है। जैसे नावमै वै उकर सागर से तिर लिया जाता है इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भावमे स्थिर होकर इस ससारसागरको पार कर लिणां जाता है। इस सम्यग्दर्णनके पात्र एक मात्र भव्य जीव ही हैं । जिनेका कल्याण स्वरूर्प होनहोर है वे ही इस सम्यग्दर्शनके ग्रविकारो होते हैं । सम्यग्दर्शनका परि—। णाम पापरूपी 'वृक्षको पूलसे 'उखाड फेक्नेमे कुटार की तरह है, जसे तोग देवी के दो रूप माना करते हैं-एक चन्द्ररूप श्रोर एक गान्तिरूप। ज्ञानरूप एक लोकिक कहावत सी है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के दो रूप देखिये। एक तो प्रचण्डं प्रतापरूप समस्त पार वेरियोको ध्वस्त कर देने मे वहत समर्थ है : श्रीर एक जान्तिरूप सहज आनन्दको देने वाला है, सर्व र त्यणका बोज है और शान्तिको ही सरसाने वाला है। यह सम्यग्दर्शन समस्त पवित्र तीर्थीमे प्रधान है। सम्यग्दर्शन एक प्रधान तीर्थ है। तीर्थ कहते-हैं । तीर्थ कहते हैं उस तटको जिस पर पहुचने से पार[,] हुग्रा समक्कलिय। जाता है । यह[ू] सम्यग्दर्शन निर्भयता भरपूर है, क्योंकि इसने मिण्यात्वरूपी समस्त विपक्षाका जोत लिया है। ऐसे सम्यग्दर्शनको हे भंव्य जीव ग्रहण करी । इस सम्यग्दर्शनकी हिष्टरूप ग्रमृतजलका पान करा ।

बहिंसाका सून रूप दिस्य-पर्यायवुद्धिका त्याग हुए विना बहिंसा यथाय नहीं, पिढयें देव० वें छन्दके एक प्रवचनाशान, पृ० १४३-पर्यायवुद्धिके त्यामि अहिंसा-कर्मों के आश्राम कारण नाम प्रत्यय आदिक वताये ग्रंथे हैं, तो जो नाम आपका रखा गया है वह यदि शुरू से न रखा जातों, कुछ दूसरा नाम रखा गया होता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था े फिर अपका यह नाम है यह कहा खुदा हुश है े और कितनी कल्याणमेदको वात है कि वे ही तो १., ३६ अक्षर और उनका ही उनट फेर करते हैं और खरबो आदिमियोके नाम एक दूसरे से न मिल इतने नाम घर लिए जाते हैं। तो नामका इस जीव से सम्बन्ध नहीं है। नामवरी भी चाहकर पाकर इस आत्मा को निलता क्या है े इन सब बातों को विचार कर कुछ अपने स्वरूपमें मग्न होने का यत्न करना चाहिए। बाह्यमें तो में सब प्रकट असार वातें है। अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप स्वानुभवमें बना रहे इससे उत्कृष्ट और कुछ भी पुरुपार्थ नहीं हो। सकता। जा ऐमा नहीं कर सकते वे अपना हिंसा कर रहे इससे उत्कृष्ट और जुछ भी पुरुपार्थ नहीं हो। सकता। जा ऐमा नहीं कर सकते वे अपना हिंसा कर रहे हैं और जी परेजीवोकी हिंसा करते हैं वे और विकट हिंसा मे पहुन गये है। हिंसा नरकमे प्रवेग करने का द्वार है और अपने आपके विनाश किये जाने के लिए यह िसा कुटार और श्वस्त्र जैसा काम करती है। हिंसासे दूर रहे और अहिसक ज्ञायकस्वभावको हिंद करे, यही हितकारों धर्मकार्य है।

आनंदिकी पढ़ित तो अहिंसा ही है, विन्तन नीजिये ४६६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६७श्रिहिंसा, श्रानन्दका, अपाय विशुद्ध श्रान्द्दकी कोई पढ़ित हैं तो श्रिहिंसा ही है। कूर, हिंसक पुरुपको श्रानन्द श्रीर प्रसन्नता कभी नहीं श्रा पाते हैं। जो पुरुप समतारसंसे भीगा है, दूसरे जीवोके सतानेका परिणाम नहीं रखता, श्रपने श्रिहिंसा स्वभाव ना श्रालम्बन रखता है उस पुरुपके विलक्षण श्रानन्द प्रकट

होता है। कभो किसी जीव को सताने का सकल्प ही आ जाय तो ऐसा संकल्प करने दाला तत्काल दु खी हो जाता है। दूसरे जीव को भला करने का भाव करे तो वहा क्लेश नहीं आता, प्रत्युत आनन्द बरपता है और कोई दूसरे जीवोको सतानेका भाव करे, किसी की निन्दा का भाव करे, किसी के बुरा करने का भाव करे तो उस भावके समय ही यह दु खी हो जाता है। आनन्द की परिपाटी तो अहिंसासे ही प्राप्त होती है।

संकल्पमात्रसे हिंसा हो जाती है, केत यह प्रभाव होना चाहिए कि खोटा भाव, हिंसाका संकल्प तक भी व हो, पिढ़ पे ११३ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, १० १८५—साल्पमात्रसे हिंसाका बध-जिसने जीवबंध किया है उसका भी परिणाम अगुभ हुआ और जिसने उस बंधककी अनुमोदना की है उसका भी परिणाम अगुभ हुआ है। देखो स्वयसूरमण समुंद्र में दो भर्त्स रहते—एक महामत्स और एक साली अर्थात् तदुल मत्य। महामत्स बड़ी लम्बी चौड़ी अवगाहनाका है। एक हजार योजन लग्बा, ५०० योजन चौड़ा और १४० योजन मोटा, इतनी बड़ी अवगाहनाका वह महामत्स है। इतनी लम्बी चौड़ी काय वाला महामत्स अपने मुहको फैलाये रहता है। तो उस फैली हुई जगहमे जितनी जगह समाये वह जगह एक आसमान सा है। उसके मुखमे अनेक मत्स आते जाते खेलते रहते हैं। उन मत्सोंको पता नही पडता कि कहां मुख है, कितनी बड़ी अवगाहनाका है। लेकिन वही एक तदुलमत्स (साली मत्स) यह विचार करता है कि यदि इस महामत्सकी जगहमे मै होता तो एक भी मछलीको बचने न देता। ऐसा परिणाम करनेसे थेश साली मत्स सप्तम नरकमे जाता है। तो इससे यह निर्णय कीजिये कि कोई हिसा करे, उसकी जो अनुमोदना करें तो उस अनुमोदनामे भी संकल्प मात्रसे उसके समान पाप हानका कारण बनता है। तो जिसका परिणाम रागद्देषसे मिलन है और इनी कारण जो अपने आपके प्रभुकी हिसा कर रहा है ऐसा हिसक पुरुष आत्माका ध्यान क्या करेगा? जो आत्माका ध्यान नही कर सकता उसके व्याकुलता सँसारभ्रमण सभी अनर्थ उसके लगे रहते हैं।

स्याद्वार्दं की उपयोगिता लौकिक कार्योमें भी है, देखिये ५३७ वें इलोकका एक प्रवचनाश-पृ० २२१स्याद्वाद बिना लौकिक कार्य भी नही-देखिये स्याद्वाद के बिना किसी का कुछ काम नहीं चलता। किसी
को पैसा उधार दिया, ग्रब उसके बारे में ग्रापको दो निर्णय है कि नहीं कि वह पुरुष वहीं है-६ माह
बाद भी ग्राप यह जान ने हैं ना कि यह पुरुष वहीं है जिसको हमने पैसा उधार दिया था। साथ ही यह
भी जानते हो ना कि ६ मास गुजरगयें, ग्रब समय नया ग्रा गया, ग्रब इससे ब्याज लेना है और मगना
है। तो ये दो किस्मके जान हुए कि नही-एक तो हुग्रा नित्यका ज्ञान ग्रीर एक हुग्रा ग्रनित्यका ज्ञान।
यदि कोई ऐसा ही माने कि मैं तो वह नहीं हू जो ग्रापसे रूपया ले गया था, वह ग्रात्मा तो नष्ट हो
गया, यह मैं ग्रात्मा दूसरा हू, तो व्यवहार चलेगा क्या? श्रीर ग्रात्मा ग्रगर वदले ही नहीं, उसमें
कोई परिवर्तन ही न हो तो भी व्यवहार चलेगा क्या? पिता, पुत्र, कुटुम्ब, रिस्ते ये सब व्यवहार है।
स्याद्वादके बल पर चल रहे हैं। किसी भी व्यक्तिके सबधमें क्या ग्राप एकान्तसे कह सकते हो कि यह
वेटा ही है? यदि ऐसा कह सकते तो इसका ग्रथं है कि सबका बटा है। मोक्षमाग भी चलता है उस
स्याद्वाद का निषेध करते हैं सर्वथा एकान्तवादो लोग।

लोकमे नामवरी बाहना महती विपता है, यह क्यो लगी हुई है, इसका कारण देखिये ५६४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमे, पृ० २६५-इज्जत चाहनेकी विपदा-मनुष्यमे सबसे बड़ी विपदा यह लग वेछी कि यह मनुष्य नाम चाहता है, इज्जत चाहता है। तो जिस श्रात्माके ज्ञान नहीं है वह इज्जत ही तो चाहेगा शौर

जिम श्रात्माके ज्ञान है वह धर्म को चाहेगा। दुनिया जुछ कहे, दुनिया किसी ढगसे रहे, पर अपने आपमें सतोप है, गाति है तो अपने आपका भना है। मनुष्य ज्ञानी हो तो वह नामवरी नही चाहता, आत्मा-नुभव चाहता है। अनेक अनेक बार आत्माका अनुभव जगे, इस आर धुन रहती है और जो अज्ञानी जन हैं उन्हे आत्मतत्त्वका परिचय तो मिला नहीं तो कहीं न कहीं लगेगा ही। आत्मामें तीन गुण है-दर्गन, ज्ञान, चारित्र, दर्शनका काम है श्रद्धा रखना, ज्ञानका काम जानना, चारित्र का काम किसी न किशी में लगे रहना, ये तोन बातें प्रत्येक जीवमें पायी जानी है। जिसका जैसा श्रद्धान होगा वैसा ही ज्ञान होगा। और उसी जगह वह लगेगा।

कुशील पाप प्रवत पातक है, पिटिये ५०६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० २६५-कुशील की प्रवता पातकता—प्रह्मचर्थके चातका नाम है उनिमचार। ज्यभिचार नाम तो सभी वाहरो प्रवृत्तियोका है। स्रात्मामे स्रपना उपयोग स्थिर न रहे. बाहरी वाहरी विषयोमे चित्त लगा रहे वे सव ज्यभिचार है। हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तृष्णा ये सबके सब ज्यभिचार कहलाते हैं। लेकिन लोकमे रूढि एक स्पश्नदृद्ध्यके विषयसेवनमे ग्रयत् मेथुन प्रयगमे, नामवासनाको पूर्तिमे लोग ज्यभिचार शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे यह जानना कि समस्त इन्द्रियो मे प्रवल ग्रौर पातक विषय है स्पर्शनइन्द्रिय का विषय। ग्रथति कुशील नामक पाप ऐसा कठिन पाप है कि जिसमे रहकर यनुष्य रच भी सन्वधान नही रह पाता। इसी कारण कुशील पापको ब्रह्मचर्यका घान वतनाया है। वहा नो ग्रात्माके उपयोगसे हट—कर किसो भो वाह्य पदार्थमे रित करना सो व्यभिचार है। फिर भी रू ढिन एक विषयसेवनका ही व्यभिचार कहने हैं। तात्पर्य यह है स्पर्शनइन्द्रियका विषय सत्रमे किन विषय है, उससे विरक्त रहकर एक परमार्थ ब्रह्मवर्यं हा पालन करना है।

जो ज्ञान चारित्रमे वढ हैं, उनकी मवा कन्यानारिणी है, उनका चिन्नन कीजिंग ७६६ वें उन्दिक एक प्रमानायम, पृ० ३७०-वृद्धमेवाके ताम—तो गुण्जनोकी मेवा व नेमें जो गुण प्रकट होते हैं वहा यह भी एक गुण प्रकट होता है कि उमके नम्रता बढ़ती है, प्रभिमान तूर होता है भीर फिर उमके ज्ञानप्रकाश होना है। श्रहकारके प्रथकारमें ज्ञानरूपी मृगंका प्रकाय ढ़केंग्या है। गुक्सेवारी कि नो प्रथमिकी जाय, सच पूछो तो इस श्रात्माका गरण ही गुम्मेता है जिसका कोई गुल नहीं है जिससे घरने हितको कोई चर्चा नहीं की जा सकती है ऐ ना गुष्प एक किकन्यविमुख रहता है, श्राता जीवन यो ही निर्यास करता है। दृद्ध सेवासे समस्त यत बिगु इवनते है श्रीर खासकर यहा वर्ष महाम्रत को तो बहुन पृष्टि होती है। वड़ोकी सगित न करके छोटे रागोदेश मितन पुरपोकी सगितमें नमो प्रकारके विकार उत्तव होते रहते हैं। विन्हें लोकमें श्रवनो सिद्धि चाहिए परिणामोंमें निर्मतता व हिए, विद्या श्रीर निनय की बढ़वारो चाहिए उन्हें गुम्मेरा करना श्रीन वार

सत्माम बुद्ध व्यवस्थित रहती है इमा बद्धावन की विषे ७०४ वे एम छन्दि एक प्रवचनायमे-पृ० ४१५-४१६-सस्तामे बुद्धिको व्यवस्थित रहती है सत्पुरपोधी मक्तिसे, जहा वृद्ध पुरुपोक प्रति मक्तिभाव रहता है वहा बुद्ध व्यवस्थित रहती है। लोग शिक्षा देते हैं ना नच्चाकों कि देखों माना पिताकों मेवा करों। माना पिता भो ना बच्चों की अपेक्षा वृद्ध पुरुप है, जानी हैं, अनुभवी हैं, दूसरे जन मा लीकिक सम्बन्ध भा गुप्तता का है। तो माता पिता भी जो सेवा करते रहते हैं उन बच्चों को बुद्धि सही रहती है जो। जा समर्थ होकर भी माता पिता को क्तिम पहुचा। रहते हैं उनकी बुद्धि म लन रहता है, तो उस बुद्धि की मिता ता के कारण उनकी बुद्धि ऐ। अवाद हो जानो है कि जिसमें उन्हें क्लिंग, आकु- चना, क्याब वडने नगना है। ना मृद पुरुप का, माना पिता की, गुप्तनों की सेवा करना योर

परमार्थतया जो ज्ञानी विरक्त सन्त पुरुष है उनकी सेवामे रहना, यह सत्सँगति धनेक प्रवशुंगोको दूरकर देती है।

कैवल्यकी एटि विना छुटकारा नहीं हो सकता, पिट ने क०३ वें छन्दि एक प्रवर्चनाशमे-पृ० ४५०-केवल्यकी हाण्ट हुए विना मुक्तिका अलाभ-मुक्तिका अर्थ है छुटकारा। कोई चीज किसी दूसरी चीजसे बिल्कुल छूटी हुई हो, तब ये दोनो चीजे न्यारी न्यारो हुई। एक ही चीजका सार, एक ही चीजका फ्यर प कैसे छूटे ' जेमे जल गर्म हो गया तो जल गर्मी से छूट सकता है अर्थात ठडा हो सकता है, क्यों कि गर्मी जलका स्वरूप नहीं, वह गर्मी जलमे अग्निका निमित्त पाकर आयो हुई है, पर अग्निकी गर्मी श्री छूट मकी क्या ' अग्नि भी श्री तकता है वया ' अरे अग्निका तो स्वभाव ी गर्मी है। अग्निसे गर्मी अनग कैसे हो सकती है ' तो यदि हमें छुटकारा चाहिए है तो पहिने यह श्रद्धान तो आना चाहिए कि जिन जिनसे छुटकारा चाहते हैं उनसे न्यारा मेरा स्वरूप है। इस हो का बोध न हो तो छुटकारा कभी मिन नहीं सकता। भैदिक्तान की बात जब किसो क्षण किसो का हो तो थोड से अक्षरों का सहारा लेकर हो हो जाता है, तो सन्त पुरुषों के उपदेश का एक अक्षर मुक्ति का बीज हा जाता है।

परिग्रहका सर्ग दुर्गतिका बीज है, पिढिये घर६ वें रलोकका प्रवचन, पृ० ४६६-परिग्रहसगकी दुर्गति-चीजरूपता-सगसे ग्रयात् परिग्रहसे काम होता है, ग्रनेक प्रकारके वान्छा विकार होते हैं। जहा परिग्रह है वहां श्रनेक श्रटपट वान्छायें हुग्रा ही करता हैं श्रीर समस्त इच्छाग्रोमे भी श्रत्यन्त खोटी इच्छा है मंयुन प्रसगकी, सो इस काम महाविकारका भी मल यह परिग्रह है। परिग्रह से काम होता है। काससे कोध होता है। कामवासना को पूर्ति न होने पर कोध ही तो जगेगा ग्रीर ऐसा भी जगेगा जिससे यह फानी स्वय तक की हरा। कर सकता है। कोधसे हिमा होती हैं। कोधमे जीव पर प्राणियों के घात में भी सकोच नहीं करता शौर कही श्रपना भी घात कर डाले, ऐसा भी प्रविवेक कर डालता है। हिसासे पाप होता है, किंग उस पापके फलमे नरक गतिमे ऐसा कठिन दु का भोगता है जो बचनोत्ते भी नहीं कहा जा सकता। यहां भूगिके स्पर्शमात्रमें घोर दु ख होता, ठड गर्मी से लाहा भी गल जाय ऐसा ठड गर्मी की वेदना महनी पडतो है। नारकी जीव एक दूसरे को देखकर शस्त्रघात श्रग्निदाह श्रादि नाना द ख देते हैं। ये समस्त विषदायें परिग्रहके सम्बन्चते होती हैं।

(२२२-२२७) जानार्णव प्रवचन १२, १३, १४, १४, १६, १७ भाग

शानाणंव पत्र पर पूज्य थी सहजानन्द वर्णी जी महाराज के प्रवचन हुए थे। ये प्रवचन आसाहितकारक है। सममके प्रकरणने कपाय की अहितकरताका वित्रण कीजिय, पृष्ठ र-कपायसिक्चनस सदीभिमत मिद्धिप्रद स्थमात्तमपोग्नामा नि सारोकरण-कपायस्पी विपका सिचन सममस्भी अमृतना भो वह क्षण मानमें वि मार कर देता है। जैसे अमृतना भरा हुआ घडा है और उसमें थाडामा विप मीच दें तो मारा थमृत सराव हो जाता है ऐसे हो बहु। तबस्वरण है सवम है, एसे अमृतन पुक्रण बन रहे हैं सापु-मन्त जन, किन्तु कपायस्पी विपका सिचन हो जाय अर्थान् मोष या अन्य कपाय प्रयट हो जाय मो वह धमृत जो मनोवाक्डित सिद्धिकों देने वाला है तरक्षण नि सार हो जाता है। जसे कोइ चीटी भीटणर चाते हैं, यहन करें तक भी चड़ गयो और पहा से विर्जाय मो उसकी सारी चढ़ाई समाप्त हो पाती है एसे ही वह सपम पान्तिसे प्रवने भागाना। उन्नित की, किन्तु कभी तीच मोष ध्या जाय नो वह उत्ती सराव हा जाती है। भी हो उन सोचमान। उन्नित की, किन्तु कभी तीच मोष ध्या जाय नो वह उत्ती सराव हा जाती है। भी हो उन सोचमान के सरकारका हूर करके धीच ही उन परिन्धित सो पान करने, परोक्ति पहिने समाका अस्ता अस्ता था, ठीए ही है, गयर सन्वण को यान देशिये

जब कीय श्राता हो तो वह सब सयम हमें प्रमृत नि गार हो जाता है।

द्रोहियों के पित भी द्रोह न करनेका कनव्य. पृष्ठ १८-द्रोहियों के प्रित द्रोह न करोकी विशेयता-जी प्रितक्ष न चलने वाले व्यक्त हैं यथवा उपसर्ग करनवाले शत्रु है उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोहको प्राप्त होता है तो उन शत्रु वोमें श्रीर मुक्तमें फिर भेद क्या रहा ? जो उपसर्ग कर रहे हैं उनका मन तो ब्रोहमें है शौर में भी अगर उनपर रोप करने लग्न तो मुक्तमें श्रीर उनमें अन्तर क्या रहा। उपमर्ग करनेवाले व्यक्ति कोई मुनि तो हैं नहा वे तो सद्गृहस्य भी नहीं हैं वे तो खोटे गृहस्य है, दुव्ट पुष्प है। उन दुव्ट पुष्पोको ही तरह यदि में भो दुव्टता करने लगा तो उनमें श्रीर मुक्तमें अन्तर ही क्या रहा ? में तो मोक्षार्थी हूं, मैंने तो श्राना प्राग्राम, श्रा । भेप, श्रपनी चर्या मुनि की वनायो है, मोक्षमार्गकी बनायो है सो यदि हम शान्तिमें नहों रहते और उग्मर्ग करनेवालोपर कोध करते हैं तो उनमें श्रीर मुक्तमें फिर अन्तर ही व । रहा ? जेसे वे पमारमें यूमगें इस प्रकार में भी घूष गा। ज्ञानीसत जो ऐमा विचार करते हैं कि इन दुव्ट पुरुपोपर जो कि उग्मग कर रहे हैं में यिष्ट कोध करने लगा तो में उन्होंके समान कहलाऊ गा। इसका तात्र्य यह है कि मैं भो इम ससारमें घूष गा। कहों सम्मान श्रपमान भरा तात्र्य न लेना कि मैं मुनि हूं, यह दुव्ट पुरुप है। मैं इसपर रोप करू गा तो मैं दुव्ट कहलाऊ गा, ऐसा व्यानमें नहीं है किन्तु यह व्यानमे है कि मैं भी यां कोध कर्ल ता जैसे ये ससारमें घूमेंगे वैसे हो मैं भी ससारमें घूष गा, अत्यव मुक्ते कोध न करना चाहिए।

लोमविषयक विकल्प वेकार है इस तथ्यका मनन कीजिये, पृष्ठ ४८-लोभ विकल्यको व्यर्थता-भेया ! लोभमें होता क्या है कि जब चीज पासमें है तो उस की चाह नहीं हाता और जब चाह होती तो उस चीजको प्राप्ति नहीं होतो । यह बात तो बहत भ्रच्छी है कि चाह न रहे, पर यह बत्त रह कहा पाती है। दूसरी कीजको चाह बब जाती है। तो इस लोग कपायमे यह जाव पाता तो कुछनहा, मगर तृष्णा के वश होकर बड़ा कठिन श्रम कर ड लता है। जैसे कि काई हिरण अपनी प्यास बुस्सने के लिए बड़ा श्रम कर डालता है, पर प्यास नहीं बुक्ता पावा श्रीर दौड-दौडकर मरणको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस लोभकपायके वश होकर यह ससारी प्राणी अपने जीवनको व्यर्थ ही खो देता है। जैसे स्दप्न में दिखने वाली विभूतिया कही प्राप्त हो नही हो जाती। वे तो स्वप्न की चीजे हैं, उनका मिलना श्रसम्भव है, पर पदि कोई उनके पाने की वाञ्छा न करे तो उसके समान मूर्ख और किसे कहा जाय ? ऐसे ही जो चीजे प्राप्त होनी श्रमम्भव हैं उनके पाने की वाङआ भी यह लोभी प्राणी करता है तो फिर उसे मूखे नही तो और क्या कहा जाय ? अरे यह ग्रात्पा ता एक ग्रमूर्त ज्ञान मात्र है। इस देह को छोडकर वह कही श्रकेला ही चला जायगा। उसे निलाक्या ? कोई कहे कि जब तक रहा तब तक तो मिला, पर तय तक भो न मिना क्यों कि उसे उससे सन्तोप नहीं होता। उससे आगेको वाञ्छा वनी रहतो । जो पुरुष ग्रात्महिष्ट करता है भ्रौर ग्रात्मज्ञानके द्वारा ग्राने ग्रापमे तृत रहा करता है, महत्ता ता उसकी है, सुखी तो वह है। लोभी पुरुपको तो कितनी भा सम्पदा मिल जावे, पर उससे उसे सतीप नहीं होता, वह कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता श्रीर अपने इस पाये हुए दुर्लभ मानवजीवनको वह व्ययं ही खो देता है।

विषयका परिहार करा वाने सामी मुनियोका महत्य समिक्षे, पृष्ठ दर-विषयपरिहारी योगियोकी इलाघनीयता-इस प्रकरणको कहकर इस इलोक में यह बता रहे हैं कि देखो जिसतरह कछुवा अपने मुख को सकीच लेता है। अपनी गर्दनको ऐसा भीतर कर तेता है कि जिससे जरा भी पता नहीं पडता कि इसके सिर भी है इसी प्रकार जो जानो सयमी मुनिजन है वे इन्द्रियको सेनाको सकोच कर उन्हें वश

करलेते हैं। वे ही मुनि दोष कर्दमसे भरे ससारमें रहते हुए भी दोपोंसे लिप्त नहीं होते। वे जलमें भिन्न कमलकी भाति अलिप्त रहते है। मुभे मोक्ष पाना हैं, मोक्षं नाम है कैवल्यकां, मुभे खालिर रहना है जिसकी यह हिष्ट बनी है वह इन इन्द्रियविषयोको अपने वशमें कर लेता है। जी पुरुष इन उन्द्रियोकों वशमें करता है वह पुरुष खाते पीते रहनेपर भी हर स्थितियोमें अलिप्त रहता है।

(२२८-२३१) ज्ञानार्गाव प्रवचन १८, १८, २०, २१ भांम

भूष्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके ज्ञानाणंव प्रवचनोंने इस पुस्तकने पहिये वस्तुस्वातन्त्र्य तथा साथ ही निरिश्चये विभावपिरणमनकी हेयताका कारण, पृष्ठ ४-सबका अपने अपने निज क्षेत्रमे अपने गुणोका योग्यता—नुसार परिणमन—हम ग्रपने ही प्रदेशोंमे रहकर ग्रपना उत्पाद किया करते हैं। श्रीर नवीन प्रवस्थाका उत्पाद हुग्ना, उसीके मायने यह हैं कि पूर्व पर्यायका व्यय हुग्ना। मैं ही क्या, जगतके समस्त चेतन श्रचे—तन पदार्थ अपने ग्रापके ग्रस्तिकायमे ग्रपने हा गुणोमे ग्रपना परिणमन किया करते हैं श्रीर इसी कारण प्रत्येक पदार्थ श्राज तक है। यदि कभी ऐसी गडवड हो गया होती कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमे ग्रपना विष्णमन घर दे तो जगत श्रून्य हो जाता। यह सारा जगत ग्रव तक टिका है, सामने दिख रहा है। यह ही इस बातका प्रमाण है कि वस्तुका स्वरूप चुज्दय ग्रपना-ग्रपना है। हा, इतनी बातको मना नही किया जा सकता कि रन परिणमनोंमे जो विभाव—परिणमन है, श्रपने स्वभावके विरुद्ध परि—णमन हैं, विकार परिणमन हैं, वे सब परिणमन किसी पर—उपाधिके ससर्गमे हो रहे है। ये पर—उपाधि के बिना केवल ग्रपने ग्रापके स्वभावसे ही विभावपरिणमन नही हो रहे, सो ऐसे विभावरूप परिणमनमें इस परिणममान उपादानकी ऐसी कला है वह किसी श्रनुक्षन निमित्तका सिन्नधान पाकर विभावरूप परिणम जाय। यो पदार्थों को निरखना उनके एकत्वस्वरूपमे।

पापके फलमे कॅसे क्लेश होते हैं इसका चित्रण कीजिये इस छोटेसे अनुच्छेदमे पृष्ठ ४२-नारकीका अशरणतामे विलाप-फिर विचार करता है यह नारकी कि ऐसे नरकोके दु खोमे भी ये कर्मसमूह मेरे सामने हैं। अब मैं क्या करू ? नरक भूमिमे पड़ा, नरक भवमे फंसा और फिर ये असाता वेदनोय आदिक अनक कर्म मेरे सामने हैं, उदयमे आ रहे हैं, क्या करू, कहा जाऊ, किसकी शरण देखू ? कभी सत्तापसे तृष्तहोंकर वृक्षकी छायाके नीचे जाता हू तो वहींको पत्तो तलवारकी घारके समान गिरती है। कभी डरकर नारको जोवके समीप जाऊ तो वहां नारको घात कर डालता है। पृष्वीपर हो पड़ा रहू, न हो कोई दूसरा मारने वाला तो वहांके भूमिजन्य दु खोसे पीडित रहता हू। कहा जाऊ, अब तो मुके सुखका कोई उपाय नहीं दिखता।

अव मनन कीजिये ज्ञानकी महिमा, पृष्ठ १३० मोहकी अपेक्षा ज्ञानको अधिक बलवत्ता-लोग कहते हैं कि मोह बड़ा बलवान है, सब जगको वश कर डालता है, इस मोहसे पिंड छुटाना कठिन है, पर भाई । यदि मोहकी बलवत्ताके ही गीत गाते रहोगे तो इस मोहसे छुटकारा कैसे मिल सकेगा ? अपने को यदि कायर बना लिया तो यह मोह फिर छोड न सकेगा। लोग इस बातको तो भूल गये कि इस मोहसे भी बडा बलवान ज्ञान है। मोहने जिसके बन्धनको अनादि कालमे बना पाया है, चिरकालमे बन्ध पाया है उस सारो बाधको यह आहमज्ञान क्षणभरमे घ्वस्त कर देता है। तो मोह की जितनीकला है, मोहका जितना प्रताप है, जितना उसका कार्य है सबको घ्वस्त कर देनेका, और उसे भी क्षणमात्रमे नष्ट कर देनेका फल ज्ञानमे है। आहमबल एक ज्ञानबलको ही कहते हैं। अपनेको अजर अभर स्वरूपमे निरखना और किसी भी परवस्तुको अपने उपयोगमे न रखना यही तो एक आतमबल है, उसनी प्रतीति तो की नहीं और मोह बलवान है यही मुण गाते रहे तो स्वयं हम कायर होकर मोहके दु खको मोहसे

'सहजानन्दं साहित्य ज्योति प्रथम मीगं

ही मिटानेका उपाय जानकर मोह मोह में ही फसे रहेंगे।

सर्व विशुद्ध ध्यान ज्ञानस्वरूपकी अभिमुखता रखते है इसका अवधारण कीजिये, पृष्ठ १६३-ज्ञानबीज मन्त्रमहेश्वरके ध्यानका विधान-यहा इस मत्र्राजकी महिमा गायो जा रही है, उस महिमाको सुनकर यह अवधारण करना, चाहिए कि ज्ञानस्वरूप प्रभुकी ही महिमा गायी जा रही है, उसे छोडकर और कुछ भी गान करते रहे तो उसमे कोई तत्त्व नहीं रहता। ज्ञानस्वरूप अथवा प्रभुस्वभावको छोडकर किसो भी अन्यका ध्यान न रहे, कुछ भी खटपट करके रहना उसमे लाभ नही मिलता, ज्ञानस्वरूपके ही ये सब प्रतीक बनाये गए है। इन अक्षरोसे हमे ज्ञानम्बरूपका ही सकेत मिले तो ये सब मत्रराज ध्यान फल प्रदान करते हैं, यह मत्रराज ज्ञानका बीज है, जगतसे बदनीय है, ससाररूपी अग्निके लिए अर्थात जन्म सताप दूर करनेके लिए मेवके समान है। इस तरह ध्यान करें। विषय कथायोसे जब ध्यान हटता है सो उस छोटे ध्यान हटने का भो कोई प्रभाव होता हैं। तो मत्रराज के ध्यान मे खोटे ध्यान तो हटे हो हुए हैं, वह प्रभाव तो स्वत यह ही हैं, पर उसमे ज्ञानस्वरूप का सकेत बसाकर ज्ञानस्वरूप की भावना बनाय तो उसमे ध्यान का और अतिशय बढ जाता है। जब परख मे आया कि ओह इतना भी ध्यान जन्म सन्ताप को दूर करने के लिए ये सब मेघ के समान हैं।

वब पाइये प्रमुस्नरणकी उमग, पृष्ठ प्रे०४-ज्ञानधन प्रमुक्ते स्मरणकी शरण्यता-जिसवा ज्ञान समस्त लोकालोकमे घनाभूत होकर रह रहा है ऐसे प्रमुक्ता स्मरण हम आपके लिए शरण हावो। जब कोई दुं खी होता है तो गर्गद् होकर एक शरण मानकर किसो न किसीकी गोदके निकट जाकर यह शान्ति चाहता है। ऐसा कौन मिलेगा कि जिसके निकट रहकर हम शान्तिलाभ पा सकें ? एक केवल ज्ञान-पुञ्ज प्रमुका ही स्मरण शरण हैं। है नाथ । आप हमे ऐसा बल द अर्थात् आपके स्मरणसे मुभमे ऐसा बल प्रकट हो कि केवल मेरे लिए आप ही आप हिण्टिगत हो। मुभे और कुछ न चाहिए। वहुत ही आजाकारी, विनयगील सुन्दर रूववान कोई सन्तान भी हा, परिजन के लोग भी हो तो वे क्या हैं ? ये सब राग आगमे मुभे जलानेके साधन हैं और ससारमे जन्ममरण करके बरबाद होनेके साधन हैं। हे प्रभो कहा जाय कहा ध्यानं लगायें ने यह सारा जहान मायामयी है। एक प्रभुका स्मरण ही हम आपके लिए सहाय है।

(२३२-२३४) ज्ञानांगांव प्रवचन २२, २३, २४ भाग

(२५ ५-२३६) इष्टोपदेश-प्रवचन १, २ भाग

पूज्यपाद रवामि विर्चित इच्टोपदेशके २५ इलोकोका प्रयम नागमे व २६ से '(१ तक २६ छन्दोमे दितीय भागमे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महार जर्क प्रवचन हैं। इसमे किसका उपदेश किया गया है, इसकी मगलाचरणके एक प्रवचनाशमे पिढये—इच्टका उपदेश—इस ग्रथमे इट्ट तत्त्वका उपदेश हैं। समस्त जोवोको इच्ट क्या है ? ग्रानन्द । उस ग्रानन्दकी प्राप्ति यथार्थमे कहा होती है और उस ग्रानन्दका स्वरूप क्या है ? इन सब इच्टो के सम्बन्धमे ये समस्त उपदेश हैं। ग्रानन्दका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, धन वैभव ग्रादि के साथ नहीं है। ज्ञानका भला बना रहना, ज्ञानमे कोई दोप भीर विकार न ग्रा सके ऐभी स्थित होना इससे बढकर कुछ भी वैभव नहीं है। जड विभूति तो एक अन्यकार है। उस इच्ट ग्रानन्द की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति में , निहित है। ग्रीर उस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहा ज्ञानभय पर—मात्मा को नमस्कार किया है। स्वभाव ही ज्ञान है। ग्रात्मा का जो गुद्ध चैतन्यस्वरूप निश्चल परिणाम

है। जो स्वतन्त्र है, निष्काम है, रागद्वेप रहित है उस स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही होती है ऐसा कहा है।

शुद्ध परिणाम इहलोक परलोक दोनो जगह शान्तिका कारण है, इसे पिढिये ४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे—
शुद्ध परिणामका सामर्थ्य—भैया, हम आप सभी इसो बातमे आनन्द मानते हैं कि खूब धन बढ गया, खूब
परिवार बढ गया, पर जिसाभावमे आनन्द है उसका अज्ञानियोको पता ही नही है। ज्ञानियोको स्पष्ट
दीखता है कि सच्चा आनन्द तो इससे ही मिलेगा। वह भाव है एक ज्ञानप्रकाश अभूतं, किसा भी दूसरे
जीवसे जिसका रच स बन्ध नही, ऐसा यह मैं केवल शुद्ध प्रकाशात्मक हू। ऐसे ज्ञानस्वभावमे परिणाम
जाय तो यह परिणाम सोक्ष को देता है फिर स्वर्ग तो कितनी दूर की बात रही, अर्थात वह तो
निकट और अवश्यभावी है। जो मनुष्य बलशाली होता है वह सब कुछ कर सकता है। सुगम और
दुर्गम सभा कार्यों को सहज ही सम्पन्त कर सकता है। कौन पुरुष ऐसा है जो कठिन कार्यों के करने
की तो सामर्थ्य रखता हो और सुगम कार्यों, के करने की सामर्थ्य न, रखता हो। वह अपमे आपमें
अपनी शक्ति को खूब समस्तता है। उसके लिए सभी कार्य दुर्गम अथवा सुगम हो, सरल होते
है।

मुख और आनन्दमे अन्तर समिभये, पढिये छठे छन्दका एक। प्रवचनाश-यद्यपि सुख दुःख भ्रौर श्रानन्द ये ग्रानन्दंगुणके परिणमन है, तथापि इन तीनोमे ग्रानन्द तो है शुद्ध तत्त्व, सुख ग्रौर दु ख ये दोनो है श्रशुद्ध तत्व । यह इंन्द्रियजन्य सुखं श्रात्मीय श्रानन्दकी होड नहीं करसकता है। स्वानुभवमें जो श्रानन्द उत्पन्न होता है अथवा प्रभुके जो आनन्द है उस आनन्दकी होड तीन लोक तीन कालके, समस्त ससारी जीवोक। सारा युख भी जाड लीजिये तो भी वह समस्त सुख भी उस ग्रानन्दको नही पा सकता है। यह सांसारिक सुख आकुलता सहित है स्रीर शुद्ध यानन्द स्रनाकुलतारूप है। , सासारिक सुखमे इन्द्रिय की अधिनता है। इन्द्रिया भली प्रकार है तो सुख है और इन्द्रियोमे कोई फर्क आया, विगाड हमा तो स्ल नही रहा, किन्तु भारमीय भानन्दमे इन्द्रियकी भावश्यकता ही नही है। इन्द्रियज सुख पराधीन है, नाना प्रकार के विषयोके साधन जुटे तो यह सुख मिलता है, परन्तु आत्मीय आनन्द पराधीन नहीं है, श्रत्यन्त स्वाधीन है। समस्त पदार्थों का विकल्प न रहे, केवल स्वात्मा ही दिष्टमे रह ता उससे श्रामन्द उत्पन्न होता है। इस इन्द्रियज सुखमे दु, खका सिम्भिश्यम्, है, किन्तु आत्मीय आनन्दमे दु खकी पहुच भो नहीं है। ससारका काई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख न मिला हुगा हो। घनी होने में सुख है तो उसमें भो कितने ही दु.ख है , सतानवान होनेमें सुब है तो उस प्रसगमें भी कितने ही दु ख भागने पडते है। ससारका कोई भी सुख दु खके मिश्रण दिना नही है। सासारिक सुख कर्म वन्धन का कारण है, परन्तु ग्राह नीय श्रानन्दकर्म वन्त्रनका कारण नहीं है। सास्।रिक सुख इस आ। न्द के प्रशको भी नहीं प्राप्तः कर सकताः है 1. 11

संगारी जीवोका अन्तर्दाह तो देखिये, छन्द १०का एक प्रवचनाय-ग्रहो कितनो किटन दाहकी भीषण ज्वालाये इस ससारमे बस रही हैं। जल, रहा है यह खुद विषादवाग्निमें, किन्तु प्राातकी बुद्धिकों न रे छोडता है। ये मेरे हैं, इनके लिए तो तन, मन, घन, बचन सब हांजिर है। यह मोहका प्रधकार सब जीवोको सता रहा है, विकल होता हुग्रा उनमें ही लिप्त हो रहा है। जिनके सम्वन्धसे क्लेश होता उस ही क्लेशको मिटानेके लिए उनमें ही लिप्त रहते हैं। यही है एक जाल यह ऐसा नहीं है जैसे लोहें का जाल हो, सूतका जाल हो। किसो भी प्रकार का जाल नहीं है इस जीवपर, मकडी के जाल बराबर भी सूक्ष्म कमजोर भी जाल नहीं है, किन्तु यह मोही जीव अपनी कल्पनायें मोहवश ऐसा जाल पूरता

है कि उससे परेशान हो जाता है। तब उसे समारमें श्रावि व्याधि उपाधि सब लगी रहती है। श्राधिं नाम तो है मानसिक दु खका, व्याधि नाम है शारीरिक दु खका श्रीर उपाधि नाम है परका पुछल्ला लपेटे रहने का। यो यह जीव श्राधि व्याधि श्रीर उपाधिसे दु खी रहा करता है। उपाधिका श्रयं है जो श्राधि के समोप ले जाय। उसका श्रयं है समीप श्रीर श्राधिका श्रयं है मानसिक दु ख। जो मान-सिक दु खके समीद ले जाय उसे उपाधि कहते हैं। जैसे पोजीशन डिग्री श्रावि मिलना ये सब उपाधि हैं। तो यो यह जीव श्रम में कल्पना जाल में वसकर श्रावि व्याधि श्रीर उगावि से ग्रस्त रहता है।

अज्ञानीको अपने अपराधका भी परिचय नहीं, कितनी विष्टम्बना है, पिढिये १४ वें छन्दके एक प्रव रनाशमेपु० १६६-ज्ञानी सत जानता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्द है। ज्ञान श्रोर श्रानन्दकी विशुद्ध वर्तना
के ग्रितिरिक्त श्रन्य जो कुछ प्रवृत्ति होती है, मनंप प्रवृत्ति हुई, वचनोसे हुई ग्रथवा कायसे हुई, तो ये
सब प्रवृत्तिया श्रपराध हैं। श्रज्ञानोको ये प्रवृत्तियां श्रपराध नहीं मालूव देनी। वह ता इन प्रवृत्तियोको
कंरता हुमा श्रपना गुण समक्षना है। मुक्तमें ऐसी चतुराई है, ऐसी कला है कि में श्रन्य समयमें ही धन
सचित कर लेता हू। ज्ञानी पुरुष जब कि यह समक्षता है कि ज्ञानरवभावके श्राध्ययको छोडकर श्रन्य
किन्हीं भी पदायां का जो श्राध्यय लिया जाता है वह सब श्रपराध है। उससे मुक्ते लाभ नहीं है,
हानि ही है। कर्मबन्व हा, श्राकुलना हो श्रोर कुछ मार बात भी नहीं है, ऐसा यह जानो पुरुष
जानता है। न तो श्रज्ञानो को धन सचय में होने वाली विपदा का विपत्तिरूप श्रनुभव होता है श्रोर
न जो धनोपार्जन होता है उसमें मा जो श्रन्य विपदायों श्रानी है उनका ही स्मरण हो पाता
है।

लोभीको घन जीवनसे भी प्यार। है, इसका वित्रण देखिये १५ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे—पृ० १७२— भैया, समयका व्यतीत होना दो वातो का कारण है—एक तो आयु के विनाशका कारण है और दूसरें घनप्राप्तिका कारण है। वर्षभर व्यतीत हो गया, इसके मायने यह है कि एक वर्ष की आयुक्ता क्षय हो गया और तब व्याजकी प्राप्ति हुई। यो कालका व्यतीत होना, समयका गुजर जाना दो बातोका कारण है—एक तो श्रायुके क्षयका कारण है श्रीर दूसरे घन को वृद्धिका कारण है। जैसे ही काल गुजरता है तेसे ही तैसे जीवकी आयु कम होती जाती है और वसेही व्यापार आदिके साघनोसे या व्याजके साधनों से घनका वरबादो होती है। तो घनी नोग अथवा जो धनी अधिक वनना चाहते हैं वे लोग कालके व्यतीत होने को अच्छा समभते हैं। ता इससे यह सिद्ध हुंप्रा कि इन घनिक पुरुषों को घन जीवन से भी अधिक प्यारा है। वर्ष भर का समय गुजरने पर घन तो जरूर मिल जायगा, पर यहा उसकी आयु भी कम हो जायगी। ऐसे घन का जा लोभो पुरुष है अथवा घन जिसको प्यारा है और समय गुजरने की बाट जोहता है उसका अर्थ यह है कि उसे घन तो प्यारा हुआ, पर जीवन प्यारा नहीं हिंशा।

आनन्दपद्धितका क्या उपाय है, इसे देखिये १६ वें छन्दके एक प्रवस्ताशमें-हे आत्मन्, यदि तुभे आनन्द की इच्छा हो तो पर पदार्थों में इन्ट अनिन्ट बुद्धिका परित्याग कर और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप निजतत्त्व का परिचय करे। शुद्ध आनन्द अनादि अनन्त स्वभाव आत्माके आश्रयसे ही प्रकट होता है। आनन्दमय आत्मतत्त्वको लखने वाले उपयोगमे ऐसी पद्धित बनती है जिससे आनन्द ही प्रकट होता है। वहा क्लेश के अनुभवका अवकाश ही नही है। जो पुरुषार्थी जीव सत्य साहस करके निर्विकल्प ज्ञानत्रकाश की आस्था रखते हैं उन्ही का जीवन सफल है। आनन्द आनन्दमय परब्रह्म की उपासना में है। आनन्द व्रास्तिविक समृद्धि मे है। समृद्धि सम्पन्नता होने का नाम ही ग्रानन्द है। परमार्थ समृद्धि सम्पन्नता मे निराकुलता होती हो है। यह सम्पन्नता त्यागमय स्वरसपूर्ण श्रात्मतत्त्व के ग्रावलम्बन से प्रसिद्ध होती है।

वास्तवमे घृणाके थोग्य है गया, इसे पीढ्ये १६ वें छन्दके एक प्रवनगशमें न्हस प्रकरण ने यह वात जानना चाहिए कि प्रगाके योग्य मह शरीर नहीं है, किन्तु जिम गन्दे जीवके वसने से ये पित्रत स्कथ भी हड्डी खून ग्रादि रूपमे वन गये हैं वहजीव गन्दा है। न ग्राता कोई जीव तो शरीर कैसे बन जाता? शरीरकी गन्दगी का कारण यह ग्रशुद्ध जोव है। ग्रब जरा जीवमे भी निरखो तो वह जीव ग्रशुद्ध नहों है, किन्तु जीवकी जो निजी विभावमय वान है, ग्रशुद्ध प्रकृति है, विभाव परिणित है वह गन्दो है। जोब तो जैसा सिद्ध प्रभु है बैसा। कोई भ्रन्तर नहीं है, श्रन्तर मात्र परिणितका है। तो जीव में भी जो रागद्धेष मोहकी परिणित है वह घृणाके योग्य है, यह शरीर, यह प्रकृप थ्रगाके याग्य नहीं है, मूल बात यह है। लेकिन इस प्रकरणमें परमतत्रव ज्ञानियोको हिन्दमें ग्राने वालो बात के लिए व्यवहारिक वात कही जा रही है।

त्रानीका विवेकपूर्ण चिन्तन तो देखिये—१६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे—भैया, यह देह न रहेगा। अच्छा सुभग सुडौल सवल पुष्ट हो तो भी न रहेगा, दुर्बल, अपुष्ट हो तो भी न रहेगा, परन्तु जीवका भाव, जीवका सस्कार इस शरीरके छोडने पर भी रहेगा। तो जैसे कुटुम्बके लाग महिमानमे वेसी प्रोति करते हैं जैसे कि अपने पुत्र में करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माहमान हम।रे घर का नहों है। आया है जायगा और ये पुत्रादिक मेरे उत्तराधिकारों है, मेरे हैं, या समकते हैं। इसोलिए मानो महिमान नाम रखा है—महिमा न। जिसके प्रति घर वालों की बड्यान की बुद्धि नहीं है, प्रियता की बुद्धि नहीं है वे सब महिमान कहलाते हैं। तो जैसे कुछ समय टिकने वाले के प्रति, अपने घरमें न रह सके ऐसे लोगों के प्रति ये स्नेह नहीं बढाते, अपना वर्मव नहीं सौप देते, ऐसे ही यह विवेकी कुछ दिन रहने वाले इस शरीर के लिए अपना दुर्माव नहीं बनाता है, खोटा परिणाम नहीं करता है, उसको हो सेवा किया करे ऐसा सकल्प नहीं होता। अपने उद्धार की चिन्ता होती है उसको जा ऐ 11 जानी हा, विवेकी हो।

पारमायिक उदारता मो देखिये, जिसका फल मचुर ही मघुर है, पिढिये २३ वें छन्दके एक प्रवचनाश्मे—
अपने को ज्ञानस्वरूप समभना, अर्किचन मानना, कवल स्वरूपसत्तामात्र अपने को निरखना, एक भो
पेंसे का अपने को घनो न समभना, एक अर्गु भो मेरा नहीं है, ऐसो अपनी बुद्धि बनाना, इससे बढ़कर
उदारता क्या होगी ? सम्यग्ज्ञानमें सर्वोत्कृष्ट उदारता भरी हुई है, मगर कहने सुनने मात्रका ही सम्यग्ज्ञान नहीं होता है, उनका कुछ प्रेक्टिकल प्रयोग हो तब समभा जाय कि हा इसके ऐसा ही सम्यग्ज्ञान
है। सर्व परमावोसे रिहत ज्ञानमात्र में आत्मा हू, अकेला हू सबसे न्यारा हू। केरे करने से किसी दूसरे
चा कुछ होता नहीं है। अत्यन्त स्वतन्त्र में आत्मा हू। ऐसा केवल अपने अर्द्धत आत्मा का अनुराग हो
तो वह पुष्प वास्तव मे अमोर है, सुस्ती है, पिवत्र है विजयी है, और जो बाहरी पदार्थों मे आगित्त
लगाये हुए है, कितना ही घन का खर्च है, कितने ही भमट भी सह रहे हैं और मृत्यु के दिन निकट
आ रहे है। प्रयम तो किसी को भो मृत्यु का पता नहीं है, पर आयु अधिक हो जाय तो उसके बाद और
क्या होगा ? बचपनके बाद जवानी और जनानीके बाद बुढ़ापा और बुढ़ापाके वाद क्या फिर जवानी
आयगी ? नहीं। मरण होगा, फिर नथा जन्म होगा। तो यह समय प्रवाह से बह रहा है और हम
ममतामें कुछ अन्तर न डाले, ढील न करे तो सोच लीजिये क्या गित होगी।

अदान की कलारे आनन्द या बनेशकी पृष्टि होती है, पिढ़ य २७ वें उत्देका एक प्रवचनाथ-जिस भवमें गया उस ही भया जो मिला उसमें ही ममता की, जो पर्याय मिली उप ही क्ष्प अपने की माना। गाय, बैत, भैस हुँ ॥ तो बहा उस ही रूप अपनी प्रतीति रखी। मनुष्यभवमें ता हैं ही, यहा ही देखलों, हम अपने को जिर नर मनुष्यता की प्रतीति रखते हैं। में मनुष्य भी नहीं हूं, किन्तु एक अपूर्त ज्ञाना-नन्दस्वरूप चेतन पदार्थ हूं। ऐसी प्रतीतिमें कब कब रहते हैं कभी नहीं। यदि ज्ञानानन्दस्वरूपकी प्रतीति हो तो फिर प्राकुलता नहीं रह सकनी है। आकुलता कहा है। निराकुल शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप श्रात्मतत्त्वको निरखे तो वहा आकुलता को नाम नहीं है। यह अपने स्वक्रपसे मत् है, समस्न परभावोसे मुक्त है, प्रभु है, यह में आन्म निर्मण हूं। यहा शुद्ध ज्ञायंकस्वं क्ष्प श्रात्मतत्त्वको निरखा जा रहा है। इनमें मिथ्यात्य, काम, फाध, मान, माया, लोभ श्रादि कुछ भी परभाव नहीं है। स्वरसत निरखा जा रहा है।

भयके आं पाये यह प्राणी स्वय बनाता है, देग्यि ३० व छन्द्रका एक प्रयवनांश-जब तक इस जीवकें गरीर ग्रीर ग्रात्मामे एकमेक मान्यता रहतो है, शरीरको ही यह में हू ऐणा समफा जाता है तब तक इस जीवको भय ग्रीर दु ख होता है। ये जगतके प्राणो जो भी दु वी है-जनके दु खका कारण एक पर्यायवुद्धि है। ग्रन्थया जगतमे क्लेश है कहा ? ये सब बाह्य पदार्थ हैं। कैमा ही परिणमें हमारा क्या विगाड किया ? कोई भी कष्ट की बात नहीं है। ग्राज वैभव है, गल न रहा, हमारा वया विगड गया ? वह तो हमसे भिन्न ही था। रही एक यह बात कि ग्रपना जीवन चलाने के लिए तो धनकी जरूरत है। तो जोवन चनाने के लिए कितने धन की जरूरत है ? तृष्णा क्यो लग गयो है, उनका कारण है केवल दुनियामे श्रपनी बाह्बाही प्रसिद्ध करना, ग्रन्थथा घनकी तृष्णा हो नहीं सकती। धन श्राये ता ग्राने दो। चकवितयोके ६ खण्डका बैभव ग्राता है, ग्रानका मना नहीं है किन्तु उस बैभवको ही ग्रपना सर्वस्व समक्ष लेना, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा शरण है, ऐसी बुद्ध कर लेना, धही विपत्ति की बात है।

जीव और कमंमे निमित्तनं मित्तिक भाव होने पर भी रुवत्वता है, पिढिये और अपना फायदा निकालिये खिन्द ३१ वें का एक प्रवचनाश—जोवमे श्रीर कमंमे परस्पर निमित्त नीमित्तिक सम्बन्ध है। जीवके भावका निमित्त पाकर कमों का बन्धन होता है श्रधित कार्माण गंणाये स्वय हो कमं रुपसे प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा इन दोनों में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है फिर भो किसो भी पदार्थं का परिणमन किसी श्रन्य पदार्थ में नहीं पहुंचता है। जैसे यही देख लो बोलने वाना पुरुष श्रीर सुनने वाले लोग इन दोनों का परस्पर में निमित्त कैमित्तिक सम्बन्ध है। बोलने वाले का निमित्त पाकर सुनने वाले अब्दों को सुनकर श्रीर उनका श्रथं जानकर ज्ञानविकास करते हैं। यो उनके इस ज्ञान विकास में कोई वक्ता निमित्त हुश्रा और वर्त्ता का भी श्रोताशों ो निरखकर धर्म चर्चा सुनाने की रुचि हुई। ये कल्याणार्थी हैं, ऐसा जानकर वक्ता उम प्रकार से ग्रन्ता भाषण करता है। तो यो बक्ता को बोलनेमे श्रोतागण विमित्त हुए श्रीर श्रोतान गणों सुनने श्रीर जाननेमे वक्ता निमित्त हुश्रा, ऐसा परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, फिर भी वक्ताने श्रोताग्रोमे कुछ परिणमन नहीं किया श्रीर श्रोतावोंने वक्तामें कुछ भी परिणमन नहीं किया। ऐसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका यथार्थ मर्म तत्त्वज्ञानी पुरुप जानता है।

आर यहा मुक्तिके आनन्दका परिचय कैसे पा समते हैं । पटिये २२ वे छन्दका एक प्रवचनांश-जो साधु सा । ।। इ रुप ग्रात्मा ग्रीर परको परस्पर विपरीत जानता है ग्रीर ग्रात्माके स्वरूपका श्रनुभव करता है उसमें जो इसे आनन्द मिलेगा उस आनन्द की प्राप्तिस यह जान जाता है कि एकिमे ऐसा मुख होता है। जब क्षण भरकी निराकुलतामें, युद्ध ज्ञानप्रकाणमें उसे उसका ध्रानन्द मिला हे ता फिर जिसके सब सूल कलक दूर हो गये हैं, केवल ज्ञानानन्दस्वरूप रह गया है उन सरहत सिद्ध मगनतों को लेसा सुख होता होगा। वह ध्रावं है ध्रार असकी पिहचान इस ज्ञाना का हुई है। कोई गरीब ४ पेसे का ही पेड़ा लेकर खाये ध्रीर कोई सेंउ एक रूपये ना एक सेर वही पेड़ा लेकर खाये पर स्वाद रा दोनों को एक सा ही आया, फक केवन इनता रहा कि वह धरीब छक्तर न खा सका, तरमता रहा, पर स्वाद तो वह वैसा ही जान गया। इसो तरह गृहस्थ ज्ञानो क्षण भर के खात्मस्वस्य के प्रमुभव में पिहचान जाता है भगवन्तों को किस प्रकार का ध्रान द है। भले हो वह छक्तर ध्रानन्द न लूट सके लेकिन जान जाता है। यो यह ज्ञानो पुरुष यह सज्ञीन से मुक्ति के सुल को निरन्तर पहिचानता रहता है।

विषयसाधनोकी असारताका एक चित्रण देखिये ३६ वैं छन्दके एक प्रत्रचनायों—भया, इस लोक में रमण करने योग्य क्या है ? जो जुछ है वह सब जन के बुखुरे हो नरह चचन है, विनाशोक है कुछ हो खण बाद मिर जाने वाला है। जेने जलका बबूला देर नक ठड़रे तो उप पर वचवे जाग बड़े खुश होते है और शान के साथ किसी बबूल को अपना मानकर हुए के साथ कहते हैं देखो गेरा बबूला अब तक ठहुग है। वरसात के दिन हैं, जब ऊपर से मकान का पानी गिरता है ता उसम बब्द पेदा हो जाते हैं वच्चे लोग उनमे अपनायन कर लेते हैं कि यह मेरा वक्ष्मा है, कोई नड़ हा प्रवेश दें तह ि है जायना बहु बच्चा नाच उठता है, मेरा बबूला अब तक बना हुआ है। ऐसे ही यह पर्याय, यह जारा, यह शरीर बबूले की तरह है। इन अज्ञान बच्चो ने अपना अपना बबूता पकड़ विशा है यह मेरा बबूता है, यह बवूता है, यह बवूता है, यह बवूता कुछ देर तक ठिक जाय तो खुश होने हैं, मेरा बबूला अब तक ठिका हुआ है। या य यागा पुरुष इन्द्रजालकी तरह समस्य जगतनो जान रहा है। यहा किससे प्रीति करे, कौन मेरा सव्यय है किसका सरण गहे, जो कुछ भी है नह सब अपने लिए परिणमना है।

योगीश्वर उपदेश भी दे, फिरभी अन्तर्ग तो देखिये कैमा विरक्त है, पिढिये ४१ वें छन्दका एक प्रवचनाशयुद्ध स्नात्मतत्त्रका परम स्नान्द पा लेने वाले योगी के एक सिफ स्नात्महिष्टिके स्नितिरक्त स्नय सब वाते,
व्यवसाय पद। यें, नीरस स्नौर स्नरिक्तर मालुम होते हैं। किसी भक्त पुरुषकों कही उपदेश भी देना पछे
तो वह उपदेश देना हुमा भो न देने की नरह है। कर्मों के उदय को बात वीवराग पुरुप के भी हुमा
करती है। अग्हत, नीर्थकर परमात्मा हो गयें, उनको प्रतर्ग से कुछ भी वोलने की इच्छा नहीं है
तिक्रन कर्मों का उदय इस ही प्रकार का है कि उनको दिव्यघ्विन खिरती है, उनके उनदेश दिव्यघ्विनहा में होन हैं। जब बातराग परमात्मा के भो किमी किमी निश्ति तक कर्नेदयव्य थोग होता है,
यालना पडता है, यद्यपि उनका वह बोच निरीह है स्रोर सर्वांगिनगत है, किन्तु यह स्रवस्था स्नात्मा के
सहग नहीं हाती है, तब जो राजमहित हैं ऐमे यापीश्वर जिनको बातराग स्नात्मत्त्व स प्रस है किन्तु
रागाश बोच है उन्हें कोई स्नुरोघ-करता है तो व उपदेश भो दते हैं, स्थव। कोई समय निश्चित कर
दिया, लोग जुड जाते हैं ना वालना भी पडता है, किन्तु वह यागो वोखकर भी न बोलने की हो तरह
है।

धमंपालन की निष्यक्ष पद्धौर । मिक्किये ४३ वे छन्द्रक एक प्रवन्तासमे - आह्माका हित्त, आह्म का धर्म, जिसको पालन करने मे नियनने शानि प्राप्त हा। वह यम कहा वाहर न मिलेगा। कोई निष्यक्ष बुद्धिमे एक शान्तिका हो उद्देश्य ले ले और विगुद्ध धर्मभाला करने को ठान ले तो सब कुछ अपन

हैं, कहां जाकर हम धर्म को बात सीखें। जिसकुलमें को उत्पन्न हुग्रा है वह उसही धर्मको गाता है। जिस कुल में उत्पन्न हुग्रा है वह उस ही धर्म की गाता है। जो जिस कुल में, धर्म में उत्पन्न हुग्रा कि दिवश उस धर्म और कुल की गाता है, पर कहा धर्म, कैसा है धर्म, किस उनाय से शान्ति व मार्ग मिल सकेगा? सन्देह हो गया हो, और सन्देह लायक बात भी है। श्रपने श्रपने पक्ष को ही स गाते हैं। सन्देह होना किसी हद तक उचित ही है। ऐसी स्थिति में एक काम करे। जिस कुल विस्ति धर्म में भाप उत्पन्न हुए हैं उसकी भी कुछ बात मत सोचे, जो कोई दूसरे धर्मों की बा सुनाता हो उनको भो मत सुने, पर इतनी ईमानदारी अवश्य रखे, इतना निर्णय करलें कि इस लोक जो भी समागम मिले हैं धन वेभव, स्वजन, मित्रजन, ये सब भिन्न हैं श्रीर श्रसार हैं। इतना निर्ण तो पूर्ण करलें, इसमें किसी मजहब को बात नहीं श्रायो, यह तो एक देखों श्रीर श्रनुभव को हुई बार है।

र्ज्ञानस्वरूपका निर्णय कर सकता है। कभी य् घोखा हो कि सभी लोग श्रपने श्रपने मजहव को ग

बध्यात्मयोगका मोटासा पश्चिय पाइये ४७ वें छन्दके एक प्रवचना मि—जो पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति छप व्यवहारसे मुक्न हाकर आत्माके सनुष्ठानमे निष्ठ होते हैं स्थित् अध्यात्म मे अपने उपयोग के जोडते हैं उनके उससे अलौकिक आनन्द होता है। योगो का अर्थ है जाडने वाला। यहां हिसाब में भी तो योग जब्द वोलते हैं। कितना योग हुआ अर्थात् दोनो मिन्नाकर सब एक रस करदे इसो के मायन तो योग है। चार और चार मिनाकर कितना योग हुआ । अब इस आर। अब इस आठमें पुथक् पुयक् चार नहीं रहे। वह सब एक रस बनकर एक अष्टक बन गया ;। इस प्रकार ज्ञान करमें वाला यह उपयोग और जिसका ज्ञान किया जा रहा है ऐसे उपयोग का हो आधारभून शास्वत शक्ति इस शक्ति इस व्यक्तिका योग कर दो। अर्थान् न तो व्यक्तिको अलग बता सके और न शक्तिको अलग बता सके किन्तु एक रस वन जाय इस हो को कहते हैं अध्य रमयाग।

(२३७-२३६) पञ्चास्तिकाय प्रवचन १, २, ३ भाग

परम पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवरिवत पञ्चास्तिकाय ग्रन्थ पर पूज्य श्री सहजानन्द जो बर्णी महाराजके विस्तृत प्रवचन इस ग्रन्थ मे हैं।

(२४०-२४२) पञ्चास्तिकाय प्रवचन ४, ५, ६ भाग

(२४३) सिद्धभिक्त प्रवचन

पूज्य श्री वर्णी जो महाराजके सिद्धमितार विस्तृत प्रश्चन हुए है उनका सकलन इस पुस्तक में है। यह पुस्तक प० ग्रजिनकुमार जो शास्त्र। कानो द्वारा वीरवुन्दलखड प्रत कासोमे छपरे के लिये ५ साल पूव दिया हुर्प्रा था ग्रव तक छपना भी प्रारम्भ नहीं हुंगा।

- ॰ (२४४) शान्तिमक्ति प्रवचन

१-दशभितियोमे प्रसिद्ध इस क्यान्ति मिक्त पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजावन्द महाराज के प्रवचन हुए हैं। प्रयम छन्द मे वताया है कि भव्यजीय भव-दुल सनाप न सह सकने कारण प्रभुक्ते शरणमे जाते हैं, उसी सिलसिले मे एक प्रवेचनांश पिढ़िये-हे प्रभी, आपकै स्नह से ये समस्त भक्तजन आपके चरणव्दम को सरण में नहीं आये हैं। इनके आन का कारण ता दूमरा ही है। वह कारण यह है कि यह समार रूपी और समुद्र भयानक सागर नाना प्रकार के दु खो से भरा हुआ। है। यहां के दु खो को क्या चर्वा करें।

से समारी जीव विकला सूपलों ने रातदिन कुट रहे हैं। यहा से सरण करते ही तुरन्त दूपरा नया देहें घारण कर लेते हैं। यो जन्म गरण को परम्परा में फसे हुए ये प्राणी दु ख सह रहे हैं। जन्ममरण करते हुए में जब जिम जक्षह पहुंचे वहा के समागमों को प्रामामान लेते हैं। पर द्रव्यों का श्रपना मानने के वगवर मकट दुनिया में श्रन्य कुछ भो, नहीं है। सब सकटों का मृक्त गई। सूक्त है। किर शरीर के माथ रोग व्याविया के भूव प्यास, शर्दींगर्मी आदिक के अनेक सकट लगे हुए हैं। जहां देखों लोक में सर्वत्र दु ख हा दु ख छाया हुआ है, यही कारण है कि ये भक्त जन ग्रामके चरणव्दय को शरण में श्राये हुए हैं। जसे यहां भी लाग कभी चन्द्रमा की शातल किरणों को सेवन के लिये, प्रथवा ठंडे जल में स्नान करने के लिये ग्रथवा बृक्षों की छाया में बठकर ग्राराम करने के लिये ग्राते हैं सो वे उन चन्द्रमा की किरणों के प्रेम से या जल वृत ग्रांटिक के प्रम से नहीं ग्रां है बन्कि ग्रां गर्मों का श्राताप मेटने के लिये माते हैं।

२-प्रमुभक्ति से सवन्धित अद्मुत निमित्त नीमिक्ति प्रसग देनिये दू।रे छन्दरे एक म्प्रवचनाशमे-ग्रद्भुत निमित्त नैमित्तिक प्रसग-हे प्रभो। जो मनुष्य ग्रामके स्वरूप के स्परण मे रत रहते हैं उनको विधन रोग मे नहीं सताते, शान्त हो जाते हैं। जैसे कि किसो कुद्ध अर्थीविप पर सप ने किसी को इस लिया हो, तोडसे गये पुरूप के दारीर मे विप को ज्यालाये फ गरेश हो, नमा जाता के रूप मे, रगो के रूप में निप की ज्वालाये अग्नि की तरह धथक रही हो और गर्मी, सनाप का जाला भी जल रहा है इतना वहा तेज विकराल विष विक्रम भो विद्यासे, श्रीपधि से, जन्त्र मन्त्र से, जलहवन श्रादि से गान्ति को प्राप्त हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका भी जरा स्वरूप देखियेगा। जिसे पूरूप के बारार मे निष छ।या हुन्ना है। वह पुरूष तो दूर है स्रोर उसका विष भाडने वाला मववादा उसमे दूर है, स्रोर कितने ही तो ऐसे मुने गये है कि जिस पुरूप को मत्रवादों ने कभी देखा भा नहीं. किसा ग्रन्य पुरूप ने उसके पास जाकर समाचार दे दिया कि अमुक जगह अमुक पुरूप को मपने डम निया है, ता वह मत्र-चादो वहीं में अपने वर में बैठा हुआ ही कुछ सत्र जपता है सा कोई तत्र करता है और बना उस पूरूप का विप दूर हो जाता है तो जब इतनी दूर से रहने वाला मत वादो कहीं दूर रहने वाल पृरूप के दह में व्यापे हुए सर्प के बिय को दूर कर देना है तो फिर जिस आत्मा के साथ एक चेत्रावगाह होकर यह शरीर रह रह्म है वह ग्रात्मा यदि ग्रपने भाग गुद्ध बनाये, प्रभु का स्मरण करे तो प्रभु भिवत के प्रमाद में समस्व विघन, समस्त रोग दूर न हो सक यह कसे हो सकता है ? अर्थात् अवस्य हा वे सब राग दूर होगे।

३ पानवे एत्यने एएपवचनायमें देश्विय-प्रभुक्षांनकी क्या विवि है जिसमें व्यावि वाय होना नोई आरचयं की वात नहीं रहती-प्रभुद्दानविधि-प्रभु को केवल ज्ञान पुत्रज के रूप में निरखने से प्रभु के दर्गन हाते हैं वह दर्गन अनुभवात्मक है। चक्षु से आने कोई प्रभु दिख जाय, सामने हा एया काई दर्गन नहीं, किन्तु अपने प्रमुभव से ज्ञानमात्र आनन्द्याम स्वरूप की जो अनुभूति होती वह है प्रभुदर्गन । जिस काल में प्रभु साक्षात् प्रहार किया करते थे उस काल में भी प्रमु का दशन नेत्रा से न हाता था। प्रभु शरीर सित्त थे। शरीर के दर्शन हो गये, पर प्रभुत्ता का दर्शन तो उस समय भी ज्ञानी विवे को पुरूप ज्ञान दगित के एप में ज्ञानमुभूति के रूप में दर्शन किया करते थे। वह नान ज्ञान नत्त्र स्वप्यर सम्पर्करित है। रोग रहित है, पित्रज है, अमूर्त है। केवल ज्ञानम हो जिसका कार्य है ऐस प्रमूर्त प्रित्र ज्ञानमात्र स्वप्य को निरसने पर उपयोग निर्मार होता है और उसके प्रनाम से ये रोग भी जीव्य नप्ट होते हैं। उपाट को निरसने पर उपयोग निर्मार होता है और उसके प्रनाम से ये रोग भी जीव्य नप्ट होते हैं। उपाट को निरसने हैं कि जैसे महोत्सत्त सिंह क भयानक जन्द से वनके हन्ती नाग जाने हैं ऐसे ही शाप

(88,)

'सहजानन्दं माहित्य ज्योति प्रथम गाग'

के चरणस्तवन से अनेक रोग दूर हो जाते है।

४--प्रभुचरणस्तवनसे शान्ति नयो मित्र जातः है इसया मौलिक कारण देखिये ५वे छन्दके एक प्रवचनांशमे-भ्रमके करनेका एक दृष्टान्त-एक कथानक है कि १० जुलाहा हाट के दिन किसी गाव से किसी शहर गये। गाव भ्रौर शहर के बोच एक नदो पड़नी थो। तो मानो शनीवार के दिन का हाट था। हाट कर के वे जनाहे ४ बजे गाम को अपने गाब के लिये लीट पड़े। नदी भी पार कर ली। जब नदी के दूसरी पार भा गये थे। उन सबमे से किसी एक जुनाहे ने कहा कि अपन लोग गिनते अपने सभी मित्र है कि नहीं, गिना तो ह हा तिकने, वे गये तो थे १० मित्र पर सभी ने गिना तो सबने ह हो मित्र पाये सोचा भोह। हमारा एक नित्र गागव हो गया। उन सबमे परस्पर मे बडा प्रेम था, सो वे ग्रपने एक नित्र के गुम हो जाने पर बडे दु खी हुँ !-हाय । गये तो थे तीन चार रूपये मुनाफे के लिवे श्रीर श्रपने एक मित्र को ही खो दिया। पता नहो वह मित्र नदी मे डूव गयाया ग्रन्यत्र कही खो गया। यो वे सभी श्रपने एक भित्र के न मिलने पर इसने दु खी हुए कि सभी जुलाहों ने रो रोकर श्रपने सिर भी फोड लिये। भैया। भ्रम का बड़ा कठिन दुख होता है। जब एक सूभता पुरूष श्राया ग्रीर उसने रोने का कारण पूछा तो उन जुलाहो ने बताया कि हम धाये तो थे १० मित्र पर हममे से १ मित्र न जाने कहा गायव हो गया। पता नही नदी मे डू। गया वा कही मर गया। उनकी बात सुनकर उस सूभते पुरूष ने एक सरसरी निगाह में ही देख निया कि हैं तर देना के देना थीर ये क्या कह रहे है ? सो वह सूक्षता पुरूष वोला-प्रगर हम तुम्हारा ४० वा मित्र बता द तो वया दोगे ? वे जुनाहे बडे खुश हुए और बोले-हाँ हा भैया बता दो, तुम जो कहोगे सो देगे। भ्रच्छा तुम सब लोग खड हो जावो एक लाइन मे। खड हो गये श्रीर एक बत से बीरे धीरे मारकर कहे-देखों १, २, २, ४, ५, ६, ७, ८, धौर जरा जोर से मार कर कहे यह १०। यो सभी जुनाहो के ऋम ऋम से बत मार कर सभी को उनका १० वा मित्र वता दिया। वे सब जुनाहे श्रपने १० वे मित्र का पाकर वड खुश हुए। ता भया। भ्रमका दु ख इतना कठिन होता है।

५-१६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे परिमहत समयं योग्य प्रकार की अभ्यथना की है, मनन कीजियप्रात्महित के हढ निणय के सकल्प की ग्रावश्यकता—भैया श्रपना पहिले यह पक्का निर्णय बना लीजिए
कि मुभे तो ग्रात्महित करना है, ग्रोर कुछ मनलब हो नही। थोड दिना का जीवन है। इसमे हमे क्य
विवाद करना। क्या लड़ाई भगड़ा करना? क्या पक्षपात करना? हम तो खुद दु खी हैं, ग्रशरण हैं
वेचारे हैं, काई ठीक ठिकाना नही है। पहिंगे ग्रपने को तो मम्हाल लें। वादविवाद मे क्या रखा है?
यो वस्नु स्वरूप का निणय करके जो यहा ग्रपना मिणय बनाता है वह नियम से पार होगा हे प्रभो।
ग्रापके चरण ब्दय को ही मैं देव मानता हू। ब्यवहार भक्ति मे वरणो को भो देवता कहते हैं। इनके
चरण ही हमारे देवता हैं, इन्हें छू लेने दो ग्रोर परमार्थ प्रभु के दो चरण है दशन ग्रोर ज्ञान वे देवता
हैं। ज्ञान का यथाय स्वरूप यान सामान्य प्रतिभास वाली शक्ति ये दो हमारे देवता हैं। तो हे प्रभु इस
चरण ब्दा को मैं देवता मानता हू ग्रीर उस देवता का स्तवन कर रहा हू। ग्रान्ति ग्रटक रूप से पाठ

(२४५) पच तगुरूभक्ति प्रवचन

१-इसमे दशभक्ति कथित पञ्ज गुरू भक्ति पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी जी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। देखिये प्रभुमक्ति ज्ञानीजन क्यो करते ह इस तथ्यका दिग्दर्शन प्रथम छन्द के एक प्रवचनाश मे-ज्ञानी द्वारा प्रभुस्मरण शरण ग्रहण मे प्रयान कारण-जन्म मरण का क्लेश भी वडा भयकर है और, इस जन्म मरण के बीच का जो समय है वह भी क्लेंग में व्यतीनं हीना है। तो यहा की किसी भी वात के अनुक्त हो जाने से मीज मानना यह भी कर्ताव्य नहीं भीर किसी भी बात के अनिक्त है। जाने से विपाद मानना यह भी विवेक की बात नहीं। अपने आपमें बहुन घी रता लाना है। अपने आपकी दृष्टि जो वाहर में चारों और फिक रहों हैं, अम रहों है उम हो केन्द्रिन करना है। कसे अपने आपके स्वरूप का सम्पर्क बनाया जाय, कमा दृष्टि और सम्बन्ध किया जाय कि यह ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूप में मग्न हा सके ? ऐसी भावना जगी है ज्ञान पुरूप को। तो वह बाहर में किसी का स्मरण करे, गुणगान कर, शरण गह तो किसकी गह ? जिसका यह ज्ञान स्वभाव पूर्ण विकिसत है जिसना ज्ञान ज्ञानस्वरूप में मग्न हो गया है। जो ससार के सकटों से सदा के लिये छूर गये हैं एसे पुरूपों को शरण ग्रहण कर सा' इसी प्रयास में यह ज्ञानों ग्रहा अरहन परम गुरू को भिक्त में जा रहा है।

२-द्वितीय छन्द के एक प्रवचनाशमें सिंख प्रमुत्त्र की भोक्त परिखये-सिद्ध परमे 6ो का नमस्करण-मै सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हू अवन्त विद्धाको नमस्कार करता हू। में सतत नियन्तर अनन्त सिद्धों को नगस्कार करता हूं जो अष्टगुणों से सिंहन है और समस्त अष्ठ कर्म शत्रुयों को जिन्होंने नष्ट किया है। यह ग्रात्मा ग्रपने ग्राप सहज किस स्वभाव रूप है ? जब उस स्वभाव का विकास हाता है ता उन निकासों के परिणमन से, परिज्ञान से हम समक्ष राते है कि इन ग्रातमा का महज स्वभाव कैसा है। किसी एक बड़े पत्थर के भीतर क्या है, स्वयं अपन आप उप जाह क्या है यह बात तभी जान सकगे जब कि ऊर के आवरण हटें। ऐसे ही मेरे आत्मा मे सह ग स्वभाव क्या है, यह वात तब प्रकट रुप से विदित होती है कि जब अवरण विकार इसके ढाकने वाले ये मब दूर हो नाने है तब बिदित होता है कि इस ग्रात्माका सहजस्वरुप यह है यह बात हमे सिद्ध भगवान स्वरुपनी उपासना से सुविदित हा जातो है प्रभु में समीचीनता है कोई मल नहीं है गुद्ध है। अपने आपमें लवलान हैं। किसीभा प्रकार का विकार नहीं है। क्यों कि उनके मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका है प्रत्येक वस्तु ने अपने अपको श्रीर से कोई विकास नहीं होता। कोई दोप नहीं होता। वह जैसा है तैसा ही है। विकास के मायने है कि जा उसमे वात स्वय नही है वह वान आ जाय उसे विकास कहते हैं। अन्तराय कर्म के न होने से एसी अनन्त शक्ति प्रकट है जिससे परिपूर्ण विकास बना रहता है। प्रत्येक पदार्थ अपन आपके सहज स्वरुप मे रहता ता मे भी हू, मेरा भी ग्राने ग्रपने सहज स्वरुप का यह सिद्ध गुण स्तुतिसे सुगम विदित होता है। स्राय कोई स्वरूप है।

३-साधक को व्यवहार में आचाय परमेप्ठीका शरण जानकर आचार्यत्य के योग्य वास्तिवक मूलगुणों का दिग्दर्शन कीजिय तृत्रोय छन्द के एक प्रवचनांश मे—शान्ति साधना के उद्यम में निञ्चय शरण व व्यवहार शरण का दिग्दर्शत—हमें चाहिय गुद्ध स्वाधोन शान्ति, जित्रके पा लेन पर कोई खतरा ही नहीं है नष्ट होने का या कि उसक एवज में अशान्ति आन का। शान्ति सागते—भागते कभी अशान्ति भी आ जाय, ऐमा जहां धोखा भी नहीं है, ऐनी शांति चाहिये। इस प्रकार की शांति चाहने वाले पुरप यहा व्यव—हार में िसनी शरण गहें रे शरण गहें गुक्तों की, और ऐसे गुरु ही यहा किसकी शरण गहें कि वे भो अपने कार्य को निर्वाध रूप से नफल बना सके। तो वे गुकराज शरण गहते हैं आचाप पर गोष्टियों की यह व्यवहार शरण की बात कहीं जा रहों है। विश्वय शरण के मम्बन्त में गुप्तोंकों ता क्या, अविरत स यग्हिट को भी भूल नहीं हो सकतो, फिर भी जब तक प्रमाद स्वस्था है, तब तक व्यवहार शरण प्रहण करना ही चार्य । प्रमाद-युक्त श्रवस्था में हम एक आना हो रखा जान बनाये, किसका कौन है में ही प्रपने लिये शरण हू और धर्म का शरण, गुरु को शरण त्याग दे तो वह शान्ति के मार्ग में

ठीक प्रकार लग नहीं सकर्ना। तो गुरुजन भो जिनको केंग्रल श्रात्मकल्याणको ही धुन है। श्रात्मस्वरूप में मग्न होने का ही जिनका भाव है वे भा जिनको शरण ग्रहण करते हैं उन ग्रावार्य परमठियों का स्वरूप वताया जा रहा है कि उनको मात्रना क्या हो सकती है? ग्रस्वार्य परमेठियों की योग्यता वताने वाले गुण ३६ होते हैं। इन ३६ गुणों को रुढि श्रोर किस्म से है। १५ तप, १० धम ग्रादिकस्पसे, किन्तु ये तो मुनियों में भी सम्भव हैं। ये ३६ गुण ग्राचार्य के खास न रहे। वे ३६ गुण क्या है उन्हें सुनिये द तो होते हैं श्राचाएवान श्रादिक गुग-१२ तप, १० स्थितिकर्म ग्रीर ६ ग्रावश्यक कर्म। इनमे १० स्थिति कम ग्रीर द ग्राचायवत्व ग्रादिक य १५ गुण कुछ खास विशेषता रखते है।

४-इपाद्याय परमेव्छी में जपासना निरिषये चतुर्य छन्द के एक प्रवचनाशमे—उपाद्याय परमेव्छी की उपापना—सर्व ग्रात्माओ में जो परम पदमें स्थित हुए हैं उन्हें परमेव्छी कहते हैं ऐसे परमेव्छी १ होते हैं— अरहत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाद्याय श्रीर साधु। इनमें ग्ररहत तो बातराग सथश देह सिह्त भगवान का नाम है, सिद्ध परमेव्छो शरीररिहत वीतराग सर्वज्ञ का नाम है, ग्राचार्य परमेव्छी जो साधुवों में से विशिष्ट तप २ चरण वाले हैं, विशिष्ट क्षाता रखते हैं जो ग्रपने सब के तर्व साधुवों का ग्रात्मव पण कर सकते है वे ग्राचार्य परमेव्छी हैं। यद्यपि श्राचार्य परमेव्छी को साधुग्रों के ग्रात्म—पोषण में कुछ नहीं करना पडता। साधु ही स्वय ग्रपने कल्याण की भावना से ग्राचाय परमेव्छी का शरण ग्रहण करते हैं श्रीर उनके ग्रादेश में रहते हैं श्रीर इस घटना में ग्रावाय परमेव्छी के सहज व्यवहार से ही साधुवों का ग्रात्मपोषण होता उपाद्याय परमेव्छी वे कहलाते हैं जो साधु ज्ञान में वडे "जिनको ११ ग्रग, १४ पूर्वों में से भी किसा का परिज्ञान है ग्रथबा सबका परिज्ञान है" जिनमें उतना क्षमता ग्रायों है कि मिथ्या—वादी पुरुषों के मदस्य घर घर ग्रन्थकार को द्यस करन वाले जिनके वचन निकलते हैं, ग्रर्थात् इतना विज्ञिष्ट ज्ञान कि कोई मिथ्या प्रलाप करें तो ऐन पुरुषों का मद ग्रथकार दूर कर दे, ऐसे उपाद्याय परमेव्छी होते हैं।

५- रत्नत्रयमूर्ति साधु ।रमेष्ठी के सत्सग मे आइये, पत्रम छन्द का एक प्रत्वनाश-एत्नत्रयमूर्ति साधु परमेट्डो से सम्पर्धना-स्रव सिद्ध परमेट्टो को भक्ति में कहते है कि जा सम्पर्दर्शनका दीप के प्रकाशक हैं जिनके दर्शनामात्र से भो निजनत्त्र से प्रभावित होकर मिण्यात्त्र का वमन करके सम्यक्त्यका एवाद लेते हैं, अथवा जो सम्परदर्शन दोपि से अन्त पूर्ण प्रकाशमान है, जिसका बहुत बडा भारो ज्ञान है, जिन को बड़ी लम्बी चारित्र पताका फहरा रही है ऐन स घु के गु। हम सबकी रक्षा करें, व.स्नव मे आतम का हित है तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्ररूप परिणाम मे है। यह देह भो जिसको ह श्राप लोग लादे लादे फिर रहे हैं कला। ना करा कि जसे अन्य लाग मर गये और उनके शरीर जला दिये गये, राख हो गये ऐसे ही राख हाने योग्य ता यह हम अपका शरीर है। इसकी कब तक लादें, कब तक इसे सम्हारे, कब तक श्र गार करे ? इस शरीर का तो मोह छोड द, ग्रयात ऐसा ज्ञान बनाले कि मैं तो अकिञ्चन ज्ञानमात्र हू यह देह मैं कतई नही हू। यद्यपि देहका वर्तमान मे ऐसा बन्धन है कि देह को छोडकर में कहा जाऊ ? मुक्त को छोडकर देह कहा जाय ? (जब तक ग्रायु का उदय है तब तक की बात कह रहे हैं आगे भी यही बात है ससार में इतनेपर भी जैसे दूध श्रीर पानी मिले हुए होने पर भी न्यारे न्यारे ही हैं इसी प्रकार यह जीव श्रीर यह देह इस समय एक च्लेत्रावगाही है तो भी न्यारे न्यारे ही हैं। इनका स्वरूप विपरीत है। ग्रात्मा तो ग्रमूर्त है। इसमें रूप, रस, गन्ध स्पर्भ नहीं है ग्रीर यह देह सूर्यिक है। एक दूसरे से बिल्कुल उन्धा है। ग्रात्मा ज्ञान स्वरूप है इस देह में ज्ञान का नाम निशान भी नहीं है, इसमें तो हड्डो, चाग, पून, माम मादिक ये ही भरे पड़े हैं। इनका स्वरूप ज्ञान

तो नही है। ग्रोर मुफ श्रात्याका स्वरूपकान है। तो उस देइसे मै अब भी न्यारा हूं। देह ग्रेक्षान जड़ है ग्रीर सूर्वरूप है। तो इस देइ से यह मैं ग्रात्मा ग्रभी भी निराता हू ऐपा श्रपना सम्यग्ज्ञान हो विर्वास हो श्रीर इसी स्वरूप में रमण करनेकी कोशिश करे तो यह तो है हम श्रापके लिये शरण इस भाव को छोड़कर रत्तत्र मस्वरूप को छोड़कर श्रन्य कुछ भी शरण नहीं है।

६- मंगलमय प्रमु से मगलरूप निर्वाण परमश्री के लाभ को कामना कीजिंगे, पिढिये आटचें छन्द का एक प्रवचनाय-मगलमय प्रभु से मगलरूप निर्वाण परमश्री के लाभ को कामना—प्रहन्त मिद्ध श्रावाय, उपा— ध्याय और सर्वसाधु ये सब मेरे मगलरूप हो, श्रीर निर्वाणरूप परम लक्ष्मी को देव। श्ररहत—िनके चार घातिया कर्म दूर हो गये है, जिनके रागद्वेष मोह का समूल नाश हो गया है, केवल ज्ञान के द्वारा जिनके ज्ञानमे सारा लोकालोक प्रतिभापित होता है, जिनके श्रनन्त ज्ञान श्रनन्त दर्शन, श्रनन्ता सुख, श्रनन्त वीर्य प्रकट हुना है ऐसे श्ररहत देव हम श्राप सबको मगत प्रदान करे। सिद्ध भगवान—जिन्होंने ध्यान रूपी श्रीरन के द्वारा श्रव्ट कर्मों को दग्व कर दिया है श्रीर जो जन्म जरा मरण से परे हो गये हैं, जिन्होंने शाश्वत श्रात्मपद प्राप्त कर लिया है जा लोक के श्रग्रभाग में निवास करते हैं, शरीररिहत केवल ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसे देश्रिंग निकल परमात्मा हम श्राप सबको परमपद प्रदान करे। यद्यपि भगवान श्रपने श्रनन्तज्ञान श्रीर श्रनन्त श्रानन्द का श्रनुभव छोडकर भक्तो की प्रकार में भक्तो के श्रतिशय में नह। लगा करते हैं वे ता श्रवने ज्ञानानन्द में मग्न रहा करते हैं किन्तु भक्तजन उनके इस विशुद्ध स्वरूप को निहार कर स्वय हो उम माग में लगते हैं। श्रीर परमपद प्राप्त करते हैं तो जिनका श्रालम्बन लिया था कल्याण प्राप्त करन थान जो हो ने निभित्त हिट से यह कहा जाता है कि प्रभु ने इनका कल्याण किया और यह बान श्रानन्त प्रमण में युक्ति सगत है।

(२४६) सहज परम तमतत्त्व प्रवचन

अध्यात योगी पून्य थी सहजानन्द जी वर्णी महाराज में सहज परमात्मतत्त्वाव्यक स्तीन वनाया था जिममें परमब्रह्मस्वरूपका त्तवन विया गया है। इस पर जो प्रवचन हुए। उसमें से निर्दाक्षये चैतन्य तेज, पृष्ट ६-चैतन्य तेज—मैं वह तेज हूं जिस तेजमें निरत होकर बहुतसे जीवोंने निश्चल सहजउत्तम आनन्द पाया, पावेंगे और पा रहे हैं, वह तेज एकस्वरुप है। वदल नहीं होती, सूल स्वरुप है। जो घ्रुव है, अनादि अन त शाश्वत है वह एक स्वरुप है। जैसे यहा पूछें कि पुद्गलमें, माना किसी आममें जो ये रुप उत्पन्न हुए हैं कालें, नोलें, हरें, पीले आदिक और मडनेपर हो गया सफेद तो एक ही आममें जो कमसे इतने रंग बदलें हैं उन रंपोंके बदलने पर भी रूप सामान्य तो कुछ रहा। जैसे कोई आदमी कही गया, कही पहुंचा, कही श्रदल बदल किया है, किसी स्थानकी वदनी को तो वदल करने वाला तो कोई एक ही है ना, तब तो बदल सम्भव है, तो इसी तरह जो ये रुप बदलें हैं तो इन वदलनों को सतानमें कोई एक रूप शक्ति है ना? वह रूप शक्ति कितनो तरह की है? वह ता एक प्रकारकी है। अब उसमें जो परिणमन हुआ, पर्याय हुई, काला, पीजा, नोला आदिक ये विभिन्न रूप वन गए, पर इनका जो आधारभूत स्वरूप है, शक्ति है वह एक स्वरूप है। इसो नरह हमारे आत्मामें जितनों भी बदन चलतो हैं, परिणमन चलते हैं, अशुद्ध परिणमन तो प्रकट बदल है, शुद्ध परिणमनभी बदन है। ता उनका जा अगुद्ध शुद्ध परिणमन चलते हैं उनका मूल आधार कोई एक है ना? पहिले अगुद्ध था अब शुद्ध हो गया तो कौन गुद्ध हो गया? काई दूसरा? एक हो कुछ। तो इसो प्रकार मैं जो सर्ल हूं वह एक हूं।

परमग्रह्म गुप्त है इसका तथ्य समिन्नये, पृष्ठ ३४, सुरिक्षन सहज परमात्मतत्त्व-गुप्तका अर्थ सुरिक्षत

भी है। गुप्तका गसली अर्थ सुरक्षित है, छिपा हुआ नहीं। गुपू बातुम गुप्त बना है, जिमका अर्थ रक्षण है, पर रक्षणको िविब हो यह है कि छुपा दिया जय तो चीज रिशत रह मक्ती है। किमी चीजको मुरक्षित रखना हो तो तिजोरों में बर कर किया उत्तर्था, ताला बन्द किया, ला चोज सुरक्षित हो गई, ऐसा हम चन्ताप और विश्वास करते हैं। तो मुरक्षित होनेका छग जो है वह छुपा हुआ समभनेके कारण लोगोने गुप्त अव्दक्ता अर्थ ही छुपा हुआ कर डाला, किन्तु गुप्तका अर्थ छुपा हुआ नहीं है, सुर्प्तित हो । तो इम सह परमात्मतत्त्वका अभी छुपा हुआ गुप्तका अर्थ करके निरस्त रहे थे, अब जरा यह सह ज परमात्मतत्त्व गुरक्षित है यह अब ध्यानमे रखकर भी निर्माये। म्बत सह ज सिद्ध सत्त्वके कारण जो सत् है उस मन्ता कोई निवारण कर सकता है क्या ? उसमे कोई नोट पहुवा सकता ह क्या ? तो मैं स्वय सह ग न्यत का जिम कामे ह बहा नो मैं परमात्मतत्त्व हू। उसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वह सद। अकाशान है। दे तने वाले उसे देख सकते हैं। अज्ञानियोको वह अव्यक्त है और ज्ञानियोंको सदा व्यक्त है, ऐसा गुप्त बुद्ध चैतन्यरूप मैं सहजपरमात्मतत्त्व हू।

सहजारमात्मतत्त्व शुः वंतन्य ह उमका यम परिवय, पृष्ठ ६०, महजवरमात्मतत्वकी द्युद्ध का भावशुद्ध चैतन्यस्वरुप सुननेके साथ यह दृष्टि न लाये कि जो धरहत िमद्ध मगवानका निमल शुद्ध चैतन्य
स्वरुप है उसको दृष्टिका ग्राथ्य करनेको वात कही जा रही है। देखिये ग्रनुपम श्रव्यावाय श्रात्मीय
प्रानन्दके लाभके प्रागमे उपायको वात चल रही है ना, सो यद्यपि अनेक ग्रेगोंमे ग्ररहत िमद्धके विशुद्ध
स्वरुपको भिवत करना लाभवायक है, किन्तु साक्षात् इस विशुद्ध श्रानन्दके ग्रनुभदनमे उम
लुद्ध कार्य प्रभुके स्वरूपका चिन्तन भो बाधा दे रहा है ता इस प्रस्तगमे उम शुद्ध स्वरुपकी दृष्टिका
ग्राथ्य करने की वात नहीं कही जा रही, किन्तु शुद्ध चित्तन्वरूप का ग्रप्तने सत्त्वके कारण वेवल श्रपने
ग्राथ्य करने की वात नहीं कही जा रही, किन्तु शुद्ध चित्तन्वरूप का ग्रपने सत्त्वके कारण वेवल श्रपने
ग्राथ्य करने की वात नहीं कही जा रही, किन्तु शुद्ध चित्तन्वरूप का ग्रपने सत्त्वके कारण वेवल श्रपने
ग्राथ्य करने की वात नहीं कही जा रही, किन्तु शुद्ध चित्रव्यरूप का ग्रपने सत्त्वके कारण वेवल श्रपने
ग्राथ्य करने की वात नहीं कही जा रही है। जो शुद्ध ग्रद्धित हित, रस्मम्ब धके प्रभावने हुए प्रभावोंसे रहित, परसे ग्रद्धन्त निर्वेप
के स्वरुपने ग्राप के स्वरुपके ही कारण स्वत निद्ध प्रभु है जनका हमार वडा उपकार है। वस्तुत जनका उपकार
नहीं, किन्तु उनके सम्बन्धमे जो हमन ज्ञान वनायां, ध्यान वनायां, हमारी इस परिणितका हमपर उपकार है, पर उपकुत हुर व्यक्ति बहुमान उपको दिया करते है जिसका ग्राथ्य करनेसे हमारा उपकार
हुमा है। इतने पर भा ग्ररहत सिद्ध भगवानको भन्तिका उद्दर्य केवल मिन्त करते रहना नहीं है,
किन्तु ग्राने ग्राप्की उ। विशुद्ध चित्रविका ग्रद्धा करना है।

(२४७) ऋ त्मकोर्तन प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित नान्त विस्था । अत्मिकीतन पर महाराज श्री ने प्रज्ञचन िये उनमे बात्मो—पासनाक लिय जमग अनोशी भरी हुई है। उनमे से देविये जो आने स्वरूपको देवने च तता उपमें कोई वाधा नहीं दे सकता, पृष्ठ ३२-स्वर्वहिटने श्रन्यकी वाधकताका श्रभाव-स्वरूपहिट कर तेने वाला पुरुप, ग्रपने श्रापके सहज स्वरूपका स्वनुनती पुरुप कभीभी यह विश्वास नहीं रखता कि में किसी श्रन्थका हू या श्रन्थकाई मेरे है। मे हू स्वतंत्र हू, हू श्रौर परिणम्ता हू। इससे श्रागे मेरा कुछ काम नहीं। इससे श्रागे मेरा कोई मबय नहीं। जब कभी सवनभी मान रहे हैं, उम माननेकी स्थितिमे भी न मेरा कुछ है न किसीका में हू। ऐसा सबसे निराना श्रपने साधारण श्रीर श्रसाधारण ग्रुगोरप में श्रात्मा हू। सनुभव करके किसा क्षण यह तो परख लोजिये पूरा उत्हाह करके, श्रम करके कि में वास्तवमे हू क्या ? इस हू की समभम वाधा डालने बत्ला कोई दूसरा नहीं है। जैसेकि कोई समभेकि भाई मेरी नत्री उल्टी—उत्ही चलता है, मेरा पित थोही श्रहपट चनता है, मुक्ते चैन नहीं है मेरानडका या मेरा पिता विल् ग्रुरा

मुभसे फिरन्ट है, ये लोग मुभ पर रोब जमाते हैं। मैं दंया करूं ? कैसे मुभे शान्ति मिलें ? अरे कोई कितना ही दबा रहा हो, कहा दबा रहा ? वह तो सिफं बात कर रहा, अपनेमे अपनी चेष्टा कर रहा, मैं अपने आपमे स्वय मे एक हढ बनकर अपने मे हिष्ट करू तो इसमे बाधा देने वाला कौन !

सिद्ध समान अपने स्वरूपका एक तथ्य पिढ़ये, पृष्ठ ६०-ग्रपने निरखने श्रीर निरखनेकी पद्धित-हम ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहनेका यत्न करें, क्षट ग्रपनेको सम्बोधते जाये, किन्ही भी प्रसगोमे ग्रपने ग्रापको सम्बोधते रहे-तू तो केवल प्रतिभासमात्र सन् है, इससे ग्रधिक तू कुछ नही है। निहार लें, इससे ग्रागे तो कल्पनायें करके ग्रपनेको बहुरूपिया बना रहा है। तू तो एकरुप है, तो उस बहुरूपियाकी कल्पना करके एकरूप प्रतिभासमात्र ग्रपने ग्रापको प्रतीति करे तो इस नातेसे यह परख सकता है कि मम स्व-रूप है सिद्ध समान। ग्रपने ग्रापको तो माना किसी पर्यायरूप बहुरूपियाके ढगसे और उसमे फिर यह कहा कि मेरा स्वरूप सिद्धके समान है तो इसका ग्रयं है कि ग्रपन तो खुद गये बोते रुलते रहे, गिर रहे हैं साथ ही भगवानको भी इसमे पटक दिया, रुला दिया, वह भी मेरे हो समान है, पर इनकी इस मजाकसे सिद्ध प्रभुमे कोई ग्राच नही ग्रायी, ग्राच इन्ही मजाकियोपर ग्रायो। मैं सिद्ध प्रभुके समान हू, यह बात तब हो विदित हो सकती, जब मैं ग्रपने ग्रापको कंश्वयके नाते केशन हो केशल ग्रपने स्वरूपको निरखूं, समभू , उपयोग लगाऊ। तो जहा शरीरका भान न रहे ग्रीर रोमाच होता हुग्रा शरीर बना रहे, जहा केवल प्रतिभासमात्र ग्रपनेको निरखे तो उस समय सत्य ग्रद्भुन ग्रनुपम ग्राह्मोय ग्रानन्द जागता है, तब उस ग्रनुभवके बाद फिर विदित होता है कि ग्रोह । सिद्ध भगवान इस तरहका ग्रानन्द निरन्तर लिया करते हैं। इससे भी उत्कृष्ट ग्रानन्द श्रव्यावाध है उनका।

(२४८) परमात्म आरती प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित एक परमात्म आरती है जिसमे मुख्यतया श्रविकारस्वरूप सहजपर-मात्मतत्त्वकी उपासना है, साथही पच परमेष्ठीकी भी उसमे उपासना है। श्रात्मकीर्तन प्राचनको तरह इन प्रवचनोंमे भी श्रात्मोपासनाके लिये उमग भरी हुई है।

(२४६~२५१) अनुप्रेक्षाप्रवचन १, २, ३ भाग

इसमे स्वामीकार्तिकैय प्रणीत कार्तिकंयानुपेक्षा ग्रन्य पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवन हैं। अघ्रुवमावनाके प्रवनोमें अघ्रुवमावनाका प्रयोजन नया है, इसे पहें ४ वी गायाके एक प्रवचनाक्षमे, प्र० ७-ग्रध्रुवतत्वके व्यामोहसे छूक्तर ध्रुवतत्त्वके परिचयके लिए ग्रध्रुवमावना-इस लोकमे हश्यामा यह सारा समागम विनाशीक है। इस विनाशीक समागममे ग्रनुराग करने से कर्मबन्ध है मिथ्यात्वकी बढवारी है, ग्रपनी वरवादी है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष ग्रनित्यताका भोह छोडकर ग्रपने नित्य ज्ञानमात्र स्वरूपकी उगासना करते है। तो ग्रनित्यभावनामे यह विचार चल रहा है कि यह सवकुछ ग्रनित्य है। इस विचार के साथ, ग्रनित्य जाननेके साथ यह भी प्रतीति करना चाहिए ग्रीर भाव रखना चाहिए कि इन सबमें जो द्रव्य है वह नित्य है। उस द्रव्यके लक्ष्यसे कोई व्यवहार करता ही नहीं है। मैं जो ग्रात्मद्रव्य हू, नित्य हू, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किमी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुभ नित्य ग्रात्मद्रव्य हू, नित्य हू, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किमी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुभ नित्य ग्रात्मद्रव्यसे व्यवहार नहीं किया करता। जो कुछ पहिचान हो रही है, जो कुछ लडाई हो रही है, जो कुछ भमेला चल रहा है, वह सब इन दश्यमान पुद्गल स्कवांके साथ ग्रीर भमेना वर रहा है यह भूला भटका व्यामोहों ससारी जीव। ग्रपनेको दु खसे छूटना है, ग्रान्ति मे ग्राना है तो उसके लिए एक मात्र यही उपाय है कि हम ग्रध्रुव परतत्त्वोसे दूर हो ग्रीर घुव ज्ञानमात्र ग्रतस्तत्त्वमे प्रतीति वनाये।

अन्त स्वरूपमे रहने से ही अपना शरण मिलेगा। पढिये २८ वी गार्थाका एक प्रवसनाग-पृ० ३५-परोपयोग वासना हट।कर श्रन्त स्वरूपमें रगनेषे ही वास्तविक शरणलाभ-कुछ समभदार लोग भी दुर्गा, काली त्रादि की उपासना इसी मान्यताके रूपमे करते है, पर उसका श्रर्थ वदल देते हैं, जिससे र्हपप्ट घटपटापन न प्राये। दुर्गा एक शक्ति है, उस शक्तिको उपासन। करना चाहिए, इतना तक भी ग्रर्थं वनाकर मान्यता वहो रखते हैं। कोई गक्ति है हमको सुरक्षित रखनेकी तो वह है एक भ्रात्मानु-भूति, उसी को दुर्गी माने तो इसमे कोई विरोधकी बात नहीं है। शब्दके अर्थ से भी जाहिर होता है कि जो दु खेन गरयते, अर्थात् जो वडे कष्टसे जाना जाय, पाया जाय, उसे दुर्गा कहते हैं। श्रात्मानुभूतिका पाना वडा दुर्लभ है। तो वह शक्ति मुक्तमें है, उसकी उपासना करें। तो लोग व्यामोहवश कुछ समभ-दार होने के कारण शब्द बदल देते हैं, पर उपासना उसी क्पमे करते हैं, श्रद्धा उसी क्पमे रखते हैं। कोई मुभसे भिन्न गक्ति है जो मुभे वरवाद करने पर भी तुल सकता है, उसे प्रयन्न करे यह भाव फिर भी उनका नहीं मिटता। यहां मणिभद्र ग्रादिक भ्रनेक नाम लेकर उन यक्षोकी उपासना करते हैं पर गुरक्षित कोई नहीं रह पाता। यह सब मिथ्यात्व का ही तो माहात्म्य है कि कुछ समभमार होकर भी वुद्धि विपरीत हो गई। यह गहन मिथ्यात्व का ही परिणाम है जो भ्रपनी रक्षा के लिए इन बाहरी देवी देवता, मत्र, तत्र, ग्रह ग्रादि की मनौतों में रहते हैं, इनका जाप जपते हैं, इनको ग्रपना सर्वस्व समर्पित करनेका भाव रखते हैं यह सब एक वडे व्यामीहका काम है। जान रहे है ये जीव कि यहा मेरा कोई शरण नहां है, सब अगरण हैं, तिस पर भी शरण माननेकी भोतरसे वासना नहीं गयी। जिस चाहे किसी को शरण मन्तकर उसकी उपासना करने भाने भापको मृत्युमे बचने की प्रार्थना करते है, लेकिन मृत्यु है ही कहा जीवकी । स्वरूप निरखें श्रीर मृत्युार विजय प्राप्त करें फिर इस जीव पर काई सकट नहीं है।

मसार भावनाके प्रवचनोमें गाथा ४१ का एक प्राचनाश पिढ़िये, विवित होगा कि सकट जो यहा मेहिमानी कर रहे हैं वह सब अपने अपराधका प्रताप है, पृ० ६०—प्रपने अपराधसे सकटोंकी मेहमानी—सकट तो यह हमने अज्ञानसे पैदा किया है। जा मैं नहों हूं उस मानू कि में हे, ता सकट तो होगा हो। जब लोक में भी यह बात देखी जाती कि जो घर आपका नहीं हैं उसे मान लीजिये कि यह मेरा घर है, उस पर आप अपना अधिकार जमाना चाहे तो सकट न आयगे क्या? अथवा जा स्त्री आपकी नहीं हैं उसे आप समक्त वेठे कि यह मेरी है और उसके सग आप वसा हो व्यवहार करे तो सकट न आयगा क्या? जब लोकमें भी इस व्यवस्थां अन्तगत जा चाज मेरी नहीं हैं उसे मेरी मानें तो दु ख आता है तो किर परमार्थसे जो चीज मेरी नहीं हैं उसे माने कि यह मेरी हे तो वहा सकट तो आयगा हो। कर्मबन्ध होगा, बुरो तरह जन्म मरण करना होगा। इनसे इस बत्नमें रहें, इन जानमें रहें, इस हिन्दमें रहें कि मेरा तो मात्र में जानावन्दस्वरूप हूं। इस जानावन्दस्वरूपके मिवाय मेरा जगतमें कही कुछ नहीं हैं। जिस जिसको में अपना मानता आया था वे सब पर हैं। ऐसी भूलको निकाल और अपन गापके स्वर्क्ष हिन्द करें, अपने का पाये, अपने निकट रहें तो उपस मक्ट भी टता और तुरन्त भी बहुत वडा भानन्द होगा। इस आत्मानुभवको प्रजमा करके हम उस गातानुभवका यत्न वयो नहीं करते? आत्मानुभव होगा तो ये चनुकितके दु ख टन जायेगे, निर्वाणपद प्राप्त होगा। इस लिए शात्माके जानने में, आत्माके निकट वसनेमें अगना साहम वनाये और प्रयत्न करें।

सारमोचक शांतस्वभावकी दिल्मे शास्ताका लाम है, मनन बीजिये ७५ वी गावा के एक प्रवचनाशमे, पु० १२३-सफटमोचक ज्ञातस्वभावकी दृष्टिमे श्रात्मलाम-सकटमोचक ज्ञानस्वभावकी दृष्टि पानी है

कितनी कीमत चुकाकर ? अरे तन, मन, धन, वचन सब कुछ, न्यौ उावर करके भी अपने आत्मा के ही स्वस्पदर्शनकी वात पानी है। कुछ न रहो, केवल एक स्वरूपदर्शन हो तो समिभिये कि मुभे सब कुछ वैभव मिल गया। मैं स्वरूपमे एक हू, मेरा स्वरूप किला बंहुत हढ है। इसमे किसी दूसरेका प्रवेग नहीं हो सकता। यह मैं हू, दूसरो चीजको दिलमे बसा बसा कर बोक बाला बंन रहा हू। यह स्वय निर्भर है, वह एक ज्ञानज्योतिस्वरूप है। उसमे बोक नहीं है। विकल्पोका बोक हमने न्ज्ञानसे स्वय लादा है। जब कभी प्रमवश किसो की इसके अनुसार हम उल्क्षनमे आ जाते हैं, विन्तामे आ जाते हैं तो उस विन्ताके मेटनेका जरा सा ही ता उपाय है। उस मोह को छोड दिया जाये वस सारी चिन्ताये दूर हो जायेगी। मोह छोडनेके मायने है सत्य ज्ञानप्रकाश करले। सच्ची बात जाननेमे कसूर है क्या? सच्ची बात जाननेमे कुछ मेहनत हो रही है बया? कोई ग्रडचन है क्या? सच्ची बात जानने की तो भीतरमे प्रकृति पडी हुई है। असत्यको देखकर हम राजी होते हैं सत्य समक्षकर। तो यथार्थत. सत्यका निर्णय करता है यही मोहका त्याग है। मैं मैं हू, पर पर है, मेरा किसी परसे कोई लगाव नही है। मैं अपने उत्पाद व्यय किये चला जा रहा हूं। ऐसा यह मैं एक हूं. ऐसे अपने एकत्वस्वरूको निरखना यही है आत्मकल्याणका विफल न हो सकने वाला एकमात्र साधन। उस एकपनेको मैं निहारू और सर्वसकटो से मुक्त होऊ।

अन्यत्वभावनाके प्रवचनोमे प्रसगवश बताया है कि लोगोको यह अम कंसे हो गया है कि इन्द्रियोसे ज्ञान कथवा सुख मिलता है, पढिये ८१ वी गायाके एक प्रश्वनाशमें-पृ० १३६-१४०-इन्द्रियोसे ज्ञान और सुख मिलनेका भ्रम होनेका कारण-हम ससारी जीव इस समय जो कुछ ज्ञान करते है ग्रीर श्रानन्द पाते है उसमे ग्राश्रय इन्द्रियका होता दै ग्रीर इन्द्रियका ग्राथय होनेसे ग्रथीत् मति, श्रुत, ज्ञानकी उत्वित्ति तथा वैपयिक सुखकी उत्पत्ति इन्द्रियके कारण होनेसे जीवको यह भ्रम हो गया है कि ये इन्द्रिया जानती है, सुख भोगती है, इनके ही कारण मेरा ज्ञान श्रीर श्रानन्द है, लेकिन इस जीवमें स्वय ज्ञान श्रीर श्रानन्द का स्वभाव न हो तो इन जह इन्द्रियोके माध्यमसे भो क्या कोई ज्ञान ग्रीर सुख पाण जा सकता है ? तो जो स्वय ज्ञानमय है, स्वय ग्रानन्दमय है उसको पकड होना च हिए। यह जगत माया जाल है, इसमे सब जीव ज्ञानमय है, स्वय आनन्दमय है, उसकी पकड होना चाहिए। यह जगत मायाजात है, इसमे सब जींब भूले भटके फिर रहे हैं। बाह्य पदार्थों में प्रीतिकी उत्सुकता हानेसे प्राय. ये जीव प्रधेरे में है। यहा लोग वडप्पन भिन्न भिन्न वालामे मानते हैं। कोई वडा अधिकारी वननेमें, कोई वडा धनिक बनने में, कोई ज्ञान वाला बननेमें, कोई किसा ही बातमे अपना बड़पान मानते हैं। सो ठीक है, लेकिन यह सैं श्रात्माराम तो उन सब विकन्पोसे हटकर निविकल्प श्रविकार, सहजज्ञानस्वभावकी उपासनामे लगता हू। इस मेरेका दुनियाके लागासे सम्बन्ध क्या ? यहां कोई मदद कर सकत वाला नहीं है, किन्हीं के द्वारा हमारे प्रति किए जान वाले सम्मान श्रयवा श्रपमानसे लाभ श्रयवा हानि क्या ? मै तो एक सत् पदाथ हू, ग्रतएव उत्पाद न्यय घ्रौध्यस्वरूप हू, अपने ग्रापमे उत्पाद न्यय घ्रोध्य किये चला जा रहा हू, हा जगतका ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, विभावपरिणामोसे परिणमने वाले पदार्थों का ऐसा हो योग है कि अन्य पदार्थों का आश्रय पाकरनिमित्त पाकर परिणतिया चल रही हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है, हो रहा है मेरा मेरे अकेलेमे हो। किन्ही दो पदार्थों का गिलकर एक परिणमन न्ी बनता।

अशुचि भावनाका लाभ कौन पा सकता है, पिंडिये ८८ वी गाया के एक प्रवचनारामे-पृ० १५१-ग्रशुचि-त्वानुप्रक्षणका फलाधिकारी-यह श्रशुचिभावनाकी श्रन्तिम गाया है। यहा श्राचार्य कहते है जो दूसरेके देहमे विरक्त है श्रोर जा ग्रा देहने । श्राराग नहां करते हैं वे ग्रात्ना के स्वरूपमें रुचियान होने हैं। उनकी ही श्रशुचि भावना सफल है। यह देह गदा है ऐसा परिज्ञान कर लंधे से लाभ क्या? लाभ यही मिला कि देह ने प्रशुचिताको, श्रसारताको जानकर प्रथम तो यह दूसरे के देहोसे विरक्त हो, उन श्रशुचि देहोमे क्या रमना? यह तो पालते पोषते हुए भी रहता नहीं है, किसी दिन मिटेगा। कुछ दिनोमे मिटे या अभी जल्दी ही मिट जाय, मिटेगा श्रवस्य। तो इस मिट जाने वाले देह में क्या श्रनुराग करना? तो परदेह से विरक्ति हो। इस श्रपुवि भावना पाने वाले ज्ञानी पुरुप ने श्रपने देह में श्रनुराग नहीं किया तर्य यह श्रात्माके स्वरूपमें लोन हुआ। उपयोग कही तो जायगा ही, कही तो जीन होगा ही। श्रव परदेह में तो यह श्रनुरक्त होता नहीं, नयोकि यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुश्रा है, अपने देह में भी श्रनुराग करता नहीं, तो उपयोग कहा जायेगा? नि पटेह ही श्रपने श्रापके स्वरूपमें लगेगा। तो जो इस प्रकार परदेहोंसे विरक्त होकर और निजदेह में भी विरक्ति करके श्रपने श्रापके स्वरूपके उपयोगमें लगता है उसकी ही श्रशुचि भावना सफल है।

पापोदयमे हानि नहीं, किन्तु पापात्मा वननेमे अवस्य हानि है, इतका प रचय करिये ११० वी गायाके एक प्रवचनाशने—पु॰ २०६-पापोदयमे हानि नहों, किन्तु पापात्मा होनेमे हानिका नियम—अब आप समक्ष लीजिये इस हिंदिसे कि काई नारकी नरकमे दु ख सह रहा है, सम्यग्हिंद नारकी है, एक तो उसकी स्थिति और एक यहा का पुण्यवान मनुष्य ऐसा जो कि विषयभोगोमे लीन है और अपन विषय साधनों की वृद्धि के लिए, राजपाट शासनकी वृद्धिके लिए अनक राज।अोको सताता है, अन्याय करता है और अपने विषयभोगोमे मस्त रहनेकी धुन रखता है। तो इन दो जीवोमे बुरा कौन है वह नारकी बुरा नहीं है, उसके तो पापका उदय है, पर आत्मा पापी नहीं वन रहा, वह विवेकी है, सम्यग्हिंद है, आत्मतत्त्वका चिन्तन करता है। वह पापात्मा नहीं है और यह यनुष्य जो बहुन पुण्यके ठाठमें रहता, अपने विषयसाधनोंके बढानेके लिए अन्याय भी करता है, यह पापका आत्मा है। तो पापात्मा होन से हानि है, पापका उदय भोगनेसे हानि नहीं है।

परमनिर्जरा किसके होती है, यह जानकर उस पबके जिए अपना गुछ कर्तव्य निमाइये, मनन कीजिये ११४ वी गायाका एक प्रवचनाश-पृ० २१६-निर्जराका फल ग्रविकार ग्रादि जानकर ग्रपने कतव्यके पालन का अनुरोध-जो समताके सुखमें लोन होता हुआ बार बार अग्त्माका स्मरणकरता है वह इन्द्रिय कथाय पर विजय करने वाला महाभाग भव्य जीव शान्तिका श्रनुभन करता हुआ उत्कृष्ट निर्नरा को करता है। इस जीवन पहिते कपाय श्रीर योगके कारण श्रनेक कमद्रन्ध किया था। श्राजके समयमे हम श्रापके जीवके साथ या जगतके किमी भी जो के सथ कितन भवोके वर्म वन्धे हुए लदे हैं इसका उत्तर हजार लाख भव तकके कहन में भी नहीं बनाता , अनिशन भवों तक के भी बन्धे हुए कम इस जीवके साथ लगे हुए हैं। उन उदय पाप्त थनेक निपेकोका उदम तो आरहा है एक साथ और जिनका उदय आ रहा है ये कम करोड़ो वर्षों के वन्धे हुए है, तब जी। पर व षायाका वड़ा ग्राकमण है निमित्तद्दिष्टिसे कर्मीका श्रीर उस समय जीव जो अपने स्वरूपसे च्युत होकर परभावोमे लगता है यह श्राक्रमण इस जीव पर इस श्रात्मदेवपर कितना भयकर झाक्रमण है जो ससारम जन्म मरण करान का कारण वनता है। तो उन कर्मों को निजेरा किए बिना हम आपका भला नहीं हो सकतन्न। यहा चार दिन की यह चादनी दिख रही है, कुछ बभव प्रसंग आ रहे है जिनमे अपन माको स्वच्छन्द बनाया जा रहा है, हठ की जा रही है, ऐसा यह समय तो स्वप्तवत् हो जायेगा यहाके किए हुए पानके फलमे इसे ज म मरणकी पर-म्परामे बहुना होगा। तो कतंत्र्य यह नही है कि जैसा मनने चाहा वैस्त्री ही हठ करके प्रपना मन खुश रखना । कर्नव्य यह ह कि ऐसे मुक्तन करना जिन कार्यों से कर्मों के निषेक निजीर्ण हो ।

लोककी जानकारी व सावनासे हमे क्या वशा शिक्षाये प्र.ण होती है, इसका परिचंग पाइये सक्षेपने ६२९ वी गायाके एक प्रवच्तालाने, पृ० २३५—लोकभावनासे प्राप्त शिक्षाये—लोकभावनामें जो कुछ भी वर्णन जलेगा उससे बहुत लिक्षा मिलेगी। जैसे लोकके विस्तार का वर्णन प्रायगा तो वहा हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस लोकमें कोई प्रदेश ऐपा नहीं यचा—जहा यह चोव जनत बार जन्म मरण न कर मुका हो। लोक में कोईपदार्थ ऐसा नहीं वचा जिसे इस जीवने अनन्त बार भोगा न हो। लोक में रचना जानकर पुण्यका फल कहा विशेष मिलता है, पापका फल कहा विशेष मिलता है, यह स्पष्ट जानकारी रहतों है। लोग कह तो देते हैं कि पाप करने का फल नरक गतिमें जन्म लेना है पर नरक कहा है, किस प्रकारसे नारकी जीव रहते हैं, यह सब वर्णन समक्षा के बाद यह बात ज्ञानमें और स्पष्ट रहतों है कि पापके फलमें निजमसे नरक जाना पडता है। लोग कह तो देते हैं कि पुण्य का फल है स्थामि जन्म लेना, पर स्वर्ग कहा है, किस प्रकार से स्कर्ण में पहने वाले जोवोकी देह है, कैसी लायु है, कंसा उनका भौगोपभोग है, इन सब बातोका जब परिचय मिलता जो यह बात ज्ञान है प्रात्मा है काता है कि पुण्यका फल स्वर्ग में उत्पन्न होना है, धर्मना फल सिद्ध होना है। धर्म बाम है प्रात्मा स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म सक्ता अवलोकन करना और उस रवभावमें हो रमना और उनकी फल है सिद्ध होना। तो वे सिद्ध कहा रहते हैं, कैसी उनकी स्थित है हे इसका परिचय होने पर धर्मका फल सिद्ध होना है और उन सिद्धोमें ऐसा लानत श्रानन्द है ये सब बातें जानचें स्वरान होने पर धर्मका फल सिद्ध होना है और उन सिद्धोमें ऐसा लानत श्रानन्द है ये सब बातें जानचें स्वरान हो जाती है।

जिन कीट पिति गिवि निवीं मन नहीं उनके गाहार गिवि नमें हो जाने हैं, इस गकाका निवा-रण की निये व मन का निय समक नी जिये १४० वीं गांथा के एक मिश्यत प्रश्चनारामें, १० २६५-सजाओं व मन का कार्य-देखिये जिनके मन नहीं है ऐसे जीवों के भी श्राहार, भय, संश्वन, परिप्रह ये चार सज्ञाये हैं। कोई यह मदेह न करे कि उन दोड़िन्द्रय ग्रादिक जीवों में मन नहीं है तो ये श्राहार कसे द्वते गीर करते हैं श्राहार ग्रादिक करने के लिए मनकी ग्रावश्यकता नहीं है। मन होगा जिसके तो वह जरा कला पूर्वक ग्राहार ग्रादिक कर लेगा, इनना ही श्रन्तर होगा। पर मनका काम ग्राहार कराना नहीं, यह तो सज्ञाशों का काम है। मनका काम तो ग्रमली हित श्रीर श्रहितका विवेक, कराना है। यह काम करन योग्य है, इप प्रकार का हेय उपादेयका विवेक कराना यनका काम है। जब यदि कोई मन वाला जीव भनका ग्रुड़ उपयोग नहीं करता शीर इन्द्रियविषयों में हो मनको लगाकर प्रगुद्ध उपयोग करता है तो इसमें उसका हो दोप है। मन नो कहने है कि जिसके द्वारा हित श्रहित का विवेक किया जा सके। करे श्रथवा म करे, यह उसकी कपायके श्रनुसार है।

कोई दाजनिक मानते हैं कि आता। और ज्ञान भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनकी नगीका देगिथे १७६ वी गाया में एक पनवतारांग-ए० ३२७-३२६-ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न मानने पर गुणगुणिभावकी असभवता— यदि ज्ञान जीवका सर्वथा ही भिन्न हो तन तो उसमें गुण गुणों भेद भी नहीं बन सकता। याने न उस सक् भी जोवका और ज्ञानका सम्बद्ध माना जाय कि जोव जनक हे और ज्ञान जन्य है। जीव ज्ञान का जन्म करता है इतना भी सम्बन्ध नहीं माना जाय अथवा ज्ञान आत्मावा स्त्राव है यह भी रामाना जाय अथवा ज्ञान आत्मावा स्त्राव है यह भी रामाना जाय। पत्राव साना जाय प्राव ज्ञान विभाव होगा, जोवजा हो एक प्रग है इस नन्ह भी रामाना जाय। कि सो भागा जाय प्राव ज्ञान विभाव होगा, जोवजा हो एक प्रग है इस नन्ह भी रामाना जाय। कि सो भागा दे यह दान हुन ने ही पत्रम हो जावगी। जोवमें गरीवाले जन्म जनक नावसे देखी जाती है और छई नत्यस्त्रमावराने देखी जाती है। भीर उसमें कोई तत्त्य स्त्रभाव श्रीत प्राव स्त्रम देखा का है। भीर छीव प्राव भीव प्राव स्त्रम कोई तत्त्य स्त्रमाव श्रीत स्त्रम प्राव स्त्रम भीर स्त्रम कोई तत्त्य स्त्रमाव श्रीत स्त्रम प्राव स्त्रम भीर स्त्रम कोई तत्त्य स्त्रम श्रीत स्त्रम भीर प्राव भीर स्त्रम स्त्रम श्रीत स्त्रम श्रीत स्त्रम स्त्रम भीर स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम भीर स्त्रम स्त्यम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम स्त्रम

हैं, उनका उत्पादक है जीव,यो भी देखा जाता है। ज्ञान ग्रात्माका स्वभाव है, यो भी परखा जाता है। उन ज्ञानोमें कोई ज्ञानस्वभावज्ञान है, कोई ज्ञान विभावज्ञान है ग्रीर वहा ज्ञानस्वभाव एक स्वभाव है ग्रीर जितनों भी उसको व्यक्तिया है वे सब परिणितया हैं। यो ग्रनेक प्रकार के जीवमें ग्रमें देखे जाते हैं, परिणितिरूपसे भी देखे जाते हैं, लेकिन जो गुण ग्रीर गुणों को सर्वथा ही जुदा समभें उसने तो इतना कहने का भी ग्रवसर नहीं रखा कि ज्ञान गुण है ग्रीर जीव गुणी है। देखिये—जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणीका सम्बन्ध नहीं घटित होता। जैसे हिमालयपर्वत कहा पड़ा है ग्रीर विन्ध्या—चलपर्वत कहा पड़ा है ? दूर दूर हैं, सेकडों कोशों का ग्रन्तर है तो क्या वहा यह कहा जा सकता है कि, विन्ध्याचलका ता है हिमालय या हिमालयका विन्ध्याचल या इनमें एक गुणी है एक गुण है, जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणोंको बात नहीं देखी जाती, इसी तरह यह जीवको न्यारा माना ग्रीर ज्ञानगुणको न्यारा माना तो उनमें भी गुण गुणों भेदें सिद्ध नहीं होते।

बातमा स्वय तीणं है, इसका परिचय प्र प्त किर्ये १६१ वी गायाके प्रवचनमे—पृ० ३३६—रत्तत्रयरूप विव्य नौका द्वारा ससारसे तिर सकनेका सामर्थ्य—जीवका श्रस्तित्व न मानने वालोको स्थूलहिष्टसे जीव की सत्ता समफाते हुए श्रन्तमे यह कह रहे हैं कि देखो यही जीव रत्तत्रयसे सहित होता है तो वह उत्तम तीर्थं कहवाता है। तीर्थं जावो, तीर्थंकी वन्दना करो, इसका सीधा श्रयं यह है कि इस श्रारमांका जो विशुद्ध स्वरूप है, उसकी श्रीर उस विशुद्ध स्वरूपकी उपासनामें जो लगे हुए रत्तत्रयघारी पृण्यात्मा हैं उनके स्वरूपको उपासनामें जानको ले जावो। यही उत्तम तीर्थं है। ऐसा पुरुष क्यो तीर्थं है कि वह रत्तत्रयस्पि श्रलौकिक नौकासे ससारको पारकर लेता है। उसेतीर्थं, कहते है। यह रत्तत्रय श्रात्माका ही धर्म है इसिलए इस ग्रात्माको हो तीर्थं कहते हैं। तीर्थं यह श्रात्मा इसिलए भी है कि स्वय भी ससारसे तिरा जाता है श्रोर दूसरोको भी ससारसे तिरानेमें निमत्त होता है। परमात्मा श्ररहतका उप—देश यिद ग्राज इस परम्परामे न मिलता तो हम श्राप श्रात्माके रहस्य को कैसे जानते ने तो देखिये—उन प्रभु तीर्थंकरोने हम लोगीके तिरानेका भी साथन बना दिया ना, तो ऐसे पुण्यवान जीव स्वय भी ससार से तिर जाते हैं, दूसरेको तिरानेमें कारण भी होते हैं। पुण्यवानके मायने यहा समिभये पित्र स्वभावमें रहनेवाले पित्रत्र श्रात्मा। यही एक उत्कृष्ट तीर्थं है जहा पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है। जो शान्तिका उपाय बना सकता है उस जीवका निपेध ये चार्वाक लोग कह रहे हैं। तो जो जीवके रहस्यको ही नहो जानता वह श्रपना कत्याण कैसे कर सकता है जीव है श्रीर उसे श्रपने श्रापके सत्य स्वरूपमें श्रन्भ भविये, इससे ही ससारके सारे सकट दूर हो सकते हैं।

(२५२-२५४) अनुप्रेकाप्रवचन ४, ५, ६ भोग

स्वाभि-कार्तिकेय विश्वित कार्तिकैयानुप्रक्षाकी १६२ वी गायासे ३२६ वी गाया तक पूज्य की मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। शान्तिमार्गदर्शंक पढ़ितसे जीवोंके भेद बताकर उनका विवरण इस प्रकरणमें है उसकी भूमिकामे उन-भेदोकी विधि देखिये १६२ वी गायाके एक प्रवचनाश्रमे, १० १-जीवोंके मेदोका शांति—सार्गदर्शंक पढ़ितसे वर्णन-शान्तिके लिए एकप्रधान साधन है पदार्थंका यथादत स्वरूप समभ लेना। जीव की शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, घन वभव इज्जत ग्रीर ग्रीर भी बाहरी चीजें समागम कुटुम्य इन के साथ नेही है। ज्ञान सही होगा, प्रपना मन वश होगा ज्ञान द्वारा ग्रपने ग्रापमे वसे हुए सहज भग—वानके दर्शन किये ज़ाते होगे तो वहा तृष्ति है, सन्तोप है, शान्ति है ग्रीर जहा ज्ञान नहीं है वहा पूर्वंकृत पुण्यके उदयसे चाहे कुछ वभव भिल जाय, चाहे कितनी ही लौकिक प्रतिष्ठा हो जाय, किन्तु वहा शांति नहीं है। शान्तिके लिए किसी भी बाहरी कमी विघनरूप नदी होती। ग्रपना परिज्ञान हो तो वहा शांति

नियमसे है। उस ही ज्ञानके प्रकरणमें लोकानुप्रसामे ६ द्रज्योका किस किम प्रकारसे स्वरूप है । यह बतानेके लिए यहा दूसरी प्रकार से जीवोका भेद प्रभेद बताया जा रहा है। जीव तीन पकारके होते हैं— बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा प्रौर परमात्मा। जीवकी यह िपविधता सबने स्वोकार की है। वोई जीव, ग्रात्मा, ब्रह्म, इस प्रकारसे तीन मानते हैं, कोई श्रज्ञानी, ज्ञानो श्रीर प्रभु ये तोन प्रकार कहते है। यह विविधता सबको माननी पडेगी जो जोवतत्त्वमे श्रास्था रखते है।

अन्तरात्माफ भेद नहीं होते, इससे सम्बन्धित प्रवचनोंमें से पिछये ८६४ वी शायाका एक प्रवचनांश-अन्त-रात्माके कुलमद व जातिमद नही होता है, पृ० १७-१८-श्रन्तरात्माके कुलमद व ज।तिमदका श्रभाव-किन्ही को कुलका गद रहता है। भेरा वडा श्रेष्ठ कुल है। श्ररे श्रष्ठ कुत है तो इसके लिए है कि हम धर्म-पालनमे आगे बढ़े। अगर कुलका मद करके इस तरह अपने को हीन कर देते कि आगे ऐसा कुल न मिले, नीच कुलमे, नीच योनियोमें जन्म लेना पड़े, यह होना है कुलमदका प्रभाव। किन्ही को भ्रानः जातिका मद रहता है, श्रजी मैं ऐसे घरानेका हू, मेरी मा बड़े घराने की है, कभी दरिद्रता आ जाय तो अपने कुलकी और जातिकी अपने पहिले हुए उन पुरुषोकी तारीफ करके अपने आपको शेष्ठ मानना चाहते हैं। यह सब क्या है रे ये सब कुल और जातिके मद हैं। ज्ञानी जीव जानता है कि मेरा कुल ती मेरा चैतन्य है, मेरी जाति तो मेरी चेतना है और यह बाहरी कर्मीदयवश पर्यायमें कुल श्रीर जाति का व्यवहार है। मैं हु एक चैतन्यस्वरूप। मेरा वश है चैतन्य। मेरा कुल चलाने वाला में ही हु लोग सन्तानसे यह प्रांशा रखते हैं कि यह मेरा कुल चलायगा, मेरा वश चलायगा, लेकिन यह विदित है कि मेरा वश तो केवल चैतन्यभाव है, यही मेरा साथी रहेगा। जो अन्वय रूपसे हो वही तो वश है। उस चैतन्यवगको पवित्र करने वाला मैं ही मात्र तो हू। दूसरा कोई मेरे वगको पवित्र नही कर सकता। ज्ञानी जीव को कुल ग्रीर जाति का मद नही रहता। ये ग्रन्तरात्माके लक्षण बताये जा रहे है कि वह कितना नम्न होता, कितना भक्त होता है ग्रौर कैसी उसके ग्रतरगमें ग्रभिप्राय रहता है। जो प्रत स्वरूप को जानता है, अन्तस्वरूपको मैं ग्रात्मा हू, इस तरह मानता है उसे अन्तरात्मा कहते है।

पुद्गलका स्वरूप जानकर व पुद्गलग्नत उपकार जानकर खिक्षा यह लेनी है कि पुद्गलग्नन उपकार में मेरी प्रीति न जमे, इसका दिग्दर्शन कीजिये २०६ वी गायांके एक प्रवचनाशमे-पृ० २३-उद्दिष्टाहारत्नामका तथ्य-उद्दिष्ट त्यागके विषयमें कुछ लोग भ्रान्त धारणायें बनाते हैं, सोचते हैं कि साधुका त्याल करके हो तो लोग साधुका प्राहार बनाते हैं, तब दोप लगता होगा, तेकिन उद्दिष्ट दोपके सम्बन्धमें मुख्य बात यह जानना चाहिए कि यदि घरमें केवल साधुके लायक भोजन अलगवना लिया जाय थ्रौर सबके लिए श्राह्य भोजन बनाया जाय, जैसा कि रोज रोज भोजन बनता रहता है अलग चून्हेपर, तो वहा उद्दिष्ट दोच ग्राता है। यदि एक दिन भी थ्रौर ऐसा मकल्प करके भी कि मैं स घुको प्राहार दू गा प्रौर सभी लोग ग्रुद्ध भोजन करें, किसी दूमरे चून्हे पर अलग से भोजन न बने नो उस भोजनमें उद्दिष्टका दोन नहीं होता। श्रतिथि सम्बिभाग व्रत जब दूमरी प्रतिमामें लिया गया है नो वहा सोचता हो है यह जनी कि मैं ग्रातिथिका ग्राहार देकर भोजन करू गा तो दया सोचने मानमें उद्दिष्ट दोप हाना है ? जिमने ग्रतिथि सम्बिभाग वत लिया वह रोज ही सोचता है, रोज ही सकल्प करता है बह तो उसका जन है। दोपको बात होती तो त्रत क्यों कहनाता ? तो उद्दिष्ट दोषका पूत्र साधन है कि वह केवल साधुको भोजन अलग से बनाये। यौर, अपने लिए, परिजनोंके लिए ग्रनग बने तब उसमें तिए वना हुग्रा भोजन उद्दिष्ट है। जिम भोजनको सब करेंगे, तेकिन यह नियम न ररों कि यह चीज साधुको ही दो जागगी, वहा रोष गही है। वहा तो यह विचार है कि ग्राण यह भोजन तो मभी के तिए है। हा

प्रांज इतनी विशेषता कर दी कि सारा भोजन शुद्ध वनेगा। तो ऐसा करने में उस श्रावकको दोप न श्रायगा। जो भोजन केवल साधुके लिए बनता है वह उद्दिब्ट दोपयुक्त भोजन है।

पुद्गलका स्वरूप जानकर व पुद्गलकृन उपकार जानकर शिक्षा यह लेनी है कि पुद्गल, त उपकारमें मेरी प्रीति न जगे, इसका दिग्दर्मन की जिये २०६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० २०-पुद्गलकृत कार्यों मे प्रीति न करने का निश्चय-इस प्रकरणको सुनकर हमें इस निर्णयमें माना चाहिए कि जो जो पुद्गलके उपकार हैं उनमें मेरेको प्रोति नहीं करना है। जोवन म्रीर मरण भी पुद्गलके उपकार बताये गये थे, उस ही से सम्बन्धित यहा मरणको बात कह रहे हैं कि मरण नाम है किसका ? प्राणप्पान जो किया चल रही है, स्वास लेने ग्रीर फेकने को जो किया चल रही है इस किया विशेषका विच्छेद हो जाय यह किया समाप्त हा जाय तो इसो का नाम मरण है। जोवने श्रायुके उद्यसे भोग पाया था, श्रव उस श्रायुके क्षयसे सम्बन्धित यह प्राणापान कियाका बिच्छेद हो जाना वहीं मरण है। तो ये सुख दु ख जोवन मरण ग्रादिक सब पौद्गलिक हैं, नयोंकि पूर्तिमान कारणके प्राप्त होने पर ही ये चीजें उत्पन्न होती हैं।

कालका स्वरूप जानकर अपने को अपने हितमें क्या निर्णय वनाना है, इसका निर्देश लीजिये २२० वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ११०-१११-व्यवहारकालके स्वरूपको जानकर ग्रपनी समफ बनानेकी सत्य दिशाका निर्देश-इस श्रनादि श्रनन्तकाल परिणमनको जान कर श्रपन श्रापके बारे में भी कुछ समफना है। मैं श्रनादि से हूं, श्रव तक हूं, श्रनन्त काल तक रहूगा। तो श्रव तक को जो हमारी स्थितिया गुजरो हैं वे सब खोटो गुजरो हैं। जन्म-मरण किया है। मरण किया, जन्म लिया, सारी जिन्दगी मोहमें, कथायों में वितायी, फिर मरण किया। मोहमें जन्मे, मोहमें जिये श्रौर मोह में हो मरे, ऐसी स्थिति जीवोकी श्रव तक चली श्रायो है, लाभ कुछ नहीं मिला। श्रव श्रपना कर्तव्य यह है कि श्रपनी स्थिति को वदलें, कुछ सत्य ज्ञानकी श्रोर श्रायें, श्रव तक जो हुआ सो हुशा, उसका क्या खेद करें? जो होना था हुशा। श्रव जान लीजिये कि जो कुछ भी श्रभी तक हुंपा वह मिथ्या था, मायारूप था, नो यह जानकारी हमारे हितके लिए है। श्रव श्रागे की कुछ सुत्र लें, बोती हुई बातोको मायारूप समफ्रे, इन लौकिक समागमोर्मे हथ विवाद न मानें। यह तो ससार है। यहा पुण्य तथा पाप के फल मिलते हैं तो पुण्यके फलमे हर्ष न मानना श्रौर पापके फलमे विवाद न मानना। उस पुण्य पाप फलोके ज्ञाता हव्टा रहे श्रौर श्रपने श्रापमे ऐसा निर्णय बनायें कि मैं तो इन सबसे निराला एक विशुद्ध चैतन्यमात्र हू। ये जो व्यवहारकाल बताये जा रहे हैं इनसे निराला श्रपने श्रापको एक शुद्ध द्रव्यमे निरखना यही हम श्राप का श्रागे बढनेका उपाय है।

बस्तुका स्वभाव देखिये, वस्तुमे कारणकाय परम्परा किम प्रकार चल रही है, २२३ वी ाथाका एक प्रश्चनाञ्च देखिये-पृ० ११६-११७-वस्तुमे कारणकार्य परम्परा-इस गाथामे यह बताया जा रहा है कि तोनो काल में वस्तुके कार्यकारण भावका निर्णय उस हो वस्तुमे हैं। वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणमन को लेकर तीनो कालमे प्रत्थेक समय कार्य कारण भाव है। इस समय जो पर्याय बन रहो है वह पूर्व पर्याय का तो कार्य है और उत्तर पर्यायका कारण है। प्रत्येक अवस्था कार्यक्ष्य भी है। पदार्थ में प्रति समय उत्पाद व्यय धीव्य होता है और तीनो के तीनो एक ही समयमे होते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव वना तो अब देव पर्यायमे निर्णय करिये-उत्पाद हुम्रा देव का, व्यय हुम्ना मनुष्यका और घीव्य रहा जीवका। तो देवका स्वभाव, मनुष्यका ग्रभाव ग्रीर जीवकी घुवता ये तीनो एक समयमे हैं कि नहीं? प्रत्येक पदार्थका उत्पादव्ययधीव्यका स्वभाव है। जैसे मिट्टीका पिडोला घडा वन जाता है, तो जब वह

घडा वन गया तो घडेकां सद्भाव, पिडोलेका ग्रमाव ग्रीर मिट्टोकी घ्रुवता यें तीनो एक समग में हैं। तो पर्यायका उत्पाद विनाशं होकरभी जो मूलभूत बस्तु है उसकी सदा घ्रुवता रहती है, श्रीर यो तीनो कालमे प्रत्येक द्रव्यमे कारणकार्यकी परम्परा चल रही है। पूर्वपर्यायसयुक्त द्रव्य उत्ररपर्यायका कारण है, उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य हैं, ग्रथात द्रव्यमे निरन्तर स्रवस्थायें बलती रहती है।

ज्ञानानुभवमे ही सकट मणाप्त होते हैं, इतका मनन कीजिये, २२७ वी गाथाका एक प्राचनाश पु० १३०ज्ञानानुभवसे सकटोका परिसमापन-जैसे कछुवा नदो मे यपनी चोच उठाकर चल रहा हो ता उसकी
चोचको चूटने के लिए अनेक पक्षी उत्त पर महराते हैं। वह कछुता व्य कुल हाकर यत्र तत्र भागता है,
पर रे कछुवे तेरे मे तो वह कजा है कि यदि तू उपका उपयोग करले तो तेरे समस्त दुख दूर हो
कायेगे। तेरी कजा यह है कि तू चार अगुन पानीमे हूत तो जा, वम फिर पैपक्षी तेरा क्या कर सकेगे?
लो इसी प्रकार यह जीव अपने उपयोगको चोच को बाहर निकाले हुए है। बाह्य पदार्थों का चित्त मे
बसाये है। उनमे रमता हे, उनसे ममता करता है, तो चारो ओरसे यह सकटोमे घिरा हुआ है। अनेक
प्रकार के विकल्प बन गये हैं, विकल्प ही सकट है। तो क्यो व्यर्थ मे ये सकट उठाये जा रहे हैं? हे
आत्मन्, तुक्त मे तो ऐसो सहज कला है कि तेरे साहे सकट अभी दूर हो जायें! अपने भीतर में हिष्ट
कर, अपने को सबसे निराला देख, केवल ज्ञान मे अपना अनुभव कर। में ज्ञानमात्र ह, यही मेरा मर्वस्व है, बस उप हो मैं तू रम जा, अन्य कोई विकल्प मत कर, किमो को यपना मत मान, ज्ञान का
प्रनुभव होगा, परमञ्चान्तिका अनुभव होगा। तेरे सभी सकट अभी मिट जायेगे। तो सकट दूर करने
के लिए हो वस्तुका ययार्य ज्ञान किया जाता है। यथार्थ ज्ञानको हमे वडे प्रयन्त करके प्राप्त कर लेना
चाहिए।

भारतके व्याजमे वस्तुस्वरूपका कैसा चित्रण मिलता है, पढिये २३८ वी गाया का एक प्राचनाग-पृ० १६०-१६१-भारतध्वजमे वस्तूस्वरूपका चित्रएा-ग्रब ध्वजा की बात देखिये तो यह भी वस्त्स्वरूपका सकेत करता है। उसमे तीन रंग हैं-लाल हरा और सफेद, और वह भी हरा लाल रंग तो यगल वगल है, बीचमे सफेद रग है। साहित्यिक रचनामे कविजन बताते है कि हरा रग उत्पादका सूचक है, लोग कहते भी तो है कि ग्रम्क व्यक्ति खुब हरा भरा है, मायने खुब घर द्वार घन वैभव ग्रादिक से भरा पूरा है। तो हरे रगका वर्णन चलता है उत्पादमे, लाल रगका वर्णन चलता है विनाशके लिए। कोई युद्ध हो जाय, खून को धाराये वह जाये, हत्याये हो जाये तो वहा कविजन ल ल रगका वणन करते है। ग्रव देखिये-बीचमे जो सकेर रग है उसका मतलव है कि वस्त्र ध्रुव है। ध्रुवता, स्थिरताका वर्णन इवेतरग मे किया जाता है। स्वेन र से मम्पर्क रखनेवाले लाल और हरे रंग हैं, याने नस्तुकी स्थिरतासे सम्पर्क रखनेवाले उत्पाद ग्रीर व्यय ग्रगल वगल मे हैं। यो प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय घ्रीव्यात्मक है। उस ध्वजाके वीचमे २४ ग्रारोका एक चक बना हुम्रा है। वह सूचक है २४ तीर्थकरोका। वह २४ ग्रारोका चक ससारके प्राणि गोको यह म्चना देता है कि ऐ ससारके प्राणियो, यदि तुम सुची होना चाहते हो ता चतुर्विगति तीर्थंकरोसे प्रणोत वस्तुस्वरूपको सत्य श्रद्धा करो क्योकि गाति मिलेगो इस मोह के मेटनेसे । श्रीर यह मोह कव मिटेगा, जब कि हम यह समक पायेगे कि प्रत्येक पदार्थ ग्रपने चपन स्व-रूपमे है, किसीका किसोभी पदाथमे गमन नहीं है। ऐसी वस्तुकी स्वतत्रताका जब बोध होगा तब हो हम वस्तु के सत्य स्वरूपको परख सकेगे।

काल और लोक विग्तृत परिमाणको जानकर हम क्या लाभ उठायेँ इसका दिग्दर्शन कीजिये २५४ वी ग वाके एक पवचनारामे-पृ० १७८-काल और लोक की विज्ञानताके परिचयका लाभ-यदि इस लोक के विस्तार को ही जानने लगे तो मोह मिटनेका प्रवगरं यहा भी मिल जाता है कि ग्ररे उतना वटा लोक है, उस लोक सामने जहा हम श्राप तोग श्राज पैदा हैं या परित्रय हैं वह कितना वटा है, क्या चीज है ? समुद्र के सामने एक विन्दु वरावर भी नहीं है। तो उतनो नी जगहमे मोह बनाकर यह क्या कोई विवेक है। काल का प्रमाण जब उपयोगमें श्राता है कि काल श्रनादि प्रमन्त है श्रीर यह जीव भी श्रनादि श्रमन्त है। तो श्रनादि काल से यह जीव पर्याय घीरण करता श्राया है, श्रमन्त कान तक यह जीव रहेगा। तो कितना काल व्यतोत हो गया उसके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन नुछ मिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनतो नहीं रयता। उतनी सी देर के लिए परिजनोमे, कुदुम्बमे, वैभवमें उपयोग दे देकर उन्हें अपना मान मानकर यह जीवन गुजार दिया जाता है। इसमें इस जीवनको कुछ लाभ मिल जायगा क्या ? केवत वर्बादी हा मिलेगो। मगर माह्वण यह जीव श्रपनी इस कुटेवको नहीं छोड सकता। इस जानका श्रादर नहीं कर गकना, जो इसका परम वैभव है।

ज्ञान का ज्ञेषमे व ज्ञेषका ज्ञानमे गमन न हो र भी निज निज प्रदेशमे रही बात ज्ञान बीर ज्ञेषो का व्यन्त्र हर पर्रात्य २५६ थी गाथाने एक प्रथननायमे— १०१० – ज्ञानका ज्ञेषमे व ज्ञेषका ज्ञानमे गमन न हो कर भी निज निज प्रदेशमे रहने वाते ज्ञान घोर ज्ञयाका व्यवहार— ज्ञान ज्ञय पदार्थों के पाम नहीं रह जाता, श्रीर ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञानके प्रदेशमे नहीं धाते हैं। पदार्थ अपनी हां जगत ठहरा है, ज्ञान अपने ही धाम में ठहरा है, पर ज्ञान हो रहा, जानन हो रहा, इस कारण ज्ञान श्रीर ज्ञानका व्यवहार चलता है। कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं वि जा ज्ञानमे पदार्थों का ज्ञानना मानते हैं। पदार्थ ज्ञानमें पहुचते हैं। वे अपना ध्राकार सौंपते हैं तब ज्ञान ज्ञानना है। तो न इस तरह ज्ञय ज्ञानमें श्राता है श्रीर न ज्ञान ज्ञेषमें ज्ञाता है, दोनों श्राने ग्रवने प्रदेशमें हा ठहरे हुए हैं, किन्तु ज्ञाननेका काम है ज्ञानका श्रार ज्ञानना होता है ज्ञेय का। इसो रूपको लेकर ज्ञान ग्रोर ज्ञयका व्यवहार चलता है। जो ज्ञाने मो ज्ञान, जो ज्ञाना ज्ञाय सो ज्ञय कहलाता है। ज्ञान ज्ञयमें नहीं ज्ञाता, ज्ञय ज्ञानमें नहीं ज्ञाता।

वीधिदुलंग भावनामें मनुष्यभवणी दुलंभता यताकर ३०० नी गाथारे एक प्रवचनायमें पिट्ये मनुष्यभवमें स्मिंद पशुमम जीवन विताया जाय तो यह पागलपन हो है, १० २३१-पर्नुसम जीवनमें नरभवयापनकी उन्मलता—ग्ररे इन विषयोमें तो ये पर्गु पक्षा भा रत है। उन कुत्ता, विल्ली, मुर्गी, कव्तर श्रादिको योनियों में रहकर भो तो ये विषयोके काम किये जा सकते थे। देखिये उन पर्गु पक्षियों के भी वच्चे होते हैं, मनुष्योंके भी वच्चे होते हैं, वे भा मान वच्चान मोह रखते हैं, मनुष्य भो प्रपने वच्चोंमें मोह रखते हैं। तो ग्रव वताइये मनुष्यभवम विवेकका भान सा लाम किया रे रही एक धन वैभवके वढानेकी वात, तो जितना इन पर्गु पक्षयोंको साथन जोडने की जरूरत है उत्तना वे जाड है हो हैं। हा मनुष्यने उनकी श्रपेक्षा ग्रविक लगाव लगाया उन साधनोम, पर यह लगाव इम मनुष्यके हितके निए नही हैं। वह तो ग्रवान्ति के लिए है। जितना ग्रांचक वभव होता जायगा उनना हो ग्रविक श्रयान्ति होती जायगी। उमकी कोई हद नही है कि कितना वभव हो जाय ता शान्ति मिलेगो। रूप, रस, गन्य, स्परा शब्द शादि की प्रवृत्तियोमें ही व्यापार करते हैं, इसी चक्र में पडकर यह मनुष्य जोवन लोग व्यर्थ ही गवा देते हैं। उस तरह से जेसे कि भस्म के लिए ग्रमूल्य रहाको जला देते हैं।

सम्यारिटकी अन्त शान्तिमपतामा दिग्दर्शन करें -२६ वी गाथा है एक प्रश्चनाश, पू॰ २६६-सग्यारिट के अन्त शान्तिरूपता-ग्रानेक गुणो से सम्पन्न वह सम्यग्दृष्टि जीव श्रपने श्रापमे जब चाहे श्रानन्द पाता रहता है। श्रव जरा गर्दन भुकाया देखलो, श्रपना श्रपना देव श्रपने श्रापके श्रन्दर है। जिस समय बाहा दृष्टिको वन्द करके श्रपने श्रतरगकी दृष्टिसे देखगे तो श्रपना भगवान वह कल्याणकारी देव श्रपने श्राप में मिलेगा। जिसने अपने आपमे बसे हुए परमात्मदेवका दर्शन किया है वंह पुरुप तो पिवत्र है और जो अपने आपके इस परमात्मदेवका परिचय नहीं कर सकता वह चाहे शरीरकी कितनी ही शुद्धि वरे या अन्य पदार्थकी शुद्धि करे तो वह शुद्धि व सिद्धि नहीं है। चाहे अपवित्र हो चाहे पित्रत्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो अपने परमात्म नत्त्वका स्मरण करता है वह वाहरमें भी पिवत्र है और अनरणमें भी पिवत्र है। शान्ति मितेगी तो अपने आपके परमात्मस्वरूपके उपयोगमें ही मिलेगी, वाहरी पदार्थों को वित्तमें वसानेसे शान्ति न मिलेगी।

(२५५-२५६) आप्तमीमासाप्रवचन (अष्टसहस्रो प्रवचन) १, २ भाग

इस पुस्तकमे पूज्य श्री समन्तभद्राचार्य-विरचित आत्तमीमासा गथकी ३ कारिकाओपर पूज्य श्री विद्या-मन्दि स्वामि द्वारा अकलक वृत्ति पर की गई अव्टमहस्रो टीका के माध्यमसे पूज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस ग्रन्थमें किस विपयका वर्णन है और उसका नया प्रयोजन है तया प्रयम कारिका में नया कहा गया है इन सब बातोंका एक सिक्षप्त प्रथननाश में परिचय की जिये-पृ० २-ग्राप्तगुण स समन्त मद्र का सप्रयोजन ग्राप्तमहत्त्वके निरोक्षणका प्रयास-इसका प्रचलित नाम देवागमस्तोत्र भी है। इसका कारण यह है कि इस रचनामे सर्वप्रथम देवागम शब्द आया है जैसे कि आदिनाथ स्तोत्रका प्रचलित नाम भक्तामर स्तोत्र है, क्योंकि ग्रादिनाथ स्तोत्रमें सर्वप्रथम भक्तामर शब्द ग्राया है, पर विषय इसमें क्या है ? उस दिष्टसे इसका नाम भ्राप्तमीमासा युक्तियुक्त विज्ञात होता है। भ्रात्नित चाहने वाले मोक्ष-मार्गके अभिलापी पुरुषोको यह अतीव आवश्यक है कि वे सम्यक् और मिथ्या उपदेशको पहचान कर सकें। जो पुरुष सच्चे श्रीर भूठे उपदेशको पहिचान नहीं कर सकते, वे कल्याणमार्ग में चल ही नहीं ेसकते । तो सम्यक्उपदेग ग्रीर मिथ्याउपदेशकी जानकारी वने, इसके लिए ग्राप्तमीमासाको रचनेवाले म् आचार्य श्रद्धा श्रोर गुणज्ञतासे गद्गद् होकर श्रपने हृदयमे उनके प्रति वडी पूज्यता भाव रावते है स्त्रीर उस उल्लासमे यहा सर्व प्रथम यह कह बैठते है कि हे प्रभो, तुम इस कारण वडे नही हो कि आपके पास देव आते हैं, आपका आकाशमे गमन होता है। आप पर चामर आदिक विभूतिया ढरती है प्रभु के गुणोसे अन्त परिचित समन्त्रभद्र देव सब जान रहे है वह मर्म कि प्रभु गुणोके कारण ही महान हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि इन बाहरी वातोसे तुम हमारे लिए महान नही ो क्योंकि ये बाहरी बातें तो मायावी पुरुषोमे भी देवी जा सकती हैं,

दितीय कृरिका मे शरीरादिमहोदयतामे भी भगवान की महत्ता नही है, इनका परीक्षण किया है उसका परिचय पाइये एक सिद्धन प्रवनाशमे, पृ० ६-१०-वि ।हादिमहोदय से भी प्रभुता व महत्ताके ग्रभावके कथन की सिद्धि-ग्रागममे हेतु बताया गया है, केवल इस वुनियादपर साध्यको सिद्ध किया जाय तो यह सिद्ध नही हो मकता, क्योंकि ग्रागमकी प्रमाणता ग्रभी प्रमाणसे प्रसिद्ध नही है। जब तक प्रमाणसे श्रागमका प्रामाण्य सिद्ध न हो पा ले तब तक उस ग्रागमके ग्राघार पर किसी भी वात की सिद्धि नहीं को जा सकती। जैसे कि देवता ग्राते हैं ग्राकाशमे गमन होता है, चामर ग्रादिक विभूतिया प्रभुके निकट हैं ऐसा हेतु देकर जिसका कि वर्णन ग्रागममे किया है उस ग्रागमका उपदेश मात्रका हेतु देकर प्रभुको महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है, इस हो प्रकार ग्रन्तरग ग्रीर विहरण शरीरादिकका ग्रतिशय दिखाकर कि देखा मलमूत्र स्वेद रित दिव्यशरीर मायावियो के तो नहीं बन सकता, ऐसे ग्रन्तरा शरीरका ग्रतिशय दिखाकर भी प्रभुको महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि यह भी वणन ग्रागमाश्रित है। ग्रीर, जो ग्रागमाश्रित हेतु है वह दार्शनिकोका हिन्द मे प्रतिगदोकी हिन्दमे प्रमाणभूत नहीं है नो प्रप्रमाण प्रागममे, उत्तर बनाये गये हेतुने किसी माध्यको सिद्ध नहीं को जा सकती। तो

र्यहा भगवान परमात्मा अतरग शरीरके अतिशयसे भी स्तवन करने के योग्य याने महान नहीं है। 'तो जैसे भगवान, तुम मेरे लिए देवागम आदिकके कारण पूज्य नहीं हो, महान नहीं हो इसी प्रकार देहके अतरग अतिशयोके कारण भी आप महान नहीं हो।

तीसरी कारिकामे वताया है कि तीर्थं चलाने से भी कोई महान नहीं वन जाता, क्योंकि तीर्थक्वतोंके आगमोमे परस्पर विरोध है। इस विषयमे हुए कुछ प्रवचनाश देखिये ताकि वणनीय विषयका अन्दाज हो सके-श्रुतिवादसक्ते अर्थो का विसवाद बताने का मूल प्रसग-तीर्थकृत्समयोमे परस्पर विरोध होने से आप्तता नुही, यह बात सुनकर मी नासक सिद्धान्तानुयायी खुश हो गये श्रीर बोले समन्तभद्ध तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जितने तोथ चलाने वाले लोग हैं उनके प्रपोता सर्वज्ञ नही हैं, श्राप्त नहीं हैं। इसी कारण तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अपौरुपेय वेद हो प्रमाण है। कोई आप्त नहीं, कोई देव नहीं। तो समत-भद्र अथवा उनके भक्त इस हो क्लोकका दूसरा अर्थ लेगाकर मीमां मकका निराकरण करता है। मीमांसकके मतका भी विश्लेपण बता दोजिये-तीर्थकृतसमय । तो तीर्थकृत समय मायने तीर्थ को नष्ट र्फरने वाला कृतकृत्ततिमे भी बनता है, तीर्यकृतन्ति छिनत्ति इति तोर्थकृत, जो तीर्थका छैदन करतां है र्जस तीर्यकृत कहते है। उनके समयके मन्तव्यको तीर्थकृत्समय कहते हैं, सो जौ तीर्थको मानते ही नहीं, उनके सम्प्रदायोमें भी परस्पर विरोध है, इयलिए उनके भा प्रमाणता नही है। कैसे विरोध है ? सो सुनिये। जैसे एक वाक्य वोला गया कि स्वर्गाभिलाषी पुरुष अग्निहोत्र यज्ञ करे तो इसका अर्थ कोई मीमासक प्रवक्ता तो भावना अर्थ लगाता है कोई इसका एक परमवहास्वरूप अर्थ लगाता है। लेकिन उन्हा मे परस्पर विरोध है, फिर उनका भी सिद्धान्त प्रमाणिक कसे वना ? तो इस प्रसगमे भावना श्रर्थ मानने वाला नियागवादियोका खण्डन कर रहा था, श्रौर नियोगवादका खण्डन करते करते जब एक भलक निकली कि ब्रह्मस्वरूप अथ है तो इस पर नियोगवादी यह कह रहे कि चली भला हुआ। ब्रह्मरूप ग्रर्थ निकल ग्राया तो ग्रब भावनारूप तो न रहा। सो भावना ग्रथ मानने वाला भट्ट यह सिद्ध कर रहा कि श्रुतिवाक्यका अर्थ ब्रह्म (विधि) नही है।

चार्क केवल प्रत्यक्ष (सन्यवहार) को प्रमाण भानते हैं, इसी बलपर वे सर्वज्ञत्क अभाव सिंह करते हैं, किन्तु एमा मिद्ध करने वाले सवज्ञत्को सिद्ध कर बैटते हैं, देखिये एक प्रवचनाज्ञ चार्वाकृसिद्धान्तसभीक्षणके प्रसग का-पु० १५२-प्रत्यक्षमे सवज्ञका प्रभाव मानने वालाके सवज्ञत्वको प्रसक्ति-देखिये, ये चार्वाक एक इन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाणसे सव मर्वज्ञ हिन पुरुष समुद्दको जान रहे हैं तो क्या कर रहे कि यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। इस सिद्धान्तका घान कर रह, लो ये प्रत्यक्षप्रमाणसे इन्द्रियज्ञानसे सारी दुनिया को जान रहे हैं। जब सारो दुनियाको जान निया कि यहा सवज्ञ नही है तभो तो निषेध करेंगे कि कोई सर्वज्ञ नही है, यह जानने के लिए पहिले सारो दुनिया जाननी होगी, इस तरह जब सारो दुनिया जान ली तो ये चार्वाक ही सवज्ञ हो गये ग्रथवा इन्द्रिय प्रत्यक्ष का बिषय सारो दुनियाका जानना वन गया। सो दोनो ही सिद्धान्तोका जो कि चार्वाक लोग मानते हैं घात हो गया। जो स्वय स्वीकार नही किया गया, प्रथवा जो ग्रनिष्ट है चार्वाकोको, ऐसा ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है कुछ। ग्रीर, ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष चार्वाकको इप्ट है नही। इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा, ग्रन्य प्रमाणके ग्रभावका ज्ञान कसे नही बनता। श्रत ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके बिना इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा, ग्रन्य प्रमाणके ग्रभावका ज्ञान जैसे नही बनता इसी प्रकार इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञरहित सारे विश्वका भी ज्ञान नही बनता। श्रीर यदि मान लिया जाय कि ये चार्वाक सब जगह सब समय जीवोमे सर्वज्ञपने के श्रभावके प्रत्यक्षसे जान रहे है तो इसके मायने यह हुग्रा कि ये चार्वाक रदय सर्वज्ञ हो गया ग्रीर ऐसा मानने पर चार्वाकका यह

कथन निराकृत हो जाता है कि सर्वज्ञ अथवा अनुमान श्रादिक प्रमाण है हो नहीं। स्वयं सर्वज्ञ बन गया। सर्वज्ञका अभाव कैसे सिद्ध करागे ? अथवा प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है ऐसा जो चारबोकका श्रभिप्राय है वह निराकृत हो गया। जब अन्य देश अन्य लोक अन्य पुरुषोके प्रत्यक्षको स्वय प्रत्यक्षसे प्रमाण मान लिया तो वही सर्वदर्शी बन गया।

(२५७-२५६) अ। तमीमासाप्रवचन (भष्टसहस्री प्रवचन) ३, ४ भाग

इसमें आप्तमीमासाकी चौथी कारिकासे लेकर द वी कारिका तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। आप्तकी मीमोसामे आप्तपनेके परीक्षणक। मूल आधार यह स्थापत किया गया है कि जहां दोप और आवरण (अज्ञान) रच भी रहे और न कभी हो सके वह आप्त है। इसकी सिंहि के प्रवृत्वन र वी कारिकामे हैं। उनमे से एक प्रवचनाश देखिये-पृर्व-४ दोपो भीर भावरणोकी हानिको नि.शेपताकी साधना-इस अनुमानमे सिद्ध यह किया जा रहा है कि दोपावरणकी हहानि किसो पुरुपमे नि शेषरूपसे होती है अर्थात् किसी आत्मामे दोषो व आवरणोका पूर्णतया हानि है, जिल्कुल अभाव है। यह यहा सिद्ध किया जा रहा है। जो वादीको इष्ट हो, वादो प्रतिवादी दोनो को अवाधित हो, किन्तु प्रतिवादी का जो असिद्ध हो वह साध्य कहलाता है। तो दोष व आवरणकी सामान्य हाति वादो भी मान रहा है, प्रतिवादो भी मान रहा है, किन्तु किसी जगह पूर्णतया हानि हो जाती है, दाप और आवरणोका अभाव हा जाता है, यह यहा सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादी को समग्ररूपसे दाघो व आवरणाका अभाव होने के सम्बन्धमे विवाद है। तो इस अनुभान प्रयोगम दोपावरणको हानि यह तो पक्ष है स्रोर कही सम्पूर्णतया हानि है, यह साध्य है और हेतु दिया गया है यह कि क्यांकि इसका अतिज्ञायन पाया जाता है। अर्थात् हानि का अधिकता पायी जाती है। कही हानि कम है, किसी पुरुषमें हानि यधिक है, ा किसी पुरुषमे उससे भी अधिक हैं तो यह सिद्ध है कि कही हानि पूर्ण रूपसे भी है। इस अनुमान प्रयोग में दृष्टान्त दिया गया है कि जिस किसो स्वण पाषाण आदिकमें किट्ट कालिमा आदिक विहुरेग आतरण दोषोका क्षय पूणतया है सा यह दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है। अनुमानप्रयोगमे दृष्टान्त यह दिया जाता है कि जो वादी और प्रतिवादो दोनोके द्वारा सम्मत हो। हण्टान्त एक श्रसिद्ध वात को सिद्ध करने के लिए माध्यम होता है। सो ये दृष्टान्तवादी और प्रतिचादी दानोंके प्रसिद्ध है। तो जसे स्वर्णपापाण श्रादिकमे किट्टकालिमाकी हानि बढतो हुई देखी गई है तो कही सम्पूर्ण रूपसे भी हानि है। यह बात भी देखी जाती है। इसी कारण दोप और ग्रावरणोको हानि भी वढ बढ कर जव हम लोगोमे दोष ग्रावरण ही हानि अधिक प्रतीत हो रही है तो यह किस परम पुरुषमें सम्पूर्णतया है इस वात को सिद्ध करती हैं। इसका भाव यह है कि रागादिक भाव होना श्रीर पद।र्थी का ज्ञान न, होना याने श्रज्ञान श्रादि होना दोष है ? ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनोय व अन्तराय ये आवरण है तो जब भावोमे यह बात देखी जा रही है कि रागादिक दाव और ज्ञानावरणादिक आवरण ये किसी मे कम है किसी मे और कम हैं। जब कमतीका अतिराय देखा जा रहा है तो उससे यह सिद्ध होता है कि कोई परम पुरुप कोई आहमा ऐसा भो होता कि जिसमे रागादिक दोप रच मात्र भी नहीं होते ग्रीर ज्ञानावरणादिक भी रच मात्र नहीं रहते । इस कारिकामे यह सिद्ध किया जा रहा है कि कोई पुरुष होता है ऐसा जो वीतराग श्रीर सर्वज्ञ हो, इसकी सिद्धि इस कारिकामे करनेके बाद अगली कारिकामे यह वताया जायगा कि हे वर्द्ध मान प्रभो सकलपरमात्मन, हे ग्ररहत देव, ऐसा आप्तपना आपमे ही होता, अत आप ही आप्त हो श्रीर इसकी कारणपूर्वक सिद्धि की जायगी। यह सामान्यतथा सिद्धि किया जा रहा है कि कोई ग्रात्मा ऐसा भवश्य है जिसमे स्रज्ञान रागादिक दोष रचमात्र भो नही रहते ।

कोई दार्शनिक सर्वंत्र को ही नहीं मानते हैं उनको ५ वी कारिकाम अनुमानप्रयोग द्वारा सर्वज्ञका अस्तित्व सिंद किया गया है। उसमें हेतुके समर्थंक प्रवचनों से एक प्रवचनों पढ़िये-पृ० ४८-अनुमेयत्व हेतुमें सदिा-घानेकान्तिकत्व दोपका परिहार-धव यहां मीमासक शका करते हैं कि ये सूक्ष्म आदिक पदार्थ अनुभेय हैं तो रहे आयें। अनुमान द्वारा अनुभेय हो तो और श्रुतज्ञानके द्वारा अधिगम्य हो तो अनुभेय रहा आयें और किसीके प्रत्यक्ष न रहे, इसमें कौन सी वाघा आती है ? जिससे कि अनुभेय हेतु देकर इन पदार्थों को किसीके द्वारा प्रत्यक्षभूत है यह सिद्ध किया जा रहा है। उत्तरमें कहते है कि ऐमा कथन तो अगि आदिक सभी साध्यों में लगाया जा सकता है। श्रीम वर्गरह अनुभेय तो हो और किसी के प्रत्यक्ष न हो, इसमें क्या दोप होगा ? जब केवल बोलने से ही किसी की सिद्धि असिद्धि मान ली जातो है तो यह भी कह सकते हैं और इस तरह किर अपनान प्रमाण का उच्छेर हो ही जायगा, क्योंकि सभी अनुमानों में यह उपालम्भ समान है। ऐसा कह सकते हैं कि यूम तो रहो कही पर अग्नि मत रहो। इस तरह सभी अनुमानों में साध्य का सन्देह, साध्य का अभाय यह सब कहा जा सकता है, किन्तु अनुमान का उच्छेद तो नहीं। तब अनुमान से भो प्रवल रूपसे मानना होगा कि सूक्ष्म अन्तरित और दूरवर्ती पर यं किसीके प्रत्यक्ष हैं।

सामान्यतया किसी के निदौपत्वकी व अतएव असर्वकत्यकी सिद्धि करने के पश्चात् छठी कारिकामे वताया है कि वह निर्दोप आत्मा तुम ही हो, क्योंकि आपका वचन युक्ति और शास्त्रके अविरद्ध है। अब इस ही अविरोधके सम्बन्धमे एकप्रवचनांश पढिये-पृ० ७०-७१-म्राहंत वचनमे म्रविरोधताके कारणका प्रतिपादन-म्रव प्रभु युक्ति और शास्त्रीसे अविरुद्ध वचन वाले हैं यह कैसे सिद्ध हुआ ? अथवा इसको यो अलकार रूपमे समिभये कि यहा मानो परमात्मा अरहत ही कह रहे हो कि मेरा वचन युक्ति और शास्त्रसे पूर्णतया श्रविरुद्ध कैसे है ? जिससे कि मेरा वचन प्रमाणिसद्ध माना जाय ? तो इसके उत्तरमे इस ही कारिकामे फहा गया है कि जिय कारण से श्रापका इन्ट मतन्य, उपदेश, सिद्धान्त मोक्ष श्रादिक प्रसिद्ध प्रमाणसे बाघे नही जाते है इससे सिद्ध है कि भ्रापका वचन युक्ति भीर शास्त्रोसे भविरुद्ध है। किस प्रकार भ्रवा-धित है इस सम्बन्धमें प्रयोग करते हैं। जिस सम्बन्धमें जिसका ग्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वाधा नहीं जाता वह उस सम्बन्धमे युक्ति भौर बास्त्रोसे म्रविरुद्ध वचन वाला कहलाता है। जैसे कि रोगके स्वरूप भौर रोगके कारणके सम्बन्यमे स्वास्थ्यका स्वरूप श्रीर स्वास्थ्यके कारण के जानने बताने के सम्बन्धमे वैद्य युक्तिग्रास्त्रसे अविरोधो वचन वाला है, क्योकि उसको कही हुई वान प्रमाणसे वाधित नहीं होती है, श्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वाधित नहीं होता है। जा प्रभुने मोक्ष, मोक्षका कारण, ससार, ससारका शरण का स्वरूप कहा है वह किसी प्रमाणसे वाधित नहीं होता। इसका कारण हे प्रभो, अरहत, तुम मुक्ति भीर ससारके कारण तत्त्वरूपादिकके सम्बन्धमे युक्ति भीर गास्त्रोंसे श्रविरुद्ध वचनवाले सिद्ध होते हो। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि मुक्ति, ससार, वस्तुस्वरूपमे ये सब मुक्ति श्रीर शास्त्रोसे स्रविरुद्ध हैं। तो भगवानका वचन युक्ति थ्रौर गांस्त्रोसे श्रविरुद्ध हैं, यह सिद्ध हो जाता है। जो बात कही गई है वह वात यदि सत्य उतरती है तो वचनका श्रविरोध कहा जाता है। जैसे कोई पुरुष कुछ भी वचन बालता है देखो वह वहा सोप पड़ी है और परख लिया कि यह सीप ही है, तो सब कहने लगते हैं कि इस पुरुपका ज्ञान सहो है, अविरुद्ध है। तो ज्ञानकी प्रमाणता बाह्य वस्तुकी परखके बाद आया करतो है। यद्यपि ज्ञान तो जिस समय हुमा उस ही समय प्रमाणभूत है, लेकिन लोकनिर्णय तो तव होता है जविक ज्ञानमे किसीके सम्बन्धमे जेसा जाना गया वेसा स्वरूपमे पाया गया हो । तो प्रभु म्रापकी दिव्य-घ्वनिमे, श्रापकी परम्परासे प्रणीत उपदेशमे जो वात कही गई है वैसा ही बाह्य पदार्थों मे निरखा गया है। ग्रतएव मानका वचन युक्ति और शास्त्रसे श्रविरोधी है।

एकान्त वादमे वस्तु एकघर्मात्मक मानी गई है, किन्तु तथ्य यह है कि चाहे वस्तुका सर्वस्व जानकर उसे अव्यक्त कह दो या अनेकचर्मात्मक कह दो, सौ तो काम बन जायगा, लेकिन एक बस्तुमे अविरोधरूपसे रहने वाले सप्रतिपक्ष अनेक धर्मोंमे से एक धर्मका ही आग्रह करनेमे वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, इस प्रसगका एक प्रवानाश पढिये-पृ० १६१-१६२-पदार्थके प्रनेकान्तात्मकत्वकी रिाद्धिका समर्थन-यहा यह समक्र लेना चाहिए कि जैसे चित्रज्ञान अनेक विशेषात्मक होता हुया एकात्मक माना गया है, क्षणिकवादियोगे, क्योंकि इसमे नील पीत ग्रादिक प्रतिभास ग्रनेक हैं. ग्रतएव ग्रनेकात्मक है। शौर, वह ज्ञान एक ग्रपनें स्वरूपसे है अत. एकात्मक है। तो जैसे चिवलान को भनेकात्मक एकस्वरूप माना है ऐसे हो चेतन भी सुखाद्यात्मक एक स्वरूप है भ्रथित उनमे सुख ज्ञान दर्शन भ्रादिक अनेक गुण है फिर भी भ्रपने स्वरूपसे एक है। सो केवल अन्तस्तत्त्वको हो यो न निरखना कि यह अनेकात्मक एकस्वरूप है, किन्तु वर्णसम्यान ग्रादिक स्वरूपस्कध भी एकात्मक हैं। स्कध अपने स्वरूपसे एक पिण्डरूप है, किन्तु उनमें वर्ण, गन्ध, रस, श्रा-कार म्रादिक मनेक बातें हैं। तो यो विहम्तत्त्व भा एकानेकात्मक है। मन्तर तत्व भी एकानेकात्मक है। विश्वमे ऐमा कोई पदार्थ नहीं जो सर्वथा किसो एकान्वस्वरूप हो ग्रीर इस कारण यह बात जो कही गई है वह पूर्णतया मुक्त है कि विश्वमे ऐसा युख भी नहीं है जो रूपान्तर से विकल हो, अर्थात् किसो पदार्थमे सत्तव समसा जा रहा हो तो वह असत्त्वसे विकल नही है। सत्तव हे तो साथ ही वहां श्रसत्त्व भी है। किसी अपेक्षासे अस्तित्त्व भी है तो अन्य अपेक्षासे नास्तित्त्व भी है। तो जैसे न कोई केवल सत्त्वरूप है न कोई केवल असत्त्व रूप है। इस ही प्रकार कोई भो परार्थ न केवल नित्यरूप है श्रीर न केवल श्रनित्यरूप है। जैसे पदार्थ एकानेकात्मक है, सद्सदाहमक है इसी प्रकार नित्यानित्या-त्मक है। इसो तरह यह भी जानना कि कोई भी पदार्थ ग्रद्धैत एकान्तरू। नहा है ग्रौर साथ ही द्वैत श्रादिक एकान्तरूप भी नही है। चाहे अन्तस्तत्त्व हो, सम्वेदनात्मक पदार्थ हो, चाहे वहिस्तत्त्व हो कोई भी सर्वथा एकान्त स्वरूप दार्शनिको ने प्रतिज्ञा की है कि पदार्थ केवल क्षणिक है, केवल ित्य है, केवल ग्रहीत है मथवा हौत है। यो किसी भी प्रकारसे एकान्तस्वरूप कुछ भी नहीं है।

एका-तवादका विस्तृत निराकरण करने के प्रमगनी भूमिका रूप द वी कारिका में बताया है कि एका-तका आग्रह करने वालों के सिद्धान्त पुण्य, पाप, परलोक आदि कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, उदाहरणाय वी कारिकाका एक प्रवचनाश देखिये-पृ० २००-२०१-एकान्तवादके आग्रहमें पुण्य पाप किया परलोक आदिकी सिद्धिका अनुपपत्त -हें नाथ, जा एकान्तवादके आग्रहसे व्यासवत हैं ऐसे वादी एकान्त आग्रह के ही कारण अपने ही वेरी है और दूसरों भी बैरी हो रहे हैं। उन एकान्तके आग्रहीयोमें किमीक भा पुण्य पापकमं और परलोककी सिद्धि नहीं होतो। कमं तोन प्रकारके होने हैं। गारीरिक कियाभून कमं, वाचिनक कियाभून कमं, मानिसक कियाभूत कमं। इसी को लोग कहते हैं और यह तीन प्रकार का याग, वचनयोग, मनायोग ये आश्रव कहलाते हैं। आश्रव उमें कहते हैं कि जिस योगसे कमं आयं, याने कमों के आनेके कारणको आसव कहते हैं। वह आसव दो प्रकारका है। एक कुशलासव और दम श अकुशलासव । अर्थात् शुभ आसव और अशुभ आसव। सो यह सब व्यवस्था और परलोककी व्यवस्था एकान्तवादमें यथाथ रूपसे नहीं हा सकती। परलोक उसे कहते हैं कि मण्ण करके उत्यक्ष होना, एक भवको छोडकर दूसरो गतिके प्राप्त करनेका नाम है प्रत्याभाव उसे ही कहते हैं परलोक। और परलोकका कारण है धरम, अधरम। सा वर्म अधरम का भी नाम कारणमें कार्यका उपचार करनेसे परलोक रख दिया गया है। सो एकान्ताग्रह रक्तोमें न तो शुभ अंगुभ आसवकी सिद्धि है और न घरम अधरम परलोक को सिद्धि है। और न मोक्ष स्वर्ग आदिको सिद्धि है। जो ग्रनित्य

एक। न्त नित्य एकान्त ग्रादिके ग्रभिप्रायोके परवश हुए है उन पुरुषोमें किसीभी प्रकारसे इन तत्त्वोकी सिद्धि नहीं है।

(२५६---२६०) आप्तमीमासा प्रवचन (अष्टसहस्री प्रवचन) ५, ६ भाग

आप्नामीमासाकी ६ वी कारिका तक पूष्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। नम-स्कार के योग्य आप्त की। है इसकी परीक्षामे यह आवश्यक है कि अपने को तीर्थकृत प्रसिद्ध करने वालोके वयन देखे जार्वे जिनके वचन प्वापर विरोधरहिन, युक्तिसम्मत व आत्मपहतकारी हो वे आप्त है। इसी सिलसिलेमे देखिये जो दार्शनिक सत्ताद्वैत अर्थान् भावेकान्त ानते हैं उस एकान्तमे क्या विडम्बनायें होती हैं उनके अनेक प्रव-चनो के वीच उदाहरणमें एक प्रवचनाश देखिये कारिका ६ मे-पृ० ६-ग्रत्यन्ताभाव न माननेसे होने वाली विडम्बनाका निर्देश-ग्रव ग्रत्यन्ताभावके न माननेमे क्या ग्रापत्ति श्राती है इस बातको भी परिलये। श्रन्यन्ताभाव कहते हैं द्रव्योका द्रव्योमे श्रभाव होनेको याने किसी भी द्रव्यका श्रन्य द्रव्योमे ग्रभाव होना श्रत्यन्ताभाव है सो जब ऐमा अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो भावेकान्तका श्रभाव होना अत्यन्ताभाव है। सो जव ऐसा ग्रत्यन्ताभाव नही मानते तो भावेकान्तवादियोके यहा दो द्रव्य माने गये हैं-प्रकृति ग्रौर पुरुप। सो प्रकृति श्रौर पुरुष मे जब श्रत्यन्ताभाव नहीं मानते तो प्रकृति बन गया पुरुषात्मक। तो इस का अर्थ यह है कि सर्वात्मक बन गया। अब वहा फिर कुछ भी द्रव्य न रहेगा। प्रकृति बन गया पुरुषा-त्मक, पुरुप वन गया प्रकृतात्मक, फिर रहा हो क्या? श्रीर तब प्रकृति श्रीर पुरुपके सम्बन्धसे लक्षणभेद का करना विल्कुल विरुद्ध पड जाता है। भावेकान्तव।दियोने कहा है कि व्यक्त तो होता है सत्त्व रज तम, इन तीन गुणो वाला, व्यक्त होता है अविवेकी अर्थात् भेदरहिन व्यक्त होता है आत्माके भोग्यरूप, ऐमा सामान्य ग्रचेतन प्रसव घमेंवाला व्यक्त होता है, जिसको कि प्राप्ति हो गई श्रीर श्रव्यक्त अर्थात् प्रचान हुम्रा व्यक्तसे विपरीत, भीर पुरुष हाता है उन दोनोसे विरुद्ध । भ्रथीत् केवल चिन्मात्र । इसतरह उन सबके लक्षण का भेद कहना ग्रस गत है, क्यों कि ग्रत्यन्ताभाव न माननेसे सर्व सर्वीत्मक हो गया, फिर लक्षणभेदका प्रवसर ही क्या ?

मानेवाल अनेक दर्जनिक है उन सब की कल्पनाभी प्राममाव माने विना पार नहीं पा सकती, इसका चित्रण कारिका १० वी के एक प्रवन्ताय पे देल्विय-पृ० ४६-प्राममाव के भाने विना स्रिमिट्य निन्त द व सरकार्यवाद में भी वस्तु ज्यवस्थाको स्रश्नियता—यहा प्रकरण यह चल रहा है कि घट पट स्रादिक को पहिले से ही सत् माना जाय स्त्रीर उसकी स्र भव्यक्ति होती है स्त्रीर वे प्रवानके परिणाम हैं यह सब मग्नना युक्तिमगत नहीं हो सका है स्त्रींग इस तरह साइधिमद्वान्तके स्त्रुमगणके द्वारा भी प्रधानात्मक समस्त घट पट स्त्रादिक पदार्थों का स्त्रभिव्यवपाम मानना युक्त नहीं है। जैसेकि मीमासक सिद्धान्तमें शव्दको स्त्राकाण गुण मानकर उसे सुननेके योग्य बनानेके लिए स्त्रभिव्यक्तिवादकी कल्पना की है और वह कल्पना सगत न वन सकी। इस प्रकार केवल एक प्रकृति स्त्रीर पुरुष इन दोनां तत्रोंका ही सत्त्रमानकर जो प्रकृतिके विकार महान होकर शब्द रूगदिक मानते हैं, और उसको स्रविभाव तिरोभाव—रूपसे मानते हैं, तो शब्दको तरह उसको भी स्त्रभिव्यक्ति प्रमाणिनद्ध नहीं होतो है। क्योंकि सर्वदा जव प्राममावका लोप कर दिया तो कायकी स्त्रभिव्यक्ति भी स्त्रांद व। बैठेगो १ जेसे कि चार्वक लोग पृथ्वी, जल, स्रिन, वासुको कार्यद्वय मानते हैं और प्रागभाव नहीं मानते तो जैसे उनके सिद्धान्तमें यह दूपण स्राता है कि फिर तो ये पृथ्वो स्रादिक समस्त कार्यद्वय स्त्रनादि हो जायेगे। इस प्रकार साह्य स्रीर मीमाक जो कि स्रभिव्यक्तवाद मानते हैं कि चीज सब पहिले से ही है। कारणोंके द्वारा के ल उसकी स्रभिव्यक्त वात है। तो उनकी यह स्रभिव्यक्त भी प्रागभाव ने मानने पर स्रनादि वन देठेगी।

प्रतः कार्यद्रव्यवादी हो ग्रयवा ग्रभिव्यक्तिवादी जोप्रागभाव न मानेगे उनके यहाँ परिणामोकी व्यवस्था नहीं वन सकतो ।

गावेकान्तकं निराजरक पवचनोमं देखिय इतरेतराभावकी अपयोगिता, कारिका ११ के एक प्रवचनायमे—
पु० ६६—इतरेतराभावके मन्तव्यको उपयोगिता—तात्पर्य सवका यह है कि वस्तुमे ज्ञानमे, सभोमे एका—
नक स्वभावता पाई जा रही है। खाली साधन और सामगीके भेदसे उपचारत उनमे भेद बताना और वस्तुमे भेद बताना और वस्तुमे एक बर्मा हिठ बनाना यह युक्त नही हो सकता। अनेकान्तके बिना, स्वतिपक्ष धर्मके बिना कि शे पदार्थका प्रतित्त्व नही रह सकता। जान है वह एक है नो अनेकान्ता—
रमकताको तिकर ही एक है। कोई द्रव्य है, घट पट आदिक है तो वह अनेकान्तात्मकताको लेकरही एक है। केवन याने एकानकात्मकतासे रहित कुछ नही हो सकता। जैसे बताइये कि रूप, रस, गन्ध स्पर्श के बिना घट यम चीज है एक माने बिना अनेकताका बोध न होगा। अनेक माने बिना एकात्मकता का बोध न होगा। जब वस्तु एकानेकम्प्रभावरूप है तब उसमे इतरेतराभावक। निराकरण नही किया जा सकता।

कोई दायानिक यावेकान्तके दोपोको मुनकर अभावेकान्त मानने नरे कि बस अपाव ही तथ्य है, जून्य ही तन्त्र है तो देखिन वहा क्या समस्या वन जाती है, कारिका १२ वी का एक प्रवचना। - गु० १० न न प्रभावे कान्त मानने पर स्वेष्ट तत्त्वकी सिद्धि-की निरुपायता-ग्रभावका एकान्त सब कार करने पर उसका अर्थ यही तो हुया कि भावका अपन्हव किया गया अर्थात् प्रस्तित्व मान ही नही। को १ पदार्थ सदैव न रहे तो भावका ग्रपन्हव करने वाले शून्यवादिमोके यहा ज्ञान, वानय, प्रमाण ये नही वन सनते, फिर किसके द्वारा माधनमें दूपण किया जा सकेगा। सर्वभून्यवादियोने अपने भून्यवादीको ऐसी प्रतोज्ञा की है कि जिस एकत्व ग्रेनेकत्य स्वभावमे भावोका निरूपण किया जाता है वस्पुत वह स्वरूप नही है। जिससे कि एक ग्रोर ग्रनेक रूप उन भावोमे घटित होता है। इस तरह सर्वका त्रुत्य है ऐसी प्रतीज्ञा करना सो अभाव एकान्तका पक्ष है। उस श्रभाव एकान्तके पक्षमे भी जो अपने अर्थका संधन और दूपण रूप बने ऐसे ज्ञानका और वाययका वहा होना सरभव ही नहा है। न तो दूसरेके साधन ने दूपण दिया जा सकता है आर न अपने सायनमें कोई युक्ति दो जा सकतो है। तब फिर कुछ प्रमाग हो न रहा, फिर कमें प्रमाणके द्वारा नैरात्म्यती सिद्धिका जाय हे न तो अपने समभने के लिए न गत्स्य सिद्धिकिया जा नकता न दूसरेके समभतेके लिए नैरात्म्यकी सिद्धि को जगसकती। भला बतलाया जो भावका प्रप-न्ह्व अरता है, केवल सभावको हो तत्त्व मानता है वह किस वाक्यके द्वारा दूषण दे मकेगा ? यदि कोई भी दार्गिनक अपने पक्षका साधन मानता । स्रोग परपक्षको दूपण देना मानता ह तो उसके मन्तव्यमे साधनकी सिद्धि बराबर सिद्ध होतो है।

दस कारिका मे आया हुआ च गब्द दे रहा है। च गब्दसे आग्रह करना कि पदार्थ कथिनत् सत् प्रवाच्य ही है कथिनत् असत् अवाच्य ही है, कथिनत् उभय अवाच्य ही है, ऐसा प्रभो आपका जासने है इस कारिका मे सत्त्व धर्म की अपेक्षा तेकर सप्तभगीका वर्णन किया है। सप्तभगीका स्वरूप है-प्रश्नवे वशसे एक वस्तुगे विना विरोधके विधि और प्रतिपेधको करपना करना मध्तभगी कहलातां है। इस कारिका मे नय योग से इन भगो की सिद्धि की गई है। तो नययोगसे, इस वचन द्वारा यह सिद्ध होता है कि नय वाक्य ७ हो हुआ करते हैं। उनसे अतिरिक्त द वा या अन्य प्रकार किसी प्रकार भी भग सम्भव नहीं है।

मत्त्वकी मप्तमगीमे प्रयुक्त प्रयमभग-स्यात्-सत्, के दोनो शब्दोकी सार्थकता देखियं १६ वी कारिका के एक प्रवचनागमे-पृ० २०४-प्रथमभगमे प्रशुक्त सत् व स्यात् शब्दका वाच्य उक्त विवरणोसे यहा सिद्ध हुम्रा कि गब्द एक अयका ही प्रतिपादन करने को शक्तिका स्वभाव रखता है, क्योंकि शब्दमें सूचना का जो सामर्थ्य विशे । हे उसका उल्लयन नही होता। मन्, इस शब्दमे सत्त्व मात्र को कहनेका सामर्थ्य है, असत्त्व आदिक अनेक घर्मों के कहनेमें उम सत्यव्दका सामध्य नहीं है। इसो प्रकार स्यात् जव्द को बान सुनो-यहा मध्नभगीमे स्यात् सत, प्रस्थात आदिक प्रयाग है ना, तो प्रत्येक शब्दोका यहा अर्थ वताया जारहा है। सत् शब्दका अर्थ बना दिया गया और सिद्ध किया गया कि सत् शब्दका अर्थ केवल सत्त्वमात्रके कहनेमे सामध्य है। श्रसत्त्व श्रादिक श्रनेक अर्थों के कहनेमे नहीं। तो इसी प्रकार स्यात् शब्द दो रूपोमे निरखा जात। है-वाचक श्रीर द्योतक। वाचकवा अर्थ है इन अन्य शब्दोकी तरह किसो अर्थको कहने बाला और द्योतक का अर्थ है कि जो बात स्पष्ट नहीं कही गई है उसका भी द्योतन करमें वाला। अर्थात् न कहे गये अथ का भी जा कि न्यायप्राप्त है उसका सकेत करन वाला। तो जब स्यात् शब्दको वाचक दृष्टिमे देखते हैं तब स्यात् का मामध्य अनेकान्त मात्रके कहनमे है। स्यात् शब्दका वाच्य अनेकान्तमात्र है, किन्तु एकान्तके वचन करने मे उसका सामर्थ्य नही है। जब हम स्यात् शब्दको द्योतकपनकी हिष्टिसे निरखते हैं तो स्यात्गव्दका सामध्य विशेष ग्रविविक्षित समम्त धर्मों की सूचना करने मे है, याने जिन घर्मों का उस भगमें नहीं कहा गया है और उस भगमें विवक्षा भी नहीं है उन समस्त धर्मो को सुचित करता है स्यात् गब्ध । हा विविक्षित पदार्थ के कहने में स्यात्का सामर्थ्य नहीं है। जैसे प्रथम भग है सवस्य।त्मत्। तो उस भगमे सन् धर्मका प्रयोग स्पष्ट किया गया है भ्रीर यहाँ इस सगको विवक्षा है। तो खोतक स्यात् जब्द सत्को कहनमे सामर्थ्य रख रहा है। अन्यथा अथित् यदि शोतक स्यान् शब्द विविधान का ही मन् धर्मको ही कहनमे मामर्थ्य रखता हो तब तो स्यात् कहने के नाद फिर सन् गब्दक। कहना व्यथ वयोकि स्यान् गब्दन ही सन् धर्मका बना दिया है। फिर उस मत समक या विविधान धर्मके वाचक शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ हो जायगा। इससे सिद्ध है कि द्योतक स्याद शब्द उन धर्भों को मूचनामें सामर्थ्य रखता है जो धर्म इस भगमें विवक्षित नहीं है और जिन्हें महा भी नहीं गया है।

वस्नुस्वल्पका तमक्षान वानी मन्त्रगणिमे समस्त गणेकी सार्यकता नया है इसका दिग्दयन भीजिये २२ वी कारिकाक एक प्रवचनाशमे -ए० २७१-२७२ धर्मीके प्रत्येक धर्ममे ग्रन्य ग्रन्य प्रयोजन होनेसे किसी एक धमका ग्रिग्टर होन पर शेप धर्मा की प्रणता होने से मभा भगोके कथन की सार्थकता बनाने हुए उक्त धनाओं का समाधान-ग्रनन्त धर्मात्मक धर्मों के धर्म धर्म में, प्रत्येक धर्म में जुदे जुदे ही प्रयोजन हैं, ग्रत- एव उन सब धर्मों का निरुपण करना ग्रावश्यक है। ग्रज्ञ वहा यह एक रहस्य समक्ष लीजिये कि उन सब धर्मों में जिस कियो भी धर्म का वर्णन किया जाय, नक्ष्यमें लिया जाय तो वह उस समय बन गया

वह अगी धर्मी, और उस एक धर्म को धर्मी मान लिए जाने पर सेघ जो धर्म है उनमें सिद्ध होता है उसका धर्मपना। जैसे एक जीव वस्तुमें अनन्त धर्म है, उन अनन्त धर्मों में से जब एक स्वरूप सत्त्वका वर्णन किया जा रहा है, स्वरूपसत्त्वको हिंदिमें लिया जा रहा है तो इस स्थितिमें अब स्वरूप सत्त्वका भगी बन गया। इसकीसिद्धि बनायी जा रही है। तो स्वरूपसत्त्वका समर्थन पररूपके असत्त्वसे मिलता है ना। तो अब पररूपका जो असत्त्व है वह स्व असत्त्व अगीका धर्म बन गया। तो धर्मी धर्मी की व्य-वस्था लक्ष्य और लक्षणो पर निभर है। यहां धर्मी का अर्थ है अनन्त धर्माहमक पदार्थ, इसके लिए अनुमान प्रयोग किया जाता है कि अनन्त धर्माहमक सत् धर्मी न कहलाये तो इसकी प्रमेयना नहीं बन सक्ती है। चू कि ये अनन्त धर्माहमक जोवादिक पदार्थ प्रमेय है, प्रमाणके विषयभूत है इस कारण ये वस्तु सब धर्मी कहलाते है। जो अ गन्त धर्माहमक वस्तु है वह हो प्रमेय होतो है। जो जो प्रमेय होता है वह अनन्त धर्माहमक सत् ही होना है।

(२६१---२६२) त्राप्तमीमांसा प्रवचन (अष्टसहस्री प्रवचन) ७, ५ भाग

इसमे आप्त्रमीमोसाकी २४ वी कारिकासे ५५ वी कारिका तक पूज्य श्री म तोहर जी वर्णी सहजारन्द महाराजके प्रवचन है । अर्द्धत एकान्तका आग्रह करने पर क्या क्या प्रमग उपस्थित होते है, इसका दिग्दर्शन की जिप्र २५ वी कारिकाके एक प्रवचनमे-पृ० ६-ग्रह्नैतकान्ताग्रहमें कमद्रैत, फलद्वेत, लोकद्वेन, ज्ञान ग्रज्ञान, बन्ध मोक्षादि की ग्रसिद्धिका प्रसग- ग्रद्धैतका एकान्त माननेपर न तो कार्यवत सिद्ध होगा कि ये पुण्य कर्म है, थे पापकर्म हैं, ये लौकिक कर्म है, ये अलौकिक कर्म हैं। यो न तो किसी प्र हार का कमद्देत सिद्ध होगा श्रीर न फलद्वेत सिद्ध होगा कि यह तो ग्रच्छा फल है श्रीर यह वुरा फल है, यह श्रेयकर है, यह विनाशकर है, ऐसा फलभेद भो सिद्ध न होगा। ग्रौर, न जोकद्वैत सिद्ध होगा, यह लोक परलोक भी सिद्ध न होगा कि यह लोक है, यह परलोक है श्रीर न ज्ञान श्रज्ञान सिद्ध होगा कि यह ज्ञानभरी वान है, यह अज्ञानभरी बात है। तो यो जब ये सभी सिद्ध न हो सके तो बन्ध और मोक्ष भो सिद्ध न होगा। श्रौर यदि ये बाते मानी जाती है तब तो श्रद्धैत न रहा, द्वैत सिद्ध हो गया। श्रोर, यदि यह वात नहीं मानते तब तो धर्म किमलिए करना ? जब जीवको बन्। नही है श्रीर न उस बन्यसे छुटकारा होने का कोई उपाय है तब यह धर्मप्रवृत्ति, प्रभुभक्ति, तल्वज्ञान, घ्यान, साधना भ्रादि ये सब किसलिए व राये जायेगे ? ये सब व्यर्थ हो जायेगे। तब सब कुछ लोकमे एक मनचली वृत्ति वन जायेगी। इस कारण यह मानना ही होगां कि यह सब न्यवस्था है श्रीर जीव अनन्त है। उन सब जीवोका इस समय बन्ध संकट लग रहा है तो बन्ब सकट से मुक्त हाने के लिए तत्ताज्ञान यथार्थ श्रद्धान श्रीर सब् प्रकार की धर्मवृत्ति करना श्रावश्यकं है, श्रद्धैत एकान्तमे ये वात कुछ नही सिद्ध हो सकती, श्रत श्रद्धैत एकान्त प्रत्यक्ष ग्रादिसे विरुद्ध है।

ढँतका विरोध करने पर अहँतकी सिद्धि करना असमन है, देखिये २६ वी कारिक के एक प्रजननाशमे— पु० १४-हँ तके विरोधसे अहँ तको सिद्धिको अगक्यता-शकाकार यह बताये कि हेत् मे अद्वतसाध्यको निद्धि होती है या हेतुके बिना ही अहँ तकी सिद्धि होती है ? यदि हेतु से अहँ तको सिद्धि मानी जाती है तो इसमे हेतु और साध्य ये दो तो मानने ही पड़े तो वहा हूँ त सिद्ध हो हो गया। अगर हेतु से अहतको सिद्धि कर रहे हैं तो हेनु और साध्य अर्थास् प्रतिभास समानाधिक रणत्व हेतु हुआ और अहत साध्य हुआ, तो यो दो भेद तो हो हो गये, एक ही कुछ तो ब रहा। हेतु हुआ और साध्य हुआ। यदि हेतुके विना ी अहँ तको निद्धि करते हो तो केवल व वनमात्र ही तो रहा। वोल देने का हेत् की श्रीवश्यकता तो नं हुई। ग्रगर केवल बोलने मात्रसे सिद्धि हो जाय तो दुनियाके लोग जो कुछ भी वोल जाये तब उनकी वात सिद्ध हो जायगो।

अद्धृतकान्तक एकान्तत विरोधी दार्शनिक प्रयक्तवका एकान्त करते हैं कि मभी तत्त्व जो जो भी ज्ञात हो परस्पर पूर्णतया भिन्न ही हैं। तो ऐसे पृथक्त्वे कान्तव। देने देखिये शून्यताका प्रसग आ जाता है, पढ़िये ३० बी कारिकाके एकप्रवचनायमे—पृथक्त्वेकान्तमे सर्वश्रन्तस्तत्त्व वहिस्तत्त्वका श्रभाव हो जानेसे शून्यताका प्रसग-पृथक्त्वेकान्तमे सर्वश्रकान्तमे सर्वश्रकान्तमे सर्वश्रकान्तमे हैं तो ज्ञेय से ज्ञान प्रया सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न हैं ? श्रयांत्र ज्ञानमे श्रोर ज्ञेयमे दोनोमे सत्त्व तो माना ही गया है। तो जब दोनोमे सत्त्व पाया जा रहा तो सत्त्वकी अपेक्षासे हो सही, ज्ञान श्रीर ज्ञेय पुथक न रहे। तो ज्ञान श्रीय ज्ञेय यदि सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न हो जायें, क्योंकि भिन्नताका एकान्त कर रहे ना। कुछ भी समक्षमे श्राया, चलो कह दो वित्कुल भिन्न है, ऐसा उनका नियम वन गया है। तो ज्ञेयसे ज्ञान यदि सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न हो गया तो दोनो श्रसत् हो गये। न ज्ञान सत् रहा न ज्ञ्य, क्योंकि सत्त्वस्वरूपसे दोनों को भिन्न मान लिया है। तो ज्ञान क्या सत् रहा ? तो हे प्रमो, जा तुम्हारे शासनसे द्वेप रखते हैं श्रयांत् जो स्याद्वाद शासनका नहो मानते हैं उनके यहा न श्रतरगतत्त्वकी सिद्धि होगी श्रीर न वहिरग तत्त्वकी सिद्धि होगी।

यह तकान्त व पृष्यत्वैकान्तका निराकरण करके उन दानो पक्षोका स्याद्वादिस जो समन्वय किया है उसे परिखये ३८ वी कारिकाके एक प्रवचनाकमे-एकत्य और पृथक्त्वके ज्ञानके सविषयत्वका समर्थन-सत्त्व सा-मान्यको हिन्दिसे सर्वमे ऐक्य है, अमेद है और द्रव्यादिकके भेदसे उन मवमे पार्थक्य है जैसे कि असाधा-रण हेतु समोचोन हे । भेद विपक्षामे और अभेद विवक्षामे पृथक्त्वस्वरूप हो ऐक्यस्वरूप है। जब सर्व पदार्थों का सत्त्व सामान्यसे देखे तो सर्व सत् प्रतीत होता है। सत्त्वको हिन्दिसे सबमे अभेद है, पर जब वहा देखते है कि यह द्रव्य है, यह गुण है, यह पर्याय है तो इस भेदकी हिन्दिसे वहा पार्थक्य है तब नि-र्विषय कैसे रहा ? एकत्व व पृथक्त्वपना ज्ञान सत् सामान्यविशेषका आश्रव लेकर ही तो सर्व जीवादिक पदार्थों मे ऐक्य माना गया है। तो ऐक्य का जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञानका विषय है सत्त्वसामान्य। या प्रतीति मे आ ही रहा कि सत्त्व सामान्यकी हिन्दिसे सव एक है तब एकत्वका ज्ञान निर्विषय न रहा। उस एकत्वके ज्ञानका विषय है सत्त्मामान्य, इची प्रकार सर्व जीवादिक विशेष जब द्रव्यादिक पदार्थ भेदका आश्रय करके न निरखा जाय तो वहा पृथक्त्व प्रतीत होता है। तो पृथक्तका ज्ञान भी निर्विपय न रहा। पृथक्तकके ज्ञानका विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरहित न रहा, उनका विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरहित न रहा, उनका विषय है तो सिद्ध हो गया कि वस्तु एक रूप भी है और अनेक रूप भी है।

नित्यत्वैकान्तका आग्रह् करने पर दोषापत्तियोकी कत्रक कीजिये ३७ वी कारिका के एक पत्रचनांशमे-पु॰ ६६-इस कारिकाने नित्यत्वके एकान्तके निराकरणकी सूचना दी है। नित्यत्व एकान्तका अर्थ क्या है? क्रूटस्थानेका अभिप्रायरखना। सवथा नित्य है इसका अथ है कि वह सर्वया क्रूटस्थ है और ऐसा अभि-प्राय रखनेका नाम है नित्यत्व एकान्त उसका पक्ष करना अर्थात् आग्रह करना सो उसे कहते हैं नित्य-त्वेकान्त पक्ष। इस आग्रहमे नाना प्रकार की क्रियाये जो परिणमन रूप हैं, परिस्पदरूप है वे कोई भी नहीं उत्पन्नहां सकती हैं, क्योंकि नित्यत्वका एकान्त्र माना है। अपरिणामी क्रूटस्थ जब म न लिया गया ता वहा क्रिया कसे सम्भव होगी? क्रिया यदि बनती है तो क्रूटस्थता नहीं रहती है। और, दूसरी बात य, सुनो कि क्रिया उत्पत्ति से पहिले ही जब उस पदार्थ की उत्पत्ति है तो इसके मायने यह है कि क्रिया

उत्पत्तिसे पहिले कारका ग्रभाव न बनेगा। ग्रर्थात् सदा कारक रहेगा। तो जो क्रंटस्थ पटार्थ है वह जैसे पहिले कारक होता है उसी तरह यह ग्रात्मा भोगनेका कारक हो जायगा। यदि पहिले ही कारक का ग्रभाव माना जाय याने क्र्टस्थ ग्रात्मामे क्रियाकी उत्पत्तिसे पहिले ही कारकका ग्रभाव है ऐसा स्वीकार किया जाय तो वहा कियो भी प्रकार का श्रनुभव, परिणित, सुख दु ख ग्रादिकका बोध ये कुछ भी न बन सकेगे। ग्रौर, यो फिर सदा ही ग्रात्मा यकारक रहेगा, क्योंकि पहिले की तरह उत्पत्तिकाल में भी कारकका ग्रभाव सिद्ध होता है। जो एकान्त मानते हैं उनके यहा काय उत्पत्त होनेसे पहिले जैसे वह पदार्थ कर्ता नहीं, उसमें किसी प्रकारका परिणमन नहीं, तो यो ही कार्यकी उत्पत्ति होने पर भी कारका ग्रभाव ज्योका त्यो सिद्ध रहेगा।

क्षणिक एकान्तपक्षमे भी अमैक दोष उपस्थित होते हैं उनका सकेत नीजिए ४१ वी कारिकाके एक प्रव— चनाशमे—१० ११२—क्षणिकेकान्त पक्षमे प्रत्यभाव कार्यारम्भ, फल ग्रादिके ग्रभावका प्रसग क्षणिक एकात के ग्राग्रहमे भी परलोकादिक ग्रसम्भव हो जाते हैं, वयोकि वहा प्रत्यभिज्ञान स्मृि। ग्रादिक ज्ञान नहीं तो वहा न कार्य ग्रारम्भ हो सकता श्रीर न उमका फल हो सकना। क्षणिक एकान्त पक्ष ग्रथीत् सभी वस्तु एक समय रहती हैं, श्रगले समयमे उसका मूलत नाग हो जाता है, ऐसे मनाव्यके पक्षमें ज्ञानका कार्यारम्भ नहीं हो सकता। क्योंकि इस क्षणिक एकान्तमें प्रत्यभिज्ञान स्मृति, इच्छा ग्रादिक कृछ भो कार्य नहीं हो सकते, प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तभी तो होगे जबिक कोई एक ग्रात्मा हो। उसी ने पहिले श्रनुभव किया हो, ग्रव स्मरण हो रहा हो तो ये प्रत्यभिज्ञान समरण ग्रादिक होते हैं ग्रन्यथा नहीं। जैसे कि भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोके ज्ञानक्षणमें प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तो नहीं होते। हमने कोई वस्तु ग्रनुभूत की तो दूसरा कोई पुरुप उपका स्मरण करले ऐपा तो नहीं हो सकना। तो जैसे भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोके ज्ञानमे एकका दूसरे को स्मरण नहीं इसी तरह एक देहमें भी उत्यन्त होने वाले श्रनेक ज्ञानक्षणमें भो स्मरण श्रादिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी तो भिन्न भिन्न ही माना गया है। जब तक ज्ञानने बाला श्रात्मा एक न माना जाय तब तक प्रराभिज्ञान ग्रादिक नहीं बनता।

जैसे सर्वथा सत् मानने पर कार्यनिष्यत्ति नहीं, इसी प्रकार सर्वथा असत् मानने पर भी कार्यनिष्यत्ति नहीं, तय कार्यव्यवस्था कैसे है इसका समाधान देखिये ४२ दी कारिका के एक प्रवचनाशमें—पृ० १४७-द्रव्यापेक्षया सत् व पर्यायापेक्षया ग्रसत् के कार्यपना मानने पर कार्यकारण व्यवस्थाकी एक उत्पादव्य गस्थितिकी सिद्धि—कोई वस्तु है तब उस सद्भूत वस्मे नवीन पर्यायरूपका विकास होता है। वह तो है उसका उत्पाद श्रीर जो पर्याय व्यक्तरूप है वह पर्याय विलीन हो जाती है, क्योंकि उसमे नवीन परिणात हुई है। एक पदार्थमे पूर्व ग्रीर उत्तर ये दो परिणमन एक साथ नहीं ठहर सकते हैं। जब नवीन परिणमन होता है तो पूर्व परिणमन विनीनहो जाना है यहो कहलाता है विनाश ग्रीर नवोन परिणमन होना है यहो कहलाता है उत्पाद। तो सद्भूत पदार्थको माने बिना उत्पाद व्ययकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसी को ग्रनेक दार्शनिकोने गुणपर्यायरूपसे वर्णन किया है। लेकिन एकान्त पक्षमे गुणोका ग्रलग ग्रीर पर्याय का ग्रलग सत्तारूपसे वर्णन किया है। किन्तु तथ्य यह है कि वस्तु एक है, सत्स्वरूप है, जिक्तमान है ग्रीर उसकी ज्ञाक्ति को जो विकास है वे परिणमन कहलाते हैं, यो यो गुण ग्रीर पर्याय सद्भून वस्तुमे एक साथ बने हुए है ग्रीर दोनोका उस सद्भूत वस्तुसे तादात्म्य है। पर्याय तो जिस समयमे प्रकट हुई है उस समय तादात्म्यरूपसे है ग्रीर शक्ति ग्रापत पर्याय ना है कि जो ग्रमेद पिण्ड है वह तो है द्रव्य ग्रीर जो शक्तिया है वे कहलाती हैं गुण, उनका जो व्यक्तरूप है, परिणमन है वह कहलाता है पर्याय। पर्यावका

कार्य कहने हैं। भेद इस तरह किया जाता है और कालभेदमें भी किया जाता है जो जाश्वत है वह तो है द्रव्य श्रीर श्रीर जो कुछ समयकों हुई है वह है पर्याय।

क्षणिकंकान्तवादमे न तो हिमकम हिसाहेनुता मिद्ध हो मकती है और न मोक्षकी अण्डागटेनुता सिद्ध ही सकती है, पढिये ५२ वी कारिकाके एक प्राचनायमे, १० १८७-क्षणिककान्तविक्षमे हिंसकमे हिसा हेनुत्वके प्रभावका प्रसग सथा मोक्षकी अण्डागहेनुताके अभावका प्रसग-क्षणिकएकान्तमे वस्तुके विनायको ग्रहे— तुक माना गया है। सो जब वस्तुत नाश किसो कारण से होता ही नहीं है तो किसी जीवकी हिमा करने वाला हिसक पुरुप हिसाका कारण न वन सकेगा। फिर हिसक पुरुप खराव क्यों कहलायगा? वह ता किना को हिं। का कारणभूत ही नहीं है। क्षणिकवादमे दूसरा दोप यह भी है कि वहा मोक्ष माना गया है चित्त सन्तिनाशको, सा जब चित्तको सत्तिका विनाश हो जाना है, जो प्रतिक्षण नये नये जोव उत्पन्न होते रहते है उन चित्तक्षणोमें जो सतित वन रही है उस सतिका हो गया इसीके मायने निर्धाण है और उसे वताया गया है कि वह निर्माण सम्यवत्व सशादिक द अगोके कारणमे होता है। तो यह वात तो परस्पर विरुद्ध हो गई कि जब चित्तसतिका नाश श्रहेनुक है, सभो विनाशोको क्षणिक— वादी श्रहेनुक मानते हैं फिर उस वित्तसतिनाशको श्रण्डागहेनुक कसे कह दिया गया? सो ये क्षणिक कवादो लोग विनाशका सवंधा श्रहेनुक मानते हैं तो उस मतव्यमे ये दोप श्राते हैं।

पदार्थका निरन्वय विन श नहीं होता। यदि निरन्वय विनाश होता तो सदश व विसद्ध कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, पिढा १३ वी कारिका के एकं प्रवचनाशमे-पृ० १६२-श्रीर भी देखिये-निरन्वय विनाश मानने वाले के यहा यह भी विवेक नहीं वन सकता कि यह विरूप कार्य है ग्रीर यह सहश कार्य माना गया है श्रीर विरूप कार्यमाना जाने का कारण यह है कि क्षणिकवादमें कारणका कथि चत भी ग्रन्वय नहीं माना है, प्रथात् द्रव्यकी अपेश्वासे श्रन्वय जो सिद्ध है उसकों नहीं माना गया, उनके सिद्धान्तमें प्रतिक्षण होने वाले पदार्थ परिपूर्ण हैं श्रीर अपने ग्रापके श्रन्वयके विना हैं तो श्रन्वय न मानने पर सहश कार्यकी सिद्धि नहीं की जा सकती है। जब द्रव्यापेक्षया पदार्थ पहिले क्षणमें भी हैं ग्रीर उत्तरक्षणमें भी हो तब तो वहां सहश कार्यकों बात कहीं जा सकतो है, किन्तु जहां ग्रन्वय किसो भी प्रकार नहीं है, वहां सहश कार्यकों कान नहीं वताया जा सकता। ऐसो स्थितिमें जाननहारके श्रीभायके कारण सहश श्रीर विरुद्ध कार्यकी कल्पना करलों जाय तो ऐसी कल्पना करने वाला दार्शनिक जाननहारके श्रीभप्रायके कारण विनाशकों महेतुक क्यों नहीं मान लेता है?

(२६३-२६४) ऋ प्तमीमासा प्रवचन (ऋष्टसहस्रीप्रवचन) ६-१० भाग

इसमे आप्तमीमासा की ६१ वी कारिका स ५७ वी कारिका तक के प्रवचन है। देखिये विशेषवाद में भेद्रकान्त सिद्धि का सक्षिण दिग्दशन ६१ वी कारिका के एक प्रवचनाक्षम-विशेषवादियों ने काय कारण में नानापन माना है। जसे कार्य तो हुश्रा घट, कारण हुश्रा मृतिनण्ड तो इस कार्य कारणोमें सर्वया भेद है। गुण गुणो में भेद माना है। जसे गुणी हुश्रा ध्राकाश श्रीर गुग हुश्रा महत्व इन दोनोमें भेद है। सा-मान्य सामान्यवान में भेद माना है सामान्य ता हुए पर सामान्य श्रथवा श्रपरसामान्य श्रीर सामान्यवान हुए पदाथ, द्रव्य, गुभ, श्रीर कम। इसा प्रकार भाव श्रीर ध्रभाव के विशेष्य में भेद माना है। श्रभाव हुश्रा श्रभाव ही श्रीर जिसमें श्रभाव पाया जाता वे हुए पदार्थ श्रभाव के विशेष्य, जैसे घटना श्रभाव, ता यहा दा वातें नहीं गई-श्रभाव श्रीर घट। इसमें भेद माना जाता है। इसी प्रकार विशेष्य श्रीर विशेषवान में भो भेद, श्रवयत श्रवयवी में भी भद इम तरह एक भद एकान्तका सिद्धान्त है। इस दाशनिकका नाम ही वेशेषिक है। जहा विशेष श्रथीत भेद भद ही माना जाता है। थोडा भी कुछ

परिचय विशिष्ट प्राप्त हो रहा हो वहा भेदका एकान्त कर दिया जाता है। ऐसी वैगेपिकवाद सि हात की बात इस कारिका में सूचित की गई है।

भेदैकान्त पक्ष में गया आपनि है इसका भी सक्षिप्त दिग्दर्शन कीजिए इह वी कारिका के एक प्रवचनाशमेंभेदैकान्त पक्ष में गुण गुणी आदि में देशभेद व काल भेद हो जाने की आपत्ति—जैसे कि पृथगाश्रत्रय वाले
घट पट पदार्थों का देश भेद और कालभेद सेरहना। बन रहा है दसी प्रकार गुण गुणो अवथव अवयवी
आदिकका भी भेद एकान्त मानने पर देश भेद में और काल भेद में उनका रहना बनेगा, किन्तु ऐसा
तों प्रत्यक्ष से विरूद्ध है। भेद एकान्त पक्ष मानने पर समान देशता नहीं वन सकतो है। कोई यह सोचे
कि श्रवयव श्रवयवी का हम एक ही देश में श्रास्थान मान लेते है ता कहने मात्र से बात न बन
जायगी। जो भूते है श्रवयव श्रवयवी, कारणं कार्य उन्हे मर्वथा भिन्न-भिन्न भो माने श्रीर समान देश
में उनका रहना माने यह बात नहीं बन सकतो। श्रत यह स्वीकार करना होगा कि गुण गुणो अवयव
श्रवयवी कारण कार्य श्रादिक लक्षण भेद से तो भिन्न है लेकिन श्राथय श्राधार सन्त्व ये न्यारे न्यारे

भेदैकान्त व अभेदैकान्त के प्रसग में तथ्य का निर्णय देखिये ७१-७२ वी क रिकारे एक प्रवचनाय मे-द्रव्य श्रीर पर्याय मे कथचित श्रन्यता व कथचित श्रनन्यता की सिद्धि-यहा प्रकरण चल रहा है इसका कि द्रव्य पर्याय में कार्य कारण में अन्यता है या एकता है सिद्ध किए जा रहे उस द्रव्य पर्यायमें लक्षण श्रादिक के भेदसे भिन्नता है श्रीर बस्तू एक है अतएव एकता है। इसका पृष्टिके लिए हपादिक का उदाहरण भी उपयुक्त है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये सब जो पाये जा रहे है सूर्त पदायों में सो यह बनाये कोई कि रूप रस गन्ध आदिक परस्पर मे अन्य-अन्य हो है या एक रूप है ? वहा निद्ध यही होगा कि कथन्वित अन्य-अन्य रूप है कथन्वित अनन्य है। ता रूपादिक के उदाहरण में भी साध्य ग्रीर माधन पाये जाते है। तो कथन्चित नानापन से व्याप्त जो भिन्न लक्षणापना है उसकी यहा सिद्धि की गई है, परस्पर व्यतिरित स्वभाव सज्ञा, सख्या आदिक के द्वारा अर्थात उनमे स्वभान भिन्त है, सख्या भिन्न है, प्रयोजन भी भिन्न है अतएव द्रव्य और पर्याय कथन्वित नानाका है, उनमे भिन्नता है, रूपादिकका लक्षण और रसादिकका लक्षण भो भिन्न भिन्न है प्रतएव वहा पर भी कथिन्वत नानारूप विदित होता है। रूपादिकका लक्षण है रूपादिकके ज्ञानके प्रतिभास के योग्य होता ग्रयति यह रूप है इस तरह के प्रतिभास के जो विषय हो सकते है वह रूप है ऐसा रूप, रस ग्रादिक मे सब में अपनो-अपनी बुद्धि का भेद है, इस कारण कथवित रूपादिक में नान,पन सिद्ध होता है। तो द्रव्य भीर पर्याय में लक्षण श्रादिक के भेद से नानापन है इसकी सिद्धि में रूप। दिक के उदाहरण भी महो हो जाने हैं।

तरविमिद्धि अ'गम से होती है या हतु से होती है उस विषय में कोई एकान्त नहीं करना चाहिए इम विषय के समर्थन का उपसहार देखिये उन वी कारिका के अन्तिम प्रवचन जामे—अपेक्षावनसे हेतु मि इता व आगम मि इता का उपसहार—सर्व कुछ हेतु से सिद्ध है, क्यों कि वह करण प्रर्थात् इन्द्रिय और आप्त वचनको अपेक्षा नहां करता। इसी तरह सब कुछ कथित हेतु से सिद्ध है और कथित सर्व प्रागम से मिद्ध है, क्यों कि इन्द्रिय और साधन को अपेक्षा न करने से। यहां दिष्टिया दो कही गई है आप्त बचन की अपेक्षा न करना और इन्द्रिय साधनकी अपेक्षा न करना इन दोनो दिष्टियों से ये उक्त दो बाते मिद्ध हुई। अब तम में अपित इन दोनो दिष्टियों से उभय से सिद्धि मिद्ध हाती है। अर्थात् हेनु में भी मिद्ध है गौर आगम से भी मिद्ध है। जब एक माथ दोनो दिष्टियों को लिया जाता है ता वहा अक्तन्यमना

सिंद्ध होता है। शेप ३ भग पूर्वकी तरह समकता चाहिए। इस तरह सप्त्रभगो की प्रक्रिया युक्त कर लेना चाहिए। इस पिरच्छेदमे यह बताया गया है कि जो उभय तत्त्व उस ग्रन्थमे पिरणत किया गया है उस को समकते का उपाय तत्व गया है ? किंग उपाय से उन प्रमेय तत्वों के स्वरूप की गमक ग्राये ? उस सम्बन्ध में बताया गया है कि सम्वतत्व वधिचत हेतु से सिद्ध होता है ग्रार यथिनचत श्रागम से सिद्ध होता है।

पुछ लोग फेवल ज्ञान मात्र अन्तरम अर्थ ही स्थीकार गरते है और कोई लोग मात्र वहिरग अर्थ ही स्वी-कार करते है, किन्तु इन दोनों म से किसी एक को स्वोकार करने पर दूसर का स्त्रीकारता अवस्पभावी नियु है। उस विषय का तथ्य देखि ६७ वी कारिका के एक प्रयचनालमे-ज्ञान जय में से किसी भी एकको मानने पर द्वितीय की श्रवश्यभाविनी मिद्वि यहुन दूर जाकर भी श्रयात यडी चर्चाय करने के घाद भी यह मानना ही पड़ेगा कि कोई ज्ञान अपने इष्ट तत्व का आलम्बन करने वाला होता है और वही वेदाकार वेदाकार वहा अर्थ ज्ञान में स्वरूप से अन्य किसी पदाथ के आलम्बन को शिद्ध कर देता है अर्थात ज्ञान में जब ग्राह्मयाकार गाहकाकार दन रहे है तो उनसे बाह्म पदार्थ ग्रवश्य है यह सिद्व होता है न होते बाह्म पदाथ तो ज्ञान मे यह निप यह ग्राकार करो प्रतिविश्वित हाना, इस कारण उक्त प्रकार से बाह्य ग्रथंकी सिद्धि हो गई, तो बाह्य अर्थ को सिद्धि होने से वत्ता, श्रोता, प्रभाता ये तीन सिद्ध हो गए और फिर उन तीनों के बोध, वाक्य और प्रभायाने बुद्धि ये भो तीनों शिद्ध हा जाते है। यो मून दान कही जा रही थी कि जीव शब्द वाह्य श्रर्थ से सहित है याने जीव शब्द वाचक है श्रीर उससे जीव नामक पदाय वाच्य होते है। तो जीव गटर से सवाह्य अर्थेपना सिद्ध करने मे अस सज्ञापन का हेतू दि। गया है। उस हेत् मे न अभिद्ध दोप है न अनेकातिक दोप है और न वहा जा हण्डान्त बताया गया है जसे हे र शब्द, माया शब्द, भ्रान्ति शब्द, प्रभाशब्द, तिन्द्री भी हण्टान्त तो मे कोई दोप नहीं हैं। काई भी हण्-टान्त साधन धर्म मादिक से रहित नहीं है जिससे कि जोवको भिद्धि न हो। तो जीवगट्द से ही जीव पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। जब जीव को सिद्धि हो गयो तब प्रयं को जानकर पदाथ को समभनर प्रवृत्ति करने वाले सम्बाद ग्रीर विसम्वाव की सिद्धि सिद्ध हो ही जातो है। इसी प्रकार यहां तक यह सिद्ध हुया कि केवल अन्तरग पदार्थ ही नहीं है वहिरग पदार्थ भी है याने केवल ज्ञान ही है। सो वात नहीं है किन्तु घट पद श्रादिक वाह्य पदार्थ भी है, सभी यनुभव करते है कि हम जान भी रहे है श्रोर बाह्य पदार्थों को भी समक रहे है।

(५६५-२६६) आप्नमीमासा प्रवतन (अप्टरसहस्तीप्रवचन) ११-१२ भाग

इसमे आप्त मीमासा की बद वी कारिकास अन्तिम ११८ दी कारिका तक के प्रवचन हैं। कोई दाशिक कहते हैं कि भाग्य से ही कार्य मिद्धि होती है, कोई याशानक कहते हैं कि पुरूषाथ से ही कार्य सिद्धि होती है उनके पक्ष के समयन के बाद जो निणय दिया गया है उसका दिग्रशम की गिए—देवोकान व पौरूप कान्त के निरा—करण का उपसहा—देव से अर्थ सिद्धि होती है या पौरूप से हम सम्बन्ध में किसो एकान्त को ती नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों में किसो एकका अगर अभाव कर दिया जाय तो व्यवस्था न बनेगी। पुण्य पाप या अर्थ सिद्धि की व्यवस्था अपेक्ष कृत ही बनेगी। दोनों में परस्पर अपेक्षा रखीं जायेगी, देव भीर पौर्प को व्यवस्था एक दूपरे को अपेक्षा रख कर हा बनेगी। पौरूप को अपक्षा न रखकर केवल देव से ही सिद्धि मानो जाय अर्थात पौरूप वहा जरा भी नहीं है, पौरूप से अप सिद्धि नहीं होती है किन्तु मात्र देव से ही होती है, ऐसो एक भी घटना न मिनेगी। अथवा जहा यह कहा जा मके कि पौरूप हो विद्य होनी है, देव का गरा भी काम नहीं है, ता ऐगों भी घटना कोई नोकमें न मिलेगी।

दोनों की परस्पर अपेक्षा रहती है तब अर्थ की सिद्धि होती है। दूसरे का संद्यमान ने माने कर अथना अपेक्षा न रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरें का सदमान मान कर अथना अपेक्षा ने रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरें का सदमान मान कर अपेषा रखकर अपेक्षों का अभान न करके परस्पर में सहायता रूप से देन और पुरूष दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होती है। जहा पौरूष अधान नजर आ रहा है कि यह मनुष्य पुरूषाय के बल से यह काम बना रहा है तो नहा उसके पौरूषमें देन सहाय पड़ा हुआ है। विधि भाग्य उसके अनुकूल है तब उस अकार का पौरूष उसका सफन हो सका है। जहा यह दिक्कात हो रहा हो कि हमे देन से ही सिद्धि हुई है ता नहा पर भी पुरूषाय को सह — यता है, तो दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होतो है। उनमें एकान्त अभिप्राय करना सिद्धान्त के अतिकूल है।

किसी दार्शनिक का मत है कि दूसरे मे दु.ख होनें से पाप वन्ध और सुब होने से पुरुपवन्ध होता है तथा किसी दार्शनिक का अभिमत है कि स्वय के दुख से पुण्य और सुख से पाप बन्चता है। इन दौनी पक्षोसे स्पष्टी-कारक के बाद जो निर्णय दिया गया है जसका दिग्दशन कीजि । ६५ वी कारिका के एक प्रत्वनाशमे-विशुद्धि सक्लेशाग स्वपरस्थ सुख दु.ख की पुण्यापापस्रव हेतुता-अपने मे या परजीव मे सुख दुख होने से पुण्य पाप के ब्राश्रव बताये गए है सो यह बात युत्त नहीं है, किन्तु उसमे यह रहस्य है कि यदि विशुद्धि श्रग वनकर सुख दु.ख हुआ है तो विशुद्धि के कारण वहा पुण्य बन्च हुआ है अथवा सक्लेश का अग न बन कर यदि सुख दु ख हुए है या अपने मे या पर जीव मे तो वह पुण्य पापका आश्रव हेत् बन सकता है। नो जहा विशुद्धि है वहा पुण्य है, जहा सक्लेश है वहा पाप है इसका स्पूष्ट श्रृथं यह है। पुण्य ग्रौर पाप का स्राक्षव वय। है ? सो सुनो विशुद्धि के कारण का या विशुद्धि के कार्य का या विशुद्ध स्वभाव वाले का तो पुण्याश्रव मे कारणता है अर्थात विशुद्धि के कारण भूत जो भाव है, जो परिणति है बह तो पुण्याश्रव का कारणभूत है और विशुद्धि के कार्यका विगुद्धि परिणति होने के कारण जो मन, वचन, काम की चेष्टा हुई है वह भो पुण्याश्रवका कारण होता है ग्रीर विशुद्धि के स्वमाव वाले तत्त्व से विशुद्धस्वभावसे , विशुद्ध परिणाम से जिस परिणाम मे विशुद्धि है उस परिणाम से पुण्य का ग्राश्रुव होता है। किन्तु ऐसा सुख दु.ख चाहे खुद मे हो या पर मे या दोनो मिलकर जो सक्लेश का कारण है ग्रथवा सक्लेशका कार्य है सक्लेश परिणाम करने के कारण हो जो सुख दु ख है वह स्त्रय सक्लेश स्वभावरूप है, उस सुख दुख के वर्तमान होने में सक्लेशभाव बन रहा है तो वह पापाश्रवका कारण होगा। इसके श्राश्रव में मुख्यता विशुद्धि और सक्लेश है, विशुद्ध परिणाम से तो पुण्य का आश्रव होता है, वह चाहे विशुद्धि का कारण हो या विशुद्धि का कार्य हा। प्रथवा वर्तमान ही स्वय विशुद्ध स्वभाव वाला हो, उससे तो होता पुण्य का आश्रव और ग्राने मे या दूमरे मे या दानों मे सुख हो, दु ख हो यदि वह सक्नेश कारणपूर्वक है, संक्लेश के कारण सुख दुःख है या उस सुख दुःख के हाने से सक्लेश बढ़ रहा है, तो उससे पाप बन्ध हःता है।

तत्त्वज्ञान की क्रमभाविता व अक्रमभाविता की मिद्धि में स्याद्वाद के उपयोग का बल देखिए १०१ वी कारिका के एक प्रवचनाशमे-सोपयोग विनिरूपयोग को दृष्टि से मातज्ञानादि चार जानो की क्रमभाविता अक्रमभाविता का कथन-जैसे चक्षु ग्रादिक ज्ञानो का क्रम से ही उत्पाद माना गया है उसो प्रकार मित्ज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रविद्यान, मन पर्ययज्ञान भी उपयोग सहित की दृष्टि से कम से उत्पाद होता है। यदि निरूपयोग की दृष्टि से चार ज्ञानो की बात कही तो वह एक साथ होता है, इनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है कारण यह है कि ज्ञानावरण के क्षयोवश्रम से यह ज्ञान प्रकट होता है,

मितज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर मितज्ञान, श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर श्रुतज्ञान श्रविज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर श्रविज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर प्रविज्ञान श्रोर मन पर्ययज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर एक जीव में एक साथ सम्भव है, परन्तु लिंघ की अपेक्षा से चारो ज्ञान तक एक जीव एक साथ सम्भव हुए, उपभोगापेक्षया गुगपत असम्भव है, क्यों उपयोग की श्रपेक्षा एक कालमें एक ही ज्ञान होता है। जैसे कोई पुरूष हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत तीन भाषाश्रों का ज्ञाता है तो लिंघ की अपेक्षा तीन भाषाश्रों का ज्ञान उस पुरूष में सदा है। किन्तु जैसे जब संस्कृत में लिखा कोई पत्र श्राया, उसको वह पढ रहा है तो उपयोग की हिंद से तो संस्कृत भाषा का ही व्यत्र ज्ञान वन रहा है, उपयोग संस्कृत भाषा में ही है। ऐसे हो समित्रण कि लिंच और व्यापार की श्रपेक्षा से इन चारो ज्ञानों में अन्तर है, लिंघ की अपेक्षा चारो ज्ञान साथ होते हैं, किन्तु व्यापार की श्रपेक्षा से इन चारो ज्ञानों में अन्तर है, लिंघ की अपेक्षा चारो ज्ञान साथ होते हैं, किन्तु व्यापार की हिंद से ये ज्ञान कवश. हुग्रा करते है। मितज्ञान श्रादिका जो स्वरूप है वह स्वरूप अनेकान्तात्मक है, लिंच और उपयोग की श्रपेक्षा से, अर्थात लिंघ की अपेक्षा से चारो ज्ञान एक साथ सम्भव हो सकते हैं, किन्तु उपयोग की श्रपक्षा से गुगपत असम्भव हो। चारो ज्ञान हो सकते हैं एक जीव में परन्तु उनका उपयोग कम से होता है। यो उपयोग सिहत मितज्ञान, श्रवज्ञान, श्रवध्ञान, और मन पर्ययज्ञान ये कम से हुग्रा करते हैं।

शान के फल चार कहे गये है, जिनमें एक साक्षात फल हैं और शेप तीन परम्परा फल है इस सम्बन्ध का एक प्रवचनाश १०२ वी कारिका में देखिए-जान का 'परम्परा' फल-जान का परम्परा से फल है त्यागने भीर ग्रहण करने का ज्ञान होना प्रथवा उपेक्षा हो जाना किसी भी वात को जानकर यह निश्चय वनना है कि यह पदार्थ छोड देना चाहिए श्रथवा यह पदार्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ग्रहण करने भीर छोड देने का जो परिज्ञान होता है तथा त्यागना भीर ग्रहण करना है वह परम्पराफल है श्रथवा च्पे-क्षामाव हो जाय, न उसे त्यागे, न 'ग्रहण करे, दोनो से हा उदासीन हो जाय, ऐसी उपेक्षा भी मित भादिक ज्ञानों का परम्परा फा है, त्याग करना श्रीर ग्रहण करना यह केवल ज्ञान का फल नहीं है क्यों कि वह सम्पूर्णज्ञान है वोतराग बिज्ञान है, कृतकृत्थका ज्ञान है, जिसको श्रवलोक में कुछ भी कार्य करना श्रोष नहीं है, जो सबसे निराले ग्रपने केवल स्वरूपमें ग्रा गया है उस ो श्रव ग्रहण करने घौर त्यागनेका वृत्ति नहीं जगता। तो ग्रहण करने का ज्ञान होना ग्रथवा त्यागनेका ज्ञान होना यह मित श्रादिक ज्ञानों का परम्परा फल है। तो यह है परम्पराफल।

कोई वस्तु का निश्चयं विभि वाक्य से मानते हैं और कोई निषधवाक्य से मानते हैं इस सम्बन्ध में निर्णय है खिए १०६ वी कारिका में एक प्राचनाशमे—विधिवाक्य ग्रीर प्रनिषेध वाक्य द्वारा वस्तु के प्रतिमियमन की सिद्धिका निर्णय—उक्त विवरण में यह सिद्ध किया गया कि विभि, वाक्य ग्रीर प्रतिषध वाक्य द्वारा वस्तु तत्व का प्रतिनियम बनता है ग्रथांत पदाथ है इसकी सिद्धि विधिवाक्य ग्रीर प्रतिषध वाक्य से होती है, यथों कि पदार्थ ही स्वय विधि रूप ग्रीर प्रतिषध रूप है काई पदार्थ यदि है तो वह ग्रपने स्वरूप से तो है पर स्वरूप से नही है। तब स्वरूप दिन्दमें बिधि रूप है ग्रीर पररूप की दिन्द में प्रतिषध रूप है। तो जब पदार्थ ही स्वय विधि प्रतिषधात्मक है तो उसका वर्णन करने वाले वाक्य भी विभि ग्रीर प्रतिषध वाक्य दो प्रकार के होगे हो. उन्यथा ग्रथांत यदि विधि रूप से ग्रीर प्रतिषध रूप से पदार्थ न हो तो केवल विधि से या केवल प्रतिषध से ग्रथ सिद्ध न हो सकेगा। क्यांकि विधि ऐसो कोई है नहीं जो प्रतिषध से रहित हो ग्रीर प्रतिषध काई ऐसा है नहीं जो विधि से रहित हो। तथा प्रतिषध हि विधि किसी विधि ग्रीर प्रतिषध किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधि रित प्रतिषध किसोका विधिण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधि रित प्रतिषध किसोका विधिण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधि रित प्रतिषध किसोका विधिण

मही वन सकता और जहा विभि प्रतिपेध दोनों ही न हो वह विशेष्य ही न कहलायेगा। पदार्थ ही नर्ीं, सन ही नहीं। जैसे कि आकाशका पुष्प उसकों न विभि है और न प्रतिषेध है। तव यह निश्चय करना कि बुद्धि और प्रतिषेध को गौण और प्रधान रखकर सत और असत आदिक वाक्यों में प्रवृत्ति होती है। यह बात युत्ति पूर्वक सिन्दु हुई, इसी कारण से सप्तभगी में जो ग्रन्य भग है उनको पुनम्त नहीं कह सकते। प्रथम भग में स्थात ग्रस्ति कहा। इसी की ही कवाकार कहतर है कि इससे ही स्थाद नास्ति सिद्ध हो जाती है, फिर दितीय भग को अलग में वर्णन करने को क्या आवश्यकता। सो पुनम्तपना नहीं होता। यथोंकि वस्तुतत्व का नियम विधिवाक्य और प्रतिपेध वाक्य से होता है। तो कोई भी भग यहां पुनस्त नहीं है, इन ७ भगों में ग्रपनी ग्रपनी प्रथम हिन्द है इस तरह सप्तभगी निर्दोप सिद्ध होनी है, और जहां सप्तभगी है उसका नाम स्याद्याद है। स्याद्याद से वस्तु स्यस्प जाना जाता है ग्रव यहां कीई ऐसा एकान्त करे कि विभि के द्वारा हो वाक्य वस्तुतत्व का वर्णन करता है ग्रीर यह बात सर्व प्रकार से एकान्त रूप है। इस एकान्त मन्तव्य में ग्रब दूपण देते हैं।

(२६७---२६६) पुरुषार्थसिद्धयुपायप्रवचन १, २, ३ भाग

इसमे पुज्य श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा विराजत पुरुषार्यसिद्धयुपायके तीन भागोपर पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मगलाचरणमें सर्ववेदी परमतेज का जयवाद पढिये, पृ० १ के एक प्रजचनासमे-सर्ववेदी परम तेजका जयवाद-पुरपार्थ सिद्धि के उपायके प्रसगमे थी श्रमृतचन्द्र जी सूरि उस परम तेज का जयबाद कर रहे है कि जो पुरुषार्थ को सिद्धि होने पर प्रकट हुग्र। करता है वह परमज्योति जयवत हो, जिस ज्योतिमे एक साथ अनन्त पर्यायोसे समस्त पदार्थ ऐसे प्रातिविधित होते हैं जैसे कि दर्पण के तलमे दर्पणके समक्ष जो श्राया हो वह सब प्रतिविम्बित होता है। श्रातमा ज्ञानस्वरुप है। ज्ञानका स्व-भाव जानना है। जाना वह जाता है जो कि सत् हो। तब जितन भी सत् हैं वे सबके सब जानमे अवश हाफर प्रातिवि म्बित होते हैं। यदि कुछ पदार्थ प्रतिवि म्बित हो कुछ न हो, ऐसी बात रहे ता इसका ग्रथ मह है कि अभी ज्ञानमें कलक लगा है, कुछ मलिन है तभी वह सब सत् को नही जा त। ज्ञानको जानने के लिए यह जमरी नहीं है कि सामने पदार्थ हो तब जाना जाय। यह तो छदनस्य जीवोमे जिन के मतिज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान है उनको मितजानमे यह वात वनती है कि सामने पदाय हो ता उसे जान, जस समय भी वह मतिज्ञान ज्ञानके द्वारा जानता है, सामने हैं इसलिए नही जानता, किन्तू मिनज्ञानका उत्ति का निमित्त हा ऐमा है। तो ज्ञानके लिए यह जरुरी नहीं है कि सामन काई पटार्थ हो तो उसे जारे। ज्ञानका काम जानन है श्रीर वह सत् को जानता है। तो कही भी कोई सत् हो यह सव जानम जात हो जाता है, चाहे भूतकालमे किसी पर्यायमे रात् हो । सन् जो कि सदा रहता है वह असीत गलमे किसी पर्यायम्पमे पदार्थ था, जिस किसी पर्यायमे पदार्थ हागा, जिसकिसी रूपमे पर्यायमे पदार्थ वर्तमान में है उन यक्को ज्ञान जान लेना है, हम श्राप नहीं जान पाते । तो यह ज्ञानावरण कम लगा है, उसके उदयम ऐसा होता है, पर ज्ञानके स्वरुपकी स्रोर से काई प्रतियन्य नहीं है कि ज्ञान इनने को जाना करे, रनन को न जाने। ज्ञानका स्वभाव समस्त सत्को जानन का है।

परम ज्योति ती प्राप्ति का प्रथम परम उपाय देखिये छन्द २ के एक प्रत्यत्वालिते पृण् =-परमज्योतिको प्राप्तिका प्रथम परम उपाय-उप परम ज्योतिको प्राप्तिका प्रथम परम उपाय-उप परम ज्योतिको प्राप्त कर लने के उपाय में यह स्थाद्वाद ही सम्थ है। रान उस ज्यातिको प्रत्य समस्त प्रभावो ने पृथक समक्ष सक ऐपो कला स्थाद्वादनो कृपा में ही नो प्राप्त राति है। एह ग्राप्ते प्राप्ता सहज नत्त्वके कारण श्रपना सहज स्वस्प है। ग्रीर गमस्त पर पदार्थ पर-भावोंने ग्यारा है, ऐसी बात उसक्ष ग्राप्ते नथा तो यह उपयोग विकारोत्रों न पहण वरके ज्यात एक

ज्ञानस्व रूप का ही ग्रेहण करेगा। यह सब स्याद्वादकी तो फूपा है। जैन शासनका ग्रगर कोई खास काम है, इसकी कोई खास विशेषता है तो यह एक प्रमुख विशेषता है कि स्याद्वादको विधि से वस्तु-स्व रुप का यथार्थ निर्णय कराया गया है जिस यथार्थ निर्णयके कारण जीव का मोह दूर होता है श्रीर मोह दूर हो जाना ही एक श्रेय चीज है, कल्याणभूत बात है। तो जो उस ज्योति को प्राप्त कराने में उपायभूत है परमागम का बीज अनेकान्त स्व रुप है उस अनेकान्त स्व रुप को मैं नमस्कार करता हू।

व्यवहारमे मुख्य व उपचार कथन की छाट कैसे करेंगे, देखिये ४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १०-वचन व्यवहारमे मुख्य व उपचार कथनको छाष्ट-ग्रपनी बोलचालमें भी इस प्रकार की छाट करना यह भी एक ज्ञानकला है। इसमे मुख्यबात क्या है शौर श्रीपचारिक बात क्या है ? घीका घडा उठा लावो, पानी का लोटा ले आवा, नहाने की वाल्टो ले आवी आदि कितनी ही वाते व्यवहारमे बोली जाती हैं, पर क्या यह मुख्य कथन है ? यह कथन उपचार का है। कोई घो का भी घडा होना है क्या ? श्ररे जिस घडे में घो रखा है उसे लाग घी का घडा बोल देते है। तो यह घी का घडा कहना उपचार कथन है। कोई बाह्य वस्तु हमे दु ख नहीं देती, यह बात बिल्कुल निश्चित है। हम ही अपनी कल्पनाये वनाकर किसी वाह्य वस्तु पर द्रांष्ट देकर दु की होते हैं वहा यह कहना कि इस पुरुष ने इसे दु ली कर दिया, यह मुख्य कथन है या उपचार कथन है, निमित्त निमित्तक भाव ऐसा है कि जिसमे यह सारा विश्व गुथा हुग्रा है। हम शुभ अगुभ परिणाम करते हैं उसका निमित्त पाकर पुद्गल कम बन्ध जाते हैं श्रौर जब पुद्गलकर्म का उदयकाख श्राता है तो यह ज़ीवे को धादिक रूप परिणम जाता है। वहा यह कहना कि देखों कर्म ने इसे कोबी बना दिया ग्रथवा कर्म ने इसे परतत्र कर दिया, यह कथन उपचार कथन है, तथ्य वहा यह है कि कभी के उत्यका निमित्त पाकर यह जोव अपने मे विकार भाव उत्पन्न करके स्वतन्त्रता से स्वय परतत्र हो जाता है। निमित्त नीमित्तिक भावका निपेध नहीं किया जा सकता है, तिस पर भा प्रत्येक पदाय स्वतन्त्र है अर्थात् केवल अपने ही परिणमन से परिणमते हैं, तो इस सब कथनमे यह जानते रहना चाहिए कि यह मुख्य कथन है अथवा यह उपचार कथन है।

पुर्वार्थिसिद्धिके उपाय का सक्षे मे विवेचन करनेवाली १ वीं गाथाके एक प्रवचनाश्चमे पिढये, सम्यग्दर्शन के स्वरूपकी भाकी, पृ० ३६-मोक्षमांग की ग्रान्तिरिकता—इम रलोकमे तीन वालो का लक्षण किया है, वे बहुत विशेषताकी है। जीव श्रजीव, ग्रास्त्र ग्रादि ७ वानोका श्रद्धान हाना सम्यग्दश्चन हे, ऐमा बताया है। ७ बानोका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन नहीं है, किन्तु सम्यग्दर्शन का कारण है। किसी विधि रूपमें नहीं वताया जा सकता कि सम्यक्दव है क्या? इसी कारण ग्रन्थ शारने इसे ग्रनिवंचनोय कहां है। यह शब्दोसे नहीं कहा जा सकता कि सम्यव्दर्शन किसे कहते हैं? परद्रव्योसे भिन्न ग्रान्तत्त्वकी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है। श्रच्छी जगह रुचि हो तो क्या, खोटी जगह रुचि हो तो क्या? कोई कहे कि ग्रात्मा की प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है, श्रात्माका ग्रनुभवन करना सम्यग्दर्शन है, तो श्रनुभवन भी ज्ञानका कार्य है। कौन सा शब्द ग्राप कहेगे जिससे विधि हा देखा जा सके कि इसका नाम सम्यग्दर्शन है? विपरीत ग्रामिश्राय चलता ग्राया था, उसका दूर करना इयका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रामिश्राय चलता ग्राया था, उसका दूर करना इयका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रामिश्राय दे हा जाना विध्यादर्शनको तो हम विपरीत रूप समक्ष सकते हैं विध्यादर्शन। श्रव उसको ग्रपेक्षा विध्यक्ष उनका वर्णन कर सकते हैं। परभाशेको श्रयनाना यही है मिथ्यादर्शन। श्रव उसको ग्रपेक्षा लेकर यहा भी कहते हैं कि परकावों का ग्रयनाना न रहे वह है सम्यग्दर्शन। इस प्रकार के लक्षण मे एक

काम के लिए उत्पादव्ययधीव्य इन तीनों की भलक आती है। इस प्रकार विपरीत श्रिभिप्राय को दूर करके श्रात्मतत्त्व का निश्चय करके आत्मतत्त्व से चिलित न होना, यही है पुरुपार्थ की मिद्धि का उपाय।

हिसा और बहिसाका स्वरूप क्या है, इसका वास्तिवक दर्शन की जिये ४४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे । इसी लक्षणके बाबार पर १७ प्रकार की घटनाओमे हिसा बहिसा घटितकी, यह सव विवेचन अपूर्ग है । सूल स्वरूप पेष्ठिये-पृ । ७६-हिसा और श्रिहेसाका स्वरूप-हिसा का स्वरूप क्या है श्रीर श्रिहेसाका स्वरूप क्या है ? उसका विश्लेषण इस गाथामें है । वास्तवमे रागादिक भाव उस्पन्न न हो तो यह श्रिहिसा कहलाती है । ग्रापनेमें रागद्व प्रमोह भाव न जगे तो क्या स्थिति होगी । निविकार केवल जाताहण्टाको स्थिति बनेगी । वही तो ग्रिहिसा है । रागादिक भाव न उत्पन्न हो उसको श्रिहिसा कहते हैं और रागादिक भाव उत्पन्न हो जायें तो उसे हिसा कहते हैं । श्रव वह रागभाव चाहे सूटमपने से जगे तो भी हिसा है । सूक्ष्मपनेसे जगने पर स्वरूप से तो च्युत ही हुग्रा । इस कारण वह हिसा कहलायी । लोग कहते हैं कि हमने इसकी हिसा-कर दी, पर कोई किसी दूसरे की हिसा नही करता, खुद की हिसा करता है । जैसे कोई जलते हुए कोयलेका ग्रगार हाथमे लेकर किसी दूसरे वो मारता है तो चाहे जिसे मारा है व । न जले, पर मारने वाला जरूर जल जाता है । तो ग्राने चैतन्यस्वरूपका घात करना इसका नाम हिना है । यह जिनेन्द्रभगवानके ग्रागमका सन्तेप है । इस लक्षणसे ग्रुभोपयोगका परिणाम जगा वहा भी रागभगव है तो वह भी हिसा हो गई । एक निविकल्प ग्रतस्तत्वका उपयाग है सो तो ग्रिहिसा है ग्रार वाको जितने भी विकृत परिणाम हैं वे सब हिसा कहलाते हैं ।

भठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी हिमा है, इस आधार पर इनका अद्मुत वर्णन है। जरा उदाहरण।र्थ न चोरी पापमे हिसा कैसे है, दिग्दर्शन की जिये १०२ वें छन्दके प्रवचनमे, पृ० ११२-चोर्य पाप का स्वरूप स्रौर उसमे हिंसा दोषका कथन-यहा तक भूठ बोलना नामक पाप का वर्णन किया, श्रव चारो के पाप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रमाद कवायके सम्बन्धक्षे बिना दिए हुए परिग्रहका ग्रहण कर ले।। सो चोरो है श्रीर वह जीवबधका कारण है इसलिए हिसा है। जो मनुष्य किसी की चीज की चोरी करने का परि-णाम करता है तो वहविना कपाय किये चोरो नहीं कर सकता। उसे कितना सजग होकर रहना पडता है, कितनी कपाय करनी पडती है ? इस कषायके ही कारण दुखकी वह कितनी बड़ी हिंमा करता है। चारी करने में हिंसा है क्योंकि वह चोरी करने वाला कषाय करके अपने चैतन्य प्राणोकी हिसा करता है। चोरी करने वाला अपने स्वरूपको सुध खो देता है। अपने आपमे वह नहीं रह सकता श्रोर बाहरों पदार्थों मे ही उसकी दृष्टि रहती है। तो चोरी करनेमें नियमसे हिंसा है। चोरी करनेका यदि पापका परिगाम न करता तो उसके ज्ञान श्रीर श्रानन्दका विकास होता। पूर्ण ज्ञान श्रीर श्रानन्दको भोगता। तो ज्ञान ग्रौर श्रानन्दका जो विकास रुक गया यह तो श्रपने ग्रापकी बहुत बडी हिसा करली। तो चारी करने मे भावप्राणका तो घात होता हो है श्रीर जिसकी चीज चुराया उसके द्रव्यप्राणका घात है। काई थोडा १०-२०-५० रूपये भो काट ले तो उसको कितना खेद होता है और प्रपने हाथ से दान दे तो उसमे कितनी असन्नता होती है। दूसरे की चीज चुराने मे जिसकी चीज चुराई उमका भी प्राणघात होता है और चुराने वाले के भावप्राणका घात होता है, इसलिए चोरीको हुई वस्तुमे नियम से हिंसा है।

रात्रिभोजन भी हिसा का रूप है, रातदिन खाते रहना भी हिंसा का रूप हैं उस सम्बन्धमें जब यह प्रश्न रात्रा जाता है कि रात दिन खाते रहने में हिंसा है तो दिनमें न खाया, रात को खा लिया यह तो हिंगा न रहेगी,

दैखिये इसका समाधान १३१, १३२ वें छन्दके प्रवचनमें, पृ० १३२-१३३-हिंसा कम करनेके लिए दिन भोजन त्याग कर रात्रिभो वन करने को शका व उसका समाधान-जब रात दिन खाते रहने मे रागादिक की विशेपता है और उस कारण हिसा लग रही है तब तो यह काम करना चाहिए कि दिन्के भोजनका त्याग करके और रात्रिमे भोजन कर लिया करे। इससे दिनकी हिंसा तो बच जायेगी। शकाकार का कहने का मतलव यह है कि दिन के भोजन को त्यागकर रात्रि में भीजन ग्रृंहण किया करें तो उसमे सदाकाल हिंसा ता न होगो, दिन को हिंसा तो वच जायेगी। केवल रात्रिकी हिंसा रह जायगी। तो नकाकार को इस नका के उत्तरमे आचार्यदेव कहते हैं कि यह शका ठीक नहीं है, क्यों कि दिनके भोजन की अपेक्षा राजिक भोजनमे निश्चयसे रागभाव श्रधिक रहता है, और कुछ अनुभव कर्रके कुछ चिन्तन करके भी श्राप सब समभ सकते है कि रात्रिके भोजन करने में मनुष्य कितना राग केरता है, कितनी श्रासक्ति करता है। दिनके भोजा की श्रपेक्षा इसमे श्रविक राग है। यहा प्रतरग से जवाब दिया जा रहा है। जैसे कोई यह शका करने लगे कि पेट ही तो भरना है, अन्न खाकर पेट भरे अथवा मास खा-वर पेट भरे इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। बात एक है। तो देख ला ना, अन्न खानेमें जीव को रागभाव कसा रहता है, ग्रीर मास खाने में जीवको कैसा तात्र राग रहता है ? उदर भरने की भ्रपेक्षा से सब प्रकार के भोजन समान है। पर मास खानेमें रा।भाव विशेव हाता है, क्यों कि ग्रन्त तो सभी मन्प्योको महज मिल जाता है और मास की जव बहुंत अधिक इच्छा हो अथवा शरार आदिक का बडा स्नेह हो ता बड़ा प्रयत्न किया जाता है तब थोडा मासका भोजन प्राप्त होना है। श्रतएव मास खाने मे रागभाव ग्रविक है। तो यह रात्रिभोजन त्यागने याग्य है। इसके समाधानमे दो तीन बातो पर प्रकाश डाला है। प्रथम बात ता यह है कि दिनमें भाजन करने को अपेक्षा रात्रिमें भोजन करनेमें राग-भाव विशेष होता है। दूपरी बात यह आती है कि दिनमें भो गनको सुपभता रहती है। रात्रिसे भोजन वनानेमे और प्राप्त करनमे उसकी अपेक्षा कुछ कठिनाई रहती ह अत रात्रिभाजन मे रागभाव की तोबता रहतो है, उसे त्याग देना चाहिए। तीमरी बात यह बतलाई है कि रात्रि मे भोजन करने मे कामवासना ग्रादिक की विशेषता ग्रियक रहती है। रात्रि भाजन करने मे शरीर पर ग्रीर रागादिक वासना पर विशेष स्नेह है, इस कारण दिनमें भोजन करने की अपक्षा रात्रि भोजन में हिंसा विशेष है। वह तो एक भीतरी भाव का समाधान है। इसमे द्रव्यहिसाकी वात ग्रभी तक नहो कही है।

के प्रवचनों के अन्तर सल्विना अर्थात् समाधिमरण के प्रवचनों में भी अहिमा घम की मिद्धि की ई है, सल्विना का कितन महत्त्व ह इनकी भाकों की जिये १ ५ वी गायां एक प्रवचनों भी अहिमा घम की मिद्धि की ई है, सल्विना का कितन महत्त्व ह इनकी भाकों की जिये १ ५ वी गायां एक प्रवचनां जर्र , १० १७४ - सवयमें स्व ते जाने के लिए सल्विना जा समर्थ वाहन-यह श्रावक चिन्तन कर रहा है कि हमन मनुष्य रूपो देशमें एक प्रयुच्न व्रत रहे हैं। ता कोई एक श्रावार होना चोहिए जिसमें भरकर हम ले जाये। जैसे काई मनुष्य किसो देश में व्याप्त करके घन कमाता है तो धन ले जान के लिए रेलगां श्रे श्रव जहां ज्यादिक कोई साधन चोहिए। उसी प्रकार हम व्रत नियम पान करके घमंधनको परनाक देशान्तरमें लिए जा रहे हैं ता उसका प्रावार सल्विला है। जिसका मरण समय में ऐसा वातावरण मिना, ऐसा परिणाम यह कि मोह क. विल्कुल पित्यांग हा, रागद्वे पत्ती श्रोर उपयोग न जाय और श्रात्मस्वभावकी श्रोर हिंद रहे, श्रवन ग्राप्त प्रतीन जानमात्र तप रख ऐसी स्थितिमें मरण समय गुजारे तो उसका यह धण घन्य है। ता श्रवना यह भावी जावन गफल करने के लिए श्रयवा नमार दु ससे छु:कारा पाने के लिए यह श्राव- ध्यत है। अपना यह भावी जावन गफल करने के लिए श्रयवा नमार दु ससे छु:कारा पाने के लिए यह श्राव- ध्यत है। अपना यह भावी जावन गफल करने के लिए श्रयवा नमार दु ससे छु:कारा पाने के लिए यह श्राव- ध्यत है। अपना यह भावी जावन गफल करने के लिए श्रयवा नमार दु ससे छु:कारा पाने के लिए यह श्राव-

वडा कब्ट उठाकर बहुत धर्न कमाया और चलते समय वह किसी को यों ही सौप दे तों उसका वह धन बीझ ही नब्द हो जायगा और जीवन भर उसने जो श्रम किया वह व्यर्थ ही किया, इसी प्रकार अपने जीवन मे तप, बत, स्यम, पूजन, स्वाध्याय आदिक को करके बहुत सा धर्म धन कमाया है और उसे यो ही किसी को सौप दे अर्थात् चलते समय अपने परिणाम बिगाड ले तो वह सब धर्म धन नब्द हो जायगा, दुर्गति हो जायगी, इस कारण मरण समय मे सल्लेखना अवस्य करना चाहिए।

सल्लेखना वर्ती की आन्त्रिक भावना देखिये १७८ वीं गांथा के एक प्रवचनशिमे, पृठ १७६-१८०-सल्लेखना वृती की ग्रान्तरिक पात्रता-वह किनना पूज्य पुरुष है जो समाधिमरण कर रहा है। उसके अन्दर कितना आत्मबल है ? धन्य है वह ज्ञान, वह उपयोग जो मरण को कुछ न गिनकर समता परि-णामको महत्व दे रहा है और मोह रागद्वेषसे हटकर ग्रपन ग्रापमे स्थिर होना वाहता है, ग्रन्त समयमे ऐसी धर्म-ग्राराधना बनी तो जीवन भर किए हुए जो वर्त नियम धर्म साधन हैं वे सब सफल हो जायें ब्रीर जिसके जो सस्कार बना है मरण समय उसके बेंडोशो ग्रा जाय, प्रथर्वा कुछ 'शारीरिक उपद्रवोके , कारण वायु के जोर से बंड़वडाने लगे, कुछ श्रन्य प्रकार की चेंदा निरीरमें होने लगे. तिस पर भी ज्ञान , का सस्कार बसाया है तो उस जीव के अन्दर उस ज्ञान का प्रकाश बना हुआ है, जैसे सोया हिप्रा पुरुष मुर्दी सा पड़ा दिखता है पर भीतर में उसके कल्पनाय भी जग सकती हैं, स्वप्त भी या सकता है, ज्ञान भी चल रहा है। तो जैसा उसने संस्कार बसाया, उस सस्कार के माफिक सोई हुई परिस्थिति में भो ज्ञान चलता रहता है। यदि ऐसी ही मूछित देशा हो जहा इन्द्रिया कान न करे वहा पर भी सस्कार के श्रनुसार ज्ञानकी बात चलती रहती है। दोनो दशाये एक ही हैं। सोया हुन्ना पुरुष भो मूर्छित है, तो मूखित होने की स्थिति में भी इन्द्रिया काम नहीं कर रही, तिस पर भी जैसा सिस्कार बना है वह बात बरावर चल रही है। ज्ञानी सम्यग्द्रिष्ट पुरुषने जो तत्त्वाम्यास बनाया है ऐसा तत्त्वाम्यासी पुरुष मरण कालमें मूर्छित हो जाय तब भी उसका वह अभ्यास बरागरे वहा सस्कार बनाये रहता है। उस में उपयोग बनना, ग्रात्मतत्त्वको छूँ लेना यह बात उसके ग्रन्दरमें चल रहा है जिसने जावन में तत्त्वा-भ्यास किया है।

(२६६) रक्षाबन्धनपर्वं प्रवचन

मुजप्फरनगर सन् १९६६ वर्षायोगमें रक्षाबन्धन पर्व पर दो दिन सार्वजनिक प्रवचन हुमा था वहो यह प्रवचन है। म्रभो अप्रकाणित है।

(२७०) सप्तभगंतरंगिएगे प्रवचन

इस पुस्तक मे सप्तभग नर्गिणी ग्रन्थ पर पूज्य श्री सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं देखिए पदार्थ का पूर्ण परिचय सप्त मगोंमे क्यो हो जाता है देखिए पृष्ट है पर एक प्रवचनाश -७ वाक्यों, मे यह अधिगम कसे जना ? इसका कारण है सुनने समझने वाले के प्रश्न । प्रश्न कर्ती के जो प्रश्न हुए उसका ज्ञान हो जाय, उसका समाधान हो जाय, यह तो एक प्रयोजन रहता ही है। तो उस प्रश्न के समाधान मे जो वाक्य कहा वह इन सप्तभगों में को ही बात है। देखिये, समझना है एक पदाय का। उस पदार्थ में अबिक्द नाना धर्मों का ज्ञान किया जाना है। यद्यपि वे धर्म शब्द विक्द जब रहे हैं लेकिन वे सभो धर्म एक वस्तु में ही रह रहे हैं इम लिए वे अबिक्द कह राते हैं। ग्रीर न, इन दो शो का स्वरूप तो बिक्द है। है का अर्थ विधि है, न का अर्थ निषेत्र है तो स्वरूप पद्यि इसके विक्द है लेकिन ये

संभी धर्म एक वस्तु मे रहते है इसिलए श्रविक्द्वघट श्रयने स्वरूप से है, यह भी वात घटमे देखी जाती है श्रीर घट पर से नहीं है यह भी बात घट में देखी जाती है। इस कारण ये दोनो धर्म परस्पर श्रविक्द हो गए। तो ऐसे श्रविक्द विधि प्रतिपंच नाना धर्म एक प्वार्थ में रहते हैं। उस पदार्थ के विदेष्य पण है, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो ७ वाक्यों का समुदाय है वही संप्त भगी कहलाता है।

सप्तमगो मे क्रमापित, मण्तपित च स्वतन्त्र भगींदा समस्वय है, इस सम्बन्ध में एक पैवचनीत् पढिये पुष्ट २४-२५ - उदाहरणपूर्वक श्रमापित, सहापित व स्वतन्त्र भगोका समयन - जैसे दही, ग्रीर श्रनेक मसाले मिलाकर एकपानक द्रव्य बनाया जाता ता उस पानक द्रव्य मे भिन्न-भिन्न केवल दही, गुंट श्रादिककी श्रपेक्षा से श्रव कोई भिन्न जात्यन्तरका स्वाद उसमे श्राता है। जैसे चार-पांच चीजे मिलाकर कोई एक पानक वनाया गया, पैय वस्तु बनाई गई तो श्रव उस पैय वस्तु मे स्वाद उन केवल दही, गुड श्रादिक से विराक्षण है। और तब यह कह सकते है कि श्रव उस पानक का स्वरूप केवल दही गुड श्रादिक का चतुष्टय ही नही है, किन्तु उससे विलक्षण स्वाद है। श्रीर फिर यह भी कह सकते कि उन से विलक्षणस्वाद ही पानक का स्वरूप नहीं है, पयोकि उनके ग्रन्दर दही गुड श्रादि सवका स्वाद भी पाया चाता है ऐसे ही समभना चाहिए कि तृतीय-चतुर्य भग का पार्थक्य तृतोय भग मे कहा गया है कि स्वाद श्रस्ति श्रीर न। स्ति, इनका उभय वस्तु का स्वरूप है। सी ये दोनों एक साथ कहे नहीं जा सकते, कम से निरखेंगे तो एक एक बात दीखेगा। ऐसी स्थिति मे यह कहा जायेगा कि उन दोनों से विलक्षण श्रव्तव्यपना वस्तुका स्वरूप है. लेकिन फिर यह भी नही कह समते कि श्रव्तव्यपना भी वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि उस वस्तु में अस्तिस्व नास्तित्व धर्म की भी प्रतीति हो रही है। तो न केवल श्रस्तित्व वस्तुका स्वरूप है, न नास्तित्व वस्तु का स्वरूप है श्रीर न केवल दोनो का उभय वस्तु का स्वरूप है न केवल अन्तव्यपना वस्तु का स्वरूप है। सो और भ्रागे भगो मे पढिये। तव किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मीका अभेद करके सप्तभगी की सम्मा कम कर देना कैसे सम्भव है ? एक सत्व स्व-रूप तो यो नही है कि उसमे कथ वित असत्व पाया जाता केवल असत्व वस्तुका स्वरूप यो नही है कि उसमे कथचित सत्व पाया जाना है भौर केवल भ्रलग-म्रलग ये रहे यह भी स्वरूप नही है, क्यों कि वस्तु मे भ्रस्तित्व ग्रीर नास्तित्व दोनो पाये जाते हैं। ग्रीर ग्रस्तित्व नास्तित्वका उभय भी वस्तुका स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनसे विलक्षण अवतव्यपना पाया जाता है और अवतव्यपना ही वस्तु का स्वरूप नहीं क्योंकि वहा अन्तव्यपना पाया जाता है और अवतव्यपना ही वस्तुका स्वरूप नही है, क्योंकि वहा कथ-चित सत्व ग्रीर कथचित श्रसत्व की प्रतीति पाई जाती है इसी प्रकार शेष के श्रव के तीन धर्मों में भी बात लगानी चाहिए तो दिष्टिंभेद से धर्मभेद अनुभव मे आता है और इस प्रकार जब समस्त भगो का स्वरूप श्रपेक्षा मे भिन्त-भिन्न नजर ग्राता है ना ग्रलग-ग्रलग स्वभाव वाले ७ वर्मों की सिद्धि हो गई। जब वस्तुमे ७ प्रकार से घम प्रासद्ध हुए तो धर्मविषयक सगय भी ठीक प्रकार से हुए धौर ७ प्रकार के सवायोमें जिज्ञासा भी ७ प्रकारकी हुई। तो भ्रब जिज्ञासा के समाधानमे ७ प्रकारके समाधान रूप वाक्य हुए। यो सप्तभगोका स्वरूप ७ भगो मे ही युत्तिसिद्ध है।

स्याद्वाद की सूचक सप्तमगों में स्यात शब्द की उपयोगिता का दिग्दर्शन की जिए एक इस प्रवचनाशमें पृष्ठ ४५-४६ -भगों में स्यात शब्द को उपयोगिता -देखिए, वाचकपना व द्योतकपना दोनों पक्ष अव्यय निपासोमें शास्त्रसम्मत है। यहां इस बातकों स्गब्द किया गया है कि इन भगों के प्रयोग में कुछ एक घाब्द बोलने पर हो पूरी बात ध्वनित हो जाता है तथापि जितना समक्षना है, जो जो निपात शब्द

ट्योतक और वाचक दोनो होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक श्रीर वाचक दोनो होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक होते हैं—जैसे एवं ये शब्द द्योतक ही है श्रीर एवं स्यात श्रादिक शब्द द्योतक भी है और वाचक भी जो केवल द्योतक है उससे मतलव तो यह है कि उन शब्दों ने श्रपना श्रयं कुछ नहीं कहा केवल किसी दूसरे श्रयंका समर्थन किया है शब्द वाचक हुश्रा इसका श्रयं यह है कि वह शब्द श्रपना श्रयं भी रखता है यहा स्यात शब्दका यदि प्रयोग न किया जाय तो अनेकान्तरूप श्रयंका ज्ञान एकान्त पक्ष की ब्यावृत्ति पूचक हो होती है यदि एकान्त पक्ष हटा दिया जाय तभी तो अनेकान्त रूप श्रयं का ज्ञान होगा। एकान्त पक्ष हटानेका सूचक है स्याद शब्द। स्याद श्रीस्त एवं, इसमे यदि स्यात का प्रयोग न हो तो अनेकान्त रूप श्रयंका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि एवं शब्दका प्रयोग न हो तो विवक्षित श्रयंका निश्चयरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। यो प्रथम भग में जिने शब्द बोले गए है सभी शब्द उपयोगी है। स्यात श्रस्ति एवं घट यहा चार शब्दों का प्रयोग है। घट कहने से तो सूच श्रावार श्रावार मालूम हुश्रा किस पदार्थ के सम्बन्ध में वात की जा रही है श्रस्त कहने से द्रमें का बोध हुश्रा कि किस धम को प्रधान बनाकर यहा श्रनेकान्त कहा जा र । है। स्थात कहने से श्रपंक्षा दृष्टि लग गई है कि यह बात किसी श्रपंक्ष से है। सर्वथा नहीं वनता श्रस्ति। उसकी निवृत्रि एक स्थात शब्द से है श्रीर एक शब्द श्रववारण के लिये है कि इस श्रपंक्षा से ऐसा ही है।

अनेकान्त मे भी सत्तमगी की प्रक्रिया है उसका दिग्दर्शन की जिए एक प्रवचनार्श में पूर्ण्ट ६५-६६ -श्रनेकान्तमे यप्तभगी की विधि -सम्यक एकान्त, मिथ्या एकान्त, सम्यक अनेकान्त, मिथ्यो अनेकान्तका स्वरूप समभकर अब यह समभिये कि सप्तभगीको योजना यहा किसप्रकार लगती है ? सम्यक एकान श्रीर सम्यक श्रनेकान्तका श्राश्रय लेकर जब प्रमाण श्रीर नयको योजना को श्रपक्षा की जाती है तो उस अपेक्षा से ये ७ भग उत्पन्न होते है कि कथचित अने कान्त है, कथवित एक न्त है कथचित उभय, कथ-वित अवन्तव्य, अयवित एकान्त अवन्तव्य, कथचित अनेकान्त अवन्तव्य औरकथचित एकान्त अनेकान्त रुप श्रीर श्रव अवतव्य है। इस तरह सप्तभगी की योजना बन जातो है श्रव उनका विवरण सुना। नयकी विवक्षा से तो स्यात एकान्त बनाता है, क्यों कि स्यात नय एक एकान्त की विषय करता है। ता नयको अपेक्षासे स्यात एकान्त हुमा । और प्रमाणको अपेक्षासे स्यात अनेकान्त हुमा, वयोकि प्रमाण समस्त धर्मी का निञ्चयात्मक होता है। प्रमाणसे एक वस्तु के सकल धर्मी का निणय होता है। ग्रव इन दो भगो के प्रति परस्पर में ऐमा तर्क बनाये कि देखिये। यदि अनेकान्त अनेकान्त ही है, एकान्त रुप नहीं प्रयात एक प्रनेकान्त का ही आग्रह किया जाय और एकान्त का निपंध किया जाय ता देखिए, एकान्त का श्रभाव होने पर एकान्त का समूहरूप ही श्रनेकान्त या सो श्रनेकान्त का भो श्रभाव हो जायेगा। जसे कोई पुरुप वृक्ष को तो माने श्रीर शाखाओं का निपेध करे। कहे-भाई वृक्ष हो है, गाया कुछ भी नही है। तो शाखायों का अभाव होने पर वृक्ष का सभाव हो गया। जहां याखा, पत्ता पुष्प मादिक कुछ नही है। वहा वृक्ष हो क्या है ? ता मनकान्त हाता ह एकान्तका समूह रुप याने सम्यक एकान्त का जो समुदाय है वही सम्यक एकान्त है। अब एकान्त का किया जाय सर्वया निपेध तो अनेकान्त कहासे वनेगा ? तव माननाही होगा कि स्वात अनकान्त है, स्याद एकान्त है, स्याद एकान्त ह। इस तरह जय ये दो मूल भग सिद्ध हो जाते है कि स्यात एकान्त और स्याद अनेकान्त । तब उत्तर भगो को भो योजना वन सकती है याने स्थात एकान्त अनेकान्त रुप, स्थात उभयस्प याने भवतव्यस्पादिक शेप के ५ धर्म भी बन जायेगे। तो प्रमाण श्रीर नयकी विवक्षामे सप्त-भगो का सिद्धि होती है।

म्याद्वादना आश्रय करनेपर वन्तु स्टब्स्यम नम्यक परिवर हाता है इसका दिग्दर्शन कीजिए एक प्रजवनाथ

में पुष्ट ११३-११४-घट मे पररूप के नास्तितत्व की घटनिष्ठधर्मता होने से द्वितीय भग के प्रयोग की निर्वाधता-श्रव उक्त शका के समाधान में कहते हैं कि यह शका युक्त नहीं है। क्योंकि विचार करने पर यह शका निर्मूल हो जाती है। देखिए श्रापने पूछा है कि घट में जो पररूप से श्रसत्व है कपड़े में जो कपडे का ग्रसत्व है उसका वह ग्रसत्व कपडे रूप से न हाने की वातरूप ग्रसत्व है। पटका धर्म है या घटका यह बताश्रो ? घटमे पटका ग्रसत्व है यो तो समभने की ग्रीर बोलने की पद्धति है, पर यहा इस सिद्धान्त का निश्चय करें कि घट मे पटलप से जो ग्रसत्व पाया जा रहा है वह ग्रसत्व घटका धर्म है या पटका धर्म है यह तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पटका रूप श्रसत्व पटकी श्रपेक्षा नहीं है पटरूपता तो पट मे पायी ही जाती है अन्यथा पट शून्य हो जायेगा। पट रूपता का असत्व यदि पटका धर्म माना जाय कि पररूपता का असत्व है पट मे तो पट कोई चीज ही न रही, क्यों कि अपना धर्म अपने मे नहीं है। यह तो कहा हो नही जा सकता। अब पटरूप से असत्व को आप पटका धर्म मानते हो तो याने पटरूपता का श्रसत्व पटमे रहा, फिर पट ही क्या चीज रही, पटका श्रसत्व यदि घटका वर्म मान लिया जाता है तो पटका श्रसत्व पट मे है, यह मानना ही पडेगा। क्योंकि यदि नहीं मानते तो फिर वह पट का धर्म न रहेगा। पटका धर्म घट के भ्राचार से रहे, यह बात नहीं वन सकती। पटरूप से भ्रसत्व का होना पटका धर्म मान रहे हो तो वह पट मे हो तो होना चाहिए। स्वका धर्म स्वधर्म के आश्रय ही होता है, पटका धर्म घट के आघार नहीं हो सकता। यदि अन्य वस्तुका धर्म अन्य के आघार होने लगे तो पटका जो वितान भ्रातान प्रकार है, उसका भो ग्राघार घट वन बैठेगा। इस कारण यह नहीं कह सकते कि पटरूप से ग्रसत्व होना पटका घम है। ग्रव यह स्वीकार यदि करते हो कि पट रूप रूपका प्रसत्व होना घटका घम है तब सारे विवाद शान्त हो गये। तब यह हुम्रा कि घट भावस्वरूग है स्रीर पट अभाव स्वरूप है। जैसे कि घट का होना घटका स्वरूप होना घटका धर्म है, ऐसे ही घटके स्वरूप से घटका न होना यह असत्व भी घटका घर्म है। यो घट भावस्वरूप और अभावस्वरूप वन गया और इस तरह जब घट मावस्वरूप भी है, श्रभावस्वरूप भी है तो घट नहां है यह प्रयोग भी युक्तिमिछ हो जाता है। अन्यथा अभावरूप धर्म के सम्बन्ध जैसे घट असत'न होगा. इसी प्रकार भावरूप धर्मके सबध से घट सतरूप भी न होगा। घट का स्वरूप से ग्रस्तित्व होना घट का धर्म है 'श्रीर उसका ग्राघार घट है और इससे ही यह प्रयोग बनता है कि घट है। इसी प्रकार घट का पररूप से न होना यह भी घटका धर्म है ऐसा यह पररूपसे नास्तित्व घटके ग्राश्रय हैं। ग्रीर तभी यह प्रपोग युत्तसिद्ध हुग्रा कि घट नहीं है। यो घट भावाभावस्वरूप है इसके विरोध की कल्पना अयुत्त है।

(२७१-२७३) श्रध्यात्मसहस्री प्रवचन १, २, ३ माग

इसमे थी सहजानन्द जी वर्णी महाराज क स्वराचत अध्य त्ममहस्रो के अध्यप्त होराणों प्रवचन हैं। प्रथम ही प्रथम यह वताया गया है कि सुख और दुख दोनो हेय हैं, उपादेय तो आनन्द हैं, प्रसा के प्राचनों में से एक प्रवचनाश पिढिय -ग्रानन्दकी उपादेयता व सुख दुख दोनों का हेयरू गता ग्रमी कुछ दिन पहिले यह प्रकरण था कि ससार में सुख और दुख दोनों ही हेय तत्व हैं। श्रीर इसके कारणभूत, साधनभून, उपायभूत जो इष्ट समागम हैं वे भो हेय हैं। इष्टका समागम हो तो उसकी जरूर दुख होगा। भोगभूमिमें क्यों सुख बताया गया है लौकिक दृष्टिसे ? वहा इष्टिवियोग नहीं हैं। जुगलिया उत्पन्न होते हैं, वही दोनों स्त्री पुरूष बनते हैं ऐसी वहा को पद्धित है श्रीर उनके बच्चे तब उत्पन्न हो गए तब उनकी आयुका अत होने लगता है। वहा बच्चे गर्म से बाहर निक्ले कि पिता को तो श्रायी छीक श्रीर माता को श्रायी जुमाई तो दोनों गुजर जाते हैं। माता पिता ने वच्चों को नहीं देखा, बच्चों ने माना पिता को नहीं

देखा। इसका मतलब यही है कि इब्ट समागम नहीं हुआ। इब्ट समागम नहीं हुआ तो बस उन्हें किस बात का दु.ख-हो? जिनको इब्ट समागम होता है उनको अवश्य ही कब्ट भोगना होता है। जो बाहरी पदार्थों के समागमको इब्ट समभते हैं उनको नियमसे वियोग होगा। चाहे कोई कितना ही धनिक हो, कैसा ही बुद्धिमान हो पर जो इन बाहरों समागमों को अपना इब्ट समभेगा उसके दु खको कोई मेट न सकेगा। उसकी अन्तिम दशा यही होगीकि दु.खो होना पढ़ेगा तो यह इब्ट समागम, जिनके लिए निरन्तर घ्यान बना रहता है वह तो बग्बादीका ही साधन है। तो ये सासारिक सुख जाकि दु खके कारण है वे भी हेय हैं, और सुख दु.खके निमित्तभून जो कर्मी दय हैं, पुण्य पाप हैं वे भी हेय हैं, और पुण्य पापके कारण जो शुभ अशुभ भाव हैं, विकारमाव हैं वे भी हेय हैं। तो निष्कष यह निकला कि शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके विकार भाव होते है परके आश्रयसे। तो परावलम्बन यह भी हेय हैं। अर्थ यह निकला कि स्वका आश्रय ही उपादेय हैं। जब यह जीव अपने इस स्वतत्र अविकार सहज जानस्वभावका जाता होता है तो अपने ही स्वभावका आश्रय करता है। स्वभावका आश्रय करने से सहज अनाकुलता उत्पन होगी और आनन्द जगेगा। यहीं हैं आनन्द पानेका उपाय।

सैद्धान्तिक वृद्धिशब्दार्थपद्धित, आध्यात्मिक आदि पद्धितयों से नयों का विवरण करके अन्त से बताया है कि नयों की निष्पत्तिका मूल आधार भेद न अभेद है। इस प्रांग को एक प्रवचनां में वजाया है. -देखिये . नयां के प्रकारों की निष्पत्ति मा मूल प्रधार मेदनय न प्रभेदनय-यहा तक समो पद्धत्ति योसे नयों का सिक्षत्त दिग्दर्शन कराया है। इसका वर्णन करने के बाद एक जिज्ञासा यह होती है कि नयों का विस्तार जो पहिले किया. सन्तेपमें उसे मूलत. समक्रना चाहे तो ये सभी नय किसमें गिमा होगे े ऐसी सिक्षत्त हिष्टिया कितनी हो सकती हैं इस जिज्ञासाका समाधान यह है कि सब नय मेद और अभेद इन दो प्रकारों में ग्रित होते हैं। किसो भी पद्धितसे, किसो भी प्रकारसे कोई भी क्रय वीला जाय, या तो वह भेदकी प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेदती प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेदती प्रधानतासे कथन करने वाला होगा। तो वे नय या तो अभेदनय होगे या सेदनय। वंसे तो नयों के विस्तार की बात यह है कि जितना कुछ अब तक बताया गया उतना ही नयका विस्तार नहीं है किन्तु जिज्ञने वचन हो सकते हैं, जितने अभिप्राय हो सकते हैं उतने ही नय जानना चाहिए। यो प्रयाजनवश और और प्रकारसे भी नय समक्र लेना चाहिए। तो नय कितने हैं जितने हिष्टायां हैं, लेकिन कितने ही नय हों, उन सब नयों यह कला अवश्य है कि कोई नय तो भेद की प्रधानता से कथन करने वाला है और कोई अभेदकी प्रधानता से कथन करने बाजा है।

उपादान और निमित्तका अर्थ-उपादान शब्दका अर्थ है—उप मायने अभिन्नरूप से श्रीर श्रादान मायने घारण करना। श्रयांत् जो अभिन्न रूप से धारण करे उसे उपादान कहते हैं अभिन्नरूप से पर्याय का जहा घारण होता है उसे कहते हैं उपादान न्द्र कि द्रव्य अपने अपने पर्याय के सम्बन्धमे पर्याय से तन्मय होता है। इस कारण उपादान कारण वहीं कहलाता जिस द्रव्य में कार्य है और निमित्त कारण वह कहलाता है कि जो कार्य से तो भिन्न हो याने जिसमे कार्य, वताने की चर्चा की जा रही है उस कार्य के कारण से तो प्रथक हो, यान उपादान रूप तो नहीं है, पर जिसकी अनुपस्थितिमें यह कार्य न हो सके उन्हें निमित्त कहते हैं, हुआ क्या कि विकारपरिणमन के होने वाले किन्ही अन्य पदार्थों में स्नेह किया, मित्रता की, सहयोग हुआ उपस्थित रूप, निजके कार्यके बनने रूप। ऐसा जिन-जिन पदार्थों की उप-स्थित में कार्य नहीं हो सकता वे पदार्थ सब निमित्त कारण कहलाते हैं। निमित्त शब्दका भी यही अर्थ है, निमित्त शब्दमें तीन बातें पडी हुई है-उपसर्य, घानु भी प्रत्यय। उपसर्य तो नि है, सीर घानु मि है,

प्रत्यय क्रदन्तका लगा हुम्रा है जिसका भ्रथं है कि जो नियम से स्वीकार किया जाय उसे निमित्त कहतें है। जो म्रङ्गीकार किया जाय अथवा जो स्नेह करे वह निमित्त है। उपादान में कार्य हो रहा, जैसे जल गर्म हो रहा, ग्रब उस जलको गर्म होने रूप कार्य में स्नेह कौन कर रहा? इस कार्य का स्नेही कौन है श्रिग्न। तो भ्रग्नि निमित्त कारण है। स्नेह दिखाने वाले उस कार्य में समर्थन करने वाला, पुष्टिं करने वाला उस कार्य का सहाय भ्रन्य द्रव्य कहलाता है।

मोक्षोपाय के यत्पमे सब कुछ न्यौछावर कर देने के साहस् की आवश्यकता दिखिये श्राप श्रगर मोक्ष-भाग में लगने के काम में श्राये श्रोर वहा कुछ घनलाभ कम हुशा तो इसका दुख न माने। मिटता है तो सब मिट जाय। जब जोवन है, श्रायुका उदय है तो शरीर टिकने का साघन मिलेगा जरूर। श्रीर विलक्षणता तो यह है कि ज्यो ज्यो ग्रात्मा के उद्धार के काम मे लगेगे त्यो त्यो जव तक ससारमें रहना होगा ठाठ से रहेगे। अज्ञानी मिथ्याद्दष्टि जन कितना ही तप कर ले वे चक्री तीर्थंकर जैसा वैभव नही प्राप्त कर सकते। इसको प्राप्त करने का अधिकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी को ही है, पर उसके लिए हिम्मत यह होना चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हर्ज नहीं, किसो भी बड़े काम में सफल होने चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हुजें नहीं। किसी भी वहें काम में सफल सफल होने का साघन हिम्मत ही तो है। बहुत बड़े व्यापार के काम के लिए लोग वही भारी रकम लगा देते हैं, उन्हें साहस करनापडता है कि लाभ मिलेगा तो ठीक न मिलेगा न सही इतनी हिम्मत लगाकर वे उस भारी रकम को लगा देते है तब वे लाभ पाते हैं। इसी तरह अगर अपने श्रांकिन्चन्य धर्म मे अपने को समा देना है, मोक्षमार्ग मे अपने को लगाना है तो यह हिंम्यत् बनानी होगी कि मैं तो अिक चन हू, मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो दुनिया की दृष्टि में जो कुछ मिला है वह सारा का सार। न रहे तो मेरा कोई बिगाड नहीं है। तो दुनिया को हिष्ट में जो कुछ मिला है वह सारा का सारा न रहे तो मेरा काई बिगाड नही है। मेरा मेरे स्वरूप के मिवाय मेरे मे कुछ न रहे यह बात तो मैरे मे शुरू से ही है। ऐसी स्थिति आती है तो आये, उनका स्वागत करें, उसकी हिम्मत बनाये तब जाकर ग्रात्मा का मोक्ष लानेको सी युक्ति बनपायगी। यहचीज बनान। है। क्या करना है मोक्षके उपाय के लिए ? केवल अपने आपके स्वरूप को जानते रहना है। अकिञ्चन चैतन्य ज्योतिमात्र अमूर्त ऐसे स्वभाव को अपने ज्ञान मे लेना यह काम करना, फिर तो जो कुछ होना होगा, अपने आप होगा। किसे मुक्ति मिलेगो ? अनने को मिलेगी। क्या उपायों को दृष्टि में लेकर काम बनेगा ? अरे बाहर के सारे ल भ्य छाडने से काम बनेगा। जो ऊ चो श्रणिया में साधुनन चढते है आजकल तो श्रणिया नहीं है, सांधुजनो में इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपन को घीर बना सके। तो श्रेणी नहीं होती लेकिन जब श्रॅणिया मिलती था साधन से, तो श्रेणी मे क्या रहता है क्या उसका लक्ष्य रखते थे, क्या उससे लाभ मिल रहा है इसका कुछ वे ध्यान न रखते थे। उनका लक्ष्य तो केवल चैतन्यमात्र श्रन्तस्तत्त्वका रहता था, जो होना हीता था। वह स्वयमेव होता था। तो मोक्ष पाने के लिए अपन आपके उस स्वरूप का विन्तन बनाना होगा । उसका लक्ष्य बनाग्रो निमित्तका लक्ष्य न रखो ।

उदाहरण पूर्वक सामान्ययोग्यता और विशेषयोग्यता का कथन—उदाहरणमे यो समक्त लोजिए कि जैसे मिट्टी मे घडा होन की शक्ति है तो सभी मिट्टयोमे घडा होने की शक्ति है। श्रौर किसी भी हालत में वह मिट्टी चाहे जमीन में पड़ी हो बाहर पड़ी हो, निकलो हो, सूखी निकली हो सभी में घडा होने की शक्ति है तो वह कहलायेगी एक सामान्य योग्यता, पर विशेष योग्यता हिंट से तो घडा होने की शक्ति उस मिट्टी में है। जो घडा होने से पहिले की जैसी हालत हो। जैसे मिट्टो रूप में समिस्ये कि जो मिट्टी सान

करके चाक पर रखी है श्रीर चाक घुमाकर उस मिट्टी को दबाकर कुम्हार ने घडा बनाना गुरू किया तो घडा बनने से पहिले जो हालत रहती है मिट्टी की, जिसे कहते है कुसूल पर्याय। एक छोटी कीठरी जैसा आकार वन जाता है, उसके पश्चात घडा बनता है। तो घडा बनने की विशेष योग्यता उस कुसूल पर्यायवाली मिट्टी मे है। तो इसका नाम विशेष योग्यता है। तब जो परिणमन होता है उस परिणमनसे तुरन्त पहिले जो परिणमन होता है उस परिणमन वाली वस्तु को विशेष योग्यता कहा जाता है। सामान्ययोग्यता तो है ज्यो मेरू पर्वत की जड़ के नीचे की मिट्टी है उसमें भी घडा बनने को योग्यता है, मगर क्या उस मिट्टी मे कोई घडा बना देगा ? नहीं बना सकता। उसमे विशेष योग्यता नित्य है, सदा रहती है। सामान्य श्रीर विशेष दोनो योग्यता परिणमन का श्राघार है। सामान्य योग्यता तो सदा है, इसलिए वह कमी हो, कभी न हो, यह कहने मे आयेगा ही नहीं जब सामान्य योग्यता वाले पदार्थ मे विशेष योग्यताभी आ जाती है। तब काय बनता है। द्रव्य परिणमनरहित कभी नहीं होता। इसकारण यह सिद्ध है कि वस्तु की मूल योग्यताका पदार्थ में तादातम्य है। अनादि अनन्त स्वरूप से वस्तु में सा-मान्य योग्यता पायी जाती है। किसी प्रकार के पदार्थ में क्या कार्य बनने की बात हो सकता है ? ऐसे प्रश्नके समाधानमें जो उत्तर हो उसमें सामान्य योग्यता का ज्ञान हाता है। जसे मिट्टो में घडा बन सकता है श्रीर काठ मे घडा नहीं बन सकता, श्रथवा पत्थर का घडा बना दा उसको छैद करके काठ में काठ का घडा बना दो। तो दृष्टान्त ले लो। जेसे वज्र में घडा नहीं बन सकता आकाशमें घडा नहीं बन सकता. जीव का घडा नहीं बन सकता। श्रनेक बाते ले ले ता मिट्टा मे घडा बन सकता है, यह है सामान्य योग्यता की बात, पर जब मिट्टी सानकर तैयार कर चके पर रख दिया श्रीर उसकी कुठिया पर्यायबन गयी उसके परचात हो तो घडा बनेगा ना ? तो वहा विशेष याग्यता प्रगट हुई। ये सब मोटे ह्वान्त दिये जा रहे हैं।

कुछ लोग निमित्तका अन्यलाभ करते हैं, तो कुछलोग उपादानको पराधीन मानते है। इस विषयमे देखिये एक प्रवचनाय-निमित्तानैमित्तिक भाव होने पर भी निमित्त उपादानमे कुर्तृ कर्मभाव को स्रनुपप्ति-निमित्तनैमित्तिक भावकी बात सुनकर चित्तमे यह शका न करना चाहिए कि इस तरह तो कर्ताकर्म-भावकी बात निमित्त उपादानमें जुट जायगी । देखो ना-जैसा अनुकूल निमित्ता मिला वेसा उसमे परि-णमन हुआ फिर तो कर्ता कर्मभाव एकका एक ही में रहता है, यह व्यवस्थ। न बनेगी। ऐसी शका न करे, कारण कि प्रत्येक पदार्थ में किसी भी परका कोई कार्य त्रिकाल भी नहीं होता। प्रत्येक पदाथ श्रपने स्वरूपको लिए हए है ग्रौर अपने ही शीलसे परिणमन करता रहता है श्रौर इस प्रसगमे निमित्तके साथ कर्ता कमें भावकी बात भी नही आयी। निमित्त रिमित्तिक सम्बन्धकी कुछचर्चा चली है कि उपा-दानमे अने + प्रकारसे परिणमनकी याग्यता होने पर भी जैसा अनुक्ल निमित्ता प्राप्त किया उस प्रकार से वह विभावरूप परिणम गय।। इसमे निमित्तनेमित्तिक भाव और उपादानकी परिणमन स्वतत्रता ये दोनो वातें निरखनो चाहिए, और ऐसा निरखने पर वस्तुका सन्यक् वोध बनता है। ऐसा होता ही रहता है। हम आप सबके साथ ये ही घटनाये चल रही है। कोई जीव पाप कार्य करना रहता है तो उसके उपाद।नमे उस उस प्रकार को योग्यता वन जाती है। जो अपन आपमे समृद्ध रूपसे अनुभव नही कर पाता, जो अपने ग्रापमे उत्कर्ष भाग को नहीं निरख पाता, योग्यता बन जातो है ऐसी, जो जीव निष्पाप रहता है अपने आपके ज्ञानके उपयोगमे रहता है उस पुरूपके इतनी योग्यता है कि सर्व विशि-ष्ट चैतन्यमात्र निज तत्वका अनुभव करने भी उसकी ऐसी योग्यना होतो है कि जब उसके जो मे ऐसी बात श्रायी, स्वानुभवकर लेता है। श्रन्यथा बडे वडे यत्न करने पर भी मन नही लगता, स्वका उपयोग नहीं बन पाता। विशेष उलभने न होन पर भी अन्त ऐसी योग्यता नहीं हो पाती कि वह स्वका अनुभव

कर सके और एक ज्ञानी सम्यग्हिष्ट पुरूष बाह्यमें अनेक उल्कने होने पर भी ऐसी योग्यता पा लेता है कि वह क्षण में कुछ था और क्षण में स्वानुमवी बन जाता है। जो चक्रवर्ती छह खण्डका घनी होता है जिसमें उन्कने को बातें अनेक सामने पड़ी रहतो है लेकिन जब अपने को सबसे निराला जान लिया तो उलक्षते समय उल्कने स्वमे अनुभवमें उसका उपयोग लग जाता है। तो पदार्थ की स्वतन्त्रता का परिज्ञान होने पर ऐसी ही शक्ति आत्मा में प्रकट होती है और वह बात तब वन पायगी ज्ञानमें कि जब पदार्थों में योग्यता स्वीकार करें, निजी समृद्धि सर्वस्व स्वीकार करें। जैसा कि वह अपने आपमे परिपूर्ण प्राप्त होगा। बस आत्माका उत्कषं इसी पर्यायमें है, अन्य कुछ भी यत्न किए जाये, उनसे आत्माकी कुछ भी सिद्धि नहीं है।

🤋 स्वभावदर्शनका पौरूष--हम अपने आपके स्वभाव पर हिष्ट दें तो इस हिष्टि के प्रसाद से हमे धारमस्वरूपका भान होगा। स्वभाव कैसे ज्ञात होता ? जल है, गर्म है, पर हम गर्म जल के स्वभावका ज्ञान कैसे कर लेते है ? भले हो गर्म है यह जल, मृगर ज़लका स्वभाव गर्म है, ठडा है। जैसे हम जलके गर्म रहते हुए भी, गर्म जलमे जलके स्वभावका ज्ञान कर लेते है इसी प्रकार पारखी लोग ऐसी विकार-पर्यायमे चलते हएको स्थिति मे भी स्वभाव को बोध कर लेते हैं। जैसे एक्परा यन्त्र मनुष्यके चाम। खन आदिक को न प्रहण करके एक हड्डी को ही ग्रहण करता है, फोटो ले लेता है, इसी प्रकार पारखी जीव देहको, क्षायो को, कर्निको इन सबको ग्रहण ने कुरके एक स्वभावको ग्रहण कर लेता है। उसके लिए चाहिए मेदविज्ञान । उस मेदविज्ञान के बलसे इन सब पर्यायोसे पार होकर एक स्वभाव का ग्रहण करें, यही आत्माके आनन्दको प्राप्ति का उपाय होता। इस प्रकार मोह रागद्वेष दूर हो, ज्ञान की समृद्धि बन, बस यही उपाय करने योग्य है ग्रीर उससे हो हम 'भ्रापका कल्याण है। ग्राज यह ६ वी परिच्छेद पूर्ण हो रहा है। इसमे कुछ नयोंके ज्ञानके ज्ञानसे ऐसा लगता होंगा कि कभी कुछ कथन म्राया, कभी कुछ, कुछ विरूद्ध जचता होगी, पर विरूद्ध नही है। यहाकिस नयकी दृष्टिमे निरखनेपर क्या नजर माता है, वह विषय बताया गया। श्योजन सदका यह है कि जिस किसी भी उपायसे शुद्ध ज्ञेयतत्व ज्ञानमें आये और मोहराग द षादिक विकादिक विकारपरिणमन दूर हो, जिससे आत्माके शुद्ध मानन्दको प्राप्ति हो। हम भ्राप ससारके सभी जीवोको एक वाच्छा है कि शान्ति प्राप्त हो। श्रतः सत्य सहज स्वाधीन शान्तिको उपलब्धिक अर्थ हमारा क्या कर्तव्य है इसके विचारमे अभी चल रहे थे। सर्वप्रयम यह बोघ करना भ्रावश्यक है कि वास्तिविक शान्ति क्या होती है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिये वह परमार्थंत क्या है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिये वह परमार्थन क्या है ? इन्हों दा तत्वोको स्पष्ट करने के लिये क्षण, प्रमाण, नय । निच्चेप, निर्देशादि उपायोका कथन किया । फिर शान्ति परिणति कैसे होतो है उसके श्रन्त व बाह्य साधन क्या है, इन उपयोगा तत्त्वोंके जाननेके लिये निमित्त, उपादान, निमित्तनैमित्तिक भाव। परिणामनस्वातन्त्रय भ्रादिका वणन किया है। इस समस्त वर्णनके निष्कषमे यह बात निचोड की भायी कि अविकार अन्त स्वभावको धोर हमारा उपय ग हो, ऐसा प्रयत्न करे। इससे ही समस्त सकट मिटेंगे, शाश्वत ग्रानन्द होगा, सदा शुद्ध पवित्र रहेगे।

(२७४- ७,) ऋध्यात्मसहस्र प्रवचन ४, ५, ६ भाग

इस स्वरचित अध्यातमसहस्रीके १०, ११, १२ वें परिच्छेद पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। चतुर्य भागमे करीब ७० नयोमे आत्मदशनकी विधि बताई गई है। उदाहरणार्थं नैगमनयमे आत्मदर्शनका प्रकार देखिये, पृ० २ पर एक प्रवचनार्यो नानन्यमे ग्रात्मदर्शनका प्रकार—सर्वप्रथम नैगमनय से ग्रात्मतत्त्रके परिज्ञानकी बात कही जा रही है। नैगमनयसे यह श्रात्मा अनन्त गुण श्रीर वर्तमान भूत भिवण्य श्री श्रमन्त पर्यायोका पु ज है, इस प्रकार दृष्टि में श्राता है। नैगमन्य सब नयोमे विशाल विषय वाला नय है। यह नय श्रनाि श्रमन्त समस्त गुण पर्यायोके पु ज रूपमें श्रात्माको दिखाता है। तो नैगममयकी दृष्टिमें श्रात्मा श्रमन्त गुणोका पु ज है, श्रीर भूतमें जितनी पर्यायें हो चुको, भविष्यमें जितनी पर्यायें होगी वे हैं श्रमन्त श्रीर वर्तमानका एक परिणमन। इस तरह श्रमन्तानन्त पर्यायोका पु ज यह श्रात्मा है, यह विदित होता है। नैगमनयकी व्युत्पत्ति है न एक गम, जो एकको प्राप्त न हो, जो श्रमेक को, विशालको दृष्टिमें ले उसे नैगमनय कहते हैं। श्रयवा निगम सकल्प. तत्र भव नैगम, श्रथात् जो सकल्पमें होवे उसकानाम नैगमनय है। सक्त प करके जो तत्त्व परिज्ञात होता है वह नैगमनयका विषय है। दोनो प्रकार के धर्यों से जब श्रात्माको निरखा जा रहा है तो यह श्रात्मा श्रमन्तगुण श्रीर श्रमन्त पर्यायोका पु ज है, इस प्रकार दिखता है। द्रव्य कितना है, यह बात कभी एक समयमें नहीं बतायों जा सकती, द्रव्यकी विशालता किसी एक पर्यायको लेकर नहीं कहो जो सकती। नेगमनयमें सत् श्रसत् दोनों का सग्रह है। श्रसत् के मायने सर्वया श्रसत् नहीं किन्तु जो पर्याय श्रमों नहीं हैं श्रथवा हो चुकी हैं वे वर्तमान दृष्टिसे सत् हैं। सवका पु ज यह श्रात्मा है। श्रादिभूत तिरोभूत समस्त गुणपर्यायोका पिण्ड श्रात्मा है। यह नैगमनयने समभाया।

उपचारक उपचरित अमद्भूत व्यवहारनय तो मिया वातको ग्रहण करता है, पर इन नयकी उपयोगिता देखिंग आत्मदर्शनको विधि पृ० १६, १७ पर एक प्रवचनाश-उप्चरित अमद्भू विश्व हारनयमे आत्मपरिचय का प्रकार-ग्रव उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माका परिचय किया जा रहा है। उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माके विपयमें कह सकते हैं कि यह जीव राग, विरोध और मोह से परेशान है। यहा व्यवहारनयसे मतलव है कि किसी दूसरी चीजको जोड करके कथन करना और अमद्भूतसे मतलव है कि जो आत्माके गुणमे सद्भूत नहीं है और उपचरितका अर्थ है किसी प्रपदार्थका नाम ले-कर उसकाकथन करना। तो यहा असद्भूत है रागद्ध पमोहभाव, वयोकि ये आत्मामे गुणके स्वय विलास नहीं है, ये विकारभाव है और जो विकार है वह असद्भूत तत्व कहा जाता है। उसका यहां कथन किया गया है और स्पष्ट है, ग्रहणमे आता है, एसे भावोका नाम लेकर उपचार किया गया तो इम दृष्टिमे आत्मा प्रिचित होता है कि यह रागविरोध और मोहसे परेशान है।

अब देखिये कमीं पाधि सायेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनयमे आत्मदर्शनिविध दताकर उस अवगमने हमें क्या शिक्षा व प्रेरणा भिनती है १० ३२ पर एक प्रवचनाय—कर्नो पाधिसापेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनयके अवगमसे प्राप्त शिक्षा व प्रेरणा-यह आत्मा कमीविपाकिनिमित्तसे उत्पन्न होने वाले रागादिभावो हप है। इसमें कितने ही सिद्धान्त आये है तथा हितकारी शिक्षा प्राप्त होतो है। आत्मा रागादिभावो हप परिणम रहा है। यहा उवल अगुद्धताको बात कही जा रहो है। पर्याय को द्रव्य में जोडना पहिली अगुद्धता तो यहा है। इत्य को द्रव्यरूप में उपस्थित करने का नाम गुद्धता है और उसे पर्याय के साथ जोडकर बताने का नाम अगुद्धता है, फिर मिलन पर्यायको हो जोडा जा रहा है, इसलिए यह प्रकट अगुद्ध द्रव्याधिकनय है। और, इसमें कर्मोगिविको अपेक्षा को बात वतायों जा रही है। इस नयमें हमको यद बात शिक्षा में नित्तती है कि हम रागादिकभावों कर परिणम तो रहे हैं, लेकिन यह परिणमन । मॉ दणका निमित्त पाकर हो रहा है। आत्माके स्वरूपमें, स्वभावमें, शोलमें विभावस्प परिणमनकी बात नहीं पड़ी हुई है। जब अपने यापको भीतरी असिलयतका पता पटता है तब तक ऐसी उसक उत्पन्न हानी है जि जिसके बलार अगुद्धताके वातावरणकी यह खत्म कर सकता है। जैसेन्तिनी पुरपकी यह पन। पर जाय

कि मेरे मकान मै इस कमरे मे घन कां हुंडा गडा हुआ है, तो वह यद्यपि अभी गडा ही है, उसका उपयोग भो नहीं हो पा रहा है, लेकिन भावमे यह बात आ जाने से उसकी उसे ठसक होती है और उसके व्यवहारमे प्रसन्तता भी रहती है। तो ऐसे ही जन जीवको यह विदित हो जाता है कि मले ही में रागढे व वाला हो रहा हू लेकिन ऐसा होना मेरे में शील नहीं है। यह कर्मी का निमित्त पाकर हो रहा है, तो उसे भीतर मे एक ऐसा बल प्राप्त होता है कि जिस बल पर वह यथाशीझ कर्मों का क्षयभी कर लेगा।

देखिये विकल्पनयसे आत्मपरिचयका प्रकार-पृ० ४६ का एक प्रवचनाश-विकल्पनय से श्रात्मारिचय का प्रकार-अब विन्मात्र ब्रह्मको जब समकाने चलेगे तब ही तो तीर्थप्रवृत्ति बनेगी। पाप छोडें, धर्म फरे, सदाचारमे लगे, घ्यानादि बनायें, ये सब व्यवहार ग्रीर परिणतिया तब ही तो बन सकेंगी कि जब हमें उद्देश्यका पता पड जाय। उद्देश्य यह है कि उस चिन्मात्र भावमे समा जावो। फिर ससार का कोई सकट न रहेगा। ठीक है। उम चिन्मात्र भावका परिज्ञान भी तो चाहिए। तो परिज्ञान करना कराना, यह भेदद्दि बिना न होगा।, उस एक अखण्ड चैतन्यमात्र विन्मात्र, त्रहामे मेंद करके जब परखा जायेगा, यह आत्मा अनन्त गुणमय है, पर्यायोगय है, दृष्य, च्रेत्र, कानकी अपेक्षा इस प्रकार है, जब यो समभा जायगा तब ही तो परिचय होगा कि भ्रात्मतत्त्व क्या है ? तो एक भ्रखण्ड भ्रात्मब्रह्मका परिचय करने का उपाय विकल्प है, मेदोकरण है। यो विविध प्रकार का परिचय विकल्पनयमे प्राप्त होता है, अन्यथा आत्मा आत्मा इतना ही कहते जाये कोई तो वे क्या समके ? जब तक विक्लेषण करने न कहा जाय. जो जानता है वह आतमा, जो देखता है वह आतमा, जो सदा रहता है और अपनी भावात्मक पर्याये बनाता रहता है वह आत्मा। तो द्रव्य, गुण, पर्याय श्रादिकका विश्लेषण करके आत्मा को समकाया जाय तो उसका परिचय होतां है। श्रात्मा, ब्रह्म, केवल इतना कह देना तो उन जीवो के लिए सार्थक है, जिसने अनुभव किया है भीर बड़े अभ्याससे सब कुछ 'परिचय पा लिया है, अब वह एक शब्द सुनकर ही उस पूरे आत्मतत्त्वको अवघारित कर लेता है। लेकिन जिनको इस स्वभावपरि-चयका श्रम्यास नहीं है, उसका जि हे बोध नहीं है उनके लिए उस निविकल्प ब्रह्ममे विकल्प उठाकर प्रयास करना पडेगा।

पिडिये शून्यनयमे आत्मपरिचयका प्रकार, पृं० ४८ का एक प्रवचनाश-शून्यनयमे आत्मपरिचय का प्रकार-शून्यनयमे आत्मपरिचय होता है ? यह बात अब बता रहे हैं। शून्यनय से तो सुगमतया सोधो बात यह विदित होती है िक आत्मतत्त्व समस्न परपदार्थों और परभावों से शून्य है, रिहत है, स्ना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि है घर सूना है, तो इसका मतलब है कि इस घरमें लोग नहीं हैं। सिवाय घरके और कुछ नहीं है। तो यह अत्मा सूना है, इमका भी यह अर्थ होगा कि सिवाय आत्माके यहा और कुछ नहीं है। कर्म शरीर अनेक वगणायें अन्य जीव कुछ भी तो तत्त्व इसमें नहीं है। यहां तक कि जिस आकाशमें यह जीव रह रहा है वह आकाश भी इस जीवमें नहीं है। जहां यह जोव है वहा छहां द्रव्य रह रहे है फिर भी जीवमें सिवाय स्वजोवके अन्य कोई द्रव्य नहीं है। शून्यनय से आत्माका इस भाति परिचय मिलता है।

प्रमासने ११ वें परिच्छेदके जो प्रत्रचन हैं वे करणानुयोगसे विशेष सम्बन्धित हैं। इसमें विभावो का निर्देश स्वामित्व आदि उपायोमे परिचय कराया गया है। जैसे कषायोका निर्देश १० प्रकार से किया गया है। उदाहरणार्थ देखिये समुत्पत्ति कषायका द वा प्रकार व समुत्पत्तिकषायके वर्णनका उपसहार, पु० ११४ पर एक प्रवचनाश-समुत्पत्ति कषायका आठवा प्रकार व समुतात्ति कषायके वर्णनका उपसहार-द वा प्रकार है

समुत्पत्तिकषाय, कि बहुत जीव श्रीर बहुत श्रजीव। जैसे सैन्यचक की चढाई सुनकर किसी राजा को विशेष क्षोभ होता है तो उसके उस क्षोभमें कारण बहुत जीव श्रीर बहुत श्रजीव है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र श्रीर नाना सुभट इनका ही समुदाय तो सन्यचक कहलाता है। तो उस सैन्यचक के श्रीक्रमण को सुनकर जो कोधादिक क्षोभ हुए उनमें निन्ति हुए बहुत जीव श्रीर बहुन ग्रजीव। ऐसी अनेक घटनायें होती हैं जो कोब, मान, माया, लोभकी प्रकृतिमें, समुत्पत्तिमें नो में सहकारों कारण होता है। करणानुयोगका सिद्धान्त है कि किसी प्रकृतिके उदयसे जीवमें विभावपरिणाम होता है, किन्तु प्रकृतिका उदय फलभूत तब हो पाता कि जब उसे नोकर्म भी मिलता है। नोकर्मका फल प्राय ससार है, इसलिए ऐसी कम स्थितिया श्राता है कि जहा कर्म का उदय हो श्रीर नोकर्म सामने न हो तो वहा फलमें श्रन्तर श्रा जाता है। लेकिन सारा ससारही तो नोकर्म है। जो कुछ सामने समागममें श्राया वही विभावका नोकर्म वन जाता है। तो करणानुयोगके सिद्धान्तमें कमका उदय नोकर्मका स्विधान पाकर जीवके विभावका निमित्त हुश्रा करता है। तो वहा कर्मका उदय हुगा वह तो है प्रत्यय कषाय, जिसके उदयसे जीवमें कोध, मान, माया, लोभादिक होते हैं श्रीर जो बाह्य नोकर्म सक्त रा कारण पडें वह है समुत्पत्तिकषाय। कोधप्रकृतिके उदयमें कोधकपायका निर्माण होने जा विषय हुए, श्राक्रय हुए वे सब समुत्पत्तिकषाय कहलाते हैं। यो समुत्पत्तिकषायके ये सब प्रकार नगमनयके विषयभूत हैं, क्योंकि ये सब घटनाये एक स्थूनरूप है, उनमें सूक्ष्मता नहीं है।

देखिये सम्यक्त्वका आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन, पृ० १५६ पर एक प्रवचनाश-सम्यव्तव का आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन-सम्यक्त्वकी साधनामे बताया जा रहा है कि सम्यक्त्वके आश्रयभूत साधन तो जिनसूत्र श्रीर जिनसूत्रके ज्ञायक पुरुष हैं श्रीर निमित्त कारण दर्शनमाहनीय का उपशम, क्षय, क्षयोगशम आदिक है। देखिये वात एक यहा यह भो समक्तना कि सुनने वाले निमित्तामे जब तक उप-देष्टाके प्रति यह भाव नहीं आ पाता कि यह वास्तविक ज्ञानी पुरुप है श्रीर यह वचन यथार्थ है तव तक वह तो सम्यक्त्वका साधन नहीं वन पाता श्रीर यह बात अनुभवगम्य ही है। श्रोता तो यह सोचता रहे कि ये तो सब केवल बाते कह रहे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, चित्तमें कुछ नहीं, मिवाय ऊपरी बातें कह रहे हैं, यदि इस तरह का विकल्प श्रोताके चित्तमें हा ता वह वचन क्या सम्यक्त्वका साधन बन सकेगा? वह ग्रहण ही कैसे कर सकेगा? इस कारण श्राताको श्रद्धामें ज्ञानीपनेको प्राप्त उपदेष्टा सम्यक्त्वका निमित्त हो पाता है।

पहिचानिये शुभोपयोग और शुद्धोपयोगकी उपयोगिता, पृ॰ १७१ का एक प्रवचनाश-शुभोपयोग श्रौर शुद्धोपयोगकी उपयोगिता—शुभोपयोग श्रौर शुद्धोपयोग ये ढाल श्रौर ग्रस्त्रकी तरह काम देते हैं। जैसे युद्धमें लड़ने वाले सुभटके पास केवल तलवार हो हो, ढाल न हा तो काम न बनेगा और उसके पास ढाल भी हो, पर तलवार न हो तो फिर वहा गया ही क्यों यो ही ग्रशुभोपयोगके जितने विकल्प है उनसे बचाव करने के लिए शुभोपयोग ढालका काम करता है ग्रौर उन द्रव्यभाव कर्मगत्रुंग्रोको नव्ट करने के लिए यह शुद्धोपयोग, शुद्धतत्त्वको हिष्ट ग्रस्त्रका काम करती है। तो कारणसमयसार का, सहजपरमात्मतत्त्वका, सहजस्वरूपका इस भावका ग्रभी तक श्रमुभव नही किया। इसी कारण यह बाह्य में हिष्ट लगाकर यत्र तत्र श्रमण करता है, दु खो होता है श्रौर वास्तविक शान्ति प्राप्त नही कर पाना। इसके लिए करने का काम तो केवल एक है—निजग्रन्तस्तत्त्वकी हृष्टि उसमें न रह सका तो जो कार्यसमयसार है, जिसका परम विकास हुग्रा है ऐसे परमात्मस्वरूपकी शक्ति ग्रनुराग करे। व्यव— हारसे वताया है पवगुरूभिक्तिका कर्तव्य श्रीर निश्चयसे बताया है निज ग्रत. प्रकाशमान शुद्ध ग्रविकार

संहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि।

नियतगर्याव व अनियत पर्यायका मूल मर्म पढिये पृ० २३२ के एक प्रयचनाश्मे-सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान मे श्रनियत पर्याय भी ज्ञात है श्रीर नियत पर्याय भी ज्ञात है। श्रनियत पर्यायका श्रथं यह है कि जो पदार्थ में चेतन्यके स्वभावसे निश्चित नहीं है किन्तु किसी परिनिमत्त को पाकर उत्पन्न हुम्रा है, जिनको स्व-भावमे प्रतिष्ठा नहीं है उनको कहते हैं अनियत पूर्याय और जो उपाधिक विना अपने ही स्वभाव मे उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके बाद यह तिश्चित है कि इसके बाद यह ही पर्याय हो सकेगी, ग्रन्य पर्याय हो ही ,नहीं सकतो, वे स्व नियम पर्याय है। जैसे केवलेज्ञानके वाद ज्ञानमें केवलज्ञान केवलज्ञान हो होगा, अन्य कुछ हो ही नही सकता, क्योकि ज्ञानावरणका सम्मूण क्षय है वहा उपाधिका सद्भाव नही है तो यह नियत पर्याय कहनाती है । जो स्वामाविक पर्याय है वह सब नियत है। तो सर्वज्ञदेवको ज्ञान में स्वाभाविक पर्याये और विभावपर्यायें सभी जात हैं। जो हुम्रा है बह जान लिया। इस कारण निहि-चतवादके कथनसे अनियतवादके कथनका विरोध नहीं है। अनियत अनियत है नियत नियत है। सर्वज्ञ के ज्ञानमें सब विदित है, जो पर्याय अविका निमित्त पाक्र होती हैं वे अनियत कहलाती हैं, जो पर्याय उपाधिक द्रव्यके स्वभावसे होती हैं वे नियत कहलाती हैं। पर्यायके नियत होने में कार्रण हैं उपाधिक। अभाव 'श्रीर' उपाधिका सद्भाव, पर है सब ज्ञानियो हारा ज्ञात, किन्तु नियत पर्यायें नियत रूप ग्रीर भ्रनियत पर्यायें ग्रानियत रूप ज्ञात है। 'जैसे कोई कहे कि भगवान ने अनन्त पर्यायें जान ली तो भ्रनन्त पंपिय जब जान ली तो सब जात हो गया, ता इसका अर्थ क्या यह है कि इसके बाद अब कोई पर्याय न रहो, तो क्या द्रव्य पर्यायरहित हो जायेगा उसके पश्चात्। जितनो अनन्त पर्याय जानी हैं उसके वाद द्रव्यायायरहित हो जायेगा सो तो नहीं होता। भगवान ने अनन्त जाना तो ग्रनन्त रूप से जाना कि सान्त रूप से कि जब ग्रनन्त रूप से जाना है तो उनका कभी ग्रन्त नहीं हो सकता।

शिक्षाग्रहणका उद्देश रहे तो कही भी विवाद न उठेगा, इसकी सीख लीजिये पु० २४३-२४४ के एक प्रविचालके विष्वां न्मे-व्यर्थ ही लोग कुछ ग्रपने जीवनका उद्देश चर्चा बनाये रखते हैं। प्ररे उस चर्चास हमे कुछ ग्रपने में शिक्षा लिन। है। यदि यह वात चित्तमे ग्रा जाय ता एक बच्चे की बात से भी शिक्षा मिल सकती है, किसी के भी कथनसे हमे शिक्षा मिल मकती है। जो एकदम विपरीत वात हो उसकी बात तो ग्रलग है, मगर बच्चे के बोलने मे भी हमे बहुत से हितमार्गमे चलने की प्ररेणा मिल सकती है। तो जो लीग ऐगा मानते हैं कि निमित्त पाकर रागांदिक विक र होते हैं तो इसमे भी हम विक्षा ग्रहण करें कि ये विकार निमित्त पाकर हुए हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। ग्रीर, जो यह कहते हैं कि स्व-कालमे राग होता है तो बहा देखा गया एक हा पदार्थ को। वह पदार्थ है, प्रतिममय पिणमता है, तो ग्रपने कालमे ग्रपनी ग्रवस्थाक्त्य परिणम गया। एक को हो देखा, ऐसे एक को हो देखनेमे जब ग्राश्रय-भूत पदार्थ पर उपयोग नही रहा ती यह राग सूख जायगा। फिर ग्रागे राग न रहेगा। तो इस बात पर हुढ रहे कि हम एक पदार्थ को निरखकर बात कर रहे हैं। ऐक पदार्थ को निरखनेकी हिण्ट बनाये हैं ग्रीर निमित्तकी चर्चा उठाये कि निमित्त है ग्रीयवा नहीं, सो हैं रूपसे भी चर्चा करना गलत है ग्रीर नहीं रूप से भी चर्चा करना गलत है। कव'? जब कि तत्त्व को एक श्रमेद हिण्ट मे निरखा जा रहा है। तो वस्तुत जो परिणमा सो कती, जो परिणाम हुंगा सो कर्म, जो परिणति हुई वह किया कहलाती है।

आदुमर्परिचयंका प्रारम्भिक प्रश्न और उत्तर पढ़िये पृठं २७४ पर एक प्रवचनाशमे-ग्रात्मपरिचयं का

प्रश्न ग्रीर उत्तर-किसी ने पूछा-भाई ग्राप कौन है ग्रीर क्या काम करते हैं ? तो ग्रात्माकी जानकारी इन दो बातोसे भनी प्रकार होती है। किसी मनुष्यसे ग्राप परिचय करते है तो दो बाते ग्राप जानना चाहते है। उन दो वातो के जाने बिना ग्रापको ग्रन्य वात जननेकी इच्छा हो नही होती। वे दो बाते हैं-यह कौन है श्रीर क्या काम करता है ? श्रब इसके बाद यदि श्रन्य बात पूछी जाती हैं कि यह कहा रहते है, किसके रिस्तेदार हैं, कसा कैमा सम्बन्ध है, श्रव इसको क्या परिस्थिति है ? तो समभ लेश्रो मगर सारी समभ इन दा वातोकी समभके बाद चलती है। श्राप कौन है श्रीर वया काम करते हैं? तो जरा उत्तर तो दीजिये ढगसे। उत्तार आप दे दीजिये कि मै आत्मा हू श्रौर निरन्तर परिणमन किया करता हु। यह है स्रापका परिचय। स्रापसे पर्यायका परिचय नही पूछा जा रहा, गरीरका नही पूछ रहे, जिसमे ग्रह ग्रह प्रत्यय वन रहा है, मैं हू, मैं हू, यह बन्त जिसके बन रही है, हम उसकी बात पूछते है कि श्राप हैं कौन श्रीर क्या काम करते हैं ने उत्तर मिलता है कि मैं श्रात्मा ह श्रीर निरन्तर परि-णमन किया करता हु। यहा छुट्टी नही है कि मैं ६ घन्टे काम करता हू बाकी छुट्टी। या दिन भर काम करके म्रब रातको विश्राम ले ग्रौर यहां कोई भाग भो नही है कि जैसे दो बार मे शिफ्टमे स्क्रल लगता है। यहा तो निरन्तर परिणमन होता है। एक दिनमें होते २४ घन्टे, एक घन्टेमें होते ६० मिनट, एक मिनट में होते ६० सैंकेण्ड श्रौर एक सैंकेण्डमें होती श्रसख्यातो श्रावलिया श्रौर एक श्रावली में होते हैं श्रसख्यात समय । जिसको श्राप समभना चाहे सुगम रातिसे तो इस तरह समभे कि जैसे श्रपने नेत्रोकी पलक बड़ा जल्दो जल्दी गिरावे उठावे तो उस उतने समयमे भी अनगिनते आविलया और अनगिनते समय बनते हैं। उनमे से प्रतिसमय यह श्रात्मा परिणमन करता रहता है। तो इतना उसका तेज राज-गार है। कहता है यह कुछकाम नहीं करता है, वडा ग्रालसी है, पर ग्रालसो कोई हो कहा सकता है ? पदार्थ का स्वभाव है कि वह निरन्तर परिणमन करता रहे। तो यही है उनका परिचय। तो मै हू भ्रीर निरन्तर परिणमन करता रहता हु।

(२ ७) ऋध्यात्मसहस्री प्रवचन सप्तम भाग

इस प्रवचन ग्रन्थमे आध्यात्मिक तथ्य एव महत्त्वसे पूरित हितप्रे रक पूज्य श्री मनोहरजा वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमे आत्मा की १६ शक्ति कि मामिक प्रवचन हैं। इनमे ध्रुव आत्म-वभावकी इड इिंड्स की इड प्रेरणा मिलती है। इन प्रवचनोकी भूमिकामे वाह्र पदार्थों से सकट माननेका ऊधम-हिम ग्रापं सव जावोपर सकट जो छाया हुग्रा है वह सकट सूलमे जन्ममरणका है। इसके सिवाय और जो सकट माने जा रहे है वह सब ऊधम है, क्योंकि ग्रपने से बाह्य च्रेत्रमे रहने वाले पदार्थ चाहे वे किसी तरह परिणम रहे हो उनका उस मुक्त ग्रात्मा में प्रवेश्च तो नहीं है वे तो श्रपने चेत्रमे रहते हुए ही परिणम रहे हैं, किन्तु यह मोही ग्रात्मा उन पदार्थों को जानकर उनका ग्राश्रय करके अपने में कल्पनार्ये बनाता है, जिससे कि राजी होता है, कभी दु खी होता है। तो ऐसे जो विकार के भाव बनाये वह सकट हुग्ना न कि वाह्य पदार्थ । वाह्य पदार्थ यहा रहे या कही रहे, या किसी तरह रहे, वह सकट नहीं है। तो सकट है यहा साक्षात् विकल्पोका, ग्रीर ये विकल्प जब तक बनते रहेंगे तब तक जन्म मरणको परम्परा चलती रहेगी। तो हम ग्रापनो एक इस निर्णयमे रहना चाहिए, चाहें वीते कुछ, हो रहा हो कुछ, किन्तु निर्णय तो पक्का ही रहना चाहिए कि हम पर सकट है तो जन्ममरणका। यहसकट मिटे तो सब सकट मिट जायेगे। तो जम मरणका सकट मिटे, इसके लिए उपाय क्या है उस ही उपायको मोक्षमार्य कहते हैं। मोक्ष मायने छुटकारा, किससे छुटकारा। श्री वहा सभी वाते समाविष्ट हो जाती हैं। जन्म मरण से

छुटकारेका नाम मोक्ष है, कर्म से छुटकारा होने का नाम मोक्ष है, इस शरीर से छुटकारेका नाम मोक्ष है। वे सभी एक ही घर की बातें है। तो हा आपका जिस प्रकार जन्म मरण छूटे वह उपाय यथार्थ उपाय कहलाता है, बाको बातों के लिए कोई कपाय बनाना अथवा कोई विषय की चाह बनाना, ये सब बाते समिभिये कि कुछ पुण्य का जदय मिला है उस समय हम यह ऊघम मचा रहे हैं।

चार प्रकार की विषदा देखिये सक्षेषमे पृ० २३ के एक प्रवचनाशमे—चतुर्विकल्पविषदा हम भ्राप जीवो पर यहा जो कुछ विषदा है वह केवल विकल्पकी विषदा है, क्यों कि मुक्त में तिसी अन्य पदार्थ का गुण भ्रोर पर्यात्र का प्रवेश नहीं है, केवल उस बाह्य पदार्थ के विषय में कुछ सोचकर कल्पनाये करके अपने भ्राम भ्राने हो गुणका विकार बाद्या करना हू, इसके भ्रतिरिक्त यहा दूसरा भ्रोर कोई कारोबार नहीं हो रहा है। तो सकट विषदाये जो कुछ है वे सब विकल्प के हो है। उन विकल्पोका विक्लेपण करने के लिए चार विभागों में देखते हैं—वे चार विभाग हैं भ्रहकार, ममकार, कर्तृत्व बुद्धि भ्रोर भोक्तृत्व बुद्धि। इन चार प्रकार के विभावों में से किसी न किसो विभावमें रहकर या सभी में रहकर उपयोगकी अपेक्षा भले ही किसी विभावका उपयोग हो, लेकिन जहां भ्रहकार है, ममत्त्व है वहा चारों ही विभाव चल रहे हैं, उन विभावों के कारण हम दु खो हैं।

प्रथम तीन शक्तियोका वणन करके उनका स्मरण देखिये पृ० ५५ के एक प्रवचनशिमे-शक्तियोके वर्णनके प्रसगका संस्मरण-इस ज्ञानमात्र ग्रात्माको व्यवस्थित समभाने के लिए यहा ज्ञक्तियोका वर्णन चल रहा है, जिनमे यह बताया कि आत्मामे जावत्व शक्ति है, जिसके कारण यह चैतन्य प्राणीको धारण किए हुए है। जा उसका ग्रमाथारणस्वरूप है उस स्वरूपसे वह ग्रस्ति है. फिर बतलाइये कि जीवत्व शक्तिके प्रतापसे जो चंतन्य प्राण घ.रित हुए हैं उस चंतन्यप्राणमे क्या खूबी है ? बताया है कि उसमे प्रतिभासने की शक्ति है। प्रतिभास उसका काय है। जो प्रतिभासक्य कार्य के परिणमनेको शक्ति यह चितिगक्ति है। श्रीर वह चितिगक्ति जब सामान्यरूप भी प्रतिभासकर सकता है वह दिशक्ति है श्रीर जी विशेषरूप प्रतिभास करता है वह ज्ञानशक्ति है। ज्ञानशक्ति ही दिशिशक्ति है। ग्रनादि ग्रनन्त परि-मित जहा ज्ञानका पूर्ण विकास है वहा तीन कालके पदार्थ प्रतिविम्बित हो रहे हैं। ऐसे उस समस्त ज्ञानम । आत्माको प्रतिभासनेको शक्ति दशिशक्तिमे है । वह भो उस ही भाति अनन्तरूप है। उन क्षक्तियोके गुद्ध स्वरूपपर हिं पहुंचने पर यह अनुभवमे आता है कि मैं वह हूं जो है भगवान । पर-मीतमा, वीतराग सवज्ञदेव भी इ। शक्तियोके पूण निकास हैं। इस शक्तिने पड़ा हुन्ना है, ऐसी पात्रता है र्मुं भमें भी कि ऐसा समस्त प्रतिभास हो तो के रन इस महज महरूप पर दृष्टि हाने से यह सिद्ध होता है, यह अनुभवमे आता कि यह परमात्मतत्त्व इसा को कारण परम त्मतत्त्व भो कहते हैं। परमात्मा प्रणीत जी उपदेश है उसमे जा सारभून तत्त्व है उसनी परख ज्ञानी जीव स्वयं अपने आपमे इन शक्तियो की हिंडिट करके एक निर्दोष विधिसे प्राप्त कर लेता है।

जीवमे प्रमुत्वशक्तिका प्रकाश देखिये पृ० ७४ के एकप्रवचनांशमे-जीवमे प्रमुत्वशक्तिका प्रकाश-आत्मा में एक प्रभुत्वशक्ति है, जिसके प्रताप से भ्रात्मा अपन ग्र ७ण्ड प्रताप, ग्रखण्ड परिणमन व ग्रखण्ड स्वत- चता सयुक्त है। प्रत्येक पदार्थ अपने आपम परिपूर्ण सत्य है। ग्रनन्तानन्त जोव, ग्रनन्तानन्त परमासु, एक धर्मद्रव्य, एक ग्रावाश द्रव्य, श्रसस्यात काल द्रव्य, प्रत्येक ग्रसु, प्रत्येक पदार्थ स्वय सत् है। ग्रनावि से है, श्रनन्तकाल तक है। उत्पादव्ययद्योव्यस्वरूप है। कोई है तो नियमसे उसमे उत्पादव्ययद्योव्य है। जिस स्वरूपके वारण यह हो तो बात भायी कि प्रत्येक पदार्थ नियमसे निरन्तर

प्रतिक्षण नई नई ग्रवस्थात्रों के रूपसे परिणमता है और उसी समय पूर्व पर्याय को विलीन कर देता है तिस पर भी ग्रनन्त काल तक बना रहता है। तो पदार्थ में नवोन पर्यायरूप परिणमन की जो बात है वह पदार्थ के स्वभावसे हो है। तो पदार्थ ग्रपने ग्रापका परिणमन बनाने में समर्थ है। प्रभु है। स्वतन्त्र है। पदार्थ एक ग्रखण्ड है, उसको समभाने के लिए शक्तियों का भेद किया जाता है। तो भेद हिष्टमें भ्रमन्त शक्तियों का ज्ञान होता है लेकिन इन समस्त ग्रनन्त शक्तियों का जो एक पुंज है वह सत् द्रव्य है। सत् ग्रमेद है, ग्रमेद भी किया जाय, भेद न रखा जाय ता भी कोई भाव मानना ही होगा। तो पदार्थ ग्रपने स्वभावरूप है। जो ग्रनादि ग्रनन्त है वह भी ग्रखण्ड परिपूर्ण है। यो ता प्रत्येक पदार्थ ग्रपने ग्रस्तित्व ग्रपने ग्रुणोमे, ग्रपने परिणमनोमें स्वय प्रभु है। किसी पर पदार्थ के कारण यह प्रभुता नहीं ग्राती।

आत्मामे अकार्यकरणत्वर्शक्तिका समीक्षण की जिथे पृ० ११६ पर एक प्रवचनारामे – म्राहमामे स्रकार्य – कारणशक्तिका समीक्षण – मेरा अस्तित्व मुक्तमे है, दूसरे का अस्तित्व उसका उसमे है। हम अपने सब कुछ करने मे स्वतन्त्र है, दूसरा पदार्थ अपना सब कुछ अपने मे करने मे स्वतन्त्र है। प्रत्येक पदार्थ वनता है जिस काल ब रहे रहता है। यह प्रत्येक पदार्थ मे स्वभाव एडा हुआ है। मुक्त में भी यही स्वभाव है। मैं किसी दूसरे पदार्थ का कारण नहीं हूं। याने प्रभु ने मुक्ते बनाया हो ऐसी बात नहीं है। प्रभु वह है जो ज्ञानानन्द से परिपूर्ण हो। प्रभुका अनन्त आनन्द है। अनन्त ज्ञान है, ऐसा जो स्व—भाव है घरहत भगवानका वहीं मेरा स्वभाव है। मगवान वह है जिसमे अनन्त ज्ञान और अन त आनन्द प्रकट हो। प्रभु भी क्या कह रहे हैं श्रेप वान और प्रानन्दको विशुद्ध बना रहे हैं और विशुद्ध ज्ञानानन्द में निरन्तर बरतते रहते हैं। केवल ज्ञान के द्वारा समस्त विश्व का जाननहार रहना, यह है प्रभुका काम। ये उपासना करने वाले माचु अयवा श्रावक क्या करते हैं प्रभु की उपासना करते हैं जो प्रभु कुछ नहीं करते, किन्तु अपने हो परिणामों में ऐसी विशुद्धि लाते हैं कि अपना भला कर लेते हैं। प्रत्येक जीव अपना ही सब कुछ करने में समर्थ है दूसरों का नहीं। ऐसी आहमामें अकार्य— कारणत्वशक्ति है। वह न दूसरों का कार्य है और न दूसरों का कारण। अपने आपमें अपनी पर्यायों को बनाता है।

आत्मामे त्यागोपादानश्-यत्वर्गिका निरूपण देखिये, पृ० १३२ १ ३ के एक प्रवचनाशमे-श्रातमा में त्यागोपादान शून्यत्वर्शिक्तका निरूपण-श्रात्मामे त्यागोपादानशून्यत्वर्शिक्त है। इसका श्रथं है कि श्रात्मा त्यागसे भी शून्य है शौर ग्रहण से भो शून्य है। यह न त्याग करता है शौर न ग्रहण करता है, श्रीर जो भाव श्रात्मामे हैं, जो श्रात्क, जो स्वरूप श्रात्मा में गुए। हो, शक्ति हो उनको यहा कोई त्याग नहीं सकता श्रीर जो बाह्य पदार्थ है, जो इनके स्वरूपमें नहीं है ऐसे किन्हीं भी बाह्य पदार्थों का यह श्रात्मा ग्रहण नहीं कर सकता, श्रर्थात् उस स्वरूप हो हो नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ श्रपने स्वरूपसे ही श्रस्तित्वरूप है श्रीर परवतुष्ट्यसे नास्तित्व है। इसका भग कभी न होगा। प्रत्येक पदार्थ श्रपने स्वरूप से ही है, परके स्वरूपसे न बन सकेगा, श्रय्यात् श्रपने स्वरूपसे नहीं ते। द्रस्त भग कभी न होगा। प्रत्येक पदार्थ श्रपने स्वरूप से ही है, परके स्वरूपसे न बन सकेगा, श्रय्यात् श्रपने स्वरूपसे नहीं है, इसका कभी भग न होगा, कभी यह न हो सकेगा कि परस्वरूपका यह श्रात्मा उगादान करले, ग्रहण करले, तो इस प्रकार श्रात्मामे त्यागोपादानशून्यत्व— गक्ति है। श्रव इन शक्तिगोको शुद्ध दृष्टिमे पहिचान कर निर्धियोग। यहा यह देखा जा रहा है उस शुद्ध दृष्टिमे लेकर कि यू शात्मा श्रव विकारका भी ग्रहण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर

रहा है। स्वरूप नहीं बना रहा है। यह बात श्राष एक दृष्टान्त से ले लें। जैसे दर्पणमें वाह्य पदार्थ का प्रतिविम्ब श्राया, प्रतिविम्ब श्राया, लेंकिन यह वाह्य पदार्थ हट या तो प्रतिविम्ब भी हट गया, जब यह वात हम यहा दर्पणमें निरख रहे हैं कि निर्मित्त सामने श्राया तो दपण प्रतिविम्बत हो गया श्रीर निमित्त सामने से हटा तो दर्पणमें प्रतिबिम्ब हट गया। तो इसमें एसा मालूम पड़ता है कि दर्पणने उस प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं करना चाहा। उस प्रतिविम्ब रूपने को नहीं स्वोकार करना चाहा, क्यों कि श्रार प्रतिबिम्ब हटा क्यों है स्वोकार करना चाहा, क्यों कि श्रार प्रतिबिम्ब हटा क्यों है इसी प्रतिविम्ब पर हम यह कह सकते हैं कि वह प्रतिविन्व दर्पणके बाहर ही बाहर लौट रहा है, श्रयांत दर्पण के ग्रत स्वरूपमें नहीं लीन हो रहा। स्वरूप नहीं वन रहा। इसी प्रकार यहां भी देखों, एक गुद्ध शक्तिकी दिशामें श्रात्मामें ये विकार श्राये तो है, मगर श्रात्माने इनकों गहण नहीं किया। ता जैसे यह श्रात्मा कानस्वभावको ग्रहण किये है, उसमें तन्मय है। शाश्वतस्वरूप है, इस प्रकार उमे प्रगीकार नहीं कर सकता। निमित्त तो वह एक समयका हुग्रा। उस क्षणके गुजरने पर यह पर्याय न रहो तो श्रात्मामें ये बाते गुजरी, मगर श्रात्माने इन्हें स्वीकार नहीं किया। श्रव इस दृष्टि में यह भी नजर श्रायगा कि तब तो ये विकार श्रात्मा पर वाहर लौट रहे हैं, पर्याय में श्रा रहे हैं मगर उनको स्वरूपस्पने प्रगीकार नहीं किया गया है। इसतरह यहा त्यागउपादानशून्यत्वशक्ति हैं।

अभेद षट्कारतासे अनुप्राणिता कियाशक्तिका परिवय कीजिये पृ० २६१ के एक प्रवचनाशमे-ग्रमेदपट्-कारकतासे अनुप्राणिता कियाशक्ति-कियाशक्तिमे बताया जा रहा है कि पदार्थ अपने ही कारण से अपने हो लिए अपने को प्रापको अपनी ही पर्यायरूपसे रचता है। यह अभेर षट्रारकता की बात कही जा रही है। इस सम्बन्ध मे मुख्यनया तो स्वभाव परिण्मन की बात लेना है क्योंकि पदार्थ आत्मद्रव्य, भ्रपनी शक्तियोंके बलसे स्वभावत जो कार्यकर सके वही वस्तृत कार्य कहा जा सकेगा भ्रौर जो विकार श्राते है वह शक्तियों का कारण नहीं, किन्तु शक्तियों की दुर्देश है। लोकमें भी तो कहते हैं कि जो स्व-भावत करे सो कार्य है स्रोर जो परकी उपाधिसे कुछ भी विपरिणमन हो उसके प्रतिक्लन हो जाय वह उसका कार्य क्या है ? वह नो एक दुर्दशा रूप बात हो जाती है। ऐसी ही कुछ दृष्टि लगाकर शिवतयों का स्वरूप देखना है। शक्ति अपने अपने स्वभावसे विकार करने का स्वभाव नहीं रखती, ऐसी योग्यता है आत्मद्रव्यमे कि अनुद्ध आत्भद्रव्य उपाधिका सन्त्रियान पाकर विकृत हो जाता है, किन्तु शक्तियोमे ऐ । स्वभाव नहीं पड़ा हुपा है कि वर विकार किया करे, स्वभाव न होकर भी विपरिणमन होता है ऐसे भ्रनंक दृष्टान्न हैं। जैसे जलका दृष्टान्न ले लोजिये। उसका स्वभाव ठडा , लेकिन श्रग्नि के सम्बन्धमे उसका उष्णतारूप परिणमन हो जाता है। तो यह एक मोटा दृष्यान्त है। अनक दृष्टान्त ले लीजिये दर्पणका स्वभाव स्वच्छतारूपमे स्वय व्यक्त रहने का है, लेकिन उपाधि का सन्निधान पाकर उसमे प्रतिबिम्बरूप विपरिणमन होता है, इसी प्रकार आत्मा की शक्तियो का काय स्वभाव 'ता' विकारका नहीं है, पर हाता है। वह पर्यायगत् याग्यताकी बात है। वह प्रकरण दूसरा है। यहा तो ज्ञानमात्र ग्रात्यनस्त्व को प्रसिद्धि के लिए शक्तियोका वर्णन चल रहा है। यहा श्रमेदषट्कारक रूप मे हानको शक्तिका नाम है कियाशक्ति। सहन श्रात्मशक्तिका कार्य है स्वभाव-परिणमन।

आत्मामे व मशक्तिका प्रकाश दिखिये पृ० २ ३ पर एक प्रवचनाशमे-आत्मामे व मेशिवित का प्रकाश-क्रियाशिवतमे वतःया है कि आत्मामे जो किया है, परिणति है वह आत्माका ही कर्तव्य पाकर आत्मा को ही कर्मरूप करती हुई आत्मिक ही कारण द्वारा, श्रात्माक ही सम्प्रदान के लिए, श्रांत्मिक ही उपा—दानसे, श्रात्माधिकरणमे प्रकट हुआ करती है। ऐसी तिकाक के रूपमे कियाशिवतका वर्णन किया गया है। अब उस ही प्रतिकियामे जो कर्मकारक है उसके सम्बन्धमे कहा जायगा कि कर्म क्या है। श्रोर कर्मशिवत श्रात्मामे किस प्रकार की बतायी गई है, सो आज कर्मशिवतका वर्णन है। कर्म श्रावितका अर्थ है कि पाया जा रहा है जो सिद्धरूप भाव है उस स्य होने की शक्ति। श्रात्मामे पाया जा रहा है हुआ जो निष्पन्न भाव है तद्रूप होने को शक्तिकों कर्मशिवत कहते हैं। श्रात्मामे क्या भाव पाया जा रहा है वह पिद्ध भाव कहलाता है। श्रात्मामे निरुपन्न हुआ है ऐसी भाव क्या है? आत्मामे श्रात्माके स्वभावसे, श्रात्माके ही श्राध्मर से, श्रात्माके आर्थ्यसे जो भाव प्रकट होता है वह भाव अत्मामे हो पाया जा रहा है और स्थयमे पिद्धभाव है वास्तवमे वही श्रात्मा का कर्म है। श्रात्मा ज्ञानस्य है, तो ज्ञानस्वरूप श्रात्माकों मुख्यता है यहा निरुष्ठा गया जाननभाव सिद्धभाव है श्रात्मा ज्ञानमें। ता एक जानन परिणमनकी मुख्यता है यहा निरुष्ठा गया जाननभाव सिद्धभाव है श्रात्मा ज्ञान होगा। ता एक जानन परिणमनकी मुख्यता है यहा निरुष्ठा गया जाननभाव सिद्धभाव है श्रात्मा ज्ञान होगा। ता एक जानन परिणमनकी मुख्यता है यहा निरुष्ठा गया जानता है, यह है श्रात्मा का कर्म। श्रीर, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। भार कर्म है श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। भार कर्म। श्रीर, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। भार कर्म।

कर्नु त्वशक्ति प्रवचनोक प्रमणमे पिढिये भूतार्थपढ तसे ज्ञानिदिया वनाने की आवश्य हता, पृ० ३१३-३१४ के एक प्रवचनाशमे-भूतार्थपढ तिसे ज्ञानिदिया बनाने की आवश्य हता, पृ० ३१३-३१४ के एक प्रवचनाशमे-भूतार्थपढ तिसे ज्ञानिदिया बनाने की अवश्य कता यह बात निरखना है कि एक दूसरे का परिणमन नहीं कर पाता, इतना निरखने पर भी अभीष्ट न मिने गाँ। यो तो अशुद्ध निश्चय—नयकी कुछ पद्धित बिगाड दो गई सम्भे । पद्धित तो यह थी कि एक द्रव्यको अभिमुखता, लेकिन पद्धित यदि यह बना लो जाय कि कम ने तो नहीं किया कुछ यह तो जोवने राग किया है, जावका परिणाम है, बस यो ही निरखते जावो-ऐसी पद्धितसे अशुद्ध निश्चयनय भी गर्त में ढंकेल देगा। जिनकी पद्धित भूतार्थ पद्धितको ओर देखनेकी नहीं हैं जनके लिए यह व्यवहार और यह भैदिनिश्चयाय कोई छपकारों नहीं हो सकते। और, जिनकी पद्धित भूतार्थनयका अपनाने को, उसके आअयका बनी है, उसके लिए यह व्यवहार भी बडा सहयोग दे रहा है, समंभा रहा है—अरे ये वर्म के विकार हैं, ये रागृह पादिक पौद्गिलक है, जिनका मुक्तमे स्वभाव नहीं है। तो सम्हलकर चलने की बात है। एक पदार्थ में हुए, उस ही का सर्वस्व है, इस प्रकार के अज्ञानसे हटकर उस विकार और स्वभावमें भी भेद सम्भानेको आव— र्थकता है।

वात्मामे करणशक्ति । प्रकाश दे खिये पृ० ३२३ के एक प्रवचनाशमे—करणशक्ति का ग्रथं है कि हो रहे भावके होने मे जो साध कतम हो, जिसके बिना हो हो न सक ऐसा जा साध कतम हो, उस रूप होने की शक्ति के करणशक्ति कहते हैं। श्रात्मामे भाव क्या हो रहा है ? जिसका वणन पहिले भी किया गया था पराश्रयके बिना निरपेक्षतया स्वतन्त्र हें कर अपनी उस शैं कि के कारण स्वभावसे जो बात बेने वह कहलाता है कर्म, ग्रौर ऐसे कर्म के होने मे साध काम क्या है है तो यही श्रात्मा। यहा यह बात सम— भनो होगो कि द्रव्यमे जितने भी परिणमन होते हैं उन सब परिणमनो का निश्वयत्ते. कारण वही द्रव्य होता है, जिसकी उपादान करके कहा उस हो का कारण रूपसे उपादान करके, कार्य प्रकट होता है। लेकिन कुछ कार्य होते हैं श्रीपाधिक ग्रौर कोई कार्य होते हैं निष्पाधि। चू कि यह ग्रात्माकों प्रसिद्धिका प्रकरण है। श्रात्मा कसे जाना जाय कि वह है, जिसका श्रनुभव किया जाने से कल्याण हो उस ग्रात्मा "की जानकारी के लिए यहा जानमात्र भावरूपमे ग्रात्मा स्मरण किया गया था। मैं ज्ञानमात्र है।

ज्ञानमात्र ह इस भावमे सर्व ग्रीत्मतत्त्व ग्रा गया। कैसे ग्रा गया, इस बात की सिद्धि के लिए यहा ग्रनन्तराक्तियों वर्णनिको बात ग्रायो। ग्रनन्तका वर्णन कौन करे ? १०० का भी वर्णन होना कठिन होता
है फिर भी उनमे जो मुख्य शक्तिया है, जिनके परिचयसे हममे निर्मल परिणाम होने का श्रवसर श्रा
सकता है। उनका वर्णन यहा चल रहा है। तो निश्चयत पदार्थ के परिणमनके लिए करण वही पदार्थ
होता है किन्तु यहां ताकना है ग्रात्माका निरपेक्ष परिणमनरूप कार्यका कारण। तो यहा शुद्धपरिणमन,
निर्मलभाव, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप परिणमन, जिसमे रहकर श्रात्माकी स्पष्ट प्रसिद्धि
होती है। उस निर्मल ग्रात्माका साधन क्या है ? एक श्रखण्ड ग्रात्मद्रव्यका ग्रालम्बन। किसका ग्राश्रय
करें, उपयोगमे किसको िया जाय कि यह निर्मल परिणामोका ताता चल उठे। इसका निर्णय करो।
इसमे जो उत्तर ग्रायेगा वही करण मान लीजिये।

सम्प्रदानशक्तिकं प्रवचनोमे पढ़िये अध्यात्मसम्प्रदानकी विशेषता पृण ३४५ पर एक प्रवचनाशमें-श्रध्यात्म सम्प्रदानको विशेषता-इस ग्राध्यारिमक सम्प्रदानके सम्बन्धमे तो देखो-लोकमे तो यह बात है दान, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। और इस धाष्यात्मिक निमल भावके आदान प्रदानमे स्वय ही आदाता है, स्वय ही प्रदाता है, इस सम्बन्ध में वह कैसा अलौकिक दाता है, अलौकिक विधि है, अलौकिक पात्र है स्रीर श्रलीकिक देय है। तब ही इसे प्रदान शब्दसे कहा है-प्रकृष्ट दान, विधि भी प्रविधि है, देय भी प्रदेय है, दाता भी प्रदाता है और पात्र भी प्रपात्र है। यो सभी ्त्कुष्ट हैं. और फिर ये सब बातें कहीं भिन्न भिन्न जगह नही हैं, एकीभावसे ही सब हो रहा है, जिसको सम् उपसर्ग सूचित करता है। सम्का श्रथ है एकी भावरूपसे । जब यहा ही सम्प्रविधि है, यहा ही सम्प्रदाता है, यहा ही सम्प्रदेय है और यहा ही सम्प्रपात्र है तब यह है सम्प्रदान । इसकी क्या विधि है ? यह उपयोग ऐसे शुद्ध म्रात्मद्रव्यका म्राश्रय करे जहा किसो विशेषका विकल्प न हो ऐसा एक शुद्ध जीवत्वभाव उसके चिन्तनके सहारे, जहा एक उस म्रात्मद्रव्यका माश्रय हो, उसकी मोर उपयोगकी एकाम्रता हुई ऐसी विधिमे यह मिलता है सम्-प्रदान, दान, प्रदान, सम्प्रदान और इसका देने वाला है यही गुद्ध ज्ञायकस्वभाव, ज्ञायकभाव आत्मा, जहां से यह निर्मलभाव प्रकट हुमा है यह है सम्प्रदाता और वह निमलभाव जरा क्षीभ नहीं, जहां परमपावनता है, जो वड़े योगीन्द्रो द्वारा पूज्य है ऐसा परिण म है सम्प्रदेय श्रीर इसका लेने वाला भी यह है श्रौर प्रपात्र, सम्प्रदान मी यह यही ग्रात्मद्रव्य है। इस तरह जिसको यह विश्वास है, निणय है, इस ही मोर जिसका कदम चल रहा हो कि मेरा भला एक इस गुद्ध परिणाममे है और यह परिणाम एक मात्र केवल आत्मद्रव्यके आश्रयसे प्रकट होता है यदि किसी भी भिन्न परवस्तुका ग्राश्रय उपयोग द्वारा करते हैं, उस श्रोर लगते हैं तो उस लगने का स्थिति श्रा श्रन भाव हा हाता है, श्रुभ भाव हो या भ्रगुभ, किन्तु वह शुद्ध परिणाम स्वाश्रयसे प्रकट हाता है।

अपादानशक्तिके प्रवचनोके प्रसगमे देखिये अपादानशक्तिमे ध्रुवताकी दृष्टि, पृ० ३७१ वे एक प्रवचनाशमेन अपादानशक्तिमे जो परिचय पाया गया है उस परिचयमे यह प्रसिद्ध हुआ है कि यह उत्पादव्ययधीव्या—त्मक है। उत्पादव्ययसे आलिगित होकर उत्पादव्ययस्प है, किन्तु यह तो हुआ वस्तुस्वरूप। वस्तु उत्पादव्ययधीव्यस्वरूप ही है। उत्पादके विना व्यय घोव्य नहीं ठहरते, व्ययके बिना उत्पाद घोव्य नहीं ठहरते, घोव्यके बिना उत्पादव्यय नहीं ठहरता, इम प्रकारसे उत्पादव्ययघोव्यकी अविनाभाविता है। यो पदार्थ उत्पादव्ययघोव्यक्षणासत्तासे ही अनुरयूत है पर अपादानशक्तिमे अपादानत्व के नाते से देखा जा रहा है तो उत्पादव्यय गोण हो जाता है और घुवता मुख्य हो जाती है, उत्पादव्यय होकर भी जो घुवता की शक्ति लिए हुए हो उसे कहते हैं अपादान। जहा "भी" लगाना है वह हो जाता है गोण

श्रीर उसे लगा करके नो कहा जाता है वह हो जाता है मुख्य। जैसे लोकव्यवहारमें ऐसी बहुत सी वातें बोली जाती है, हा बात यद्यपि ऐसी ही है, लेकिन होना चाहिए यह, तो उसकी मुख्यता चाहिए वालेमें गई। "होनेपर भी" इसका जिससे सम्बन्ध है उस पर मुख्यता नहीं गयी। तो उत्पादव्ययसे श्रालिगित है यह ध्रुव श्रात्मद्रव्य। पर जो उसमें ध्रुवताकी शक्ति है उस शक्तिको प्रगट यह श्रपादान शक्ति कर रही है। ऐसे इस गुद्ध श्रात्मद्रव्यमें जो एकता है गौर शुद्धता है वही सुदर है। वस्तुत देखों तो सभी पदार्थ अपने एकत्वके निश्चय में श्राये हो तो उस रूपसे वे भने जचते हैं, विसम्बादरिहत जचते हैं, वहा कोई क्षोभ नहो विदित होता है, शान्ति सबस्थित रहती है, ऐसी एकता सभी द्रव्योमें है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपसे हैं, अपने ही गुंप प्यायोके एकत्वरूप से रहता है, इस कारण, ऐसी एकता ध्रुवता सर्व-पदार्थों में है, किन्तु यहा आत्महितको बात चल रहो है। शत. आत्माके सम्बन्धमें ही यह सब परखा जा रहा है।

अधिकरणशक्तिके प्रवचनोके प्रसगमे निरिष्यिय ज्ञानका अधार राग नही, रागके आधार ज्ञान नही, पूठ ३८६ का एक प्रवचनाश-रागादि विकार व ज्ञानमे अत्यन्त वैलक्षण्य होने से परहार आधार'धेय भावका श्रभाव-मै इन बाह्य पदार्थों मे नहीं हू। इन बाह्य पदार्थों की चर्चा तो दूर रहा, मैं श्रपने इन रागादि विकारोके आधार से भी नहीं हूं। जालाहण्टा रहना, वोतराग रहना, केवल गुद्ध ज्ञान रहना और रागविकार होना ये दो बाते विलक्षण तो है ही। स्वरूप ही इनका उल्टा है। किसो राग विकार का कलक स्वरूप भीर किसो जाता दृष्टाका उत्तमस्वरूप ऐसे विभिन्न स्वरूप वाला यह ज्ञान गया रागके शाधार से बनता होगा? रागने क्या इन स्वभाविक धर्मों को प्रकट किया? शाता हुण्टा रहने रूप विकास यह राग से निकलकर नही ग्राया। इसका ग्राधार राग नही, किन्तु यह स्वरूप हा है निज। यहा भी तो कहते है कि एकका दूसरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि भिन्न प्रदेशों है भिन्न प्रदेश वाले पदाय की एक मत्ता तो नहीं बनती। यहा यह देखिये कि इन दोनों का भिन्न स्वरूप है, और ऐसा भिन्न स्व-रूप है विपक्षरूप कि इनका मेल नहीं हो सकता परस्परमें कि ज्ञानमें राग रहे और रागमें ज्ञान रहे। ज्ञान तो है आत्मज भाव गौर राग है कर्माश्रयज भाव, श्रीपाधिक भाव, वैभाविक भाव। ला राग श्रोर ज्ञानमे आधारआधेयको वात नही कहो जा सकतो। तद बात क्या है कि जो विकार है वह विकारस्व-रूपमे हा रहता है, वह ज्ञानस्वरूपमे नहो रहता, जाननपनमे नही रहता। जाननपनकी बात विसक्षण है, रागविकारकी बात विलक्षण है। तो ये काघादिक विकार ज्ञानसे पुथक भूत है। इन काघादिक विकारोमे ज्ञान नही है। इनमे वस्तृत. ग्राधार ग्राधेय सम्बन्ध नही।

सम्बन्धशक्ति वर्णनमे प्राराभमे यह बताया है कि सम्बन्ध विभक्तिको कारकमे क्यो नहीं गिना है? देखिय पृ० ४१६ पर एक प्रवचांश—सम्बन्ध विभक्तिको कारकोमे न रखने का कारण—जैन व्याकरणमें वताया गया है—"ता शेप" षष्ठी विभक्ति शेप अर्थ में आतो है। उस शेपका अर्थ क्या है? जैनेन्द्रच्या—करणकी सन्न फ्रमानुख्या वाली शब्दार्णवचन्द्रिकामें वहा है—"कारकाणामविवक्षा शेषा"। कारको की विवक्षा न रहना, कारकोसे वाहर की जो बात है वह सब शेप कहलाती है। जैसे अग्रेजो भाषामें मुख्य सम्बन्ध रखने वाले दो कारक है—(१) नोमिनेटिव और (२) श्रोव्जेक्टिव। इनके श्रतिरक्त श्रन्य सब शेष है और उनका प्रयोग दू, बाई फोर, इन, फाम श्रादिक शब्दोको लेकर किया जाता है। सस्कृत व्याकरणमें भी यह बात सुनाई जाती है कि कारकपना ६ में श्राता है, क्योंकि बनाया है मृदर्थोदितिरिक्त स्वस्व। मिसम्बन्ध । प्रतिपादिकोमे वसने वाले अर्थों से जो भिन्न अर्थ है यह स्वम्वामिसम्बन्ध शर्थ क्या हुआ ? पष्ठीका जविक कारकोमें दो शब्दोंके ताल्लुककी ग्रावस्थकता नहीं है। कियाका कारकभूत एक

एक एक शब्दसे सम्बन्ध रहेगा, जैसे-पढा-किसमें पढ़ा ? पढ़ा-किसको पढा ?, पढ़ा-किसके द्वारा पढा ?, पढ़ा-किसके लिए पढा ?, पढ़ा-किसमें पढ़ा ? यो एक क्रियाका कारक भूत एक शब्दसे ताल्लुक सीधा हो गया, लेकिन सम्बन्धमें दो शब्द ही बोले गये-जैसे राजाका पुरुष, फलाने देशका राजा आदि। उसका सम्बन्ध किया से नहीं है, बल्कि शब्दका शब्दसे सम्बन्ध है। इसलिए इसे कारक अर्थ में नहीं लिया गया। फिर भी यह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विभक्ति अर्थ में आता है। दो का भी सम्बन्ध हो तो उसमें भी अर्थ है।

मम्बन्धर्शान्तिके प्रकाशके प्रवचनोमं से पृ० ४८६ के एक प्रवचनांशमे पढ़िये-शायकस्वभाव आत्मा के साथ भावकर्म व द्रव्यकर्मका सम्बन्य नयो नहीं है ? ज्ञायकस्वभाव झात्माके साथ द्रव्यकर्म व विभावका भाष्यभावक सम्बन्ध न होने से कर्म व विकारों से इस आत्मद्रव्यकी विविक्तता-यह ज्ञानस्वभाव यह सहज ज्ञानस्वभाव।र।गादिक से निराला है, क्यों क इन रागादिक भावोके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रजित नहीं किया जा सकता । श्रोह, इस भूमिक में यद्यपि यह सब रागपरिणमन चल रहा है श्रौर इस राग-परिणमनके कालमे यह ज्ञानस्वभाव भो अपना मस्तक नहीं उठा पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रहा है, इतने पर भी जो भात्माका सहज ज्ञानस्वभाव है वह, कितने ही तीव रागादिक हो, फिर भी उनके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रिजत नहीं किया जा सकता है। यदि ज्ञानस्वभाव ही रिजत हो जाय तब तो ये रागादिक ही स्वभाव वन जायगे। फिर तो कभो उद्धार नहीं हा सकता, अथवा इसका स्वरूप ही न रह सकेगा। देखिये-ज्ञान चाहे रजित हो जाय, पर ज्ञानस्वभाव रजित न होगा। मैं तो ज्ञानस्वभावरूप हू, टकोरकीणंवत् निश्चल यह ज्ञानस्यभाव, मे, सो इन रागादिक भावो के द्वारा जायकम्बभाव मुभको रजित किया जाना अशक्य है। तब यह राग भावक नहीं हो सकता और यह मैं जायकस्वभाव भाव्य न वन सका। यह तो हुई रागके माथ मेरी नातेदारों का बात। नातेदारों कहते हैं ते ना इति दारी, याने तेरा कुछ नहीं है ऐसा सम्बन्ध । कहते हैं ना, कि हमारी तो इनसे नातदारी है अर्थात् मेरे ये कुछ तहीं है, इस प्रकार की बात इनके साथ है। देखी-नोग मुखमे ता यह कह रहे हैं और भीतरमे विष्वास यह बनाये हुए हैं कि मेरे खास स बन्धी है, ये ही मेरे सब कुछ है। तो यह तो राग के माथ जायकस्य-भाव मुभ श्रात्माकी नातेदारी हुई, श्रसम्बन्य रहा। अव परखे द्वयकम के साथ ती यह द्रव्य कर्म के द्वारा यदि भाव्य हो सकता है तो राग परिणाम हो जायगा, पर द्रव्यकर्म के द्वारा यह जायकस्वभाय "मैं" भारुय नहीं हो सकता। तो राग मेरा क्या और रागका कारणभूत द्रव्यक्रम मेरा यया है ? नव में सर्व श्रीर से ज्ञानभावसे निभर केवल चैतन्यमात्र ही अपने श्रापका अनुभवू, मेरा परद्रव्य कुछ नहीं, रागादिक कुछ नहीं। मैं तो एक ज्ञायकम्बभावमात्र है।

(२७६-२७६) श्रध्यात्मसहस्रो प्रश्चन क स भाग

दसमें स्वरंचित सञ्यातमनह्मांके १४-१५-१६ परिच्छेदों पर पूरा थी मनाहर तो वर्णी मन्तान्य महीराजके प्राचन है। जितने द्यानोकी (मतोकी) उद्भूति हुई है वे किनी न किया नवक्रिकों ही हुए है। आद्य इम परिच्छेदमें युद्ध उदाहरण देनों कि तम नवक्रिक ने पहिचाला जाना है कि देवर एक रे-मग्रह हिट्से ईदवर के एकत्व की निरोधा-सग्रहहिट्दकों प्रयोजन है मर्चका मण्ह करना। तो कियका मण्ह करना ने मय-जनोका ? सर्व प्रात्माघोंका ? यह भी नहीं, किन्तु मव ति गुद्ध ग्रात्माघोंका मंग्रह करना है। ग्रव देल लीतिये कि जो भी विगुद्ध ग्रात्मा है वह सब एक स्थान हाना है। तो प्रथम तो कोपमें बताया है कि समान प्रथ में भी "एक" शब्दका प्रयोग होता है। एक के मायन है समान। यह प्रयोगवाची शब्द है। कही "एक" (१) महमानाची हो लो उसका धर्म दूसरा होता है, पर "एक" समानाथंक शब्द भी है।

ईश्वर एक है, ऐसा कहने में यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि ईश्वर सब समान है, पर यहा अभी समा-नताक माध्यमसे एकता की मीर जाने की बात कह रहे हैं। वर है सग्रहहिटसे, सग्रह हिटसे समान को न ग्रहण करना, किन्नु एक को ग्रहण करना है। तब सर्वनिशुद्ध श्रात्माग्रोको निरिखिये-भगवान वह होता है जो कि विगुद्ध हो। विगुद्ध वह कहनाता है जो कि अकेला हो। विगुद्ध कहो, गुद्ध कहो, श्रकेला कही, नेवल कही, ये सब एकार्यवाचक जब्द है। जो केवल श्रातमा है, खालिस श्रातमा ही भात्मा है उसे कहते है वि शुद्ध श्रात्मा। वही वि शुद्ध श्रात्मा परमात्मा कहा जाता है। परम श्रात्मा याने जो उत्कृष्ट भ्रात्म हो सो परमात्या कहनाता है। उत्कृष्टता भ्राया करती है निर्देशिताके कारण। याने जिस भारमामे दोप एक भी न रा सो उसे कहते हैं परमारमा। अथवा परम का रुर्थ उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट धर्थ है परका। "पर" मायने उत्कृष्ट मायने ज्ञानलक्ष्मी प्रथित् जिसके ज्ञान पूर्ण उत्-कुष्ट है, विकसित है उसे कहते है परम। ऐसा जो यात्माहो उसे कहते है परमात्मा। तो जो निर्दोषहै, उत्कृष्टज्ञानमय है ऐसे ब्रात्माको कहते है परमात्मा । परमात्माकानाम भगवानभी कहाजाता है । भगका प्रयं ज्ञान है, जो उस्कृष्ट ज्ञानवान हो उसे कहने है भगदान। तो ग्रथं निकला कि जो ग्रात्मा विज्ञु ह हो, निर्मल हो उसे कहते है परमात्मा । उसी का नाम ईश्वर है । ईश्वर उसे कहते है जा ऐश्वर्य युक्त हो। ऐश्वर्य उसे कहते है जहा अपना वैभव पाने में दूसरे का मुख न तकना पड़े। जैसे एक गाव का मालिक (मुखिया) श्रयवा जमीदार, उसे लोग ईश्वर कहते हैं। उसे सब प्रकारको चीजें उसको जमीत से पैदा हो जाती हैं। कपडा चाहिए तो कपास खेतोमे बोकर उसका सूत कातकर कपडे बुन लिया, नमक भी खारी मिट्टो से तैयार कर लिया, सरगा का तेल चाहिए ता उसे भो सरसी बीकर पैदा कर लिया। यो उसे सभी वस्तुवे जमीन में से मिल जातों हैं। उसका किसी चीजके पाने के लिए किसी दूसरे का मुख नही तकने की जरूरत रहती, इसीलिए उसको लोग ग्रामका ईश्वर कहा करते है । तो जो अपने ऐश्वर्य में स्वतन्त्र हो, जिसे अपने ऐश्वर्य के लिए परकी प्रतोक्षा नहां करनी पडती है, जो केवल ग्रात्मा है, परम ग्रात्मा है, उसका जो जानानन्द ऐश्वर्य है ग्रमीम ऐश्वर्य, उसके पाने के लिए बाहरमे किसकी अपेका करते हो ? अरे यह आत्मा रवय सुखमय है, ज्ञानमय है, आनन्दस्वरूप है । तो ऐसा स्वय ऐरवर्य सम्पन्न जो यह पण्म श्रास्मा है, भगवान है वह ईरवर है। अब इसके स्वरूपको देखो ता इसका स्वरूप समान है, इसका विकास ि त्कूल समान है।

किस र्षेट्स ईंग्बर भावजगतका कर्ता सिद्ध होना है, इस वणनके पश्च त् द्रव्य जगतका कर्ता ईंग्बर किस र्षेट्ट से हैं पिंहने-हर्यमान जगतका कर्ता ईंग्बर है इस सन्तव्यक्ती सभाविना ग्राधारहिंग्ट-ग्रय इसो विषय से सम्बन्धित दूसरा विकला परिवये। द्रव्य जगत मायने यह सब द्रव्यक्त । मिट्टो कोयला, भीट, जानवर, समुख्य, यह सब जो जो कुछ भी नजर ग्रा रहे हैं, इनका करने वाला ईंग्वर है। यह किस ग्राभित्रायसे चल चल कर धोरे धारे कुछ चिम चिम कर यह निकला है। मूनमे क्या ग्राधारमूत हिंग्ड खनकी हो सकता थी इस बात को यब निरख तो इसे निमित्तप्रतान हिंग्ड से देखना होगा। इस हिंग्ड का नाम है सामान्य मर्वनिमित्त हिंग्ड। बात यहा यह साधा है कि जन इस राग हो प सुख दु खादिक भावोका कर्ता जीव है यह निरखा गया उपादान हिंग्ड से तो ऐना यहा यह निरखना है कि इन कार्यों का कर्ता जीव है। यह है निमित्त हिंग्ड से। बो कुछ भी यहा देखा जा रहा है कायके ग्राविरिक्त ग्रीश कुछ यहा नहीं है। बस इनका समूह ही यहा सब कुछ दिख रहा है। यह भीड क्या है? मृतकाय यह पहिले पृथ्वी खनमें थो, किर उसे पीसकर मिट्टाब्प बनाकर ई टाकार तैयार कर लिया गया तो यह मृतकायका हो तो वात है। जैसे कोई मनुष्य गुजर गया ग्रीर मनुष्य तरार पढ़ा रहा, ग्रव उस कारीरकों कोई चीण ले, दुकडे पुकडे कर दे, जला दे, उसे राजक्ष वना दे या किसो भी क्षमें वन जाय तो वह

मृतकाय की हो तो चीज है। तो जगतमे जो कुछ दिख रहा है वह सब काय काय ही दिख रहा है-कोई मृतकाय है कोई जीवितकाय है। यब इन कार्योका करने वाला निमित्तहिंदिसे जीव है। सो यहा इस तरह ब त उनतो है कि एक भवसे मरण करके जोव आया और नये जरीरको इसने ग्रहण किया, लो उसका निमित्त पाकर यह जरोर ग्रहणमे होने व बढ़ने लगा। श्रगानाग हुंए और जिसका जैसा वर्मों दय है उसका वहा जरीर बना। एकेन्द्रियके श्रगोपाग नही होते। ता जरोरका जो यह श्राकार बना, पिण्ड बना इमका निमित्त हिंदिसे कता यह जोव रहा, श्रयांत् जीवका सम्बन्ध पाकर ये सब रचनायें बनी। यद्यपि उन रचनाग्रोमे ग्रतरग निमित्त कारण कर्मोदय है, पर उन कर्मों का निमित्त कारण जीवितभाव है। तो जोव उनका निमित्तभूत हुना, इस तरह से यह कहा जा सकता कि जगतमें जो कुछ भी दिख रहा है चाहे जीवित काय हो, चाहे मृत जरीर का रचने वाला हो, मिमित्त हिंदिमे जीव है, जीव के सम्बन्ध बिना ये कोई सकल नही था मकते।

किम रिप्टिम विज्ञानमाथ तत्त्वके सिद्धान्तकी उद्भूति हुई, पढ़िये-सवविश्वको विज्ञानमात्र तत्त्व मानने के मन्तव्यकी आधारभून दृष्टिकी जिज्ञासा-अब एक नवीन चर्चा यह आ रही ह कि कोई दर्जनिक कहता है कि यह यारा विश्वमात्र ज्ञानरूप है। ज्ञानको छोडकर ग्रन्य कोई भो मत् नहीं है। सब ज्ञान-भात्र है। ऐसा दशन सुन करके ग्रचानक लोग ऐसा सोचेंगे कि यह तो ग्रत्यन्त श्रनहोनी बात कही जा रही है, किन्तु इसको वे किस ग्रभिप्राय से साबित कर रहे है ? मो उनका ग्रभिप्रार देखिये-विज्ञान-वादियोका यह कथन है कि सारा विश्व एक विज्ञानमात्र है, क्यों कि इन समस्त पदार्थों का और इम ज्ञानका एक साथ उपलब्ध हो रहा है। चू कि ज्ञान और पदार्थ ये एक माथ ही उपलब्धिमे था रहे है इम कारण से ये सब एक है और वे जानमात्र । जानाइ तवादियोकी विज्ञानमात्र तस्वके माधनकी यह याक्त देखिये-उनका कहना है कि ये सारे पदाथ उपलब्धिमे आ रहे है, इम कारण ये भिन्न भिन्न चीजें नहीं हैं, विन्तु ये विज्ञानमात्र है, श्रीर हण्टान्त भी वे देते हैं कि कभा दो चन्द्रमा है, लोगो को तो ध्या वे दो चन्द्रमा है ? प्ररे वह को एक है, क्यो एक है कि चन्द्रमा एक साथ दिखे। एक साथ दो चन्द्रमा दिखे हैं इस कारण वह चन्द्र एक है। इनीतरह यह सारा विश्व, ये भोट, मकान, चौकी, काठ म्रादिक पदार्थ व यह ये दोनो एक साथ पाये जा रहे. इस कारण ये दानो एक है। (विज्ञानाद्वेतचादकी वान फह रहे हैं) क्या किसी ने उपलब्धि की कि ज्ञानको तो उपलब्धि न हो मोर इन पदार्थों की उपलब्धि ही जाय ? ऐसा तो किसो के नहीं होता। जब ये बाहरी चीजें समभमें ग्रायी तब ज्ञान भी साथ साथ जुटा हुमा है। ता ज्ञान मीर बाहरी पदार्थ ये दोनो एक साथ पाये जा रहे है इस कारण मे एक ज्ञान मात्र हो है दूसरा कुछ नही। यह उनका सिद्धान्त है। इस निपयमे यह जिजासा हो रही है, इपतरह का आशय किन हिंडिका परिणाम था? उन्हाने की। मो हिंडिका, प्रथवा किन हिंडिका थाग्रह किया. तब यह समभ्मे आया कि यह सारा विश्व एक ज्ञानमात्र है। यह दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है ? उक्त जिज्ञास। का समाधान यह है कि ज्ञानमात्रही सारा विषव है। इस ग्रिभिश्रायका कारण है विज्ञान-द्दव्दि ।

अव एक विशानसीटिक एकान्तका मनान्य देखिय-श्रव विज्ञानहिन्दिका एकान्त देखिये-जीव वास्तवमें श्रपने ज्ञानके परिणमन को हो जानता है। बाहरमें कुछ नहीं जानता। लो चलो-ज्ञ नमें श्रायी भीट, यह बाहरी पदार्थ, तब हम जान सके कि यह भीट है। यह श्रमुक पदार्थ है। तो ज्ञानकी पर्याय में जो श्रहण हुआ, जो ज्ञान हुआ, तत्व तो यही मात्र है, उससे भिन्न नहीं है बाहरी कुछ चोज, लेकिन जो ज्ञान में श्राया उसके कारण बाह्म पदार्थों के नाम लिए जाते हैं कि यह भीट है, यह चीकी है, यह श्रमुक

है। यो विज्ञानहिण्टका एकान्त वना। जैसे कि कोई पुरुष दर्पण लिए हो तो दर्गण को दें बकर हो वह यह बतला पाना है कि देखा पीछे ये वृक्ष खड़ें है, ये लड़के खेल रहे है, अाद तो यह वात उसने कब समका? जब उसने दर्पणमे पड़ने वाले प्रतिष्ठिम्बको देखा। तो तत्त्व तो उसके लिए यही दर्पण ही हे। दर्पण प्रतिबिग्व है, वह एक उसकी हिण्टमे है, पर उमे निरखकर जैसे वृक्षोंकी, बच्चोको, अन्य अन्य भी बाहरी चोजोकी सला बताना है ऐसे ही यहां जानमे आये हुए आकारोको समक्कर बाहरी पदार्थों की सत्ता बताया करते है। यह विज्ञानमात्र तत्त्व मानने वाले को चर्चा वतला रहे है। यद्यपि ये समस्त आकार जा ज्ञानमे आये है, जो अर्थ विकल्प हुए है वे उस पकार हुए है कि जसे बाहर में पदार्थ मौजूद है, लेकिन जो मात्र विज्ञानहिण्ट करके विज्ञानको हो देख रहा है ता बाह्य जगतका सल्व प्रतोत नहीं होता है। विज्ञानाह त्यादो चर्चां कर रहे हैं-जमे कोई स्वप्नमें निरखते हैं कि पहाड है, जगल है, लाग है, नदी है, आदि, लेकिन वहा कुछ है क्या? आ उमके ज्ञानमे यह सब कुछ है। तो भोतर से इस चर्चाकार का (विज्ञानाह त्यादीका) यह अध्याय है कि इसके ज्ञानमे ही सब बुछ है ये ऐड खग्भा आ-दिक पदार्थ, लेकिन ये वस्तुत कुछ भी चीज नहीं है।

त्रीयपाद ब्रह्मके सिद्धान्तकी आचारभूत ६ व्यः ५ रिखये-नुरीयपाद ब्रह्मके अभिमतकी आधारभून हिष्ट की जिल्लासा-ब्रह्मको दाञ्चनिक तुरीयपाद वहते है। जार पैरो वाला कहन है। जार पैरोके बिना न चौकी टिकती, न टैविल टिकती, न जानवर टिकते न मनुष्य टिकते। यनुष्योके भी दो पैर हाते ग्पीर दो हाथ होते, इस सरह इन चार के बिना तो कोई जीव जन्तु न गर नदी ग्रा रहा है। पक्षियों के भी दो पर है और पल है, इस तरह जगतको व्यवस्था वे चार पायोमे बना रहे हैं। प्रथम पाद हे जीव, दूसरा पाद है मान्मा, तीमरा पाद है परमान्मा और तुरीयापाद (चतुर्था। है ब्रह्म । उनकी इस व्याच्यामे जोवका लक्षण तो है जागुनिरूप दशा और आत्माकी अवस्था है प्रन्न प्रज प्रवरणा, ग्रीर बहु इन तीनांसे परे है। यद्यपि साधारणतया ऐसा कहना ठीक बैठ रहा कि जीव तो सुसूरत दशाकी कहना चाहिए। जो मोया हुआ हो वह वाहरात्मा है और - हत्ते ही है लोग कि मोहनीद म साथे हए है, लेकिन यहा कहो गई जागुर्ति अवस्था खोटे भावमे जगने को अर्थात् जो जीव जग रहा है इस बॉहरी लोकमे, वाहरी परिणतियोमे, बाहरो विकल्प तरगोमे, वह है वहिरात्मा। सोया हुग्रा ग्रगर कहे तो उसका प्रथं यह निकला कि जो अपने अन्त. स्वरूपके जाननेमे प्रमादी है, सोया हुआ है यह है मुसुप्त। किसी भी शब्दसे कह ला-स्वरूप सही नजर में साना चाहिए। तो यह जीव जग रहा है विषयों में, कवायों में, इससे उमकी चेतना नहीं रही है मो यह कहल।ता है जीव और ग्रात्मा है सुसुप्त याने बाहरा बालोमे जो नहीं जग रहा है किन्तु जसे माय। दुश्रा पुरुष शन्त है, जैसा पड़ा है वैपा हो पड़ा है, हिल डुल भी नहीं रहा है ऐमें हो जो जानो पुरुष अपने आप यह दृष्टि बनाये हुए है कि हिल डुन भी नहीं रहा है श्रीर श्रविचल सा बना हुथा है वह कहनाता है श्रात ।। श्रीर, परमात्मा है श्र त प्रज्ञ, परमज्योति स्व-रूप, जिसकी प्रज्ञा बहुत विशाल है, सबेज है, तीन लोक. तोन कालका जाननहार है, ऐपा जो कोई है वह है परमात्मा, श्रीर वहा इनस परे है। वह बहा क्या चीज है ? ग्रह तरूप है ग्रादिक लहकर ब्रह्मको नुरीयपाद कहा गया है। तो यह अभिमत किस दृष्टिका परिणाम है कि ब्रह्म इन सबसे परे है ? यह हे पारिणामिक वृष्टिका परिणाम ।

नयमपूर्कः निर्णय से अपना नया कर्तव्य निश्चित करना चाहिए, पिढ़िये-नयचनकी गहनता व नयचक से निर्णय करके नयपक्षास्पुष्ण अन्तस्तत्त्वमे मन्त होने के कर्तव्यका समग्ण-जितने श्रमित्राय है सबकी गाधारभूत कोई मूलमे दृष्टि हुआ करतो है श्रतएव वहे ि कपूर्वक समभने समभाने का उद्यम करने वाले लोग ईमानदारों से चिंग गये हो, यह तो विश्वास में नहीं स्राता, पर ज्ञानकों, नयकी ही कोई चूक वन गई यह सम्भव है, क्यों नियंचक एक ऐमा घनघोर जगल है कि इसमें चलते हुए पियंक कई जगह भूल मटक सकते हैं। केवल एक नयको भूलके परिणाममें जो ऐसे अनेक वस्तुस्वरूपके बताने वाले दर्शन हैं उनकी सम्भावित श्राधारभूत दृष्टिकों निरखा जाय तो यह सब समन्वित हो जाता है। इन दृष्टियों के स्रितिरक्त श्रीर भी इतने मत है कि जिनकी निश्चित कोई सीमा नहीं, क्योंकि जितने विचार हैं उतनी ही दृष्टिया हैं और जितनी दृष्टिया है उतने ही मत हैं, लेकिन उन सब मतोका निर्णय युक्तिवलसे, न्यायवलसे कर लेना चाहिए और उस विसम्बाद से हट कर अपने आपमे अपना निर्णय वनाकर इम अन्तस्तत्वकी उपासनामें अपना समय अधिक लगाना,चाहिए। इन सब दृष्टियोंकी परख हो जाने से सत्य दृष्टि का दृष्टतम निणय हो जाता है। सही निर्णय में पहुंचने के परचात् निणय व नय के विकल्पसे भी परे होकर अखण्ड स ज ज्ञानस्वभावके दर्शनमें ज्ञानमें त प्त होना चाहिए। प्राप्त बुद्धि का वैभव व सदुपयोंग यही है।

आत्मतर वकी उपासना के लिए आत्माके अनर्थान्तर शन्दोंके माध्यममे देखिये-कारण-समयसार-इस श्रतस्तत्त्वका नाम है कारणसभयसार । समयसार को दो रूपोमे निरिखयेगा-(१) कार्यसमयसार श्रीर (२) कारणसमयसार । कार्य समयसार तो हैं प्रभु अरहन सिद्ध परमात्या । तो हुआ क्या वहा ? जैसे कोई मिट्टोका घडा बनाता है तो पानी भी मगाता, कुछ वारीख भूसा भी उसमे साननेके लिए मगाता, कुछ रग भी उसमे मिलाता और दड चक यपथपा आदिक साधन भी मगाता, और उसके अनुकूत कूछ उत्साह भी जगाता, तन कही वह घडा बना पाता, तो इस तरह से जो प्रभु हुए, परमात्मा हुए उनके परमात्मा बननमे बताइये कहा से कौन सी चीज ला ला कर सचित का गई। उस परमात्माका निर्माण करने के लिए बाहरसे क्या क्या माधन इसमे चिपटान व जुटा । पड़े, जरा बताग्रो तो सही ? — प्ररे बाहर से तो कुछ भी साधन लाने जुटान नहीं पड़े। बाहर से युछ बात नहीं हुई। - तो क्या प्रभू तारोफ के लायक नहीं हैं ? हा है भी, श्रीर दिख रहा कि नहीं भी हैं तारीफ के लायक, स्योकि वह तो जो थे सो ही हो गये। वहा कोई विलक्षण वात नहीं हुई। जो स्वभाव था वह रह गया। वहा हटाव ता हुआ, ग्रहण कुछनही हुआ। तो जो था वही रह गया, इस ही का नाम तो है कार्यसमयसार। - वहा क्या रह गया? जो था मो हो रह गया। "जो था" इम हो का नाम है कारण समयसार। जो रह गया उसका नाम है कार्यसमयसार। तात्पर्य यह है कि जैमा जो सहजस्वरूप है, ज्ञायकस्वरूप है, चैतन्यमाय है अपने आपके सत्त्वके कारण जा इसका सहजस्वरूप है वह है कार गसमयसार। याने वह ही तो अब है। उसका प्रताप व्यक्त हो गया पकट हो गया। जो अवकट है वह प्रकट हो गया, यहाँ तो वात होती है परमात्मतत्त्वमे । तो इसी क रण उसको का णसमयसार कहते हैं । उस परमात्मपद को प्राप्तिमे ग्रनिवार्य कारणता इसो तत्त्वमे है, ग्रन्य पदार्था ने नहो है। यह कारणसमयसार यद्यपि सब जीवोमे वस रहा है, लेकिन जब ऐसा सुयान जिसका मिनता है तब उसका व्यक्ति होती है। जसे घडा बनने ही थोग्यता सब मिट्टी मे हैं लेकिन जिस मिट्टा के लिए द्रव्य, च्रेत्र, काल, भावका योग मिल गया उसमे वहारूप बन गया पर कारणता सब निहिनोमे है श्रीर ऐसी कारणना कारणसमयमार स्वभाव हिंदिसे तो ध्रभन्यमे भी पड़ो हुई है। सुमेहववतको जडके नाचे की ।मट्टोमे भी घडा वननेको याग्यता पड़ो हुई है। वहां वे मिहाके कण मिल तो न सकगे मगर योग्यता वहा भी पड़ी हुई है। और, इस मिट्टोमे तो कुछ बात बनावगे, करेगे, तब घडा बनेगा, किन्तु यहा समयसारको तो इंडतासे निहा-रना भर है, केवल उपयागको बदलना भर है। वह तो वडा सरल सा काम है, सीधा श्रौर स्वाधीन काम है। इत ही वृत्ति के द्वारा वह परमात्मा व्यक्त होता है, साध्य होता है। तो ऐसे इस अतरतत्त्वको

कहते है कारणसमयसार है। इस अन्तस्तत्त्वका वर्णन किया जायगा, इसके लिए कुछं नामकरण की बात यहा कही गई है।

परमशक्ति अतस्तत्त्व-जेसे कहा करते हैं कि पानो में मीन पियासी, अचरज की बात है कि पानो मे रहकर भी मछली प्यासी रह जाती है। रहती नहीं है, पर कोई मछनी प्यासी रहे पानी मे रहकर भी तो जैसे इसका मूढता है, इमी तरह ज्ञानमय, खानन्दमय कल गणस्वरूप, ख्रात्माका स्वरूप स्वय ऐसा है तिस पर भी ऐसे आत्मामे जिसका रहना हो रहा है ऐसा यह स्वय अथवा उपयोग दु.खी रहे, क्लेश भोगता रहे, यह एक अचरजकी बात है, अथवा अचरजकी बात नही, मछली मूढ हो जाय तो भले ही प्यासी रहे, ऐसे ही यह ग्रात्मा मूढ है, मोहित है, पर्यायबुद्धिमे निरत है तो यह प्रवश्य ही दु: ली रहा करता है । ग्रात्माका स्वरूप तो परमशिव है, उत्कृष्ट कल्याणमय है। यह ग्रात्मा स्वय परमशिव है। शिवका अर्थ है आनन्दमय, कल्याणसय। और परम आनन्दमय, परमकल्याणमय। जितने लोग श्रानन्दके पद मानते हो जन सब पदोमे उत्कृष्ट श्रानन्द तो यह हो स्वय है। जिसे लोग अपना बड़ा मगलस्वरूप समभते हो, कल्याण समभते हो उनमे सर्वोत्कृष्ट कल्याण स्वरूप यह स्नात्मा है। जब अन्त: दृष्टि की जाती है तब यहा यह पता होता है कि यहा अन्त कुछ कारण नहीं, कुछ ढा नही, कोई पिण्ड नही, अमूत ज्ञानप्रतिभास है और वन गया कितना वतगड कि यह मूर्तिक हो गया, कर्मबन्ध हो गया, भटकता है, क्या स्थितिया हो गयी ? यह एक भ्रचरज की बात ही तो हुई। तो जिन तत्त्वज्ञोने परमस्वरूप अपने भ्रात्मतत्त्वका निर्णय किया है भीर इस दर्शनके प्रनापसे यह निर्णय जिसका दृढ रहा है कि मैं तो यह स्वय प्रतिभासमात्र कल्याणमय हु, उसको ।फर व्ययता क्यो होगी ? दृढता इसका नाम है कि फिर कल्याण के लिए, ग्रान द पाने के लिए बाहरमे व्ययता न हो । बाहर मे भ्रानन्द पाने के लिए व्यग्नना है तो यह मेरी कमी है, कमजोरी है, दृढता का भ्रभाव है, ग्रयवा उसको परला ही नही। वह स्नानन्दधाम चैतन्यमात्र स्नात्मा रवय परम शिवस्वरूप है।

गुद्ध अन्तस्तत्त्वकी परख विना धर्मभावकी असभवता, पिढ्ये-यहा तो लोग धर्म करें, इस भागसे बाह्य को स्रोर खिचे जा रहे है। यद्या किसी स्थितिमे यह साधन है, पर सूलमे कुछ धन ही पासमे न हो तो फिर ज्याज कहा से मिन सकेगा? यदि अपने आपके इस अनः स्वरूपका पता हो न हो ता भक्ति, बदन, पूजन श्रादिक कार्यों से धर्म कार्यकी सिद्धि नहीं हा सकती है। जब मूलधन ही नहीं है ता व्याज कहा से मिले ? अपने आपके अन्तः प्रतिभासमान उस चैतन्यस्वरूपकी अनुभूति है तो सब जगह हर परिस्थितियोमे रहकर भी वह धमंका अधिकारी है, और यही बात मूलमे नही है तो कितना ही बडा तपश्चरण किया जाय, कितना ही बडा अन्य धार्मिक व्यवसाय हो तो भी वह व्यवसायमात्र होगा। वहा धमका अधिकार नहीं मिल पाता। तो ऐसा अतुन पद इस अन्तस्तरके अवलम्बनसे ाप्त हाता है इसका ही इस परिच्छेदमे वर्णन होगा। इन प्रभुको अरहत कहते हैं। जिन्होने गुद्ध अतस्त त्वके ग्रालम्बनसे ऐसा स्वच्छ स्वभावपद प्राप्त किया है 'प्ररहतका ग्रर्थ है एज्य । अरहत कहो चाहे प्रत्य: कही, एक हा अर्थ है। इसी अन्यको लागो ने अल्ना कहा है। वे प्रभु तल्य हैं, जो वारघातिया कार्ो को नष्ट कर चुके हैं और पूज्य हैं। इन अरहन्त भगवान के गुगातु शदमे और इनके सम्बन्धित वे व के कीर्तनमे हो प्राचीन लोग अजान पढा करने थे-चत्तारिमगल, अरहन्त मगल, तो लोग उस अज न को तो भूल गये, क्या उनमे था, किमका स्मरण किया जाता था ? चार चीजें मगल हैं-चार लोकोतम हैं, मै चार को शरण को प्राप्त होऊ , लेकिन वह तत्त्व हो निकल गया लोगों की बुद्धि से । उस प्रतस्तरत्व की सुध न रही तो स:रे भक्तिके कार्य सब उल्टे फल देने वाले बन बठे। तो ये प्रभु हम घापसे अविक

सम्बन्धित है। कभी कभी तो इनका दर्शन कर सकते हैं, आज यहा नहीं, पर करते तो हैं मनुष्य इनका दरान। सिद्ध के दर्शन तो मही कर सकते वयो। वे अगिशर है, लोकमें सब्ध ऊपर विराजमान है। यहा हम अरहन्त प्रभुकी मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी मूर्त परम्परा मं चले आये हुए शास्त्रोंका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, यही कारण है कि हम आप अरहन्त भगवानकी भक्ति के लिए नमस्कारमन्त्रमें प्रथम नाम लेते हैं। और जब जिससे अविक परिचय हो जाता है ता उससे बात करना, मिलना सहज हो जाता है तब उस स्थितिमें अमली महत्ता विदित होती है।

१६ वें परिच्छेदमे अन्तरतत्त्वकी सहजगुद्धताका वणन है। चदाहरणा दक्षिये-जावकी बद्धता, युक्तता व अवद्धताविषयक जिज्ञासा-इस अतस्तत्त्वक परिच्छेदक लिए प्रथम प्रश्न हो रहा है कि यह सामान्य धात्मा कर्मसे वद्ध है या कमस मुक्त है अथवा अवद्ध है ? प्रथम प्रश्न विकल्पका भाव यह है कि आत्मा कम से बन्धे हुए हैं। ये सब जोव ससारमे जा अभण कर रहे है ये किसो बन्धन विशेष से बन्धे हुए हैं ऐसे इन जीवोंको निरखकर ता यहो विदित हाता है कि यह जीव सम्नचा वन्या हुया है, इसके कोई श्रग प्रत्यग अबद्ध नहीं है। सबत्र बन्धा हमा है, विचार को लेकर यह प्रश्न किया जा रहा है कि जिस श्रतस्तत्त्वकी चर्चा नर रहे है, जिसे आरमामे सार है ऐसा वता रहे हो वह सार तत्त्व भी वया वह है ? दुसरा प्रश्न विकल्पमे यह पूछ। गया है कि सामान्य श्रात्मा जिसकी चर्चा कर रहे हो वह क्या कर्म से मुक्त है श्रथवा यदि बद नही, तथा मुक्त नहीं तो क्या वह वन्ध मोक्ष दोनोसे रहित अथवा अवन्य है। ऐसे तोन प्रदनोको जिज्ञामा प्रथम हुई है। अनेक प्रश्न होगे उन मन प्रश्नामे सबसे पहिला प्रश्न सबसे पहिली जिज्ञासा जिज्ञासु को ऐसो होनी प्राकृतिक है, बनोक सब जीवोको स्वतवता प्रिय है। वडे दु ख मे रहे और स्वतंत्रता अपनी समभे तो उसे वह दु खभी पस द है, पर वडा आराम मिल और भुख भिले, स्वतन्त्रताका वहा घात हा ता यह ग्राराम भी वहा पसद नहां है। यह वात वता रहे है लोकिक जनोकी। प्रव अलौकिक पुरुषोकी वात देखिये कि तपब्चरणमे विविध क्लेश वताये गये है और सामा-न्यतया जानते हो है लोग. उपवास करे, भूखसे कम खाये, गर्मी, शर्दी धादिमे ध्यान करे, ऐना क्लेंग होता है, तेकिन वहा स्वतन्त्रताका अनुभव हो रहा है लाघुजनोका । अपने आपका जो सहज स्वरूप है उस स्वरूपके मिलनमे उनका श्रात्मा तृष्य हा रहा है। उन्होंने ऐसा स्वात्मसयम श्रगीकार किया है। वह उनकी स्वाधीन वृत्ति ह । तो इस स्वतन्यताके त्यागमे शारो।रक मारे उपद्रव्य भी उनके लिए न कुछ हो जाते है। तो स्वातत्रय त्रिय है और प तत्रय अप्रिय है। तो ऐमा हाना एक वन्य मोक्ष का ही नामान्तर है। तो उसके विषयमे जिज्ञामा हुई है कि यह सारभूत श्रातमा क्या बद्ध है या मुक्त है अयदा धवह है ?

अत्माक कषायसिहतस्य व कपायरिहतस्यिवयक दशमी िशासा । दिये - यब दशवा शिशासा मे यह जानने का उनकम हा रहा है कि ग्रात्मा कपायसिहत है या कपायरिहत ? कपायसिहत या कपायरिहत ऐसे दो विकल्पोका भ्राधार यहीं है कि पाया ही जायगा जीव या तो कपायसिहत या कपायरिहत । सिहत भीर रिहत, ये दोनो जहा एक शब्दमें लिए जायग वहा सारी दुनिया आ जातो है। जिसकी वात कहेंगे वह सब भ्रा जायगा। जसे जीवसिहत जीवगहित। भ्रव दसमें कीन मा पदार्थ छूट गया? एक शब्दमें उस शब्दकों वोजकर उससे रिहत बाला जाय तो कुछ छूटा वया? सब भ्रा जाता है। जब कपायसिहत भ्रीर कपायरिहत विकल्प हुमा तो सब मात्मा भ्रा गया। कोई भ्रात्मा ऐसा नहीं है जो इन दो चोजों से प्रथक् हो। या कपायसिहन मिनेगा या करायरिहत मिलेगा। तो यहा यह जिज्ञा—सा होती है कि वास्तवमें यह जीव है कैसा? कपायसिहत है या कपायगित ? ऐसा भो सोच

लोजिये कि जैसे कोई काठ मजबूत है, बड़े सार वाला है, पुण्ट है और १००-५० वर्ष वाद वह साररिहत हो जाता है तो वहा यह कहा जायगा कि यह काठ तो सारसहित था, मगर अब साररहित हो
गया ता क्या इम तरह यहा भी है कि अप्तमा तो वास्तव में कपायसहित हो है मगर कारण पाकर
कषायरहित हो गया। उस जोबका जो सार है कपाय, वह सार निकल गया। जैसे पुराने काठमें से
सार हट जाता है क्या इस तरह श्रात्मा है रे ऐसा सोचने का श्राधार एक वह हिंद हो सकती है
कि जहां यह माना गया है कि जीव सदा रागवान है। उसका राग हो स्वरूप है। रागको छोड़कर
जीव हम और क्या बतायें। और कभी यह जीव तपश्चरण करके मुक्त भी हो जाता है, तो वहा कही
रागधून्य नहीं हो गया, किन्तु दव गया और जब सदा शिवकी म भी होती तो वह राग पंदा करके फिर
ढकेल देता है। तो इस तरह को बात से भी यह जिज्ञासा बन सब तो है क्या आतमा क्षायसहित है
अथवा कषायरहित कि कपायसहित कहने विवह तो सीआ ही बिगाड है कि आत्मा कषायसहित हो
गया। शात्मीमें कषाय श्रागतुक है, कर्मोद्य से आयी है, घटमा से प्रकट हुई है। वास्तवमें आत्मा तो
कषायरहित है। कपाय श्रीपाधिक चीज है। इस तरह श्रात्मा क्या कपाय रहित है हस बातको लेकर
१० वी जिज्ञासा श्रायी है।

आत्माने सत्त्व असत्त्वविषयक त्रयोदशी जिज्ञासाका समाधान-उक्त उभय प्रश्निक्हप वाची जिज्ञासा का समाधान देते हैं कि ग्रात्मा स्वद्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेक्षा से सत् है ग्रीर परद्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेक्षासे असत् है। इस आत्मामे अनेक असत्। भी परिचयमे आ रहे हैं लेकिन उन असत्वोंको ग्रोर तो दृष्टि जिसको हो गई ग्रौर स्वचतुष्टयसे सत्त्वकी दृष्टि जिसके नही रही ऐना पुरुष इस ग्रात्मा को सर्वथा ग्रसत् भो कह सकता है। भीर, जिस पुष्पको स्वद्रव्य, च्नेत्र, काल, भावके सत्त्रकी दृष्टि रही भ्रीर वहा जब स्वविशेषण हट जाता है, है हो सन् ऐसा अगीकार किया भ्रीर बढ़कर परके प्रव्य, च्चेत्र श्रादिक से असत् है यह भी ध्यान छोड दिया ऐसे पुरुषको ये दोनो सर्व अत् रूप नगर स्राते हैं, किन्तु है अपने द्रव्य, लेत, काल, भावसे सत् और परद्रव्य चेत्र, काल भावसे असत्। जंसे कि बताये कोई कि यह पुस्तक सत् है या असत् है अर्थात् है या नहीं है, ये दो प्रश्न विकल्प किये जाये तो जिनकी वाहरी चीजो पर दिष्ट है वे कहते है कि नहीं है। क्या नहीं है? उसके समक्त (अन्डरस्टूड) है, वह भीतर अन्तर्जरुपमे बोल देता है। चौकी, भीट, अदिक नहीं है। अब जो उसका गुप्त ज्ञान है उसकी तो हिष्ट इसने तिया नही है और वह नहीं का एकान्त करदे तो तथ्य तो न निकलेगा, और कोई इस पुस्तक को सत् ही बताये, यह है ही है, इसमे "न" कतई नहीं है, तो इसके मायने है कि पुस्तक पुस्तक भो है, तो भी वात नहीं बननो । किर पढ़ने का काम कैसे किया जा सकेगा ? क्यों कि वह पुस्तक सिर फोडने का काम भी करने लगेगो। ता पुस्तक पुस्तक रूप है, इसके श्रतिरिक्त अन्य सब से थसत् है। यदि पदाथ में ग्रन्य का ग्रसत्त्व नहीं हो तो ग्रथंकिया नहीं हो सकती है। वस्तु स्वरूप न रख सकेगा। ऐसा सत्त्व श्रमत्त्व प्रत्येक पदार्थ में है। श्रपने मत्त्वसं सत्त्व है श्रीर परके सत्त्वसे ग्रसत्त्व 61

पिढ़िये अन्तरनत्त्वकी नाष्यना-हमें इस अन्तरतत्त्वकी किस विधिमे मा गा चाहिए? जो कि अमेद पट्नारक विधियों मे बात आती है उम विधिसे हमे स्वभावको नाधना चाहिए। तो साध्य है यह अन्तरतत्त्व, जिसके फलमें प्राप्त होता है निर्मल सिद्धप्रभुत्व परिणमन। वह है साध्यका फल। साध्यकी जो प्रक्रिया बनायो है, साधनकी जो बात को है, वह उसका फल है। या इस बात को भी मर्तज्ञा मे जानना चाहिए कि जो यह कह दिया जाता है कि सांच्य तो सिद्ध अवस्था है और सांच्य यह भाद है।

तो अभी वह विधि नहीं आ सकी है कि जिस विधिसे प्रभुता पायी जा सके। यो ७ राजू ऊपर, लोक अन्त में हिंद लगाये रहे वह है सिद्ध पर्याय। वे प्रभु अनन्त चतुष्ट्यके धनों हैं। अच्छा तो उसे सबना लोगे क्या? उसको क्या कर लोगें? पकड नहीं सकते। वहा पर जा नहीं सकते। उसका उपयोग नहीं ले सकते। तो वह क्या साध्य बन जायगा? वह भी अय रहा साध्य न रहा। साध्य यह अन्त प्रकाशमान स्वरूप है ज्ञानमात्र। इस ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वको ऐसे ही अनुकूल ज्ञानोप करके साधना है। तो ऐसा साध्य साधक भाव मेरा कही बाहर नहीं पढ़ा है। यह मैं साधक हूं अधि मेरे द्वारा साध्य है, आराध्य है। कभी भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को स्ववश नहीं सकता। किसो भो पदार्थ मे यह सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी परपदार्थ को रच मात्र कुछ परिणित करदे। भले ही निमित्तनैमित्तिक विधिया हैं, लेकिन किसी भो परद्रव्यमे यह सामर्थ्य नहीं कि किसो के द्रव्यरूप, गुणरूप, पर्यायरूप कुछ तो कर दे, उस परिणमनमें सहयोग दे दे, उसके परिणमन में अपना योगदान तो करद। नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह कुछ भी साध्य कर सकेंगे तो केवल-अको साध सकेंगे, दूसरे को हम नहीं साध सकते।

देखिये शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपासनाका लाभ-इस परिच्छेदमें प्रारम्भमे यह जिज्ञासा की गई थी जिस शुद्ध ग्रात्माके ग्राश्रयसे मोक्षमाग चलता है उसका क्या स्वरूप है ? उस स्वर्रूपका वर्णन करने बाद धब यहा यह समभ लेना चाहिए कि ऐसा शुद्ध आत्मतत्त्वका भी परिज्ञान करने से लाभ क होगा ? किस शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यान की बात कही जा रही है ? जो सर्वपुण मेदोंसे परे है, जो सम स्त परिणमनोसे परे है श्रीर यह शुद्ध है, इस प्रकार के विकल्पसे भी जो परे है ऐसा जो निज श भ्रात्मतत्त्व है, उसका ध्यान करने से उसका ज्ञानमात्र करने से निविकल्प समाधि प्रकट होती है साधु परमेष्ठी के स्वरूपमे बताया है ज्ञानध्यानतपोरक्त साधु क्या होता है ? जो ज्ञान-ध्यान् तपक्चर में रत हो। सबसे मुख्य काम है ज्ञान। ऐसा ज्ञान नहीं जो लोकमें प्रवलित है, किन्तु एक जाननमा ऐसा केवल जाननमात्र रहना यह सिद्धका उत्कृष्ट काम है भीर इस काममें न रह सके तो ध्यान क लेकिन ध्यान दूसरे नम्बर का काम है श्रीर ध्यानमे भो न श्रायें तो तपश्चरण करे, यह तीसरे कम भाता है। तो उस ज्ञानकी बात कह रहे हैं कि उस शुद्ध अन्तस्तत्त्वका ज्ञान हो तो निर्विकल्प समा होती है, जिसका फल ही सदा के लिए अनन्त आनन्द प्रकट होना है। इसी घ्येयसे हम आपका ए जीवन मे हढ निर्णय हो। मेरे को काम है केवल तो एक अपने आपका जो शुद्ध सहज स्वरूप है उसन धोर बारबार माना। उसे निरखना, उसका माश्रय करना ध्यान करना । वहा उषयोग को रख करा श्रपने को शान्त और तृष्त श्रनुभव करना । बही उपाय है सदा के लिए सकटोसे छुटकारा प्राप्त कर का।

(२८०) भध्यात्मसहस्री प्रवचन दशम भाग

इसमे यह वर्णन विस्तारपूर्वंक किया गया है कि किस किस इण्टिसे आत्मामे क्या क्या प्रभाव होता है। रं स्वरचित अध्यात्मसहस्रोके १७ वें परिच्छेदके प्रवचन हैं। देखिये ध्रुवरिष्टके प्रकरणमे-घ्रुवहिष्टका महत्त्व-भ्रातित्य भावनामे यही तो सब गाते हैं कि राजा राणा छत्रपति भ्रादि बढ़े से बढ़े लोग सभी एक दिन मरेगे, श्रोर थोड़ा यह भी ध्यान लाते हैं कि यह मैं भी एक दिन मरू गा, पर यह बात ध्यामे लाना बहुत श्रावश्यक है कि मैं श्रात्मा जो सहज ज्ञायकस्वरूप हू वह कभी नहीं मरता। नित्यकी भावना साथ में हो तो श्रनित्यभावनाका ग्रथं यही है ग्रीर यो श्रनित्य-श्रनित्य पर ही दृष्टिट धरे रहे, तो इसमें लाभ क्या मिलेगा ने तो नित्य भावना भावो। मैं श्रात्मा जो सहज चैतन्यस्वरूप हु सो नित्य हु। श्रनित्यभावना भाने का श्रथं है नित्यभावना कराना, न कि श्रनित्यमें उपयोगको डालना। कोई उसका उद्देश न समके श्रोर वाहर में ही श्रनित्य श्रनित्य समकता रहे तब तो फिर उसे न वाहर हो सहारा मिलेगा श्रोर न भीतर। तो अपने श्रापके ध्रुवस्वरूपको पहिचानो। वह मेरे से कभी श्रनग नहीं होता। उस पर उपयोग न दे रहा हो कोई, तो यही उससे श्रनग होना कहलाता है। मेरा स्वरूप मुक्तसे कभी श्रनग होता है हैं पा? - नहीं श्रनग होता। मैं मेरे स्वरूपको नहीं जान रहा हूं, बस इसी के मायने श्रनग होता है हैं पा है। जैसे किसी पुरुषके घरमें कोई मणि छिपी हुई रखी हो, उसका उसे पद्मा नहीं है तो घरमे पणि होकर भी वह निर्धनताका ही श्रनुंभव कर रहा है श्रोर्ग जिस समय उस मणिको वह पा लेग उस समय वह श्रपने को धनिक श्रनुभव करेगा। इसी प्रकार यह श्रात्मदेव, यह सम्पूर्ण पर—मात्मतत्त्व मेरे श्रेपने श्रापके सत्त्व मे, स्वरूपमें प्रकाशमान है। उसकी जिसे खबर नहीं है वह तो गरीबी का हो श्रनुभव करेगा। श्रपने को माना कि मैं मनुष्य हूं तो फिर मनुष्य के उचित परिणाम बनेंगे। मैं इसका बाप हूं। यो श्रपने को किसी का बाप माना ता फिर श्रापके उचित (योग्य) परिणाम बनेंगे। जैसे बच्चोको खिलाना पिलाना, पढाना लिखाना, सेवा सुध्रुपा श्रादि करने की शत्य रखना।

बात थी कितनी सी जड़ मे हो गया कितना बतगड-पिढ़ये- बात इतनी सी थी कि मैं भ्रपनेको सहज ज्ञानस्वंरूप न देख सका। हमने परको यह मैं हू इतना माना। हे भगवन् हमन कोई ज्यादह गल्ती ता नहीं की, बस जरा सी गल्ती को है किसी परतत्त्वको यह मै हू इतना मान लेने भर की । इतनी भर गल्तो कर देने पर इतना बंडा दण्ड हमको मिल गया कि कही नरक निगोद की जैसी यातनाये सहनो पड रही हैं, कही पशु पश्नी कीडा मकोडा भादि गतियोंके असह्य दु ख सहने पड रहे, कही मरू, कही म्राकुलित होऊ, कही दु खी होऊ, तो हे नाथ, ये सब विद्यवनायें मेरे साथ वयो लग गई। तो सोचते सोचते यह बात निकली कि हे जोव, देखने मे तो तूने छोटो सी गल्ती की है, पर वह बहुत बड़ी गल्ती है। जैसे कभी दो आदिमियों में आपसमें लड़ाई हा जाय तो उस मामले में न्यायाधीश यही जानना चाहता है कि इस लड़ाई में मूल अपराध किसका है ? पहिले एक ने दूसरे को गाली दा, उसने तमाचा मारा, फिर उसने लाठी मारा, दूसरे ने छुरा भोक दिया, बडा खूना खच्चर मच गया। दोनो की फरि-याद पहुंची तो न्यायाधीश वहाँ यही जानना चाहता है कि मूलमे श्रपराव किसका है। जब पता लग गया कि पहिले इसने गाली दो थी तो भट निर्णय दे देता है कि अपराधी तू है। अरे जो बीचमे अनेक श्रीर बातें दोनो द्वारा हो गई उनकी श्रोर कुछ ध्यान न रखा। तो देखिये-बात जरा सी थी, केवल गाली दे दो थी, मगर बतगड कितना बढ़ गया कि लोहूलुहान हो गया। तो ऐसे ही यहा देखिये कि इस जीवने गल्ता तो जरा सी को क्या की परको मान लिया कि यह मैं हूं, इस इतनी सी गलतो के कारण बतगड कितना बढ गया कि अनेक पर्यायोकी भटकना चल उठी। देखिये-ग्राप लोगोका आज कुछ पुण्यका उदय है, जिससे विषय कषायोमे मस्त होकर परको अपना रहे हो। तब इतनी सी वातको आप लोग कुछ अपनी गल्ती नहीं मान रहे हा कोई चीज चुरानेमें, पुरस्त्रीप्रसग आदिके कार्य में या किसी की जान लेने के कायमें गल्तो मान रहे। देहको मान लिया कि यह मैं हू, अपने वर्तमान विभावो को मान लिया कि यह मैं हू, भ्रादिक जो मूलमे अपराध हैं उनको तो प्राराध हो नही मानते। तो जैसे बुन्देल खण्डमे कहते है गुर्राना, इतराना अथवा गर्वाना आदि तो मले ही आज पुण्यके उदय मिले हैं. सम्पदा मिली है, अच्छा ठाठ है, अच्छो दुकान है, लागोमे इज्जत है, पोजीशन है, सब बाते हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो परको यह में हू ऐसा माना जा रहा है, इसका तत्काल फल चाहे आज देखने को न मिले, मगर इस मिथ्यात्व मान्यताका फल भविष्यमे अवस्य भोगना पढेगा। तो यहा यह मूल अपराध

(Koo)

मत करो। -निजको निज परको पर जान, ऐस सजग रहो।

वस्तुइिट्से तत्त्वममें के अवधारणमें धमें का प्रकाश, देखिय-जो वस्तुत्वको ठीक समभ लेते हैं उनके घर्म हो गया श्रीर जो वस्तुत्वसे श्रनभिज्ञ हो गये वे ही धम के नाम पर रात दिन कितने ही कर्ट करें, पर वहा धर्महिष्टका धर्म न होगा। थोडा मद कषाय होने से पुण्यवन्य हो जाता है। उसके फल में थोडा वभव श्रोर मिल जायगा, देवगति मिल जायगी, इतना भर हो गया, पर ससार का सकट न टलेगा। तो यह वात, यह श्रवसर, यह मौका, यह मनुष्यभवका समागम, ये कितने श्रोष्ठ श्रवसर हैं, इनको दुर्लभता जानकर इनका उपयोग श्रच्छे कामो के लिए किया जाय, विषय कपायोके प्रयोगके लिए इनका उपयोग मत करो। मैं वस्तु हूं, अपने हो द्रव्यसे हूं, पर द्रव्यसे नही हूं, तब पर द्रव्य मेरे कुछ नहीं, मैं हो मेरा हूं, ऐया वस्तुत्व दृष्टिंगे निर्णय होता है। मैं अपने चेत्रसे हूं, पर चेत्रसे नहीं हूं। िकतना जुदा हूं मैं कि मैं अपने प्रदेशोसे ही हूं, दूसरे के प्रदेशों से नहीं हूं। दूसरे रूप कोई त्रिकाल हो ही नहीं सकता। यद्यपि मेरे प्रदेशमें एक चेत्रावगाह रूपसे कमं रह रहे हैं, शरीर रह रहा है, और और कुछ भी रह रहा हो, लेकिन मेरे प्रदेशोमें उनका अस्तित्त्व नहीं है। मेरे प्रदेशोमें मेरा ही अस्तित्त्व है, दूसरे के प्रदेशामे हो दूसरे का श्रस्तित्त्व है। जैसे कोई दो चोर्जे मित्री हुई हो, एक च्रेत्रावगाह रह रही हो श्रोर उनमे कोई ऐसा रसायन डाला जाय कि जहा श्रसर केवल एक चीज पर पड़े, दूसरो चीज पर नहीं, तो उस रसायनके डालने पर एक चीज पर ही असर आयगा, दूसरे पर नहीं, क्योंकि वह अप प्रदेशों में हैं वह अपन प्रदेशों में हैं। जब प्रदेश जुदे जूदे हैं तब फिर मेरा जगतमें क्या है ? कौन सा चेतन और प्रचेतन पदार्थ मेरा हा सकता है ? मैं अपने चेत्रसे हूं परचेत्रसे नहीं हूं, इसी तरह आगे श्रीर भी समिक्सपे कि श्रवन कालसे हू, परके काल से नहीं हूं, ग्रथात् श्रवनी ही परिणतिसे मैं नहीं परि-णमता। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मेरा सुधार बिगाइ काई दूसरा नहीं करता, दूसरे का सुधार बिगाइ में नहीं कर सकता। तो जब कुछ भो करने का सम्बन्ध नहीं है मेरा किसी अन्य पदार्थ के साथ तो मेरा कोई क्या लग सकता है किसा का मैं क्या हो सकता हू के मैं सबसे अत्यन्त निराला हु।

अगुद्ध निश्चय रिष्टिक परिणामका आख्यान पिढ़ये-ग्राज ग्रमुद्ध निश्चय दृष्टिक प्रभावको समभने का प्रयास करें कि हमारी किस तरह को दृष्टि यहां वनती हैं? नय मूलमे दो प्रकार के हैं-निश्चयनय श्रीर व्यवहारनय। निश्चयनय ता एक वस्तुको उसी वस्तुमे उस ही वस्तुको बात को बतायगा, व्यव-हारनय दो पदार्थीमे, ग्रनेक पदार्थों मे, उनके सयाग से हाने वालो बातका बताता है। तो निश्चयनय एक ही चीजमे एक वात को बतायगा, पर ग्रमुद्ध बात को बताये तो वह ग्रमुद्ध निश्चयनय है, ग्रुद्ध पर्यायको बताये तो ग्रुद्ध निश्चयनय है, ग्रीर स्वभावका बताये, पर्यायको व मेदको नवताये तो वह परम णुद्ध निश्चयनय है। ऐसी ये तीन बाते हैं। इन तीन नयो से जव हम ग्रात्माका ज्ञान करते हैं तो जिस नयने ऐसा बताया उस नयमे वैसा जात-हुन्ना, पर तीन नयो से भिन्न भिन्न बात ज्ञात होतो है। श्रमुद्ध निश्चयद्दियमे यह ज्ञान होता है। मैं सुन्धी हो रहा, दुःखी हो रहा, कोधी वन रहा, कषायवान बन रहा, कलकी वन रहा ता मैं ग्रानं परिणमनसे बन रहा, कोई दूसरा नही परिणम रहा। घरमे कोई एक मनुष्य कमाई करता है ग्रीर वह बहुत उपायो से करता है तो उस समय भी वह दु खी हो रहा है ग्रीर उसका फल जब मिलेगा तो भी वह श्रवेला हो दुःखी होगा। उसमे कोई दूसरा सहयोगी नही है। इस जीवने विपरीत बुद्धि करके ग्रपने श्रापको कैसा दुःखो बना हाला है। उसको किसी दूसरे जीवन मिल-कर दु खी नही किया। हम बुरे वनते हैं तो उसमें भी हम श्राजाद हैं, हम श्राजाद होकर उद्घ होकर

बुरे बनते हैं और जब हम भले बनते है, शान्त पित्र बनते हैं तो वहां भी हम आजाद है। हम ही भ्रकेले श्रपने स्रापके शुद्ध परिणमन के बलसे वहां सुखी शान्त पवित्र बना करते हैं। तो हमारा सारा भविष्य हमारी करनी पर निर्भर है। हम जैसी करनी करे वैसा तत्काल भी फल पायें और भविष्य मे भी फल पायें और यदि अपनी करनी हम ठीक नहीं सम्हालते और भगवानसे रोज रोज प्रार्थना करे कि हे भगवन्, हमारी गल्ती माफ करो तो क्या यो गल्ती माफ हो जायगी ? नहीं माफ हो सकती। प्रमुकी भक्ति तो हमारे लिए प्रवलम्बन है। उसके अवलम्बन से हम अपने प्रापकी सम्हाल करें तो करलें सम्हाल, पर प्रभु ग्राकर हमारी सम्हाल न करेंगे। हमे खुद ग्रपनी सम्हाल करनी होगी। खोटे कामी से हटें, खोटे कामो से हटने के लिए खोटे कामोका सही स्वरूप जाने, क्यो खोटा है ? इसमे क्यो दम नहीं, क्यों सार नहीं ? पहिले उसका स्वरूप जाने ग्रीर फिर उस खोंटे काम से हटने की अन्दर में भावना बनायें, मैं इस कार्य के जरा भी निकट न रहू, मुभमे ये खोटे काय जरा भी न समायें, खोटी परिणित मेरे मत बने नहीं तो मेरा विनाश होगा श्रर्थात् वरबादो हो जायगी। ता खोटे कामों से हटने की भावना बनायें और उस भावनाका फिर श्रभ्यास बढाये। जब इन खोटे कामो से हटना हो जायगा तब इम जीवका दु खोका भार दूर हो जायगा। श्रीर स्वय श्रपने श्राप यह भाररहित श्रानन्दमय जैसा है वैसा भ्रपने भ्रापमे भ्रनुभव करने लगे। तो काम करने के लिए ये दो है-एक तो यह कि मेरे मे विषय कषायोंकी परिणति मत बने, रच भी मत ग्राये, मैं उन प्रवृत्तियों से बहुन हा दूर रहू, दूसरी भावना यह बने कि मेरे ज्ञानमें तो मेरा ज्ञान, ज्ञानस्वरूप यह परमात्मा समाया रहे दूसरा कोई मेरे ज्ञानमे भी मत श्राये । मेरा यह ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्व मेरे ज्ञानमे बसा रहेगा तो वहा कोई श्राकुलता नही, कोई अपवित्रता नहीं, किसी प्रकारका श्रागे कष्ट भी न होगा। आजहम अपन इतनेसुन्दर समागम पाये हैं तो इन दो भावना स्रोका साकार रूप देकर प्रयास करना चाहिए-१-निर्विकल्प वन सकें स्रीर --सहज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान रखते हुए सहज ग्रानन्द प्राप्त कर सकें।

अन्तर्व्याप्यव्यापकदिष्टका प्रभाव पिढ्ये-ग्रपन धापको ग्रपने में देखें कि हम हम ही में बने रहे या दूसरे में बने रहे. इतना जो भाव होता है वह हममें ही बनता है, दूसरे में नहीं। लोग यो कहते हैं कि यमुक धादमी तो अन्यायसे धन कमाता है, दूसरोको सताकर धन कमाता है तो उस धनको जितने लोग खायेगे उन सबमे वह पाप बट जायगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे जो अन्याय करेगा, जा सक्लेश करेगा उसको हीफल मिलेगा। हा खाने वाले लाग यह जानते हो कि यह अन्यायसे कमाता है, सताकर कमाता है, फिर भी मौज से खायें तो उन्होंने अलग से पाप बाध लिया। पर ऐसा नहीं है कि कमाई करने वालेका पाप बाट लेते हो और यह कुछ पापसे हल्का बन जाय। जो करता है सो ही कर्म बाधता है, सो ही फल भोगता है। ता हमारा जो सुख है, दुख है, विकल्प है, विचार है ये मुक्तमे ही व्यापते हैं, इस कारण हम हिंसा करते हैं तो श्रपनी ही करते है कि नहो ? हिंसा नाम है साकुलित होने ना। ये आकुलतायें न जगे तो हिंसा कुछ न होगी। हमारी हिंसा हो गयो, क्यों कि हमने आकु-लता की, सक्लेश किया, खोटे भाव किया। तो इसे कहते हैं-अन्तर्व्याप्यव्यापक हिन्द। इसमे वया विचारना है कि मैं जो फुछ करता हू सो मैं मुक्तमे ही करता हू, मैं ही मुक्तमे व्यापक हू, मेरे भागोका कोई दूसरा साथी नहीं है। देखो-ऐसा जो लाग उलहाना देते हैं कि कोई किसो का साथी नहीं, सब खुदगर्ज हैं, - अरे इस मे जलहाना देने की क्या जरूरत है ? वस्तुका स्वरूप हो ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी पर्यायमें रहेगा, दूसरे की पर्यायमें न रहेगा। यदि कोई पुरुष अपने मित्रका, पुत्र का, स्वोका बहुन ख्याल रखता है, श्राराम देना है. सुव देता है तो उस पुरुवने कुछ नहीं किया। उस ने अपना भाव किया और अपने भावीके अनुसार अपने आपमे पुरुषार्थ किया, प्रयास विया, हूसरा

कोई सुखी हुआ तो वह अपने खुंद उदयसे, अपने खुद परिणमनसे सुखी हुआ। कोई किसी को सुख नही देता, कोई किसी को दुःख नहीं देता, सब पुण्य पापके उदय हैं, इनिलए अधिक हिट दे अपने आपकी सम्हालपर । में अपने आपके आत्माको सम्हाले रहू, सावधान रखू इस पर दृष्टि करना चाहिए। जव यह दृष्टि बन जायगी कि मेरा सब कुछ मुक्तमे है, मेरे को वाहर मेरा कही कुछ नही है। तो वह श्रपने श्रापके स्वभावका भी दर्शन कर लेगा। लोग कहते है कि परमात्मा घट घटमें मौजूद है, वह किस तरह मौजूद है ? वह इसी तरह मौजूद है कि प्रत्येक जीव परमात्माका स्वरूप रख रहा है। ग्रगर वह वीनेगा तो विधिपूर्वक । दूधमे घो है कि नहीं ? जो एक खालो दूध लाये उसमे वही मौजूद है, पर श्राखो दिखता है क्या ? नहीं दिखता, श्रीर उसकी विधि बना लें, दहो बनाकर मयन करंती उसमें से घी निकल भ्रायगा। तो दूधमे घी मौजूद है, पर घो वनान की तरकोव भी तो होती है, ऐसे ही भ्रात्मा मे परमात्मा है, हम आप सब जीवोमे भगवान है, मगर भगवान बननेको विधि भी तो होती है। क्या विधि है ? ममता न करें, बाह्य पदार्थों से उपेक्षा करे, किसी भी वाह्य वस्तुमे उपयोग न फसायें, श्रपने प्रापके ज्ञानस्वरूपु आत्माको निरखो । मैं ज्ञानमात्र हू, ज्ञान हो ज्ञानरूप है, ज्ञानके श्रतिरिक्त श्रीर मैं कुछ नहीं हु, ऐसा ज्ञानरूप ही ज्ञानमें ग्राये, ज्ञानका मनुभव बने तो सारे दोप दूर हो जाते हैं, ग्रीर यह परमात्मस्वरूप प्रकट हा जाता है। तो जैसे दुव दहों का मथे विना घी नहीं प्रकट होता, ऐसे ही श्रातम-स्वरूपको मधे बिना ग्रर्थात् उसमे उपयोग जमा रहे तब ही परमात्मस्वरूप प्रकट होगा। भगवान के दर्शन होते हैं समतासे । समतापरिणाम हो, रागद्वेष भाव न हो तो आतमामे परमात्मस्वरूपके दर्शन होते हैं। तो दो बाने एक साथ तो नहीं हो सकती कि घरकी ममता भी करे और धर्मका फल भो लूट लें। ममता वाले ने धर्म ही कहा किया ? चोजे सब विनाशीक हैं। अपने आत्माकी दया हुई हो, आत्मा का उद्धार करना हो तो उसका रास्ता माक्षमाग है। ममता छोड़ें, रागद्वेष छोड़ें और अपने ज्ञानस्वरूप की उपासना करे, और ससारमें रुनना है तो उसका उपाय तो कर ही रहे हैं सभी लोग। मगर ससार के उपाय में फायदा नहीं है। जन्म मरण मिलेगा। खोटो मौत मिलेगी, खोटा जन्म मिलेगा, इससे भात्मामे आयें, ज्ञानमे श्राये, कषाये कम करे, भ्रात्माके स्वरूपका निरखनका प्रयास बनावें, उसका योग जुडावे, बस यही कल्याणकी चीज है।

परिणामणक्तिके निर्णयका लाभ देखिये-जो है वह पूरा है श्रीर प्रति समय परिणमते रहते हुए जो भी पदार्थ है उसका प्रत्येक समयमे नवीन नवीन पयायका उत्पाद, पुरानो पर्यायका व्यय, ये होते ही रहते हैं। मैं मैं हू, मै भो कुछ न कुछ बनता हूं, जिगडना हू, वस इतना हो तो मेरे साथ बात है। इतने के श्रागे श्रीर मेरे साथ काई बात नहीं। जारा अमजान हं। या ना उस घित्यारे की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, श्रीर भजनोमे भी गात है जो कि कई घात्यां के माथ घा का गट्ठा लिए हुए जा रहा था। गर्मी के दिन थे, तेज घूप थो, इसालए सभी घात्यारे एक पेड के नोचे विश्वाम करने लगे। उस एक घित्यारे को निद्रा श्रा गई, सो गया। साते हुए में उसे स्वय्न श्राया कि मैं एक देशका बादणाह (राजाश्रो का राजा) बना दिया गया हूं। बहुत स राजा लोग मेरी श्राज्ञा मे हैं। सभी लाग श्रा श्रा कर मुभे नमस्कार कर रहे हैं, मेरो हुक्तमत सारे राज्यमें चल रहों है। — (दे वो जब स्वयन श्राता है तो उस समय सब सत्य प्रतात होता है) श्रव साथके घित्यारोका घर जान का जल्दी थो सो उसे जगा दिया। जाने पर देवा कि वहा ता कही कुछ भा न था, न राज्य था, न वैभव, न प्रतिष्ठा। लो घित्यारोसे वह भगडन लगा कि तुमने मेरा राज्य ल लिया, तुमने मेरा सारा वैभव ले लिया, मेरी हुक्तमत वारोसे वह भगडन लगा कि तुमने मेरा राज्य ल लिया, तुमने मेरा सारा वैभव ले लिया, सरी हुक्तमत ले लिया, वतात्रा, पड़ा तो था वह एक पेड के नोचे ककरीली जमी। पर, ई ट की तिकया रखे था, पास में कुछ न था, पर स्वयन सा जानक कारण वह श्रपने को राजा मान रहा था, श्राखें खुली कि वह

सब कुछ खतम, ठीक इसी प्रकार मोहनीदमे ही मोहोजन विकल्प करके बरबाद हो रहे हैं। अगर आप को सत्य आनन्द मिल जाय, सत्य ज्ञानस्वरूप आत्माके दर्शन हो जाये तो सार सकट आपके समाप्त हो जाये। जन्म मरण से बढकर श्रीर क्या विपत्ति है ? मरे, जन्मे, न जाने कहां जन्म हो गया, न जाने क्या क्या जन्म मिले ? ऐसी परम्परा रहना यह सबसे वडी भारी विपत्ति है। भ्रीर, वर्तमानमें कोई समस्यायें श्राये, उन्हें बडी विपत्ति न मार्ने, उनके ज्ञाता हष्टा रहे, यह भी समस्या श्रायी-तो ठीक, यह भी श्रायी तो ठीक, मारवाडियों के बारेमे यह बात प्रसिद्ध है कि कदाचित् लखपती, करोडपती हो गये, श्रीर किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई कि कुछ भी घन पासमे न रहा तो वे कह बैठते है कि धन न रहा तो न सही, जैसे लौटा डोर लेकर निकल पड़ें थे वैसे ही लौटा डोर लेकर फिर जा रहे हैं, नुक-शान क्या ? तो वहा वे सभी स्थितियोमे सन्तुष्ट रहते हैं, इनना नुकशान करके भी हिम्मत करते हैं ऐसे ही समिभये कि अगर यहा कुछ घाटा हो गया तो इसमें हमारा क्या बिगाड ? मैं तो ज्ञानधन हूं, ज्ञानस्वरूपमात्र हू। इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं आया था परभवसे भीर इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं धव भी हू और जब यहासे जाऊ गा तो इतना ही स्वरूप लिए हुए जाऊ गा। मेरे मे क्या कमी आयी ? जो मैं हु वह पूरा का पूरा, वही का वही हु। तो अपने आपके बारे मे ज्ञानप्रकाश लेना बड़ा जरूरी है। श्रीर यह प्रकाश कोई एक दो दिन मे श्रथवा १०-२० दिन मे नही मिलता, जितना सारा जीवन शेष है वह सव इस ज्ञानप्रकाश के पाने में लगाना होगा। श्रनादि काल से जो वासना संस्कार घर कर गये उनको मिटाने के लिए कुछ चन्द दिनो से न काम बनैगा, सारा जीवन लगायें भीर यह हा एक जीवन नहीं, जब तक ससार में जीवन शेष मिलता है वह सब जीवन इस शात्माके ज्ञान प्रकाश के लिए ही रहना चाहिए और उस ज्ञानप्रकाशसे अपना जीवन सफल मानें। बाकी कुछ से भी कुछ हो तो क्या है ?

एकत्वभावनाद्यांटिका प्रभाव परिखये-मैं एक प्रकेला ही हू, क्या लाभ है दूसरो से स्नेह रखने में ? पर द्रव्योसे मोह रखनेमे, परकी चिंतायें ख्याल, विकल्प बनानेमे । इस ज्ञान पर, इन अनेक विकल्पो का जो आक्रमण कर रहे हैं इसमे क्या तत्त्व मिलेगा ? मैं एक हू, मै गुप्त ही गुप्त अपने मे ही अपने कार्य को सम्हालू, अपने स्वरूपको सम्हालू', यह कार्य है। अब इस आत्मा के हाथ पैर आदि ता नही हैं कि इसे कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े। अरे यह तो ज्ञानभाव मात्र है। ज्ञानभावके द्वारा ग्रपन ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमे लें, यही हमारा एक महान पौरुष है। इसकी सिद्धि के लिए ही हमको व्यवहार के धर्म करने होते हैं, वे क्यो करने होते कि अशुभ वासनाये, अशुभ सस्कार लगे है, इसका निराकरण शुभ भावना श्रोसे, शुभ किया श्रोमे, शुभ प्रसगोमे रहकर हम अशुभ भावना श्रोका निराकरण करते हैं। मानो हम अपने को एक ऐसा पात्र बनाये रहे कि अञ्चभ ब्यसनोमे, पापोमे रहकर मेरा पात्रता नष्ट न हो। तो यो समिभये कि हमारा व्यवहार धम कवचका काम करता है भीर गुद्ध चैतन्यभाव की दृष्टि शस्त्र का काम करती है। कोई योद्धा युद्धमें कूद जाय, उसके पास केवल कवच हो तो उसकी रक्षा नहीं है भीर कोई योद्धा युद्धमे केवल शस्त्र ही लिए हो पर कवच न हो तो भी उसकी रक्षा नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवनमें गुभोपयोगमें भी अपना उपयोग रखे, पर हिंड रखे, ध्यान रखें, उस गुद्ध चैतन्य-तत्त्व की स्रोर, भगवानका स्वरूप ही भीर क्या है ? भगवान किसका नाम है ? स्रात्मा सहज अपने सत्त्वसे जैसा है वैसा ही बाहरमे पर्यायमे प्रकट हो जाय, उसो के मायने भगवान है। जब वह प्रकेला वहीं प्रकट हो जाता है, अपने सहजस्वभावमें ता अनन्त ज्ञान होना, पर्वज्ञान हो जाना, यह सब उसकी एक नियत कला है। वहा ऐसा होना ही पडता है, पर प्रभु नाम उसका है कि जो केवल हो गया, प्रकट हो गया, इसी को कहते हैं कंवल्यप्रभु। यदि ऐसे कैवल्यकी प्राप्ति करना हो तो प्रथम यह ही देह कर्मके

बन्धनमें बन्धी हुई हारातमें ही हमें स्वर्ष रिष्ट करणे वेह तो परलना होगा कि यह है केवल, दमलिए यह केवल बन गर्ण । एक उपाय सिद्ध हो सनका है । यदि यह न्यापमें केवल नहीं ना अनेक उपाय करने पर भी यह एक बन नहीं पाता है । ऐने नेवल निजस्तर पर्की हिंद रखने का नाम है एनरव-भायनाहिट । इस एक बभावनाहिट में मैं मी हिंद्ध बनती है । मैं भव जगह छहें ता हो है । मोई पुरुष बही उसका हो जाय और उसके पिता भाई वगेंग्ह बहुन से लोग गुजर गये हो तय उन्हें यह याद हाता कि छोह, उन समयोमें भी मैं अकेला हो गा और मोह का उदय था, जब तबके बीच भे तब यहां यह धनुभव नहीं वन पाया था कि में सकेला हू । मां कि अनुभव में भाग उठा लो । जिस किनी भी प्रकार थोड़ी बहुन जान-किरण प्रकट होती है उमसे हो लाभ ले भीजिये । में गर्वत्र अकेता हू, यही हिट धगर बन जाय तो बही पात्रता बनती है । में अवला प्रपत्ने ही मांबोका करने बाला हू । में दूसरे में राग या बिराग या मुल उस किन्ही भी भागोंका कर सकने बाला नहीं हू । में ह और उस्पादक्य क्षीक्य कहें । मेरे में ही मेरी पर्यापका उस्पादक्य होता रहता है । मैं भवल प्रवन ही भागोंको करता हू, प्रकेखा ही बचने भागोंका भोगता ह ।

विभारतेषत्यरिक्ता परिणय गरिय-प्रत्य सबसे निरामा श्रीर क्षाने भागक स्वयपमे सन्मय-इस विधिसे देगा गया यह भात्मतत्त्व मर्वसकटो को हरने का स्वय स्वभाव रग यहा है। इसे कहते हैं एकस्वित्रभक्त आत्मा । परमे निराला या ता है विभक्तात क्या, भीर अपने स्वत्य में तत्मय, यह है एव त्यका रूप । दिशक्तके रूपयो स्पाट करने के लिए प्रत्यत्वभावना चाती है । गुभमे सब बाह्य पदार्थ निराले हैं, अन्य है अन्य भन्यकी वात रोचने जब महज चैनन्यम्बन्पमात्र हिन्दमे रहा, वहा तक भी धं यस्य भाद गाले किरणे जाना चाहिए। ऐसा तो सभी लोग कह बैठने हैं कि सकान, घन, पुत्र, मित्र, म्यो मादिक ये भिन्न चीजें हैं, प्रपनी नहीं हैं, पर इनने तक हा प्रस्वत्रकों वात मानने से मूनत भिन्नता प्रकट नहीं होती। ये नो प्रकट शिव्न है, पर एले है, यह भी प्रपना नहीं है, पर भीर धन्त देखिये कि राग, होप, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयकपाय, वियत्पविचार ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरे से मन्य है। यद्यपि ये सब कर्म छ।ये हैं। जैसे अन्य पदार्थी का हम शान करते हैं तो अन्य पदार्थ उन पदार्थी की जगह रहते हैं शीर विज्ञान बनाते हैं कि यह श्रपने भीतरमें एक भानक हुई है। भट बोलते हैं ज्ञेयाकार परिणमन । बाह्य वस्तु तो बाह्य जगहमे ी है, श्रव उसके वारे में जो हमारी जानकारी बनी यह जानकारी क्या है ? जैमे कि वाह्य पदार्थ हैं उनके प्रतुरुप यहा बोध हाता है। घोर म'टा इण्टान्त ल की दर्पण श्रीर दर्पणके सामने जैंगे गयूर नाच रहा हो ता मयूर मयूरको जगह है, दर्पण दर्पण को जगह है, पर मसूरका मिल्रवान पाकर वर्षणमे "स्टाकार प्रनिविध्य हुआ है। सा मसूर तो प्रकट भिन्न पदार्य है दर्ग से, लेकिन मयूर उपाधिका निमिध पाकर जी उस दर्गमें मगूर को छाया प्रतिधिम्बत हुई है वह भी दर्पणकी नहीं है दर्पण में निराती है। यक्षपि यह छाया दपणकी परिणति है पर हम सब दर्पण क म्यभावकी थोर प्रयेश करते है तब यह विदित हाता है कि यह तो एक म्यच्छता मात्र ही है। हाथ का प्रन्ययव्यतिरेक सम्बन्ध भी उस मगूर के साथ है इस ।।रण नह दर्पण की चीज न रही। वह मयूर प्रतिबिम्ब फ्रीर दर्पण में दर्पण के हो कारण उपाधिके सिन्नधान बिना दर्पण में ही हो जाय सो नही होता, इस कारण भी वह छ।या दर्पण की नहीं है। इसी प्रकार यहां देखिये कि कम तो प्रकट जुदे हैं, चेनन यह प्रकट जुदा है, किन्तु जब कमेंविपाक हुआ-कमियपालका अर्थ क्या है कि जो कमें सत्तामे थे उनका यह श्रन्तिम क्षण आया है, इसके बाद ये निकल ही जायेंगे। जहां कर्म के १० करण बताये हैं कमं नाण्डमे वहां बन्ध भी लिखा, पर उदयको बात नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी कि उदय भी क्या ? निर्जेश का हो नाम उदय ८, प्रपना समय पाकर फल देकर फड़ने का ही नाम निर्जरा है। वही उदय

है। निजंरा का ही नाम ऋग्ना है।

अमुनिनावनार्याध्यका परिणाम देखिये-अभुचिमावनाद्यव्यका परिणाम देखिये-अभुचिभावनाद्यव्यमे निजका विचार कीजिये-हाट, मास, चाम ये ५व अपवित्र है, तरीर भी अपवित्र है। दोहा भी वालते है-"दिषे चान चारर मही, हाउ पीजरा देह, भीतर या सम जगतमे और नही धिन गेहू।" इस देहमें ऊपर से चामका चारर मही है, भीवर से देखी तो महा चपवित्र है। देख्ये-अपुचि भावना भी काम कर रहीं है, उससे हटानेका। प्रपयित्र है, गन्दा है, पर यह प्रपतित्रता, यह गन्दगी उसकी दृष्टि में आ पाता है जिसको चेराप्य हो । ज्ञाननाश्स जिसका राक्ष्य हुत्रा, त्रपो को जा ।रवमाव मानन हुए कल्याण की जिसके तड़क हुई, बल्यागरी और जिसका चित चलता ही उसरों ये चीजे अपित्र तसती हैं, पर माहियों का ता अवित्र नहीं जबती। अपवित्र हो। हुए भी मोहियाको सुदावना नगता है। कितना मुन्दर हा है, अरे हप क्या है ? मुन्दर कहते किंम है ? मु उन्द् शर, ये तान सब्द इसमें भरे हैं, उन्दी मलदने धातु है, जिसका अयं है क्लेश देना । जा भली प्रकार से इस जायको करन दे, कच्ट दे, उसे फहते है सुन्दर। यह ता इस मुन्दर सन्दका सर्थ है। ऐया ना सुन्दर है, लेजिन इस अर्थ में तो मुन्दर नं ने नजर स्राता। तो जब ज्ञानमाव का उदय होता है तो यह स्रमु स्थित उनकी दिष्टमें नहीं रह पाता, श्रार जिमके रागभाव नही अथवा कहो मि अपने ज्ञानस्वरूप की सुध है, करवाण की दिशा का िमें ज्ञान है, कन्याण यही है कि ज्ञान भावमें रहे। मसार के सफ़ट उसके दत जायेंगे। चारा गतियो के दृत्य उसके न रहेगे, जन्म मरणको परम्परा नष्ट हा जायगा । जित्रका आने आपके भीतर प्रकाश-मान ुचि नत्त्वके दर्शन हुए उनकी ही अपुनिभावना कार्यनारो है, प्रयया जैन किसी रास्ते से चलते वाला कोई पुरुष रान्ते में दानो तरफ विष्टा गोबर छादिका छैर छाये तो उसम गान होकर बनेज मानता है, इसी प्रकार यह अपूर्णि भावना भाने वाला पुरुष भी सब चीजोको ग्राजि देखकर बलेझ ता पायगा हो। लेकिन भपने आपके भीगर जो धु। ननत्त्व पद्या है उसके दणन हो जाने से वह अशिच भाव ॥ इपके लिए धार्मिकरूप बन गई। जिसका अपने भीतर की पवित्रता का, र्विभावका दर्शन नहीं हुआ उसके प्रमुनि भावना नो कार्यकारों नहीं बन सकती है। तो उसको कहते हैं मुख्यिस्वभाव-भावना हिस्ट।

अभेदस्वभावधिष्टसे अपनी जानकारी का प्रभाव और उसका बाधक भाव, परिवये- जाननेकी वृत्ति दो प्रकार से हुआ करती है। एक तो जाननहारमे अभेद रूपसे वर्तकर, दूसरे भेदरा वनाकर। जैसे जाना कि यह चौकी है, पुस्तक है, श्रमुक चीज है, यह कहलाती है भेददृष्टिसे जानकारी, श्रीर श्रात्मा में भी कोई ऐसा जाने कि मुभमें ज्ञान है, दर्णन है, चारित्र है, अनेक गुण हैं, अनेक पर्याये हैं तो यह है मेद-दृष्टिसे निहारना। जब यह श्रपने श्रापको श्रभेद चैतन्य स्वभावमात्र श्रनुभव कर रहा है उस समय कहलायगा अभेदस्यभावदृष्टिमे जानकारी करना। ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही सम।या हो ऐसी जानकारी को कहते हैं प्रमेदस्वभावदृष्टिसे जानकारी बनाना । श्रव तक जीवने भेददृष्टि मे जानने का ही उद्यम किया। बाह्य पदाथ को जाना तो भेदभाव से। अपने आत्माके वारे में भी कुछ जानकारी बनाई तो भेदभावसे। अभेद स्वभावसे अपने शापको जो कोई जानने लगेगा वह पूज्य है पवित्र है, सम्यग्दृष्टि है, निकटकालमें ही माध्रमार्ग में चलता हुआ मोक्ष पा लेगा तो अपने लिए भी यह शिक्षा लेना है कि मेरी जानकारों को पद्धति अभेदस्वभाव दृष्टि की बने। जितने क्लेश हो रहे है वे सब भेददृष्टि की जानकारी से बन रहे। भले ही उनमे इतना अन्तर हो कि किसी जानकारों में वडी श्राकुलता है किसी मे मन्द म्राकुलता है, मगर मेदपूर्वक जानेगे तो वहा कुछ न कुछ क्षोभ वना ही हुम्रा है। जहा म्रात्मा कों भो भेर दृष्टि से जानने में क्षोभ को वात अंती है वहा वाह्य दृष्टि से मार्हे ममता के भाव से पुत्र स्त्री म्रादिक को समक्षने की वात तो पूरी विडम्बना ही है। यह जीव इन सबसे निराला है। भगवान आत्मा चैतन्यमूर्ति सत्य श्रानन्द का घाम है श्रीर उसकी वतमान मे यह दशा वनी है। वस श्रमेदस्वभाव दृष्टिसे श्रनुभवनेकी कला न होनेसे ये सब क्लेश वने हुए हैं। समभाये जानेपर भी चित्त मे बात नही उतरती।

परमात्मा होने के प्राग्राममें ही जुशलता देखिये-एक यह हो प्रोग्राम हम।रे जीवनमें हाना ठीक है कि मुक्ते तो परमात्मा बनना है, क्योंकि बहुत दिनो तक दो तरह के ही जीव रह सकते हैं-या तो वहि-रात्मा रहेगा बहुत काल तक, या परमात्भा रहेगा अनन्तकाल तक। अन्तरात्मा तो सदा नही रह सकता। कोई ज्ञानी हो, अन्तरात्मा हो, तो उसका मोक्ष हा जायगा, तो अन्तरात्मा न रहा, परमात्मा रहा। तो पक्के घर दो तरह के श्रात्माश्रोके हैं-बहिरात्मा श्रीर परमात्मा। लेकिन वहिरात्मा बने हुए श्चनन्त काल गुजर गया, उसमे तो शान्ति नहीं मिली। थोडा ज्ञान किया, थोडा मोह हटाया, तो उस की श्रद्धामे लगाकर ही क्यो रख रहे हो ? कुन्द कुन्द देवने बताया है कि परमागु मात्र भी जहा राग है वह श्रात्माको नही जानता। इसका अर्थ यह है कि श्रद्धामे परमाणु मात्र भा जिसके राग है वह श्रात्माको नही जानता। जैसे कोई पुरुष ऐना स चे कि लोकमे दूसरोका कुछ विगाड तो नही करता, श्रयने घरमे रहता हू, श्रीर मुभे दुनिया की किसी चीजसे माह नहीं है। केवल एक अपनी स्त्रों भर का मोह है, तो मेरे को नो एक स्त्री का छोड़कर बाको सारे अनन्त जोबोका मोह नहीं रहा। तो मैं तो ६६ प्रतिशत सम्यग्दृष्टि हू। पूण सम्यग्दृष्टि हाने में कुछ हो कमी रह गई है, ऐसा तो नहीं होता। श्चगर परमागु मात्र भी राग है श्रद्धा में, वह मैं हूं, वह मेरा है, ता वह श्रात्माको नहीं जानता। जिस की श्रद्धामे यह वसा है कि मैं ग्रक्तिचन ह मेरा परमागुमात्र भी नहीं है, किसी श्रन्य पदार्थ से मेरे मे कोई परिणति नहीं आतो । न दुख, न सुद, न शान्ति, न अशान्ति, भले ही विधिया है निमित्ता निम-त्तिक, मगर द्रव्य सव पुथक् पुथक् हैं। मैं सबसे निराला हू और फिर जो औदयिक वैभाविक औदायिक बाते हैं, दु ली सुली होना, कोधादिक होना, उनसे मेरे को क्या फायदा ? मेरे श्रात्मामे तो विशुद्ध ज्ञानानन्द का स्वभाव है। मैं किसी से क्या नह लगाऊ ? किसी से क्या मोह करू ? मैं तो अपने श्रापमे ही रमकर तृष्त रहू। मैं सहज ग्रानन्दस्वरूष हू, मेरे स्वरूपमे कप्ट नही है, कष्ट पाया, पर

स्वरूपमे कव्ट नहीं है, स्वभावमे कव्ट नहीं है। मेरा स्वभाव कव्ट का नहीं। मैं तो स्वभावरूप हूं। जो सदा रह सकता हो सो मैं हूं। ऐसा कव्ट रहित अपने स्वभाव का चिन्तम करे तो इससे तो हमें शान्तिकी दिशा मिलेगी। अगर बाहरमें किसो पुरुषसे कोई अशान्ति की बात कल्पनामें आये, उसका ही ध्यान बना रहे तो अशान्ति ही बढंगी।

(२८१-२८३) अध्यात्मसहस्री प्रवचन ११, १२, १३ भाग (२८४-२८६) अध्यात्मसहस्री प्रवचन १४, १४, १६ भाग (२८७-२८८) पञ्चाध्यायी प्रवचन १, २ भाग

तत्त्वका उद्योषण करने वाला एक पञ्चाच्यायी नामक अपूर्व ग्रन्थ हैं जिमके १ से लेकर २६० तक की गाथाओं पर इस दो भागों मे प्रवचन हैं। देखिये तत्त्वका स्वरू। ५ वी गायामे पृष्ठ १२-वस्तुकी सत्स्वरूपता, स्वत सिद्धता एव धनाद्यनन्तत।-तत्त्व सत् लक्षण वाला है, अर्थात् जिसका लक्षण सत् है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तुनत् होता है,यह उसकाभाव हुआ। पर इा शब्दामें कहा या यह भाव किवस्तु सन्नक्षण वाला है, इस कथनमें भेद पद्धति श्रपनाई है। जिसका लक्षण सत् है वह वस्तु है। लेकिन इतना भो भेद है कहा ? श्रीर इस मेदके साथ बतानेपर पूर्ण ढगते श्रभो परिचय नही हा पाया। तब उनमे कह-कर स्वरूप कहते है कि वस्तु सन्मात्र है, सत्त्व मात्र है, सत्स्वरूग है, उसका लक्षण सत् है। वह सत् कोई भिन्न चोज है ऐसा नहों है। वस्तु हो सत् स्वरूप है। वह वस्तुस्वरूप है तो यह बात भी निर्णीत हाती है कि वह स्वत सिद्ध है। वस्तुको किसने वनायां, कैसे बनायां, कहा बनायां ? ग्रीर कुछ नहीं था तो विना उपादानके कैसे बन गया ? आदिक बाते जब विचारमे लेते है तो यह निणय होता है कि वस्तु स्वत सिद्ध है। जो सन् है वह स्वत सन् है। कल्पना करो किसी वस्तुके ब।रेन कि यह न था प्रब हुआ। ता क्या हुआ? यह बात सिद्ध नही होती। ओ सत् है वह स्वतं सिद्ध है जो बात स्वतः सिद्ध हातो है वह है पदार्थ। वह अनादि अनन्त है। न उसकी आदि है कि पहिले असत् था अब सत् हुआ। श्रीर, न उसका श्रन्त हैं कि सत्था श्रव उसकी समाप्ति हो गई। श्रव कुछ न रहा। ऐसा नहीं होता। अतएव वस्तु अनादि अनन्त है। जब अनादि अनन्त है तो अत्येक पटार्थ स्वसहाय है। अपना हो सहाय है। उसके सत्त्वके लिए किसी परका ग्राश्रय नहीं है। वस्तुंका रहना, वस्तुका उत्नाद होना ग्रयांत् नवीन अवस्थामे परिणत होना, पुरानी अवस्थाका विलय होना, ये सब बाते भी स्वसहाय है।

देखिये पर्यायके पर्यायवाची शब्द, इन शब्दों के समझनेसे यह ज्ञात होगा कि वस्तु सिद्ध न्तके कथनके प्रसग में पर्याय शब्दसे कब किमका बोध करना चाहिये, पृ० ६२-पर्यायके पर्यायवाची शब्द-ग्रंब यहा पर्यायके नामवाची शब्द है —ग्रंश पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेइ भग, ये सा शब्द एक ही अर्थके कहने वाले हैं। इस अर्थके आधारसे यह जाना जायगा कि किस किस बुद्धिसे किए गए अन्शोका नाम प्याय है विश्व अव्य श्रम्य । अन्शका अय है किसी अखण्ड पिण्डंका मेंद्र करना। एक अखण्ड द्रव्य है, उसके शक्तिमेदसे अन्श किया, भेद किया, ता गुणका कथन भी पर्यायकों कथन कहलाया और एक पर्यायमें जो कि एक ।मयमे एक द्रव्यकों है उस पर्याग्रमें नाना परिणमनोका अन्श करके एक एक परि—णमन ग्रहण करना इसका नाम है अन्श। तो यह अन्श ऊर्द्धस्व्य पर्याय हुपा। पर्याय नाम है परिणमन का। जो परिणमन है उसे पर्याय कहते हैं। अथवा पर्याय यह एक विशेष शब्द है क्योंकि इस गाथामें पर्यायके नामवाची शब्द बतायें जा रहे हैं। भाग—भाग करके जो हिस्सा हो उसे भाग कहते हैं। यह भाग गुणोंके रूपसे भी है। परिणमनके रूपसे भी है, ती यहभाग पर्याय कहनाता है। हार-एक अखण्ड

पिण्डमें मुख हरण कह लेना, गुछ निकाल कर वहना इसका नाम हार है। श्रीर उस पर्यायके जो प्रकार है वे विध कहताते है। धर्यात् उस प्रकारका श्रयं है श्रीर उसकी जातिके अन्तर्गत ये सब अन्य है। प्रकार—उस जातिके जो प्रकार हैं, जितने प्रकारसे वे विस्तार हो समते हैं वे प्रकार भी पर्याय कहताते हैं—जैसे सम्यग्दर्शन इतने प्रकारका है, जितने प्रकारकों। एक हव्य रयानाय हुशा श्रीर उसका जो प्रकार हुं हा वह पर्याय हुन श्रीर जो भेद हुप होता है सो पर्याय हुन पर्याय हुन होता है सो पर्याय हानी है। इसी प्रकार छेद भी है। एक अखण्ड पिण्डमें किसी भी अन्य दृष्टि द्वारा छेद करना सो छेद हैं श्रीर उसको तोउना सो भग है। जैसे कि व्यवहार जोड से भी होता श्रीर ताह में भी होता। श्रातमा में ज्ञान दर्जन श्रादिक गुण हं इस प्रकार के तोडका नाम व्यवहार है श्रीर श्रात्मामें कथा। श्रादिक हैं ऐसा जोड करनेका नाम भी व्यवहार है। तो यहा भग शब्द से एक तोडका शर्थ लिया गया ये सब एक अब के वाचक हैं।

अर्थ निरक्षिय प्रत्येक परायमे साधारण व अमाधारण दोनो प्रकारके गुण हुआ ही करते हैं, पृष्ठ १४४-गुगोमें साधारणना व असाधारणत का भे:- दाय गुणांका पिण्ड है। उन गुगोमे दा प्रकारसे भेद पाया जाता है। मुख गुण तो होते हैं सामान्य श्रीर कुछ होते हैं विशेष। श्रयवा गुणत्व सामान्यकी अपेक्षासे सभी गुगोमे समानता है, गयाकि गभी गुण हैं, इस प्रकारसे समानरूपसे विदित होते है, किन्तु विशेष हिप्टसे देखा जाय तो उन गुणोमे नुछ ता साधारण गुण है श्रीर कुछ ग्रसाधारण गुण है। साधारण गुण उन्हे कहते हैं जो सब द्रव्योमे पाये जायं और सावारण गुगोकी हिन्दिसे द्रव्यमे मेद नहीं किया जा सकता कि यह जीव है, यह पुद्गल है यादिक। कुछ ग्रसाघारण गुण होते हैं। श्रमाघारण गुण उन्हें कहते हैं जो किसी एक जातिके द्रव्यमे ही पाया जाय, भ्रन्य जातिके द्रव्यमे न पाया जाय। भ्रसाधारण गुणसे जाति-भेद पडता है। ता यो वस्तुमे २ प्रकारके गुण हैं-साधारण पौर अमाधारण। दोनो प्रकारके गुण होने से ही वस्तुमे वस्तुपना होता है। यि किसो द्रव्यमे केवल साधारण गुग माना जाय, श्रसाधारण गुण न माना जाय तो साधारणगुण भी न टिकेंगे क्योंकि वे व्यक्ति ही कुछ नहीं हैं, फिर उसमें साधारण गुण क्या आया ? चीज ही नही कुछ और यदि असाघारण गुण ही माने जाये, साधारण गुण न माने जायें तो श्रसाधारण गुण रहे कैसे ? जंसे द्रव्यमे साधारण गुण श्रस्तित्व है श्रीर द्रव्योमे श्रसाधारण गुण जैसे जीवमे चेतन है तो एक जीवकी ही बात यहा उदाहरणमें लें कि जीवमें यदि चैतन्यको नहीं माना जाता तो ग्रस्तित्व किसका ? जब कोई व्यक्ति हो नहीं, पदार्थहीं न रहा तो है कुछ न रहे। तो चेतनके बिना जीवका श्रस्तित्व कुछ नही है और कोई म धारण गुण ही मानता याने जीवमे श्रस्तित्व मानता है चेतन नहीं मानता तो चेतन बिना श्रस्तित्व वया ? श्रीर चेतन माने, श्रस्तित्व न माने तो जब कुछ है ही नहीं 'तो चेतन कहासे ठहरेंगे। यो नाधारण और श्रसाधारण दोनो प्रकारके गुण माननेसे ही वस्तुका वस्तुत्व बढता है। अब नाघ। द्य श्रीर श्रसावारणका अर्थ बताते हैं।

(२८६-२६१) पञ्चाध्यायी प्रवचन ३, ४, ५ भाग

पञ्चाध्याय। प्रन्यराजके २६१ वी गायासे ४०२ गाया तक इसमे महाराज श्री के प्रवचन हैं। देखिये ३०७ वीं गायामें पदायकी स्वय एकमे विधिनिपेधात्मकता, पृष्ठ ३३—विधिनिपेधकी परस्पर श्रीभन्यञ्जकता— उक्त कथनका ता.पय यह है कि वह स्वय मुक्तिके वशसे निषेधात्मक हो जाता है घौर प्रकार निषेध भी स्वय मुक्तिके वशसे विशिष्ठप हो जाता है। यह गुणपर्धात्मे परस्पर निपेधकी बात चल रही है कि जो गुण है सो पर्याय नहीं, जो पर्याय है मो गुण नहां। गुण कोई स्वतंत्र श्रलग पदार्थ है क्या ? श्रथवा पर्याय क्या स्वतंत्र श्रलग पदार्थ है। गुणमें भो तही ग्रात्मा प्यायमें भी वही श्रात्मा। श्रात्माको अभेद

दृष्टिसे निरखा गया है। तो जब मेददृष्टिसे निरखी हुई बातको श्रभेदरूपमे वतनाने लगते हैं तो वही विधिरूप बन गया। विथिरूपमे कही हुई बात जब निषेधरूपमे बतलाने लगते हैं, मेददृष्टिमे कह उठते हैं तो वही विधेयरूप बन गया। वस्तु वही एक हैं श्रीर वह है वस्तु विषेव उभयात्मक। केवल विध्यात्मक कहकर नहीं समभाया जा सकता है। केवल निषेधात्मक कहकर न समभाया जा सकेगा। वस्तु है श्रीर पिरणामी है, बस इसी कथनमें विधिनिषेव श्रा जाता है। है पन जा कि सर्वथा विदित हुग्रा वह विधिदृष्टिमे विदित होता है श्रीर निषंधपन यह भी नहीं है, ऐसा व्यतिरेक जिस दृष्टिमें विदित होता वह दृष्टि भेदरूप है, यो पदार्थ मेदमेदात्मक है श्रथवा विधिनिष्धात्मक है। किन्ही भी शब्दोमें कहो सप्रतिपक्ष धर्म सहित होता है।

प्रत्येक सत्के एवत्वकी सिद्धिका सुगम उपाय पिढ़ये पृष्ठ १३७- सेन्निकी अपेक्षा अखिण्डतपना होने से सत्के एकत्वकी सिद्धि-इस प्रकार निर्दोप विधिसे सेन्निकी अपेक्षासे वस्तुका यिवरण किया गया। एक सत्के सब ही प्रदेश अखण्ड हैं अर्थात् वहा खण्ड कुछ भी नहीं पड़ा। वह उतने ही विस्तारवाता पदाय एक है अत्तएव सभी प्रदेश एक सत् कहें जाते हैं। और एकत्य विवक्षामें पदार्थों का इस तरह ही निर्खना होता है। प्रत्येक पदार्थ अखण्डसेन्नी है। जैसे यह जीव है उनके अखण्ड सेन है। अन्तर वीचन वहीं पड़ता कि कुछ हिस्सा बीचमें जीवका खाली हो गया हो। उन प्रदेशों और वादमें जीव लग गया हो, वह अखण्डतासे अपने प्रदेशमें रहता है। तो इस तरह अखण्ड पदार्थमें उनका विस्तार वताने के लिए सेन्निकी पद्धितसे उनका वर्णन किया जाता है।

(२६२-२६४) पञ्चाह्यायी प्रवचन ६, ७, ६ भाग

इस पञ्चाच्यायी ग्रन्थराजके पूर्वाद्वै के ५०३ वी गायासे ७६८ वी गाया तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी मरजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाण, नयके स्वरूपके वर्णन के सकल्पमे नयका स्वरूप देखिये-इससे पूव जा कुछ भी तत्त्वके स्वरूपका वर्णन किया है उस वणन मे यह स्पष्ट है कि तत्त्व विरुद्ध दा धर्मस्वरूप हैं। जैसे सत् कथिवत् एक है वही सत् कथिवत् अनेक है। तो जो एक है वह अनेक कैसे होगा ? जो अनेक हे वह एक कैसे होगा ? ऐना यद्यी साधारणतया विना विश्लेपणके विरुद्ध जच रहा है, लेकिन ऐसे विरोधो दो धर्मोन्वरूप वह मत्त्व है, यह बात भलो प्रकार बतला दी गई है। तो विरुद्ध दो धर्मस्वरूप तत्त्व हुन्ना करते है। तत्त्वके लक्षणमे भो इस पर प्रकाश डाला गया है कि तत्त्व विरुद्ध दो धर्मो रूप होता है। उन धर्नों में से किसी एक धर्मका प्रतिपादन करना अथवा किसी एक धमका परिचय लेना यह नय महलाता है। जैसे जीव कथिनत् नित्य है, कथिनत् म्रिनित्य है। प्रत्येक पदायं परिणमन्त्रील हुपा करता है। तो जब परिणमनका प्रधानतासे निरखा जा रहा है तो जीव स्रनित्य सिद्ध होता है श्रीर जब सूत्र तत्त्व शस्तित्त्वको देखा जा रहा है तो जोव ित्य सिद्ध होता है। तो द्रव्यद्वित्से नित्य भीर पर्यायहिष्टसे स्रनित्य है। यो नित्या-नित्यात्मक जाव है यह परमार्थ से व्यवस्थित हुसा। स्राप्त उस व्यवस्थित जीवतत्त्वमे जीवका प्रनित्यतापर विचार किया जा रहा हो, पर्यायकी प्रधानतासे जीव-स्वरूपको निहारा जा रहा हो तो उस समय जीव के श्रनित्यत्वका जो विचार है, क्यन है वह नय कहलायगा, इसी प्रकार जब द्रव्यद्वष्टिये जाव ही नित्रताका परिचय कराया जा रहा हो उस समय णा कुछ वहा नित्यन्यका परिचय चल रहा है वह नय है। ता सन तमनित्मक पदाय में से किसी एक वर्म का जो प्रतिपादन करे, परिज्ञान वरे उसका नय कहते है। इस तरह नय का यह लक्षण इना कि विषद्य वर्षद्वपङ्ग नत्त्व ग किनो एक यम का प्रतिग्रदन करना, परिचय करना, उसको नय कहते है।

ययार्थं वणन के प्रसगमे नयपक्ष जीदत और अस्तगर्त होते रहते हैं, इसका आधार देखिये-ज्ञानिकरूप को नय कहते हैं इन लक्ष गमे स्याद्वाद मीतिसे जो यह वात घटित की गई है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय मही है, नय नय हो है, ज्ञान नहीं है, इसका ग्रागय यह है कि जिस समय विकल्प विवक्षित होता है ग्रनन्तधमितमक वस्तुमें से एक वर्मका जब कहा जा रहा है ऐसो उस विकल्पविवक्षा के समय, तो नय-पक्ष उदित हो जाता है, किन्तु जिस समय वह विकल्प विवक्षित नही रहता उस समग्र वस्तु मे से एक धर्मको कहने की विवक्षा नहीं रहती, उस समय नयपक्ष श्रपने श्राप विलीन हो जाता है श्रयात् नयपक्ष का जीवन विवक्षाके स्राधार पर है, अथवा विकल्पात्मक परिचयात्मक ज्ञान।त्मक नयका जीवन दृष्टिके श्राचार पर है। नोई पुरुप नयका प्रयोग करे श्रीर योग्य दृष्टि न बनाये तब यह विपरीत हो जाता है। यही कारण है कि अने क दर्शनो ने भो वस्तुके स्वरूपका ही वर्णन किया, अशो का वर्णन किया, किन्तु उसकी दृष्टि नहीं रखी कि किस दृष्टिमे यह श्रश विदित होता है। इस कारण वह एकान्त बना, श्रीर परीक्षा करने पर ग्रसमोचीन हो गया है। यहा यह बताया जा रहा है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, इसका कारण क्या है ? युद्ध ज्ञान ता विवक्षामें नहीं छदित होता। जब जब भी विवक्षा होगी तब तब नयपक्ष उदित होगा और वही विवक्षा जब ग्रस्त हो जाती है तो उसके साथ ही नयपक्ष भी श्रस्त हो जाता है। जैसे जीव पर्याय हिष्टिसे श्रनित्य है, ज्ञो जीव की श्रनित्यता पर्याय की विवक्षापर निर्भर हुई। जिल समय यह जाता पुरुष पर्यायद्दिका ग्रस्त कर दे, इसकी पर्यायद्दित न रहेगी तो वहा श्रनित्यपक्ष भी न रहेगा। इस प्रकार सभी जगह यह सिद्ध होगा कि जो भी नय उदित होता है वह विवक्षा अथवा दृष्टि के आधार पर छिदत होता है। उस विवक्षा और दृष्टिकी समाप्ति होने पर नय भो समाप्त हो जाता है। इस तरह भी यह समयित होता है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है और नय नय ही है, ज्ञान नी है।

व्यवहारनयके प्रयोगका प्रयोजन व फन देखिये–व्यवहारनयका फल पदार्थो मे श्रास्तिक्यबुद्धि का होना है। पदार्थ जैसे अभेद अखण्डरूप हैं, उनको समभ कसे बने, पदार्थ यह भी बुद्धि वेसे आये ? उन पदार्थों का अस्तित्त्व समकाने वाला तो यह व्यवहारनय है। तो गुणभेद करके जा उनका असली स्वरूप है उस स्वरूपको बता करके पदार्थों के श्रस्तित्त्वकी श्रद्धा कराता है। पदार्थ श्रभेद है, श्रनग्त गुणोका पिण्ड है। यह सब बात व्यवहारनयके द्वारा ही समभमे आयी है। व्यवहारनयसे वस्तु है, अमुक प्रकार से है, यह बात जान जाने के का ण व्यवहारनय का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है, इससे म्रास्तिक्यकी बुद्धि प्रकट होती है। जैसे एक जीवद्रव्यको हो ले लीजिये। लोग इस जीवद्रव्यको किस तरह पहिचान पाते हैं ? जब जाव द्रव्य का कुछ कपा, गुग, स्वरूप, स्वभाव कुछ भी बात द्विटमे लेते हैं तब ही तो जीव द्रव्यके स्वरूप-तक पहुंत्र बनता है। तो कभा जीवद्रव्यके ज्ञानगुणको निरुखा जाता है, कभी दर्शन, चारित्र, श्रानन्द ग्रादिक गुण देखे जाते हैं तो इन गुणोको विवक्षा होने पर श्रथवा इन गुणों का परिचयके माध्यमसे यह बात ध्यानमे आती है कि जीव ऐस अनन्त गुणोका पु ज है, श्रीर तब यह बात भी स्पष्ट हा जाती है कि ये सब जोवके हा खास गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, म्रान द, सम्यक्त्व स्रादि में सभी जीवद्रव्यके साधारण गुण हैं, यह भा तो व्यवहारनयके प्रयोग से समभ पाया है। पदार्थों मे सामान्यगुण है, विशेष गुण है ग्रादिक विवरण किए बिना पदार्थका स्वरूप तो नही जाना जा सकता। तो व्यवहारनयसे पदार्थों का स्वरूप समभा गया, उनका ग्रस्तित्त्व जाना गया, ग्रतएव श्रास्तिक्यबुद्धि उत्पन्न करने का श्रय व्यवहारनयको है। जब गुण गुणो सामान्यिदशेष गुण श्रादिक का परिचय हाता है तब पदार्थका श्रस्तित्त्व श्रद्धामे श्राजा है। ता व्यवहारनयके भाने बिना हितका मार्ग नहीं चल सकता है। श्रास्तिक्य बुद्धि जीवोके नहीं बन पाती है इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान

है, फिर भी व्यवहारनयको जो उपचरित कहा गया है वह केवल इस ही दृष्टिसे कि पदार्थ तो श्रभिनन श्रखण्ड है श्रीर उसमे यह भेद दर्शाया जा रहा है, फिर भी दिखाये गये भेद के द्वारा ही उस श्रखण्ड वस्तुको समक्त पाते हैं, इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान है श्रीर निश्चयनयकी श्रपेक्षा रखने से यथार्थ है, क्यों कि भेद करके भी प्रयोजन तो यही रहा कि श्रभेद बस्तु का परिज्ञान हो जाय। तो श्रभेद बस्तु निश्चयनयका विषय है। उस की श्रोर पहूचने का व्यवहारनय लक्ष्य है श्रतएव यह व्यवहारनय यथार्थ है। यदि यह निरपेक्ष बन जाय, निश्चयनयके उद्देश्यकी बात न रखी जाय तो यह मिण्या हो जाता है।

उपचित्त असद्भूतव्यवहारनयकी प्रवृत्तिका कारण देशिये-उपचित्त असद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिमें कारण यह है कि ये विभावभाव स्वपरिनिमत्तक हैं, अर्थात् स्वके सस्कारसे हुँए हैं, स्वसे हुए हैं, किन्तु हुए हैं कर्मोदयका निमित्त पाकर। सो यहा यह बोध रहता है कि यद्यि कोधादिक विकार जोव द्रव्यके चारित्रशक्तिके परिणमन है, विकृत परिणमन हैं, तो हैं जोवके हो परिणमन, किन्तु वे परिनिमत्त बिना नहीं हो सकता। ऐसी बुद्धि इम उपचित्त ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्ति में कारण हुई श्रीर इससे शीघ्र ही यह शिक्षा मिलती है कि यह मैं नही हू। यह मेरा स्वरूप नहीं है। मुक्ते इसमे रमना नहीं है। उसको पकड कर नहीं रहना है श्रीर इस ही के साथ साथ रवं जीवोमें भी ऐसी ही स्वरूपकी हिण्ट जगती है। जोवोके ये विकारों भाव उनके स्वरूपत नहीं हुए और इस हिण्टमें व्यवहार के लिए भी यह शिक्षा मिलतो है कि किसी ने मेरे प्रति कषाय की, विरोध किया, विकल्प किया तो वहा यह समक्त सकते हैं कि इस भगवान श्रात्माका क्या ग्रपराध है? वैसे हो कर्म उदयमें श्रीये हैं, उपाधिके निमित्तसे इस तरह से हममें परिणाम जगे। जो स्वतः सिद्ध स्वतत्र श्रात्मा है वह तो निर्दोष है, ऐसी शक्तिका विचार करके दूसरे जोवो में भो निर्दोषताको परख होतो है। तो उससे फिर श्रपनेको छोड नहीं देन। है। तो इस उपचित्त असद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिका कारण यह है कि यह ज्ञान बना कि ये स्वय नहीं हुए, किन्तु परिनिमत्तसे हुए, ग्रत ये असद्भूत हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, ऐसी बुद्धि ने इस नयका जन्म दिया है।

देहमें जीवत्ववुद्धिके व्यवहारका मिथ्यापन परिलयं-लोगोका यह व्यवहार कि जो यह शरीर है सो हो जोव है, यह अयोग्य व्यवहार है, अनुचित है, असत्य है अयवा ऐसा व्यवहार न किया जाना चाहिए जैसा कि लोग व्यवहार करते हैं। क्यो है यह अयोग्य व्यवहार है इसका करण यह है कि यह सिद्धान्त से विरुद्ध है जो कुछ लोग सोच रहे है कि यह शरीर हो जीव है। ता यह सच्चाई से रहित है, इस व्यवहार में सिद्धान्तका विरोध है, क्यांकि शरीर और जीव ये भिन्न भिन्न धर्मी है, अनेक धर्मी हैं, अनेक वस्तु है। एक पदार्थ नहीं है, इनका द्रव्य, चेत्र, काल, भाव न्यारा न्यारा है। तो ऐसी स्थितिमे ये दोनों भिन्न भिन्न प्रसिद्ध ही है। और, जब शरीर पुद्गल द्रव्य है, वे भिन्न पदार्थ है, जीव द्रव्य भिन्न पदार्थ हैं, फिर भी जो लोग शरीरमें जीवका व्यवहार करते हैं कि यह जीव है वे सिद्धान्तसे विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं। यहशरीर क्या है श्रनन्त परमागुओका पुज। सभी परमागु जड हैं, रूप, रस, गत्र स्पन्न वान है, यह शरीर भी जड है, रूप, रस, गम्न स्पन्न वाना है, कि शह शरीर भी जड है, रूप, रस, गम्न स्पन्न वाना है, कि तु श्री विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं। यहशरीर भी जड है, रूप, रस, गम्न स्पन्न वाला है, किन्तु जो समम सके, समभने को वृत्ति जहा बनेगी वह मूर्त नहीं हो सकता। वह अमूर्त ही होगा। तो या शरीर जड है, जीव चेतन है, गरीर वर्णादिमान है, जोव अमूर्त है, ऐसे प्रकट भिन्न भिन्न पदार्थों को एकमेक करने को बुद्धि यथाथ कैसे हा सकती है है वह सब सिद्धान्त विरुद्ध ही बात है।

नयोके नामकरणका आधार देखिये-नयोके क्या नाम होते हैं इस सम्बन्धमे इस गाथामे सकेत दिया

है। श्राचार्य कहते हैं कि जिस द्रव्यका जिस नाम वांला कोई विशेष गुण कहा जाता है उस गुण की पर्यायोसे विशिष्ट और उस गुणको विषय करनेदाला नय भी नयके नामसे कहा जाता है श्रयांत् जितने गुण पदार्थ मे विवक्षित किए जाते है वे जिस जिस नाम वाले हैं उनको प्रित्यादन करने वाला श्रयवा जानने दाता नय उन्ही नामो से पुकारा जाता है। इस गाथामे नयों के नाम वी कु जी दिखाई गई है। जो विषय हा उसका जो नाम हो उसो विषयके श्रामे नय शब्द जोड देने पर उस नयका पूरा नाम हो जाता है। श्रव नक जितने नयों के प्रयोग किए गये है उनमे यही कु जी श्रप्ताई गई है। व्यवहारनय कहते हैं भेद करने को। भेद करने की बात जिस नयके विषयमे श्रायी है उन नयका नाम व्यवहारनय हो गया। पर्याय वहन हैं पश्चित्रो। पदार्थ के श्रशको विषय करने वाला जो नय है उसे पर्यायाधिकनय कहते हैं। द्रव्त कहते हैं उस समस्त गुण पर्यायोके पिण्ड को, उस द्रव्यको जो विषय करता है उसको द्रव्यायिकनय कहते हैं। तो श्रव तक जितने नयोंके नाम निकले हैं उन नामो से भी यही प्रकट होता है कि नय जिसको विषय करते हैं उनके नामपर ही नयोंके नाम रखे गये हैं। वस यही कु जी समस्त नयों के मम्बन्धमें लगेगी।

व्यवहारका परमार्थं प्रतिपादनमें प्रयास, पिढये-यहा यह न समभना चाहिए कि निश्चयनयने व्यव-हारनयका निपेय किया तो व्यवहारनय मिथ्या हो कहता होगा सो भा एकान्त नहीं है। व्यवहारनय निश्चयनयके विषयकों समभान का भरसक प्रयास करता है। तो उसका प्रयास निश्चयनयके विषयके लिए हा रहा है। श्रतएव उसे एकान्तत श्रयथाथ नहीं यह सकते, किन्तु परमाथ प्रिनपाद्य नहीं हो सकता, श्रतएव प्रनिपादन ही यथायं नहीं हा पाता। दूसरी वात-ऐगी भी जिज्ञासा हो सकती है कि जब निश्चयनय कवल निषेध हो करता है तो यह बतलाये कि फिर निश्चयनयने क्या कहा? श्रीर निश्चयनयका विषय क्या समभा जाय? उत्तर तो इस प्रसगमें स्पष्ट है। जो निश्चयनयका विषय है। श्रीर इस विषयमें नहों घ्वनित हाता है कि पदार्थं श्रवक्तव्यस्वरूप है श्रीर पदार्थं अववतव्य है। इन शव्दोमें भी प्रतिपादन हुझा। ऐसा प्रतिपादन भी परमायत नयको स्वीकार नहीं करता। पदार्थं की श्रवक्तव्यताका वणन भी तो ववतव्य बन गया। तो ऐसा कोई सोच सकता था कि व्यवहारनय तो भेद करनेकी वात कहें श्रीर निश्चयनय उसे श्रवक्तव्य बता दे ता इनना भी वताना वक्तव्य पनेका सूचक बना, प्रतिपादन हुझा। किसी श्रजमें मेद बना तो यह भी परमाय से स्थोक्तर नहीं है। श्रवक्तव्य है, निश्चयनय, इमका सूचना निपेत्रमें स्वय हो जाने है। यो यह निश्च हुंशा कि निश्चयनयका विषय व्यवहार निष्य है श्रीर इसा प्रसगमें यह भो जान लेना चाहिए कि निश्चयनय नयोक। श्राधपित है, इससे आगे श्रीर नयावकल्पका श्रवकाश नहीं है।

लक्षणप्रतिपादक व्यवहारनयकी भी अभूतायना कही गई है इसका वारण स्पष्ट कर लीजिय-गुणपर्ययवत द्रव्य इस प्रकार का माश्रय ले कर जा सत जनाका उपदेश है वह यद्या कार्यकारी है, परमार्थ वस्तु को ग्रोर लक्ष्य करानेका प्रयास भग है, लेकिन जिन सञ्चामे वह उपदेश है वे गव्द यह बतलाते हैं कि यह व्यवहारनय मिथ्या है, क्यांकि इसमे यही तो कहा गया है कि द्रव्य गुण वाता है द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जहा यह बात ग्राया कि द्रव्य गुण वाला है ता उससे ऐमा ही भर्प घ्वनित हाता है कि गुण काई चीज है, द्रव्य कोई चीज है श्रीर किर गुण के मेन से यह द्रव्य गुण निराला कहलाया, लेकिन वात ऐसी है कहा ? पदार्थ तो ग्रपन ग्रापमे ग्रह्त सत् ह। नव पर्याप्रकी बात कहकर उपदेश किया है कि द्रव्य पर्याप्र निराला है। वहा भी यहां ग्रपं घ्वनित होना है कि पर्याय कुछ चीज है श्रीर द्रव्य कुछ चीज है, किर उन पर्याप्रोका मेल करान पर यह द्रव्य पर्याप्र वाला कहलाता है। लेकिन पर्याय क्या

कोई भिन्न वस्तु है और द्रव्य कोई उससे जुदीचीज है ? इस लक्षणमें जो कुछ जिन गव्दोसे कहा गया है उन्हीं शब्दों ग्रेगुमार समक्त बनानेपर विशेषवादका प्रसग ग्राता है। जब कहा कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है तो यहां भो यहों समक्तियें कि परमाथत. न तोकोई गुण वस्तु है ग्रीर न केवल कोई द्रव्यवस्तु है, न दानों है, न उन दोनोका योग है, किन्तु वेवलवह एक ग्रद्धेत सत् है। ग्रंब चाहे कोई गुण की दृष्टि रखकर सत् द्रव्य कहे चाहे कोई द्रव्यकी दृष्टि रखकर सत् कहे, पर वस्तुत ता वहा ग्रंनिवंचनीय ग्रंद्धेत सत् है। तो वस्तुमें कोई ऐसा भेद भी पड़ा हुग्ना है ग्रीर ये व्यवहारनयके लक्ष उन भेदोकी बात बताते हैं इस कारण से यह व्यवहारनय मिथ्या कहलाता है। यही निणय इस प्रसगके ग्रन्तमें इस गाथा में दिया है।

प्रमाण के स्वरूप के वर्णन के प्रसग में विधि प्रतिषंधकों मैंत्री व स्वपराक्षारावगाहि ज्ञानकी प्रमाणरूपता देखिये—नयोका जो वणन किया गया था उसमें यह समक्ता गया कि व्यवहारनय का विषय तो विधि है श्रीर विधि होती है भेदपूरक श्रीर निश्चयनयका विषय निपेध है, सो ये द नो वाते अलग अलग नहीं है, किन्तु विधि पूर्वक प्रतिषेध होता है श्रीर प्रतिषेध के हारा दोनों की जो मेंत्री है वह प्रमाण कहलाता है। जैसे व्यवहारसे विधिक माध्यमसे जाना कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र हे श्रादिक निश्चयनयमें यह जान। कि व्यवहारनयने जो कहा है वैसा पदार्थ नहीं है, अर्थात् ज्ञानदशन चारित्र ये कोई जुदे वस्तु हा श्रीर फिर वे श्रात्माके पास रहते हो, ऐसा नहीं है, किन्तु वह वस्तु धखण्ड है। तो वस्तु गुणरूप है, उसमें गुग है श्रीर वह श्रखण्ड है। गुण का भी वहा भेद नहीं है, इस तरह की मेंत्री पूर्वक जो ज्ञान हो रह' ह वह प्रमाण ज्ञान कहलाता है। श्रथना दूसरे लक्षण से देखिये कि प्रमाण ज्ञान वह है जो स्व श्रीर परका जानने वाला है। स्वका श्रथ स्वय ज्ञान, वह अपने श्रापको जानता है श्रीर परका श्रथ है सव—पर पदार्थ। तो यो स्व श्रीर परका जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण कहलाता ह।

स्वानुभूतिके समय मे मित श्रुत शानकी प्रत्यक्षसम प्रत्यक्षता वन जाती है, पिढिये और उसका पौम्ल की जिये—मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान वताये गये हैं श्रीर फिर जिस समय स्वातमाकी श्रनुभूति होती है उस समय इन दाना ज्ञानोका जो भी उपयोग है, जो भी ज्ञान हुश्रा ह वह प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष कहा जाता है। स्वातमानुभूतिके समयमे ही इस ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते है इसे प्रत्यक्ष क्यों कह दिया ह, क्यों कि सिद्धान्तशास्त्रों में मित, श्रुत, ज्ञानको परोक्ष स्पष्टरूपसे बताया गया है तब किसा भी पद्धित है इसे प्रत्यक्ष धानना कसे सगत ह ऐसी श्राशका हो सकती हे इस श्राशका का उत्तर स्वय ग्रन्थकार शभी हो कुछ श्रांगे देगा, लेकिन यहा सन्तेपमें इतन। समभ लेना चाहिए कि जिस समय काई ज्ञानो पुरुप स्वातमाकी श्रनुभूतिका विषय स्वसम्वेदन प्रत्यक्षके द्वारा स्पष्ट रहता है। तो यह विशेषता बहुत बड़ो विशेषता है, इस हिटसे मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञानको स्वात्मानुभूतिके समय समक्ष हुए की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाना चाहिए।

अने को दार्शानक सिंत्रकर्ष, कारकसाकल्य अदि अज्ञानरूपोको प्रमाण मानत हैं उनके समाधानरूप ज्ञानमें ही प्रमाणत्व है, इमकी परख कर लीजिये—उक्त गाथामें यह बताया है कि ग्रन्य वादियों के माने हुए प्रमाण के लक्षणमें दूषण ग्राता ह। उन्हीं दूपणोकों कुछ कुछ स्पष्ट करने के लिए क्रमश कुछ वर्णन किना जा रहा है। किसी भी प्रकार ज्ञानको छोडकर ग्रन्य किसी भी लक्षणमें प्रमाणता ग्रा नहीं सकता, कारण उसका यह है कि ज्ञान यदि नहों हैं तो जह ग्रचेनन कर्ण ग्रादिकका कौन प्रमाण समभ लेगा ? प्रमाण का फ न हे ता ग्रज्ञानको निवृत्ति होना, ग्रंथीत् प्रभा जो जानकारी हैं, जिसमें ग्रज्ञान नहीं रहा, वहीं तो प्रमाणका फ न है और उसका कारण है वह भी अज्ञानिवृत्तिका रूप होना चाहिए याने अज्ञान दूर करना तो फल है और अज्ञान दूर करनेका जो कुछ भी साधन होगा वह भी ज्ञानरूप ही होगा। जड पद। थे प्रमेप भले ही है मगर वह कभो प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण वहों हो सकता याने अज्ञान की निवृत्ति वहीं कर सकता जो स्वय ज्ञानरूप हो गया। अपने आपकों ता जानने वाला हो, वहीं परका ज्ञाता हो सकता है, किन्तु जो स्वय अज्ञानरूप है वह किसी भी प्रकार परका जाननहार नहीं वन सकता। ऊपर जो अन्य वादियोंने प्रमाण के तक्षण किये हैं और वहा बताया है कि जो प्रमाणका करण हो सो प्रमाण है और प्रमाणका जो करण माना द वह मव जड मान। है, इन्द्रिय है, प्रकाश है ये सव माने गये हैं प्रमाणरूप। हैं ये जड़। तो जो जड़ है स्वय अपने को नहीं पहिचान सकता है वह प्रमाण किप तरह हो जायगा? तो इन्द्रिय आदिक जो प्रमाणके रण माने हैं ज्ञानहीन, वे प्रमाण नहीं हैं, रिन्तु प्रमाण ज्ञानस्वरूप हो सकता है।

प्रमाणके विषयका एक उदाहरणमे दिग्दर्शन काजिये-अब इस गाथामें प्रमाणपक्ष की बात कही जा रही है। प्रमाणको कु जी मिजानपद्धति है भ्रयांत् द्रव्यायिक पर्यायायिक नय दोनोके विषयमे भ्रविरुद्ध रूपसे सजो देना पमाणक विषय है। इस गाथामे कह रहे है कि जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्तिरूप है शीर जो स्वरुप सद्भावसे श्रस्तिरूप है वही वस्तु विकल्पातीत है। ऐसा यहा श्रनिज्ञानपूर्वक जो परि-चय हुआ है वह सब प्रमाणपक्ष है। उक्त तीन गांवास्रोमे तीन पक्ष बताये गये थे। एक तो बताया गया भा स्वरूप, सद्भावसे श्रस्ति होना, श्रस्तिनयको प्रयानतामे यह विषय कहा गया था, यह भी वस्तुका धम है। दूसरे-नास्तिनय पक्षमे यह कहा गया था कि स्वरूपाभावमे वस्तु नास्निरूप है, जिसकी अवि-वक्षा हो गयो, उम ग्रविवक्षामे वहां नास्तित्त्व है। तब तोसरी गाथ में द्रव्याधिकनयकी दृष्टिमे वस्तुको विकल्पातीत कहा गया है। अर्थात् स्वक्पमे अस्ति है इनना भी कथन विकल्परूप है, भेदरूप है, पर द्रव्यायिकनय समेदको विषय करता है अत्रव वह विकल्पातीत ही वस्तु है, इसका समर्थन करते है। श्रव इस गाथामे तीन नयाक्षाका श्रविरोधरूपसे परिचय किया गया है। जो वस्तु स्वरूप भावसे नास्तिक्ष है, स्वरूप सद्भावसे ग्रस्तिरूप है वही वस्तु विकल्पातात है। यो उक्त तीन नय पक्षोका अ-विरुद्ध रूपसे एक वस्तुमें थापना यह प्रमाण पक्ष कहलाता है। यहा मुख्यतया यह बात जानना कि व्यवहारपक्ष श्रीर निश्चयपक्ष दो की बात बताकर फिर प्रमाण पक्षसे स्थापना की गई है। बाकी व्यव-हार गक्ष नाना प्रकार का होता है तो उस व्यवनारपक्षको यहा सच्चे गमे केवल दो दो भागोमे हो बताया गया है। जैसे एक अनेक पक्षाने पर्यायविजिष्ट अनेक पर्यायायिकन्य और इक पर्यायाधिकन्य। ये दोनो हा ब्यवहारनय हुए, फिर निश्वयतयको गुद्ध द्रव्यायिक ।यके रूपमे कहा फिर इन दोनो नयोने स्रवि-रोध रूपसे एक वस्तुमे नद्भाव बताया डमी तरह व्यवहारनयका दा भागामे श्रस्तिन।स्तिके सन्दर्भ मे प्रकट दिया। अक्तिनय नास्तिनयसे दोनो व्यवहारनय है और द्रव्यार्थिकनयमे विकल्पातीत वस्तु है। इन दोनो नयोका जोड फरके इस गाथामे प्रमाणपक्षकी बात कही गई है।

(२५५-२६६) पञ्चाध्यायी प्रवचन ६, १० भाग

इसमें पद्माध्याद्यी उत्तरार्द्ध के ३७० छन्दो पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। पूर्वार्द्ध में वस्तुका सामान्यरूप से स्वरूपसिद्ध किया है। अब विशेषरूपसे वस्तुका व उसमें भी प्रधानतया आत्मपदाधका स्वरूप बताया जा रहा है। सामान्यद्रव्यके दो भेद जीव व अजीव बताकर जीव द्रव्यनी निर्दोष हेतुमें सिद्धि की जा रही है। देखिये ६ वें छन्दके एक पवचनाशमे-जीव है स्वयम्बेदन प्रत्यक्ष होने से, यह अनुमान प्रयोग उक्त द्वोक्तमें बद्राया गया है। उसके प्रशुशार इस अनुमानसे जीव तत्त्वको सिद्धि होती है। इस

श्रमुमाममें हेतु तो बताया गर्या है स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष भीर साध्य यह बताया गया है कि जीव है। तो जहां हेतु पाया जाय ग्रीर साध्य पाया जाय वह तो है अन्वय व्याप्ति, जहां साध्य न पाया जाय तो साधन भी न पाया जाय, यह है व्यतिरेकव्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति अन्वयक्याप्ति भी पुष्ट है। यहां व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा जीवके श्रस्तित्त्वकी सिद्धि की गई है।

षीय शुद्धनयादेशसे एकविध ही है, फिर भी पर्यायदिष्टसे उसके भेद हैं, देखिये ३३ वें छन्देके एक प्रव-चनारामे-गुद्धनयकी अपेक्षासे यह जीव शुद्धस्वरूप है, एकरूप है। जैसे शुद्धनयकी दृष्टिमें केवल एक परअपेक्षारहित, परउपाधिरहित, स्वरूगमात्र द्रव्य देखा जाता है ता शुक्रनयको हिष्टमे यह जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप है, ग्रथात् जो जीवमे स्वभाव है उस स्वभावरूप है। स्वभाव विकार के लिए नहीं होता, स्वभाव किसी विडम्बनाके लिए नहीं होता, बल्कि स्वभावमें स्वभाव ही दृष्टगत होता है, परिणतिको भी वहा उपेक्षा रहतो है, ग्रथवा परिणतिपर भी वहा हाँट नहीं है। ऐसी शुद्ध वयकी दृष्टिमें यह जीव गुद्धस्वरूप है। एक रूप है, उसमे भेद कल्पना नही होतो, और तभी इस द्राप्टिमे जितने भी जीव हैं वे सब एक समान है। इसी एक समानको एक वह दिया है अन्य दार्शनिकोने, क्योंकि समान अर्थ में भी एक गन्दका प्रयोग होता है, ऐसी व्याकरण और गन्दकोपकी विधि है। तो यो यह जीव द्रव्य एक रूप है फिर भी पर्यायहाँ दे से देखा जाय तो जीवको समस्त पर्यायोको सन्ते। करके बताया चा रहा है कि जीव दो प्रकार के है-मुक्तजीव श्रौर अमुक्तजीव। जा जीव कर्मवन्धनसे छूट गये हैं, विकार भावीसे छूट गये है, जो जीव पूर्ण शान्त हैं, श्रानन्दमय हैं, केवल उस ही स्वरूपमात्र है वे तो मुक्त कहलाते हैं श्रीर जो जीव कर्मवन्धनसं मुक्त है, शरीरादिकका सयोग है, सम्बन्धमे है उन्हे कहते है अमुक्तजीव। निश्चय श्रीर व्यवहारका विषय क्या है ? निरुचयका विषय है स्व, व्यवहारका विषय हे पराधितभाव । निरू-चयनय एक वस्तु को एक मे हा निरखता है और उसका स्वभाव भावको ही ग्रहण करता है व्यवहार-नय अगुद्ध अवस्थाको परसयोगको जो सभी अगुद्ध अवस्थामे सम्मिलित हो गये है उनका अहण करता है परितमित्तसे होन वाले जो भाव है श्रीपाधिकभाव, नैमिलिकभाव, उनको ग्रहण करन बाला व्य-वहारनय है। तो निश्चयनयकी हिन्दमें तो किसो प्रधार का भेद नहीं है। ससारो श्रोर मुक्त सभी जीवो को एक रूप निरखा निश्चयद्दिन ता वहा सनारो और मुक्तका भेद क्या द्दिमे नही पड़ा है ? केवल स्वरूप इस दृष्टिमे है और उस स्वरूपदृष्टिस जाव एक रूप है, किन्तु व्यवहारनयसे जीव दा रूप हो गया है-एक ससारो, दू नरा मुक्त। जो उपाधिनहित आत्मा है वह समारी है, जो निरुपाधि आत्मा है पह मुक्त कहलाता है। यो अब प्रथम परिच्छेदमे एक द्रव्यके स्वरूपका वर्णन किया था, धव इस परि-च्छेरम जीवद्रव्यकी प्रमुखतासे वणन चल रहा है। द्रव्यमे जीवके स्वरूपका ध्रवधारण किया धौर निइ--चयद्विटसे, स्वरूपकी द्विटसे जाव एक ही प्रकार का है। अब व्यवहारनयके धालम्बनसे उस जीव के भदाका विवरण चल रहा है। तो प्रथम ती प्रथम जीवमे वया भेद हुण्टगत हुए ! तो ये भेद दुण्टगत् हुए-काई जीव समारो है और काई मुक्त है।

जीवके अगुद्ध व वद्ध होनेका कारण है वैभाविकी शक्तिका विकार। वैभाविकी शक्ति को दो अवस्थामें होती है-१-विकृत, २-स्वाभाविक। दोनो दश य एक साप नही हा सकती, हमका परिचय की जिय ६३ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-अब इस प्रस्थका निष्कप वतान के लिए यह अन्तिम गाया कही जा रही है। यद्यपि एक गक्तिको हो दा भेद है, यान वह एक वैभाविका शक्ति दा क्यों ने घारण करती है, परन्तु उस एक शक्तिक ये दा भेद एक साथ नही हो सकते। य द स्वाभाविक और वभाविक दोनो अवस्थाओका एक साथ मान लिया जाता तो उसका श्रथ यहा ता स्वष्ट हुना कि वैभाविक अवस्था भी सदा बनी स्हेगो धार जब वैभाविका अवस्था अवस्था सदा हा गयो तब मानका पुरुषाम व रना व्यर्थ है, वयोकि विभाव

परिणमन तो सद। ही रहेगा ग्रीर मान को किसी कल्पनामे किसी प्रयास टारा कुछ थोड़ा सा मोक्ष बना लिया तो ग्रन उस मोक्षा पूल्य क्या है विभाविक परिणित तो सदा रहती है ग्रीर मोक्ष भी वह क्या है एक योड़ा का राग हुमा ग्रीर वैकुण्ठ जैरो नामसे मुक्ति मान तिया, लिकन वह वैकुण्ठ एक नवग्रेवेयक जैसी स्थित रही जहा नुक्ल-लंद्या हं, कुछ शान्त स्थितिमे रहना है, लेकिन वहासे भी तो जीवको मरण करना होता है, नया भव घारण करना होता है। यदि वैकुण्ठ स्थित भी सदा रही ग्राये तो मोक्ष कुछ चीज न रहेगा चार माथके लिए प्रयास करना व्यर्थ हो जायगा। इस कारण यही सिद्धान्त मान लेना चाहिए कि जीवमे एक वैनाबिकी निक्त नामका गुण है त्रोर उमकी उपाधिके सद्भावमे तथा उपाधिके प्रनावमे द्या प्रकार के परिणमन होता है। उपाधिसिन्नियमे तो विभाव परिणमन होता है ग्रीर उपाध के ग्रभाव में स्दभाव परिणमन होता है। ये दोनो परिणमन एक काल में नहीं हो सकते।

ाजीवमे बद्धताकी अधिनापाविकी अगुद्धना देशिय ११२ वें छन्दके प्रवचनाशमे-जीव वद्ध है, यह बात इस प्रसगमें कंसे जाड़ों जा रही है ? ता प्रदायह भी समभता चाहिए कि प्रात्मा की जहां बद्धता है उसो समय वहा अगुद्धता भी है। वद्धता श्रोर श्रगुद्धता इन दोनोका परस्पर श्रविनाभाव है, ऐसा नहीं है कि आत्मा अजुद्ध तो नही है श्रीर बद्ध है, श्रीर यहभी नही है कि श्रात्मा बद्ध तो नही है श्रीर अजुद्ध है। ग्रात्मामे बद्धता भीर श्रमुद्धता दोनो का सम्बन्ध है श्रीर उस श्रमुद्धताका लक्षण यह वन रहा है कि आत्मा लो स्वय अद्वौत है, एक है, एकस्वरूप है, किन्तु वह अन्य पदाथ के निमित्तसे द्वौतरूप हो जाता है। इस ब्नोकमे यह बात कही जा रही है कि जिस समय आत्मा कर्मों से बद्ध है उसो समय अगुद्ध भी है। यदि अगुद्धतान हो तो बद्धता हो हो नहीं सकतो और बद्धतान हो तो अगुद्धना भी नहीं हो सकती। इनमें ऐया परस्पर अविनाभाव है, अब स्वभाव हिंटसे देखते हैं तो इनमें परस्पर मेल नहीं बैठता। जीव तो चैतन्यस्वरूप है, पृद्गल कम जड हे, इनका ग्रापसमें कोई मेल नहीं बन रहा है भीर ये अपने आपसे अहैत है, एक है, पुथक् है, अपने अपने स्वरूपको रखने वाले है, फिर भी पर पदार्थ का निमित्त पाकर जो श्रशुद्धता जीन में बने रही है वस इसी से यह श्रात्ना द्वीत रूप बन रहा है। नाना स्वभावरूप वन रहा है। श्रात्मा की गुद्धता और वद्धता को मिद्ध करने के लिए अधिक क्या प्रयास करना? अपने आपकी जो स्वय को आज स्थिति है इसो स्थिति से जाना जा सकता है कि आत्मा श्रगुद्ध हे श्रीर बद्ध है श्रीर यह बना कबसे ' नो यह भी विदित हो जाना कि यह परम्परा श्रनादिसे चली आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ एक न म ने तो दूंगी नी बात नहीं बनती। मानलो इसमें कर्मदध न था तो अगुद्धता कंसे अथि। विश्वारण प्राप्त न या ता कर्मनद्धना कसे आयी ? कोई वजह नहीं है कि इसमे एकके विना दूसरी बात आ राके। इससे विद्ध है कि अदुद्धता और बद्धनाको परम्परा अनादि से चली आयी है।

बातग्त चके जो सात तत्त्वोके रूपमे भेद किये जाते हैं वे व्याहारनयसे हैं, परमार्थसे नहीं हैं, परमार्थहिट ही लाभकारों है। इनने पर भी व्यवहारनयकी उपयोगिता है, इसक दिग्द्यन नीजिये १३७ वे छन्दके एक प्रव-चनाश्चे—प्रव यहा व्यवहारके लाभ कारी होने को भी वग्त समिक्षयेगा। मोक्ष है, सम्बर है, निर्जरा है, उपाय है, क्या ये लाभकारी नहीं हें ? और हैं वाबहारन प्रके विषय, तो कंसे कह दिया जाय कि व्यव-हारनय लाभकारी नहीं है ? व्यवहार लाभकारी नहीं है, इसका अर्थ यह लगाओ कि हमें चाहिए अख-एड यस्त्रकी हिष्ट, जिसके आध्यय से हम विस्त्य, विषय न चाहिए। हमें चाहिए निविवत्य अस्वण्ड हिष्ट। तो निविकल्प प्रखण्ड तत्त्वकी दृष्टिमे तो समर्थ शुद्धनय है। तो उस काम के लिए व्यवहार लाभकारी नहीं है इतना हर जगह अर्थ लपेटता जाय, हर जगह घटाता जाय तो वह सन्मार्ग पर न चत सकेगा। तो जिस अनुभवके लिए व्यवहारनय अयथार्थ है, लाभकारी नहीं है उसका तथ्य समभे। तिस पर भी न्यायबलसे व्यवहारको मानना ही पड़ेगा। और, भी सुनो—वोई पुरुष ऐसा अन्यह करें कि हम तो व्यवहारनयको छुटेगे ही नहीं, यो ही जम अखण्ड चेनन्यस्वरूपका भान कर लेगे तो यह न हो पायगा। अरे पड़ा तो है वह अभो जन्ममरणके चक्र में, शरीरके बन्धन में है, अनेक प्रकार के विकल्पोमे पड़ा है, पर कहता है कि हम विना व्यवहारका आश्रय लिए ही उस अखण्ड चैतन्यस्वरूपका वर्शन कर लेगे तो यह कहना उसका ठीक नहीं। यदि ऐमा व्यक्ति कोई हो तो दिखाओं। जो आग अखण्ड तत्त्वकी यथा—र्थता बताकर व्यवहारनयको मर्वथा अयथार्थ बता रहे है और दूसरोका व्यवहार पहिले से हो छुड़ा देने का प्रयाम कर रहे हैं, उन्होंने स्वय व्यवहारका आनम्बन लेकर, व्यवहारसे नाम निकाल कर ऐसी अखण्ड दृष्टि पायो होगो। तो व्यवहारके विना नो निश्चप्रना दिग्दगन न हो सकेगा। इस कारण व्यवहारनय भी श्रीयकी तरह न्यायके बलसे प्रप्त होता है।

परमार्थ आत्मा अखण्ड है, फिर भी जो ६ भेद किये हैं उन भेदोके निष्पन्न होन का कारण क्या ह, देखिय १३८ वें छन्दका एक प्रवचनाश-जीवकी गुद्धता और अशुद्धताके प्रकरणमे कहा जा रहा है कि नवपदाथ पर्यायधर्मा है स्रोर इन मेदोका कारण उपाधि है। यहा शुद्धता का स्रथं लेना है निर्विकल्प, स्रखण्ड एक केवल मात्मद्रव्य भीर मञ्जूद्धताक। मर्थ लेना है जीव, मजीव, मास्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष इन रूपोमे देखा गया जीव पदाय। तो इस तरह से जा ये ६ पदार्थ हैं ये पर्याय अर्ग हैं। ये ६ पदार्थ जीवका पर्याये हैं। भ्रौर, यहा उपरक्ति (उपाधि) ली हुई है जिसके कारण यह ६ पटार्थी का मेद पडा है, परन्तु यह उपाधि पर्यायमात्रता नही कहलाती । अर्थात् उपाधि एक विशिष्टता है, किन्तु यह पर्याय-मात्र नहीं कही जा सकती। यहा मूल पर्यायपर दृष्टि दिलाई गई है। पदार्थ को पर्याय अगुरुलघुन्व गुण के निमित्तसे अर्थात् स्वयं के ही कारण जो पट्गुगहानिबुद्धि है वह पर्याय है। पदाथ में पदाय के ही स्वभावसे निरखा जाय तो पदार्थमे निरन्तर परिणमन हो क्या रहा है वह हे स्रथनयीय । उस प्रथंपयीय में कोई भेद नहीं पड़ा हुया है। वह भेदरहिन है। जंसे धर्मद्रव्य, श्रधमद्रव्य, प्राकाश द्रव्य, कालद्रव्यमे प्रथिपर्याय निरन्तर चलती रहती है तो उसमे हम काई भेद समभ पाते है क्या ? वहा कोई भेद व्यक्त नहीं है। वहा विभाव गुण व्यजनपर्वाय नहीं, स्वभा॰ गुणव्यजनपर्याय व्यक्त हो रहीं, सो वह हाते हुए भो वह व्यजनपर्याय वहा तो अथपयीयके अनुक्ल है और उसमे अन्तर्लीन है। तो पर्याय तो वास्तिवक श्रथनयाय है। जो पदाथ के स्वभावने पदाय में निरन्तर रहती है। उसे कहेंगे पर्यायमानता। तो पर्यायमात्रता उपाधिमें नहीं है। उपाधिके मेरामें नहीं है। उसे तो स्वतत्रतया निरपेक्ष एक द्रव्य में ही निरखा जाय तो उसका परिचय होता है। इससे यह भी सिद्ध है कि जाव यजीव मादिक ६ पदार्थ उपार्विरूप हैं, सम्बन्त्रपर हुए ख्यान विकल्पके कारण ये उत्पन्न हुए हैं।

जीवादिक नव पदार्थों का स्वरूप निरिष्यि १५१ वे छन्दके एक प्रथमनाशमे—उन पदार्थों को इस तरह निहारना कि ग्रखण्ड निदात्मक जीवको तोङकर जा वृद्धिमें श्राया वह थाप दिया, श्रार ऐसी बुद्धि कर के थापा कि जिस जावके सम्बन्धमें ये श्राश्रव वन्ध ग्रादिक पर्याय कही जायेगो, ऐसा रूपानमें लाया हुपा वह जीव पदार्थ जोड़ है, श्रीर उस ही जीवमें ज्ञान धमें मा श्रतिरिक्त जो भाव निरखे जा रहे हैं उन भावोकी दृष्टिसे जो इसे देखा है तो वह हो गया श्रजीव। श्रथात् उस ही जीवयो ग्रजीव वह रहे कटी पुद्मरा का बात नहीं कह रहे हैं, नहीं तो जीवकी ये ६ श्रवसाये केमें वनेंगी ? नो जीवम

जो रागद्धेष, कोध मान, धादिक भाव षाये गए श्रथवा श्राचार्थों ने तो महा तक कहा कि प्रमेयत्व श्रादिक घर्मकी हरिएसे ता वह अचेतन है और ज्ञानहिष्टसे वह चेतन है। तो उस ही एक जीव पदार्थमे दृष्टि लगाकर जो नानातिरिक्त धर्म हैं उन धर्मों की प्रधानता करके जबनिरसा तो वह कहलाया ग्रजीब। श्रव जीवमे जो अजोवका, विभावका, रागादिकका जो श्राना हो रहा तो आना वया जीवसे पुथक् चोज है ? क्या राग दूसरी जगह से भ्रा रहा है ? यहा भ्राने का भ्रथं कोई कदम रखकर चलने की बात है। वह तो जीव है और जीनमें ग्राश्रवभाव की निष्यत्त हो रही है, वस उसके श्रोतका नाम ग्राश्रव है। श्राश्रवका सही अर्थ प्रागमन नही है। श्राश्रवका अर्थ है चूना, सुत होना। स्रवण होना, श्रात्माके सर्व प्रदेशोसे फिरना इसका नाम है आश्रव। जैसे पहाड से पानी फिरा, चुन्ना श्रीर ऐसा भी चूना मत देखें कि जहा एक मोटी धार निकन रही हो, किन्तु जहां से बूद बूद भी चूता है। तो जैसे ऐसा चूना कितने स्थानोसे हो रहा ? बहुत चेत्रीसे। यो ही धात्माके सर्व प्रदेशोमे से जो भी भ्राश्रव भाव निकला यह हुम्रा अवण, चुना। अवणका हम पहिले से नहीं परख सकते कि कहा से भ्राया? गमनको तो हम अलग से जान लेगे कि यह आया, यहा से आया। श्रीर, श्राने मे तो च्रेत्रमेद भी है। कहां से श्राये, कहा श्राये। उधर से श्राये, इधर ग्राये, लेकिन स्रवण मे यहा चेत्रमेद नही है। चुवा, वहा से चुवा । यही से निकला । तो इसी कारण यहा आगमन भ्रथं नहीं कहा । भ्रास्त्रवका भ्रथं आगमा स्थूल-रूपमे कह देते हैं, किन्तु अर्थ है ग्रात्माके सर्व प्रदेशोसे भिरना, इसका नाम है ग्राथव। तो भी ग्राश्रव क्या अलग वस्तु है ? वह जीव पदार्थ ही तो है। सम्बर-श्राध्यवका रुकना सो सम्बर। श्रात्मामे जो रागादिक भाव भिरते थे उनका भिरना वन्द हो गया, श्रब भिर नहीं सकते। यहा उनका उपशम नहीं हुमा (दवाया नही गया) किन्तु ऐसा ही कुछ हो गया कि जिससे भिरने का नाम न रहे, सूख गया। भोतर भी गीला न रहा। जिनका सम्बर हुआ है उनका गोलापन भोतर भी नही है। पूरी तरह से उसका निरोध है। भले ही कुछ बद्ध प्रकृतिया सत्तामे स्थित है, किन्तु नवीन नहीं ग्राते। तो ऐसा जो सम्बर है वह क्या भ्रत्य वस्तु है ? वह भी जीव ही तो है। बन्य-जो भिरना हो रहा था, जो जीवमे विभाव झाये वे विभाव झाये तब कहनाथे जबकि एक समय में ही आना और जाना हो गया। वे वहां ठहरे नहीं। वह तो कहलाया स्रवण, लेकिन दूसरे समय भी अगर ठहर गये तो वह हो गया बन्ध। दूसरे समय ठहर जाने पर भी बन्ध कहनायगा पहिले हो समयसे, क्यों कि पहिले समय में का स्पर्श न था ? तो ऐमा जीवमे विभावाक। वन्धन है यह बन्धन भी जीववस्तु हो ता है, भ्रन्य कोई नही। निर्जरा-जो जीवमे यह विभाव न्धन होता है, यह सस्कार चल रहा है। सस्कार ही खतम हो जाय उसको कहते हैं निर्जरा। जो विकार हैं वे भड़ें इसका नाम है निजरा। तो ऐसे जा विकार भड़ते हैं उस फड़नेकी स्थितिमे जो जीवका ।रिणमन है वह क्या जीववस्तु नहीं है ? मोक्ष-जीवका विकारोसे बिल्कुल हट जाना, पूर्ण निविकार हो जाना, ऐसी जो विकारोसे रहित श्रवस्था बतायो गई है वह क्या जीव नहीं है ? जुन ध्युम भाव ही पुण्य पाप है। ये भो जीव हा तो है। तो जीवके विशेषमें ही ये ६ पदार्थ होते है। नव पदाथ अभूतार्थंनयसे कहे गये हैं, फिर भी देखिये नव पदार्थों क प्रतिपादनका प्रयोजन, १७८ वें छन्द

नव पदाथ अभूतायंनयसे कहे गये हैं, िकर भी देखिये नव पदार्थों के प्रतिपदिनका प्रयोजन, १७८ व छन्द के एक प्रवचनाशमे—इस इलोकमे यह कहा जा रहा है िक ६ पदार्थों के कहने का प्रयोजन यह है िक यदि ६ पदार्थों को न माना जाय तो ६ पदार्थों से परे शुद्ध जीवका भी कभी अनुभव नहीं हा सकता। ठीक ही है, अनुद्धता स्वीकार िकए दिना शुद्ध जीव भा सिद्ध नहीं होता, क्यों क उत्त शुद्धताका साधन हैं अशुद्धताका अर्थात् अशुद्धमें रह रहा है विशेष, तो उसका कुछ होता हो है। विशेषको न माना जाय तो वह सामान्य गुद्ध जीवत्व भी नहीं ठ० र सकता। इसे यो समिभये िक जसे कोई पुरुष जीवना तो माने, पर नारक, तिर्यन्च, मनुष्य, देव ग्रीर सिद्ध इन ५ की न माने, ये ५ ग्रमत्य हैं, हैं ही नरी ऐसा स्वीकार करने का प्राग्रह करे तो उनके लिए फिर जीव कहा बताया जायगा ? इस कारण ये ५ विशेष है। इन विषयोमे ग्रजग रहकर जीव रह नहीं सकता। क्या कोई जीव ऐसा मिलेगा कि जो नारकी, तिर्यन्च, मनुष्य, देव या सिद्ध किसी में भी न मिले ? तो १ से ग्रति।रक्त कोई जीव नहीं है, फिर भो ५ की हिष्ट न रखे ग्रीर केवल उस एक गुद्ध जीवको जाने तो जाना जा सकता है। उपयोग हारा इन ५ का उल्ल- धन करके जुद्ध जीवको जाना जा सकता है, लेकिन ये ५ हैं हा नहीं, ऐसा कोई श्राग्रह करें तो वहां गित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जीवके ये ६ पदार्थ विशेष बताये गये हैं। ये ६ पदार्थ हैं ही नहीं, ऐसा कोई श्राग्रह करें तो फिर जीवको कहा बताया जायगा ? तो प्रयोजन रखता है ६ पदार्थों का कथन, इस कारण ६ पदार्थों का प्रतिगदन करना नगत है। इन्हें ग्रवाच्य न कहा जायगा। दूसरा कोई गुद्ध पर्याय में जीवको निरखनेकी बात समफना चाहे ता ऐसी जुद्धता भी ग्रगुद्धताले विना नहों हो सकती है इस- निए भी ग्रगुद्धका कथन प्रयोजनवान होता ?।

ज्ञानचेतनाका स्वरूप देखिये, १६७ वें छ दक प्रवचनमे-जिस समय ग्रात्मा हा ज्ञानगुण एक सम्यक ग्रवस्थाको प्राप्त होता है याने जिस ज्ञानके साथ विकार नहा रहते, ज्ञान जिस प्राधारमें है उस ग्राधार में भी विकार के विकल्प नहीं होते, ऐसा जब जान सम्यक अवस्थाको प्राप्त होता है तो वहा बात्मा की उालब्बि है और ऐसा सुद्ध केवल भ्रात्माकी उपलब्घिरूप जो अवस्था है उस हो का नाम ज्ञान चेतना है। मैं ज्ञानमात्र हु इस प्रकार का जो चेतन है उसे ज्ञानचेतना कहते है िकरना भोगना क्या ? करने भोगनेकी प्रकृति मनुष्योमे है और करने गोगने से ये वडे परिचित हुए ई, तो करने भोगने के रूपमे हा परिवय कराने का यन्न किया है। पर वस्तुमे करना क्या श्रीर भोगना क्या ? है और होता है। जब पदार्थ है तो प्रतिक्षण उसको पर्यायें हाती हैं। इसने करनेको बया बात आयो ? श्रीर भागनेकी वया वात श्रायो ? लेक्नि यह जीव इसी ज्ञानकी किया विकला के बलपर यह करने भागन जैसी जान समक रहा था ती जमी समकों के द्वारा यहां के करने भागने के विकल्पको मेटना है। जब यह कहा जाता कि यह भारमा ज्ञानको करता है और ज्ञानको हो सोग । है, इस तरह से यहा चेतना करता है, पर इनको चेतनेमें यह विकरप नहीं पड़ा है कि मैं जानका करना हूं, व ज्ञानको भागता हू। ज्ञान है. होना है यहो उमको एक चेतना है। तो वहा ज्ञान ज्ञानमे रहता है और ज्ञानका जानन बना रहता है, यही ज्ञानका जानन है। इसमे गुद्र श्रात्माकी उपलब्धि है, न भोगता है, न विकार है, न मुक्तिकी चर्ची है। केवन श्रात्माके गत्त्वके कारण स्वस्थान. जो है वह श्रनुभवमे है। इसी को कहते है ज्ञानचेतना। ज्ञानके श्रारिक्त ग्रन्थ भ वर्ष किसी प्रकार का चेना नहीं है। यो प्रतिपेश्र द्वारा भी ज्ञानचेतना का रवस्प जावा जाता है और भेदहिएमें यह शानको ही करता है और शानको हो भोगता है और शानमें ही इस तरह का मचेतन है। इमे कहते हैं ज्ञानचेतना।

ध्यानमे रखना है कि अपने को चैतन्य शक्ति भावके श्रतिरिक्त अन्य भावरूप माननेमे चू कि वह सविक-ल्पताको स्थिति हुई, वहकमंबन्ध है और एक मात्र चैतन्यस्वरूप ज्ञानमात्र, एक सामान्य-प्रतिभासमात्र, जाननमात्र जिसे सीधा गुण रूपसे न देख सके तो शुद्ध कार्य रूपसे देखे, वयोकि शुद्ध कार्य की श्रीर गुण की एकता है अभेद है। तो उस द्वार से भी हम शुद्ध स्वरूपका ध्रनुभव कर सकते हैं। मैं ज्ञानमात्र हू, सहज ज्ञानमात्र हू, ऐसे चिन्तनमे श्रगर दिवनत श्राती है तो उसके विशुद्ध कार्य कार्य रूपसे चिन्तन करें, मैं सामान्यप्रतिभासमात्र हू, केवल एक जाननहार हू, इस तरह से जब ग्रपने को सामान्यमे पि्चाना जाता है तब वहा ज्ञानचेतनाकी जागृति होती है। लोक्से तो तारीफ विशेषका हुया करती है। यह पुरुष बहुत विशिष्ट है, इसमे ऐसी ऐसी विशेषतायें हैं, ऐसा बखान करके लोकमे उसकी तारीफ करते हैं श्रीर लाग उस विशेषको वडा ग्रादर देते हैं, किन्तु ग्रध्यात्म मार्गमे श्रात्मोन्नतिके मार्ग मे, श्रात्माको वास्तविक महान बना लेने के मार्ग मे, विशेषका महत्त्व नही दिया, किन्तु सामान्य का महत्त्व है, इस सामान्यपर लक्ष्य दें, इस सामान्यकी महिमा जानें, इस सामान्यसे रुचि लगावे, इस ही सामान्य श्रातम-द्रव्यका श्रालम्बन लें, यह श्रास्था, प्रताति, श्रादर, श्रालम्बन, दृष्टि, लक्ष्य सब सामान्यका वताया जा रहा है। इस श्रध्यात्ममार्ग मे सामान्यका महत्त्व है, बल्क विशेषका श्रालम्बन महिती अशुद्धोपलब्धि है। ये कर्मबन्धके कारण हैं, ग्रशान्तिके कारण हैं, जन्ममरणरूप ससार परम्पराके कारण है, ऐसा बता कर विशेषको अनादेय बताया गया है। ता हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उपयोगको सामान्य स्थिति मे रखे। लाकमे भो इम सामान्य स्थितिको कभी कभी बडे ग्रादरकी दृष्टिसे देखते हैं। जैसे कभी किसी शहरमे भगडा फसाद हो जाय, सारे नगरमे खलवली मच जाय. पर कुछ समय बाद जब उस भगहे पर कुछ काबू पा निया जाना है, मामना शान्त हो जाता है तो अन्य जगहो का समाचार दिया जाता है कि भ्रव नगरका समान्य स्थिति है, याने भ्रव भगडा फिसादकी कोई बात नहीं रही। तो ये लौकिक जन जब कुछ कुट पिट सा जाते हैं तब सामान्यका भी महत्त्व दे देते हैं। अगर कुटना पिटना न होता ता इस सामान्यका म्रादर कौन करता? तो सामान्य का म्रालम्बन भ्रपने म्रापमे विशुद्ध गुण भीर नार्य का लक्ष्य यह जीवके लिए हिनकारो है। इस ही मे ज्ञान चेनना की पुष्टि है।

स्वभावमे कम व कर्मफलका अभाव, मनन कीजिये २२३ व छन्दक एक प्रवचनाशमे—जव अपने आपकी शुद्ध शक्ति पर हिन्द की जाती है तो प्रतीत होता है कि मेरो शक्ति विकार के लिए नहीं है। मेरा स्वभाव तो अपने सहज स्वभाव हा। परिणमनोका रख रह है। तो मेरा विकार कार्य न वने, मैंने विकार को नहीं किया, किन्तु दिकार हो गया, उसे भूभि मिनती है इस चेतना को। अयत्र यो विकार नहीं होते। जैसे दर्पणमे सामने कोई चोज आयो तो छाया वन गई, तो दर्पणमे इस प्रकारका प्रतिबिम्ब हो जाना, ऐसा दर्पण अपनी स्वच्छनामे स्वभाव लिए हुए नहीं है। दपणमे छाया प्रतिबिम्ब हो रहा मगर जब सिन्नधान उपाधि सामने आयो तब दपण प्रतिविम्बत हुआ। दर्पणमे ऐसी योग्यता है कि उसमे प्रतिबिम्ब आ जाता है। कहीं भीट आदि कमे ता प्रतिबिम्ब नहीं आता। ता दपण प्रतिविम्बत हो गया, इतने पर भी वह प्रतिविम्ब इम दर्पणका नहीं है। हो गया ऐसा। तो भूमिका दर्पण को है फिर भी दर्पणकी ओर दर्पणको शक्ति मात्रने किया नहीं है ऐसा। अगर शक्ति मात्र करतो होतो प्रतिविम्बत तो फिर प्रतिविन्ब सद। सदा रहना चाहिए था। इसी प्रकार ये विकार मुक्तमें हुए हैं कमविपाक आया है, उस विकार की भूमिका मात्र होने पर मैंने इस शक्तिमें विकार किया नहीं। ये विकार और जगह उछल नहीं सकते, क्योंकि विकार की भूमिका अचेतनमें नहीं मिल पाती है। तो हुए हैं विकार, लेकिन इन्हें मैंने किया नहीं, ज्ञानीका ऐसा सचेतन होता है। मैं हू शक्तिमात्र, स्वभावसे, शक्तिन इन्हें मैंने किया नहीं, ज्ञानीका ऐसा सचेतन होता है। मैं हू शक्तिमात्र, स्वभावसात्र, तो स्वभावसे, शक्ति स्वयं जा कुछ बना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी पुरुपको ज्ञानके

श्रितिरक्त श्रन्य भावोमे श्रथवा पर पदार्थ मे करने की बुद्धि नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म-फलके भोगने की भी बुद्धि नहीं होती। जैसे उसकी गुद्ध शक्ति में, केवल शक्तिमें निरपेक्षतया यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं विकारोकों करलू, इसी प्रकार मेरो गुद्ध शक्तिमें, स्वभावमे यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्षोमको भोगलू, पर जैसे विकार श्राते हैं श्रीर मेरी भूमिका यह श्रात्मा वनती है ऐसे ही ये सुख दु.खके भाव श्राते हैं श्रीर मेरो भूमिका यह श्रात्मा बन जाती है। ज्ञानी पुरुषने श्रपने श्रापके श्रन्त ऐसा प्रकाश पाया है कि ये सारे श्रीपाधिक भाव मेरे लिए बोक्त लगते हैं श्रीर उनके भोगने की भोतर बुद्धि नहीं जगती है, तो ऐसी चेतना जहां नहीं है श्रीर कर्मफल में भोगने की बुद्धि चल रही है—मैं भोगता हू, मैं कैसा महान हू, मुक्ते कितना श्राराम है, कैसा मुख है, कैसा मेरा महत्त्व है, मेरी कैसी इज्जत है, इस प्रकार से अपने को परिणयन का भोगने का परिणाम मिथ्या हिंट जोव के होता है।

सम्यक्तव और ज्ञानचेतनाकी शुद्धोपलिञ्चके साथ अविनामाविका परिलये २२७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमेउक्त विवेचनका साराश दूसरा यह भी है कि जब तक आत्माकी शुद्धोपलिञ्च है तब तक सम्यक्तव है
और तब तक हो ज्ञानचेनना है। सम्यक्तव हाने रह भा कभो किया भूने काने इनका सम्यक्तव उत्तक हो जाता है। सिथ्यात्वमे आाजाता है। तो उस जोवके और उस हो भवमे सम्यक्तव उत्पन्न होनेपर उसके
ज्ञानचेतना नहीं रहती। सम्यक्तव छूटा, इसकी पहिचान है कि शुद्ध की उपलब्धि नहीं रही। शुद्ध की
उपलब्धि दो प्रकार से है—एक प्रतीतिके रूपसे, एक उपयोगके रूपमे। तो प्रतीति के रूपसे भो शुद्धको
उपलब्धि न रहो। मैं आत्मा सबसे निराला केवल एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप हू, इस प्रकार की प्रतीति नु
रहे तो वहा शुद्धोपलब्धि नहीं रहती, और ऐसी शुद्धोपलब्धि होने पर भी उपयोगमे ६ पदार्थ अपये या
अन्य कुछ आये तो ऐसी स्थितिमे भी उपयोगमे बुद्धको उपलब्धि नहीं है, फिर भो उसको प्रतोतिमे शुद्ध की उपलब्धि है और भान भी उसे अपने आपको सबसे विविक्त केतन्यस्वरूपको समक्षने का बना हुआ
है। इस कारण से ज्ञानचतन है, सम्यक्तव है, लेकिन जहा प्रतीतिसे ऐसी शुद्धोपलब्धि न रहेगी वहा न
सम्यक्तव रहेगा न ज्ञान चतना। यह दूसरा साराश भी उक्त प्रकरणसे निकला।

ससारी प्राणियोमे दुं खकी निरन्तरताका कारण पहिचानिये २५४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-कहा जा रहा है कि ससारमे दुं खं ही है सो इतना नहीं कि कभी कभी दुं खं मिले, बिल्क ये दुं खं सदा बने रहा करते हैं। जब तक कर्म का सम्बन्ध हैं, कर्मका विपाक है तब तक किसो न किसी रूपमें दुं खका सबध रहता है थ्रौर मोहनीय कर्मका जहां तक उदय है वहां तक तो दुं खं है ही, कितने ही अशमें हो। अब यो तो किसी के बुखार चढा हो, मानो १०३ डि० बुखार चढा है तब तो बुखार का पता अच्छी तरह से पड जाता है, पर यदि ५०, ६५ अथवा ६० डि० बुखार हो तब तो बुखार का पता नहीं पडता, परन्तु क्या इतने डिग्री बुखार होता नहीं है होता तो जरूर है, पर उसका पता नहीं पडता, होता तो १,२,३ आदिक डि० मी बुखार है, क्योंकि अगर १,२,३ डि० बुखार कुछ हाता ही नहीं तो ये ६६,६६,१०० डि० आदिक कहा से हो जाये तो जैसे कुछ न कुछ बुखार रहने पर भी यहा हम आग उस बुखार का मोटे रूपसे गान नहीं करते इसी प्रकार ये मोहों जीव मोहजन्य दुं खसे पीडित भी होते रहते हैं फिर भी मोटे रूपसे उसका कुछ ध्यान नहीं देते। तो ये दुं खं क्यों वन रहे हैं हैं जिसको नुद्णा है कि इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमें इस जीवकी लालसा लगी हुई हैं, तृद्णा लगी हुई हैं। जिसको नुद्णा है उसका ता सदा दुं ख है। जैसे प्यासके दुं खकी वान देखिये-थोडी प्यास लगी हो तो वह भी एक दुं ख हो है और अिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुं ख हो है शोर अिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुं ख हो है शोर अिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुं ख हो है शोर अिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुं ख हो है अोर अिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुं ख हो है । भू विक वें दास से भी कि उन वें दा प्यास

को होती है। देखा होगा कि गर्मी के दिनोमें थोड़ी थोड़ी देरमे प्यास लगती रहती है। श्रभी पानी पिया, पेट बिल्कुल भरा है फिर भी प्यास सताने लगती। प्यासकी वेदनाके चार विभाग हैं-१-मदतर, २-मद, ३-तीव्रतर, ४-तीव्र, जबिक भूख की वेदनाके केवल दो ही विभाग हैं-१-मद श्रीर २-तीव्र। तो जैसे पेटमे जगह खाली न होने पर भी प्यासकी वेदना सताने लगती है, तो दु ख तो वहा है ही, चाहे थोड़ा ही दु ख हो। प्यासकी वेदनाका दु ख एक बार मिटा लेने पर भी जैसे कुछ न कुछ बना ही रहा करता है इसी प्रकार तृष्णाको वेदनाका दु ख है। जिसे तृष्णा है वह निरन्तर दु खी रहता है। तृष्णा करके चाहे कितना ही कुछ सग्रह करता जाय फिर भी वह कभी सन्तृष्ट नहीं हो पाता, निरन्तर दु सी रहता है।

चारित्रमोह व दर्शनमोहके प्रभावोकी विभिन्नता देखिये २६७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-चारित्र मोहके उदयमें भी एक प्रवल पीड़ा होती है और कभी अनन्तानुवधीका भी उदय रहे, उसमें भी इतनी व्यक्त प्रबल पीडा नहीं होती और कहो अनन्तानुवधी नहीं है और अप्रत्यास्थानावरण नहीं है तो उसमे व्यक्त ऐसी कीडाये देखी जा सकती है, जैसे द्रव्यलिंगी मिध्य।हिष्ट मुनि जिसकी कियायें बहुत साफ हैं, कैंबीयें मन्द हैं, सिमतियोमे तत्पर रहता है, प्राणियोकी दया करता हैं, किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, इतनी सव बातें होने पर भो अनन्तानुबंधी कषायके उदयमे भ्रथवा मिथ्यात्वके उदयमे वह इस पर्यायसे भिन्न अन्त विराजमान निज ज्ञायकस्वरूपको स्रात्मा रूपसे स्रनुभव नही कर पाता है श्रीर उसकी किया ऊपर से देखो तो बड़ी मन्द मालूम होतो है। भ्रगर वह कोल्हू मे भी पेल दिया जाय तो भी उस शत्रुसे बदला लेनका भाव नहीं करता। इतना होने पर भी उसके मिथ्यात्व माना गया है। श्रिभलाषा मानी गई है। वह कुछ चाह रहा है श्रीर उसकी श्रीभलाषा भीतर हो भीतर रह कर तीव होती रहती है। उसने समभ रखा है कि होती है कोई मुक्ति श्रीर उसे हमे चाहिए, बस जैसे लोग बैकुण्ठ, स्वर्ग, भोग-भूमि, सेठाई, राजापन आदिकी इच्छा करते हैं इशी ढगसे इस द्रव्यिलगी मिण्याहिष्टने भी मुक्तिकी इच्छा करली, जिसको अपना यथार्थ स्वरूप अनुभवमे तो नही आया, मगर पढता है। ज्ञान भी बहुत है, तो उसे ज्ञानबलसे वे सब बातें समभमे आयी हैं कि सदा के लिए जन्म मरणके सकट छूट जाते हैं, वहां कर्म नहीं रहते हैं, अनन्त भानन्द रहता हैं इन सब बातोका ज्ञान करके भी और मुक्तिकी चाह करके भी उसका वह श्रभिलाषी कहलाता है, उसको वास्तविक वैराग्य नही जगा है। श्रीर, एक ज्ञानों सम्यग्दृष्टि पुरुषके अप्रत्याख्यानावरण भीर प्रत्य ख्यानावरण कम के उदयमे घरमे रहता है, व्यापार भो करता है, कमाना, खाना, पोलना पोषना भादिक की सब बात करते हुए भी वह निरन्तर सदा ही उन से विरक्त रहता है। अन्त ऐसी उसकी परिणति है तो बाह्यमें इतनी त्रियायें होने पर भी उसकी निर-मिलाषी (अस्ताभिलाष) कहा जाता है।

इन्द्रियज ज्ञान असाह्य है, इसके अनेक कारण वताय गये हैं, उनमे से उदाहरणार्थ देखिये-एक कारण, २२४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-यह इन्द्रियजज्ञान िरगो रोगको तरह क्षण भरमे बढता है श्रोर क्षण भरमे ही घटता है। कभी मूछित हो जाता, कभी उल्टा बकता, इस तरह से यह इन्द्रियजज्ञान तो मूछित है जैसे जिसके मिरगोका रोग हो जाता है तो ऐसा पुरुष श्रसाध्यरोग वाला कहलाता है, श्रोर प्राय करके देखा गया है कि जिसके यह मिरगीका रोग बढ गया है वह श्रन्तमे किसी वडी घटना मे मृत्युको प्राप्त होता है। जलमे दूब कर मरा हो कही से गिर कर मरा हो, हाथ पैर दूटकर गुजरा हो, यो बडो विचित्र स्थित हो जाती है श्रोर उसके बेगकी स्थित देखो-पड जाता है, दात कडकडाता है, मुखसे राल बहती है। जिसकी हालत देखकर लोग शोकमग्न हो जाते हैं, जैसे वहा ज्ञान घट रहा है,

उसका ज्ञान वेहोश है, उसकी बुद्धि गुम्फित हो जाती है, जब मिरगो रोगका बेग न ही तब भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता है। उसका बेग बढता है, घटता है, मूखित होता है। इसो प्रकार यह इन्द्रियज-ज्ञान कभी घट गया, कभी बढ गया, यह धात्मा जब कभी कोधका बेग आता है तो इसके ज्ञानकी क्या हालत हा जाती है ? बुद्धि काम नहीं करती है, श्रौर कभो कुछ से कुछ बक जात' है श्रीर जितना चेहरा विकृत हो जाता है। तो कषायका जब बेग होता है तो वह क्या है ? इन्द्रियंज्ञानका ही बेग है। यह सर्वविकारोका प्रतिनिधि बनकर ज्ञानका नाच रग बताया जा रहा है कि इस इन्द्रिय ज्ञानमें क्या क्या दोष आते हैं। जब कोध, मान, साया, लोभ आदिक कषाये हो तो यह बुद्धि भी बिगड जाती है। श्रपने श्रापकी इज्जत रखना श्रौर दूसरोको तुच्छ मानना, क्या है, कुछ भी नही है, यद्यपि ऐसी प्रवृत्ति मे इसकी ही खोट जाहिर होता है, इसका ही नीचा न लोगोको विदित होता है, पर इसकी उसे खबर नहीं रहती। उससे बढकर मूर्छा क्या कही जाय ? मूर्छित लोग यो ही नाली में गिर पडते हैं, पानी मे गिर पडते हैं, किन्तु उनकी मूर्छित किय।मे उन्हे अपनो बरबादो की भी सूब नही है, ऐसे हो समिस्ये कि जन इन्द्रियज ज्ञानमें अपने आपकी बरबादी को भी सुध नहीं रहती, तो उससे बढकर भूओं क्या कही जायगी ? यह इन्द्रियज ज्ञान मूर्छित है। जिस समय यह जीव मायाचारमे परिणत होता है ता मायाचारके वश होकर समक्ष रहा है कि मै दूसरोको उल्लू वना रहा हू, मैं ग्राना बहुत बड़ा काम कर रहा हु, लेकिन भीतरमे यह स्वयं उल्लू वन उहा है, यह स्वयं मूढ बन रहा है, अपने आपको बरबाद कर रहा है। तो इन्द्रियज्ञानके समय अपने आपकी वरवादोका ध्यान नही रहता। इसके अतिरिक्त श्रीर मूर्छा क्या कही जायगो ? इसी तरह लोभ कषायके बेगमे भी इस जीवकी त्रिचित्र हालत हो जाती है। क्या से क्या नहीं यह कर डालता है ? इस स्थितिमें बडी बरबादो हो रही है इस जीवकी, लेकिन उस बरबादीकी सूध भी यह कैसे कर सके ? इस इन्द्रियज्ञानके कारण इसके मूर्छाका वडा भेग श्राया हमा है। यह इन्द्रियजज्ञान उस तरह से घटता और बढता है जिस तरह से मिरगी रोग वाले का रोग घटता श्रीर वढता है। अत यह इन्द्रियजज्ञान सूछित है, बेहोश है, अपने श्रापके स्वामी की सुघ नही रख सकता है, इन सबका स्वामी यह मैं मूलमे आत्माही हू, लेकिन इसने अपना स्वामित्व विगाड दिया है। इस इन्द्रियज ज्ञानने तो इस आत्माकी स्वच्छाको खतम कर दिया है। मत हो यह इन्द्रियजज्ञान, ऐशी भावना बने, मनकी प्रवृत्तिको रोके, इन्द्रियको प्रवृत्तिको रोकें। इन प्रवृत्तियोसे, इन श्रमो के कारण यह जीव श्रनादिकालसे लेकर अब तक पिसना चला श्राया है। किसी भी क्षण' इंसने विश्राम नही पाया। चतुर्गतियोम इसका परिभ्रमण ही चलता रहा। जब यह जीव विग्रहगतिमे गया तो यद्यपि वहा द्रव्येन्द्रिया नहीं है मगर वहां जो अब इन्द्रियोका क्षयोपशम बना है या आगे जिस गतिमे जायगा उसके अनुकूल जो कुछ उदय बना है उन सबके कारण यहा भीतर मे एक सुनगती हुई आग की तरह इसका संस्कार बना रहता है, वहां भी तो इसे चैन न मिली। जब यह शरीर न रहा, अगला शरीर भी नहीं मिला उस बोच भी चंन न मिला। ऐसा यह इन्द्रियजज्ञान कितना मूछित है, यह ग्रात्मा को बेहोशी मे लाने वाला है। ऐसा जानकर कि मूछित निकृष्ट और कितने कितने ही दोष बताये गये है, इन सब दोषो का स्परण करके यह भाव रखना चाहिए कि मुफे इस इन्द्रिय बज्ञानसे छुट्टो मिले ग्रीर वर्तमान में भी इन इन्द्रियज ज्ञानों से अपना कोई हित न समभना, इनसे मेरा हटाव अब भी बना रहे ऐसा भावना रखना चाहिए और इन्द्रियज ज्ञान के बल पर जो बाहरी परिचय हुम्रा करते है उन परिचयो को भी समाप्ति करने का श्रपने मे ज्ञान पौरुष द्वार कौशिश होनी चाहिए 🧓 🖯

इन्द्रियज ज्ञान अग्राह्य है, इसके अनेक कारण बताये हैं, इनमें से एक कारण देखिय २०४ वें छन्द के एक प्रवचनारामे-इ स प्रकार यहा इन्द्रियज्ञानके दोषोंके कथनमे सर्वप्रथम बताया गया था कि यह उन्द्रियज्ञान

दु खरूप है। इसका उत्तर बताया गया था कि यह इन्द्रियज्ञान पराधीन है, सशय स्रादिक दोषो से सहित है, विरुद्ध है, श्रकल्याणरूप है, अपवित्र है, मूछित है श्रीर इतने पर भी इस ज्ञानकी रक्षा करने में कोई समर्थ नही । जब कर्मोंका तीव विपाक आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है और इसके अति-रिक्त इस प्रकरणमे श्रन्तिम दोष बताया था कि यह इन्द्रियज्ञान श्रज्ञ है। श्रव इन सब दाषोके कथनके वाद एक दोष भीर भी बतला रहे हैं कि यह ज्ञान खण्डज्ञान है। पदार्थ सम्पूर्ण कितना है, उस सम्पूर्ण पदार्थ मे से कोई खण्ड खण्ड अश को ही जानता है, यह हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान है इस कारण उसके ज्ञान को खण्ड ज्ञान, श्रधूराज्ञान कहते हैं। जैसे इस लोकमे किसी को श्रधूरा ज्ञान हो तो उसे लाग कहते हैं पर नवग्राही अर्थात् एक पत्तमात्रको छू सकने वाला। कोई पुरुप यदि ४-६ विषयो मे श्रपनी गति रख रहा हो श्रीर प्रत्येक विषयमे अघूरा ही है तो उसको जिन्दगो मे विडम्बना रहती है। वह किसी कामका नहीं रह पाता। अरे किसी भी एक विद्यामें तो कुशल हो। जो कई विद्यायें जानता है. पर है सबमे अधूरापन तो जैसे उसके लिए वह एक जोवनमे शत्य जसी वात होनो है और शत्य ही नहीं, किन्तु एक खेदके लिए भी बात होती है तो श्रधूरापन यहा लोकमे भी श्रच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही यहा परमार्थ मे देखिये-ो कोई एक विषयमे भी पूरा सा बन गया हो, वह भी अधूरा ही है, यहा पूरा कोईनही होता। जब तक केवलज्ञानका लाभ नही है। तो ऐसे अघूरे ज्ञानपर क्यायहकार,क्या मसकार होना चाहिए ? तो यह ऐसा इन्द्रियज्ञान खण्डित ज्ञान है, भिन्न भिन्न ज्ञान है ग्रीर प्रतिनियत है। जंसे पुद्गलका ज्ञान किया तो उसमे केवल रूपको जाना, यह हुग्रा खण्डज्ञान। केवल रसकी जाना, यह हुमा खण्डित ज्ञान । ये खण्डित ज्ञान भी तो वहुत सारे एक साथ नही हो पाते है। ये भिन्न भिन्न हैं। बल्कि इन्द्रियज ज्ञानमे तो यह ऋम बताया गया है कि किसी एक विषय का उपयोग नहीं है। एक दार्शनिकने एक ऐसी शका की कि यदि कोई तेलसे बनायी हुई जम्बी चौडी बेसन की पपडिया खावे तो देखो उस समय उसे सभी इन्द्रियज्ञान एक साथ हो रहे हैं-अरे लम्बी चौडी पपडिया पकडे हुए हैं हा 4 मे तो यह स्पश इन्द्रियका ज्ञान, उसे खा रहे हैं तो उसका स्वाद भी मिल रहा है, उसकी गंध भी मिल रही है, क्यों कि वह गंध वाले तेलमें पकाई गई है श्रीर श्राखोसे उसे देख रहे ही हैं, अत चक्षुइन्द्रियका ज्ञान हो ही रहा है। और उसके खानेमें कुर्छ कुर्छ की जो आवाज आ रही है वह कण-इन्द्रियका ज्ञान हो गया। तो देखलो उस एक क मके करते हुए में एक साथ सभी इद्रियोका ज्ञान हो रहा है ना, फिर क्यो कहा जा रहा है कि यह इन्द्रियज्ञान इस प्रकार दिया गया है कि ठीक है यो मोटे रूपसे तो ऐसा ही वहा प्रतीत होता है कि समस्त इन्द्रियों का ज्ञान एक साथ हो रहा है पर जरा भौर भी सूक्ष्मद्वष्टिसे विचार करेतो पना पड जायगा कि वास्नवमे वे सब ज्ञान कम कम से हो रहे हैं। इसके लिए एक हब्टान्त लोजिये-जैस १०० पानके पत्तानी एक िड्डी लगी हुई है, उसमें कोई श्रत्यन्त पेनी बार वाली सूई का बड़ा तेज प्रहार करे तो तुरन्त ही वे मारे पत्ते एक साथ छिद गये या कम से ? यो तो मोटे रूपसे दिखता है कि एक साथ ही तो छिदे पर ऐसो बात नहीं है। पहिले सूईकी नोक पहिले नम्बरके पत्तोमे पहुची, फिर दूसरे तीसरे ग्रादिमे । यो कम कमसे हा १०० व पत्तोको सूई ने पार किया। तो जंसे वे सभा पत्ते कम कमसे छिदन पर भी मोट रूपसे कह दिया जाता है कि सभी पत्तो एक साथ छिदे, इसी प्रकार ये इ। द्रयज्ञान कम कमसे होकर भी माटे रूपसे कह दिये जाते हैं कि ये एक साथ हुए। तो यह इन्द्रियजज्ञान खण्डित ज्ञान है। खण्ड खण्डको जानता है ग्रीर इतने पर भी यह भिन्न भिन्न जान पाना है। उन खण्ड खण्ड का भो एक साथ नहीं जान पाता।

कर्मबद्ध जोबके सबदेशप्रकम्पी दुलका निणय-दिप्यि २२६ वें छन्द के एक प्रवचनाशमे-इतने उक्त विवेचनसे यहा तक यह निणय करके जा कर्मबद्ध जीव है उन जीवके जब तक कर्मी का रसोदय चल रहा है, विपाक अनुभाग चल रहा है तब तक समिभये कि उसके सम्पूर्ण प्रदेशोमें कपा देने वाला दु ख है। देखिये-दु खके स्वरूपकी वात इस ग्रोर से भी समभ सकते है कि यह दु ख ग्रात्माके प्रदेशोको कपा देता है और यह बात बहुत कुछ स्पष्ट भी मालूम होती है कि जब दु ख होता है जीवके तो यह प्रदेशोमे कम्पित हो जाता है। और, कभी कभी तो शरीरके ऊपर भी इसका दृश्य दिखाई देने लगता है। यही बात वैपयिक सुखमे मिलेगी, सो उसे दु ख ही समके। जीव प्रदेशके समानके साथ अविनाभाव है दु ख का याने जहा दु ख है वह प्रदेशचलात्मकता अवश्य है। सो यहा यह तो नियम नही है कि जहा प्रदेश-प्रकम्पन् हो वहा दु ख अवश्य , किन्तु यह नियम है कि जिस जीवके दु ख और वेपियक सुख हो रहा है उसके नियमसे प्रदेशको प्रकम्पता हो रही है। फिर तो जैसइन कर्मों के रसोदयमे प्रदेशप्रकम् ।न होता है ऐसा प्रकम्पन वाला यहा दु ख पाया जा रहा है। तो प्रकम्पता को साथ लिए हुए यह दु ख है, जो कि लोग स्वय अनुभव भी कर गकते हैं। भोतरमे व्याकुल है, कैना व्याकुल है ? उस व्याकुलताका यदि हम स्वरूप समभाना चाहे तो यह खोलते हुए पानीको निरखकर समभानो। जसे कहते हैं कि यह पानी खोल रहा है, उस पानीमें खलबली मच जाती है, नीचेका पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, उसी सिलसिले मे पानी मे छोटे छोटे विन्दुश्रो का बडा तेज उबाल होता है। नोचेका पानी ऊपर जाता है श्रीर ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो जैसे खोलते हुए जल मे एक तेन कमान होता है इसी तरह जब यह जीव खोलता है, दू खी होता है तो इसके ये प्रदेश कप जाते हैं। ता ऐसे दू ख हैं जीवोका, यह वात प्रसिद्ध नहीं, किन्तू भली भाति सिद्ध है।

ज्ञान और आनन्दकी उद्भूति देह।दि परद्रव्योसे नहीं हैं, किन्तु आत्मीसे है, इमका दिग्दर्शन कीर्जिये ३५० वें छन्द के एक प्रवचनाशमे- ज्ञान श्रीर श्रानन्द श्रात्माके धर्म है, यह बान भला भाति सिद्ध है, क्यों कि इनमे गुणका लक्षण पाया जा रहा है। गुण कहते हैं-गुण्यते मिद्यते अनयन स गुण, एक गुण अखण्ड सत् जिसके द्वारा भेदा जाय उसे कहते हैं गुण। भेदने ना अर्थ यह है कि वस्तु तो एक अर्खण्ड है, पर उसका जब हम प्रतिबो न करने के लिए कुछ सम आयेगे तो उसमे कुछ हम भेद करके ही सम आयेंगे। जैसे आत्मा जो है एक ज्ञायकस्वभाव, जिसे शब्दो द्वारा कहा नहीं जा सकता, ज्ञायक शब्द द्वारा भी वास्तवमे कहा नहीं जा सकता श्रीर कुछ कहना तो चाहा, रख दिया रूढिमे इस शब्दको कि यह है ग्रात्माका वाचक, क्यो नहीं कहा जा सकता वचनोसे कि जितने भी वचन होते हैं वे एक अर्थ को लिए हए होते है। शब्दों में सवज्ञदेवको बताने का सामध्य नहीं है, ज्ञायक कहा तो उसका भ्रयं जानने वाला हों तो रहा ग्रौर जानन एक गुण रहा तो शब्द वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर सकता, यह सब व्यवहार से ही प्रतिगदन होता है। खैर उस सद्भूत व्यवहार से भी प्रतिपादन चला तो वहा भी शक्तियों का, ज्ञानोका भेद करके वस्तुकी बात बतायी गई तो जा भेद करके कहा जाय उसका न म गुण है, किन्तु ऐसा भेद कि द्रव्यके समान शाश्वत हो और अनादि अनन्त हो उसे कहते हैं गुण तो ज्ञान और आनन्द श्रात्माके घम हैं। गुण है एक वह चिद्द्रव्य, श्रीर श्रानन्द द्वारा विभक्त करके बताया गया है, इसकारण स ज्ञान और श्रानन्द श्रात्माके धर्म है श्रीर इसी कारण जिस किसी भी श्रवस्थामे कोई जीव हो उसका जो भी ज्ञान श्रीर श्रानन्द जगता है सो देह श्रीर इन्द्रियके बिना ही जग रहा है। चाहे ससारी जीव हो, देव हो, मनुष्य हो उन्हें भी जो ज्ञान जग रहा है वह शरीर श्रीर इन्द्रियके बिना जग रहा है। हमें इस श्रोर दृष्टिनही करना है कि इनके निमित्त बिना जग रहा है। श्ररे इन्द्रियपूर्वक जग रहा है उसका अर्थ है कि निमित्तके बिना जग रहा है। यह अर्थ कसे निकला ? निमित्त पूर्वक हा रहा है इसके सायने यह निकला कि निमित्तभून पदार्थ का द्रव्य, त्तेत्र, काल, भाव स्वीकार किए विना ही रहा है। जैसे घडा वन रहा है उस घड़े के बननेमे निमित्त वह कुम्हार है, दड चकादि क हैं, मगर घड़े मे जो निस्पन्न हा

रहा है वह दड, चकादिकसे रहित ह ता हुया बन रहा है, अर्थात् उस मिट्टोमे न कुम्हार घुसा है न दंड गकादिक। तो देह और इन्द्रिय निमित्त हो जाने में भो यह बात है कि वहा जो ज्ञानिवकास है, जो आ न्दिवकास है वह तो केवल आत्माके उपादानसे अर्थात् अन्यके उपादान विना हुई है। तव समभना चार्हए कि ज्ञान और आनन्द आत्माके घर्म ही हैं, और जब धर्म है तो सिद्ध हो गया कि ज्ञान और आनन्द के लिए किसी के अपेक्षाकी आवश्यकता नहा है।

कमैं फलके दूर होने पर आत्माके विकारोका व्यय हो जाता है, इसका दिग्दशन कि.जिये ३६५ वें छन्द कें एक प्रवचनाशमे-जब कर्ममल दूर हो जाता है तो ग्राह्माके विकारो की भी क्षति हो जातो है। विकार सहेतुक भाव है, कर्म उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले भाव हैं, इस कारण कर्ममल दूर होने पर वे विकार भी दूर हो जाते है। ये विकार कर्मजभाव कहे गये हैं। यद्यपि रागादिकभाव श्रात्माके परिणमन हैं ने किन जिनके नाथ प्रनाय व्यक्तिर है खा जाय कि जिसके हाने नर हो तो विकारहा स्रीर जिसकेन होने पर न हो तो उसे ही मुक्त होना कहा जाता। जैसे सनोमाके पर्दे पर जा फिल्मका अक्स पडा है तो उस प्रक्स की उत्पात्त किससे कहा जायगी ? क्या पर्दे से प्रथवा क्या फिल्मसे ? बात वहां यह है कि जी चित्रण हुआ, जो कि लोगोका दिख रहा है, वह फिल्ममे तो है नही, तिम पर भो अन्वय व्यतिरेक फिल्मके साथ है। फिल्मके सचेष्ट होने पर हो सक्स ग्राता है ग्रीर किल्मके हटने पर हट जाता है। तब उसे फिल्मसे उत्पन्न हुप्रा का जायगा। ऐसे हो यहा देखो-ये रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं जीव में लेकिन ग्रन्वय व्यतिरेक इनका कर्मों के साथ है कमं।वपाक होने पर ही ये होते हैं, न होने पर नहीं होते। तो ये कमजभाव है और इसो कारण कादाचित्क हैं, क्यों कि इनको निष्पत्ति का निमित्त श्रन्य पदार्थ है। यदि वहां निमित्त हो श्रीर वहां उपादान हो तब ता वे भाव सदा रह सकेंगे, लेकिन ऐसा तो नही है। निमित्त कमिशाक है, इस कारण कादाचित्क हैं श्रीर वे पर्यायमात्र हैं, इन्द्रजाल हैं, श्रध्नुवतत्व हैं, इस कारण कर्म मल के दूर हाने पर इस श्रात्मा के विकारा की भी क्षति हो जाती है।

(२=७-२६८) पञ्चाध्यायी प्रवचन ११, १२ भाग

इसमे पचाध्यायी ग्रन्थराज उत्तराढ के ३७१ वें इलोकसे दर वें इलोक तक पूज्य थी मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सम्यग्हिण्ड पुरुषको इन्द्रियज सुखमे और इन्द्रियज ज्ञानसे विरक्ति रहती है इसका सवर्शन कीविये ३७१ वें इरोकके एक प्रवचनाशमे—मम्बर्ग्हिण्ड ज्ञानी पुरुष अपने आत्माका दर्शी है ऐसा यह पुरुष सम्बग्हाण्ड वपयिक सुखोमे प्रौर विषयि ज्ञानमे राग और द्वेषको छाडे (ज्ञोडता है) छोडे, ऐसी यहा विधि हुप किया कहो है, लेकिन कि क प्रति भक्ति उमडता है उसे भी आशीर्वादात्मक शब्दोमें भक्त लाग कह बैठते है, आशोर्वाद दें, जयवन्त कर। इस तग्ह के आशोर्वादको काई कहे कि इसे छोटे लाग या वर्ड लोग हो करते हैं, सो वात नही। यह तो अनुरागवश होता है। जैसे वहते हैं कि सिद्ध—प्रभु जयवन्त रहो—हम न कहे तो क्या उनका जयवन्ताना मिट जायगा? नही मिटेगा। लेकिन जब भक्ति बढतो है तो ऐसी घ्विन निकलती है कि प्रभो तुम्हारे ऐसे आनन्दकी दशा आश्वत रहे। तो इसी प्रकार सम्यग्हिण्ड पुरुप पर ये प्रन्थकार भी अनुरक्त हो है हैं, क्योंकि सम्यक्त पदकी प्राप्ति अपने आपके उम गुद्ध अन्तस्तत्त्वका दर्शन होना, यह कोई साधारण बात नही है। ससार सक्टोको समाप्त कर देने वाली बात है। तो उस पर यह प्रन्थकार अनुरक्त है। तो कहता है कि रागद्वको छोडता है? किसके प्रति छोडना है? वयिक सुख की बडो लग्बो चर्चा स्वर्ध पहिले की गई है कि ये दपिक सुख है हिससे पहिले की गई है कि ये दपिक सुख

दु खरूप हैं, पराघीन है ये निकृष्ट हैं, इनका पाना कठिन है। यो कितनी ही बांते कही गई हैं। इतनी बात पदि कोई दूसरे को कह दे तो सदा के लिए ताता दूट जायगा, मित्रता खतम हो जायगी, लेकिन यहा वैषियक सुखकी ज्ञानकी इतनी बात सुनकर भी वहा से चित्त न हटाया तो यह कितना एक मोहाधकारका विलास है। तो ये वैषियक सुख और वैषियक ज्ञानोसे सम्यग्हिण्डजन उदासीन हो जाते हैं, इस बातका वर्णन इस गाथामे किया गया है।

दर्शनमोह के उदय और अनुदयमे क्या आत्मप्रभाव होता है इसका दिग्दशन कीजिये ३५४ वें छन्दके प्रव-चनाशमे-जैसे किसी पुरुषने मदिरा या धतूरा पी लिया है तो जब उसका विपाक ग्राता है अर्थात् उसके विषेले अनुभागका विपाक आता है तो उस समय पुरुष मूर्छित हो जाता है और जब उसका नशा उतर जाता है, उसकी शक्ति श्रस्तगत हो जाती है तो वही पुरुष सुधमे (होशमे) श्रा जाता है। तो यहां इस हुण्टान्तमे यह वात जानना है कि कैसा निमित्त नैमित्तिक भाव है कि मद्यपान अथवा धतूरे के भक्षण से ज्ञान भी मूछित हो जाता है। कहा तो ज्ञान धमूर्तिक है ग्रीर वह मद्यपानसे मूछित हो गया। यहा यह हुण्टान्त बताया जा रहा है कि जैसे घतूरा खाने से अथवा मद्यपान करनेसे जब उसका अनुभाग विपाक मे भ्राता/है तो उस समय मनुष्य मुखित हो जाता है भीर जब वह विपाक समाप्त हो जाता है तब वह मूर्छा रहित हो जाता है। तो मद्यपान प्रथवा धतूरे के भक्षण ने उसके स्वागने ज्ञानको मूर्छित नहीं किया, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्ब्रन्थ है कि उबका निमित्त पाकर जो ज्ञानके साधन हैं इन्द्रिय श्रीर मन, उनमे बिगाड होता है, श्रीर इन्द्रिय मनमे बिगाड होने के कारण फिर ज्ञानमे बेहोशी आती है। यद्यपि दृष्टान्त ऐसे ही सीधे दिये जाते हैं कि देखो घतूरे का मक्षण किया तो उससे ज्ञान बेहोश हो गया। हो तो गया बेहोश भीर उसका वह एक कारण भी हुआ, परन्तु किस विधिसे ज्ञान बेहोश हुआ कि उसका निमित्ता पाकर यहा इन्द्रियमे अन्त करणमे असर हुआ आर उस असरसे यह ज्ञान मूर्छित हुआ, और जब उस घतूरे का विष असगत हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, जब वह निवृत्त हा जाता है तो वह पुरुष मूर्छारहित हो जाता है।

सम्यक्तकी पहिचानके जितने भी लक्षण कह सकते हैं वे सब परिचायक मात्र है, सम्यक्त्व ता निर्विकल्प है, इसका दिग्दर्शन कीजिये ३८८ वें श्लोकके एक प्रवचनाशमे—जिस प्रकार रागीको निरोगता जानना बहुत कठिन है, भला किसी निरोग पुरुष की उस निरोगता का साक्षात् दर्शन करके तो बताइये—जैसे यह शरीर साक्षात् दिखता है ऐसे ही यह निरोगता भी साक्षात् दिखने वाली चीज है क्या ? श्रीर, श्रगर कोई निरोगताको बतावेगा तो समिभये कि वह मन, वचन, कायकी चेष्टाश्रोमे उत्साह बनाये हुए, इस को देखकर बतावेगा कि यह नीरोग है, क्योंकि जो रोगी होता है उसका मन भी कुन्द रहता है, वचन भी उसके शिथिल रहते हैं श्रीर शरीर भी उसका शिथिल रहता है, उससे पहिचाना जाता है कि यह पुरुष निरोग नहीं है रोगी है। तो निरोगता का साक्षात् लक्षण भी कोई बता नही सकता। श्रगर कोई बतायेगा तो मन, वचन, काय की चेष्टाश्रो से बतायेगा। तो जैसे निरोगता सीघे ज्ञान मे नहीं श्राती, वह तो मन, वचन, कायकी स्वच्छ प्रबल चेष्टाश्रोसे विदित होती है इसी प्रकार सम्यक्त्व परि—चयका सीधा कोई लक्षण विदित न होगा, किन्तु वह ज्ञानकी विशुद्ध परिणित द्वारा लक्ष्य मे लाया जाता है।

ज्ञानातिरिक्त अन्य आत्मगुणोको अनाक।र कहने के कारण की जिज्ञासा, पढिये ३६३ वें श्लोकके प्रवचनमें और उसका उत्तर प्रवचन पुस्तकके ३६४ वें श्लोकके प्रवचनमें देख सकेंगे-ग्रब यहा शकाकार कह रहा कि सत् सामान्य हो वह भी तो विशेष की तरह वास्तविक है, प्रकरण के ग्रनुसार यहा सत् सामान्य का ग्रर्थ ले लीजिये, ज्ञानको छोडकर अनन्त धर्म, क्योंकि वे केवल सत्रूप हैं, चहल पहल करने वाले नहीं हैं, जानने समक्तने वाले नहीं हैं, अर्थात् जहां चहल पहल नहीं उसमें वहां विशेषता क्या श्रायगी,? विशेषता तो ज्ञानमें आती हैं। तो यहां सत् सामान्यकों कह लीजिये ज्ञानातिरिक्त शेष धर्म और विशेषकों कह लीजिये ज्ञानधर्म। तो शकाकार यहां वह रहा है कि सत् सामान्य भी तो विशेषकी तरह वास्तविक है। आत्मामें जैसे ज्ञानधुण है उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी हैं, फिर उनमें से किसी को अनाकार कहना और किसी को साकार कहना भी कठिन हो जाता है। शकाकार की शका का श्राशय इतना ही है कि जैसे ज्ञान धर्म न हो आत्मामें तो आत्माका सत्त्व न रहेग, इसी तरह शेष अनन्त धर्म भी ऐसे हैं जो कि वास्तविक सत्त्वके सूचक हैं, उनमें से यदि कोई न रहेगा तो आर्त्माका सत्त्व न रहेगा। जिसे मान ली-आत्मा में एक असूर्तत्व गुण, भले ही वह साधारण असाधारण है, पर है तो सही। जरा ऐसा सोच कि आत्मामें सारे गुण तो मौजूद हो और एक असूर्त्वना हट जाय तो वे गुण सब भद भद भिरकर खतम हो जायेगे। इसी तरह साधारण भी, असाधारण भी सभी धर्म इसमें वास्तविक हैं, फिर विशेष को तो साकार कह रहे हो, ज्ञानको तो साकार बता दिया और शेष धर्मों को अनाकार बता दिया, यह अन्तर कैसे आ सकता है सो बताओं?

प्रशम स्वरूप अवघारि। कीजिये जो कि सम्यवस्वसहित होने पर सम्यवस्वका चिन्ह कहा गया हैं, पिढये १ ३७ वें श्लोक के प्रवचनाशमे-अब इस श्लोक में प्रशम गुण से जो न्यक्त काम होता है उसको वताने के लिए प्रशमका एक दूसरा चिन्ह कहा जा रहा है। जिन जो भे अपने साथ कोई नया अपराध किया हो या बारबार अपराध किया हो अथवा किसी भी समय अपराध किया हो तो भी उन जीवोके सम्बन्धमे उन के मारने आदिक विकारों के लिए बुद्धि न जगना सो प्रशम नामका गुण है। जिस जीवको सर्व जीवोके उस शुद्ध तत्त्वका स्वरूपका वाध हो गया है सभी जीव प्रभुके समान शुद्ध चैतन्यस्वरूप हैं अर्थात् चैत-प्रस्वभाव वाले हैं, इस द्रव्यमें केवल एक सहज ज्ञानस्वरूप ही भरा हुआ है, ऐसे इन सब जीवोको जिसने निरखा है ऐसा सम्यग्दिट ज्ञानो पुरुष कर्वाचित् किसी क्षायवान जीवके द्वारा उपद्रुत भी हो जाय तो भी उसके बध आदिक का भाव चित्तमे नही लाना है और न यह भी बात चित्तमे लाता है कि यह बरबाद हो जाय, नष्ट हा जाय। किसी भी प्रकार को दुष्प्रक्रियाका भाव नही लाता है तो यह उसका एक प्रशम गुण है। इस प्रशम गुणके प्रसाद से ये ज नी सम्यग्दिट जन तत्काल भी सुखी रहते हैं और आगामी कालमे भो सुखी रहते हैं और यह भी है प्रशमका बाह्य चिन्ह कि कोई मनुष्य बार-बार अपराध करे तब भो उन जीवोके बध आदिव के विकार की बुद्धि न जगे उसे कहते हैं प्रशम गुण। काई किसी का कुछ न कर सके और शान्त रह जाय यो तो वह प्रशम नह। कहलाता, किन्तु उसके बध आदिक बरवादी के लिए भाव न उठे उसका नाम प्रशम गुण कहलाता है।

स्वानुकम्पाके अनुरोधका दिग्दर्शन कीजिये, ४५१ वें श्लोकके एक प्रववनाशमे-रागादिक अशुद्ध भाव यदि है तब तो बब होता है और न रहे तो वन्ध नहीं होता। वन्धन, परतत्रता ये सब दिख ही तो रहे हैं। तो हमारा बन्धन यदि हढ नहीं है, यदि बन्धनसे हटकर वेवल अपने स्वातत्र्यमें आनेकी भावना हुई है, अपने आप पर कुछ कृपा हो गयो है तो उन राग।दिक अशुद्ध भावोका, अशुद्ध भावोका लगाव न रिखये-रागरिहत जो एक ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभावकी हिन्ट करे। इस स्वानुकम्पाके न होने से ऐसे कर्मो का बन्ध होता है जिसके कारण अन्य प्राणियोसे वैर होता है और उम बैर व्यवहारमें सव-लेश विडम्बना बनती है। तो अपने आपमे ही यदि अपनी सम्हाल करली जाय तो सारो सम्हाल अपने आप हो जातो है। और एक अपनी सम्हाल रखी न जाय और बा री पदार्थों की सम्हाल रखी तो न

सकना। जो पदार्थं जिस स्वरूप है वह पदार्थं उम स्वरूप से विपरीत हो ही नही सकता है, ऐसा निश्वय करने वाले जीव को भय किस कारण से होगा? यो इस सम्बग्हिन्ड जीवको जिसे इहलोकका भय न षा वह जानता था कि यह मैं पूरा यही ज्योतिस्वरूप हू, इसी मे भेरा सब कुछ वैभव है, इसी मे निरा सर्वस्व है। इसको कौन छोन सकता है? इसमे कोई प्रकार का भय नही है, ऐसा जानकर इहलोक भय से मुक्त था, इसी प्रकार परलोक भी वही चतन्यस्वरूपमात्र है। इस स्वरूप में कही कोई डर नही है। कोई परका प्रवेश नही है। ऐसा जानने वाले इस तत्त्वज्ञको परलोकका भय नही होता।

एक प्रश्न हुआ कि प्रयोजन के विना तो भेदज्ञानी भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर वृत क्रियाका आवरण करने वाले ज्ञानीको अनाकाक्ष नयों कहा जाता है र इसका समाधान देखिये ४६१ वें दलोकके प्रवचनमें—उक्त इतनी वड़ी शका का समाधान इस रेलोकमे दिया जा रहा है। ज्ञकाकार की उक्त शका ग्रसगत है, क्योंकि पहिले यह भलो भाति सिद्ध कर दिया गया कि इच्छा के बिन भो क्रिया हो मकती है, फिर ग्रुम क्रियाओं में और श्रश्चम क्रियाओं में विशेवता क्या रही र इस प्रश्न का श्रवकाज कहा रहा र बिद श्रिम्लाप। है—दर्शनमोहकृत मिलनता है तो वहा वह ग्रुमिक्रया वन्यफल वाली होगी। तो दर्शनामोहकृत भोग श्रीमलापा इसके नहीं है ना वह क्रिया वन्यफलरहित होता है। जिस मनुष्यको वन्धफल को चाह नहीं होती उसके भो क्रिया देवी जातो है और ऐसी बात इस रलोकमें भी देखने को श्रा रही है कि इच्छा नहीं है तब भो उसको करना पड़ता है। कदो चक्को पीसता है तो क्या वह श्रपने मनसे पीसता है र अनेक ऐसे इष्टान्त मिलेंगे कि जिनमें इच्छा न होते हुए भो क्रिया करनी पड़ता है। तो ऐसी क्रिया को न ग्रुभ कहेंगे न श्रश्चभ कहेंगे। वह तो हो रही है। जो ग्रुभ परिणाम से किया जाय वह तो ग्रुभ क्रिया होती है बहा क्रियाको ग्रुभ या श्रश्चभ क्या जाय वह श्रग्चम क्रिया होते है वहा क्रियाको ग्रुभ या श्रश्चभ क्या कहा जा सकता है र ता दर्शनमोहका श्रनुदय होने पर, श्रीभलापाश्रोका ग्रभाव होने पर, फिर भी जो चारित्रमोहकृत क्रिया होती है वह ससार वन्धफल वाली नहीं होती है।

निर्विचिकित्सा अगके स्थलमें विचिकित्साका मार्मिक भ व देखिय १७५ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमें इस क्लोकमें विचिकित्साका ऐसा अनुता लक्षण वत या है कि जिनसे विचिकित्सा का जितना विस्तार है उसका आधार समभा जाय। विचिकित्सा का अथ है अपने में अधिक गुग समभक्तर अपनी प्रश्ना क ना और दूसरे को होनता सिद्ध करने को वृद्धि र वना इसको विचिकित्सा कहते हैं। प्रसिद्ध तो विचिकित्साका अर्थ ग्लानि है। ग्लानि भी कव हाती है विचकित्सा का प्राप्त आपको य्यविक गुणी समभा जा रहा हो और दूसरे को होन समभा जा रहा हा। कोई रागी पुरुष है उससे ग्लानि की जा रही है तो वासनामें यह जान रहा है कि मैं ऐसा साफ हूं और दूसरे को उच्चता ध्यानमें नहीं रहती है ऐ नो व्यितिमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के ढग ने बात कहा तक बतायों जाय वे किसी पुरुषकों गुरुमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के ढग ने बात कहा तक बतायों जाय वे किसी पुरुषकों गुरुमें विचिकित्सा होती है। जो गुरुमों सेवा करने में अपनो ग्लानि समभे। अरे गुरुवों की वात तो दूर रही, भगवानकी पूना करते हुए भी मोहीजनोंके चित्तमें यह वासना में बैठा हुआ है कि बडे हैं तो हन हैं और हम इन भगवानकों बहुका लेते हैं, इनमें कोई चतुराई नही है। हम तो वडे चतुर हैं तभी तो देखों हम इनकी भक्ति करके महावीर जो में या और किसी चेत्रमें जावर मुकदमोंकी जीतकर लेते या सम्पत्ति बढा लेते हैं इस तरह की वासना उनकी वहा भी नहीं दुटतो है। कुछ विचिकित्साकी परिणतिकी बात एक अनुठो ही भीतरमें समायी है माही अवों के। कहने का अर्थ यह है कि ग्लानिका

श्राधार भी श्रपने को गुणाविक समम्मना है। जिसके चित्तमे यह बात श्रायी कि हमे तो पद पदपर श्रपनी नम्नता कराना है, अच्छे काम करते हुए। बुरे काम करके नोचे गिरना तो इस जीवकी श्रनादि कालकी टेक है। किन्तु श्रपने गुणोत्कर्ष के लिए हमे श्रपनी नम्नता करना है, इस तरह का कोई भाव रखता है तो वह विचिकित्सा दोषको दूर कर सकने वाला होता है। ता यहा विचिकित्मा का स्वरूप कहा गया है कि श्रपने को श्रधिक गुणो समम्मकर श्रपनी प्रशमा करना। प्रशसा वचनो से ही नहीं की जाती, किन्तु कायकी चेष्टाश्रोसे भी होती है। श्रपने मे श्रपनो श्लाघा श्रौर दूनरोके श्रपकर्षमे बुद्धि जाना, इसका नाम है विचिकित्सा।

तत्त्वज्ञानीकी अमूढताकी एक भलक देखिये ४६१ वें श्लोकके प्रवचनमे-अनेक कुटिष्टिजनो ने जिन्होने आत्माके सहजस्वरूपका अनुमोदन नहीं कर पाया जौर जिस किसी भी परतत्त्वमें हित मान स्निया ऐसे कृद्दिजनो द्वारा सूक्ष्म, अन्तरित दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें भी कुछ उपदेश हुमा, लेकिन जिनका सूल ही भ्रमपूर्ण है उनकी भ्रनेक उक्या किस तरह समीचीनताको लिए हुए हा सकती हैं ? तो कुघी जनो द्वार। सूक्ष्म-अन्तरित दूरवर्ती पदार्थों को भी किसो रूप बताया गया है, लेकिन उनमें भो यह सम्यग्ज्ञानी जीव मोहित नही होता। जो घोडो सी सत्य जानकारो रखता हो, वह उन कथनामे मुखन होगा। सूक्ष्म पदार्थों के सम्बन्धमे अतत्वज्ञ पुरुषने वर्णन किया है-जैसे शक्त्यांग का हो परमार्गु मान लेना। धाजकल के वैज्ञानिक लोग शक्यात्याशको अगु मान रह हैं और जिसे ग्रगु समक्त रहे हैं ग्रीर जिससे काम ले रहे हैं वह स्कन्ध है। कहा तो अनेक परमासुप्रोके पिण्डको असु समक लेना और कहा किसो केवल शक्ति को ही ग्राणु मान लेना ये सन्देह तुला पर चलती हुई घारणाय, ये सूक्ष्म तत्त्व के बारे मे विपरीत श्रद्धान ही तो हैं अथवा केवल सूक्ष्म तत्त्वों के कारण क्या हैं ? किससे भिन्न हैं, किसमे अभिन्न हैं, इसका कुछ निर्णय न करके जैसा कुछ विकल्नमें आया बोल दिया, यह सूक्ष्मरा विपरीत कथन है। श्रन्तरित राम, रावण श्रादिक हुए हैं और श्रनेक कथानक ऋषीसन्तोन गढें हैं. वे श्रन्तरिन के बारे मे भ्राख्यान हैं। उन्होने बहुत सी असम्भव बाताको भी कथानकके रूपमे गढ लिया है भ्रीन जिन्हे यह कहकर छोड दिया गया है कि ईस्वर और उनके प्रत्रतारोकी लीलायें है, उन कथनोमे परस्पर विरोध भी जनता है। कभी कह दिया कि रावण वडा विद्वान था, तत्त्वज्ञ था, कुशल था तो कही ऐसा कह दिया कि वह तो राक्ष-। था, मासभक्षी या इस तरह परस्पर विरुद्ध और श्रमम्भव कथानक रचना यह सब तो विपरीत प्रतिपादन है, दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें जैसे १४ भुवन है अथवा अनेक यत्र तत्र द्वोपोको रचनाये बताना, इस तरह दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमेश्वभी विपरीत प्रतिपादन है, इस सबको सुनकर सम्यग्हिष्ट जीव उन कथानकोमे मुग्घ नही होता।

उपादान हेतुसे चारित्रकी क्षित व क्षित का निर्णय देखिये ६७६ वें इलोकके एक प्रवचनाशमे—उन मुनि—राजोके ग्रात्मामे जैसी ताकत है, जैसी योग्यता है उसके श्रनुसार बात वनेगी। यदि उपादान प्रवल है तो वहा चारित्रका लाभ है, रागद्धे पका श्रभाव है उपादान यदि कमजोर है तो वहा चारित्रका लाभ नहीं रहता श्रोर रागद्धे प ग्रादिक भी उत्पन्न होते हैं। तो चारित्रका नाश होने में वाहरी पदार्थ कारण नहीं हैं। जैसे कोई मुनिराज ग्राज हो या कभी भी दीक्षित हुग्रा हो तो उसके सामने स्त्री प्रशादिक परिजन भी ग्रा जायें तो उनमें उसका राग न जगेगा। हा यदि उस मुनिका हो ग्रात्मा श्रज्ञानी वन जाय तो राग श्रायगा। तो वाहरी पदार्थ होने से कही रागादिक नहीं ग्रा जाते, इसीतरह वाहरी पदार्थ कही रागादिक मिटा नहीं देते। भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगे ता ये रागादिक दूर होगे। तो श्राचार्य पर—में को वाहरमें साधुवोको ग्रादेश देते हैं, पचाचारोका श्राचरण कराते हैं इससे कही उनके रागादिक न

हो ायेगे। कही भारमाकी सुध वहां समाप्त हो जायगी। वे अपने आत्माके ध्यानमें तत्पर रहा करते हैं। इस आत्माका यदि कोई वैरो है तो मोह रागद्वे पका नद्याय ही वैरी है। जीव सब स्वतन्त्र हैं। सब जी सत्ता न्यारी न्यारी है। कोई जीव किसी का न साधक है न वाधक। प्रज्ञानमें यह मान रखा है कि रे लोग मेरे गित्र है, ये लोग मेरे विरोधी हैं। वस्तुतः उग जीवका काई पित्र बन सकता न कोई शहा। इसका कारण यह है कि वस्तुका स्वरूप ही ऐगा है कि यह अपने उपादानके अनुमार अपनी पि गतिया करता है। हा उन परिणित्यों में जो विषय परिणित्या है उनमें वाद्य पदाय निमित्त हो जाने हैं, परन्तु परिणित होगी अपने उपादानके अनुमार। तभी कहने हैं लोग कि कोई ज्ञानी पडित हो और शत्तु हो तो भी भला है और कोई मित्र हो पर मुद्रा हो तो भी बह भला नहीं है। कारण क्या वलाया है कि जो ज्ञानो पुरुष है वह शत्रुताकी भी बात व रेगा ती भी श्रहित हो जाय, ऐसी बात न कर सकेगा। कपायके उदयमें भने हो योग कोवस्प प्रवृत्ति हो जाय मगर उनका श्रहित न करेगा, श्रीर जो मूर्ज पुरुष है वह चाहे दू नरेगा हित मोचता हो, लेकिन अपनी मुन्ततके कारण उसकी कोई ऐसी प्रवृत्ति वनेगी कि उप दू परेका श्रहित ही हा जायगा। तो श्रपने अपने उपादानके श्रनुसार अपना अविषय वनता है। तब यदि शान्ति चारिए, अपने आपको श्रानन्द चाहिए तो प्रपने आत्माको विगुद्ध वनानेका प्रयत्न करे।

मुनियमं गज्यलनकपायमा उदय भने हो, निन्तु वह गम्यण्यका पात करनेमं तमयं नहीं है, वह तो घारियिविकासको कम करने में ही सगय है, इसका दिग्दर्जा करें ६=६ वें रलोकके प्रयचनमे—उक्त विवेचनमें प्रधानतया यह सिद्ध किया गया है कि तज्यलनकपायका उदय गुड़ात्माके अनुभवमे श्रकिन्चितकर है अर्थात् श्रात्मानुनवमे बावा नहीं दे सकता है। यद्यपि यह बात ठाक है कि चारित्रमोहनोयका उदय अिवितकर है लेकिन सबया श्रकिचितकर ही सो बात नहीं है। हा चारित्र मोहका उदय दर्शनमोहके कार्य करने मे असमयं है, पर चारित्र मोहके उदयमें जो कुछ काय हीता है उस कार्य में ता वह समयं ही है। तो स्ववन कपायका तोग्र उदय चारित्र में कुछ श्रद्योमें दौप उत्पन्न करदे यह तो बाधा ही सक तो है, पर गुद्ध आत्मतत्त्वमें बाबा नहीं श्रा सकती है। तब शकाकारका यह वहना कि आचार्य महाराज जब साधुमधको पचाचारका श्राचरण कराते हैं तब उस ओर राग हो जाने से उनके गुद्धात्मा का श्रुभव न होगा, यह कथन श्रसगत है।

कार मूल पुणोसे रित मनुष्यके यत व मग्यन-प्रकी असभयता ७२४ वे क्नोरच प्रवचनमे पढ़कर निश्चित का फिर देखिये यह ७२४ वें क्लाकका प्रयचन-अध्यम्लगुण पारण विष विना यह नामका भी श्रावक नहीं है— प्रव्यम्ल गुण धारण किए विना तो श्रावक नाम ना भी नहीं कहा जा सकता। फिर ग्रव्ट मूल गुणों से रिहत पुष्य को पाक्षिक गूढ नेष्टिक प्रयवा साधक ग्रादि कुछ भो ता नहीं कहा जा सकता। पाक्षिक श्रावक उसे कहते हैं कि प्रतमाख्यसे वृत धारण न करें किन्तु जेनशासनका श्रद्धान हो, जेनशासनका पक्ष ग्रहण किए रहे, ऐसे सम्प्रविष्ट ग्रविरत पुष्प को पाक्षिक श्रावक कहत हैं। गूढ श्रावक उसे कहते हैं कि जा ब्राका ग्रम्यास कर रहा है, प्रकट नियम छप कुछ नहीं निया है ऐसा सदाचार पाक्षिक श्रावक गूढ श्रावक कहता है। जिसने प्रतिभाख्य वन ग्रहण किया है उसे नेष्टिक श्रावक कहते हैं, ग्रीर जो मरणकाल ग्राने पर सन्यासकी विधिन्नक चेंद्रा कर रहा हो उसे साधक कहते हैं। तो ये चार प्रकार के मूल गुण बताये हैं, इन गुणोको जा धारण नहीं करता उसे नाम मात्रका भी श्रावक नहीं कहा जा सकता। इस कारण श्रावक व्रत ग्रहण करने वाले पुरुषको श्रव्टमूलगुणको प्रवश्य हो धारण करना चाहिए।

वाह्यवत व कपायत्यागरूप अन्तर्जंतमे यथार्थ आत्मेक्नपा है इसका विष्दर्शन की जिये ७५३ वें श्लोक के प्रवचनमे-व्रत दो तरह के होते हैं-(१) अतरगत्रत और (२) विहरगत्रत । याने भी तरी परिणामी में व्रत और वाहरमें जी विहिसा न होस के इस प्रकार का त्रत । तो प्राणियों देया करना, किसी प्राणों के प्राणों का विनाश न होने देना, यह तो कहलाता है बाह्यवत और अत कषाये न होना, विषय कपायके परि-णामका त्याग होना वह कहलाता है अतरगत्रत । तो अव यहा सोचिये कि अपने आपकी अपने आत्मा पर कृपा क्या कहलायगी भी तर विषय कषायों के परिणाम न होना और शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्म-तत्त्वका अनुभव बनाना वह है आत्मापर सच्ची कृपा । तो अन्तर्जंत आत्मापर सच्ची दया कहलाती है और अन्तर्जंतके होते सनने व ह्य त्रत भी धर्म में सहयोगी चनता है । यदि के बल बाह्यवत ही हो और भीतर में विषय कपायोंका त्याग न हो वह वत नहीं कहलाता ।

उपवृहणगुणधारी लौकिक कार्योंमे अवस्मवान क्यो है, इसका दिग्दर्शन की जिये ७५० वें इतीक के प्रवचन मे-उपवृहणगुणधारी सम्यग्हण्ट जीव लाकच्यवहार से सब कुछ जानता है, पर वह सब विना विकल्प किए, उसमे परिश्रम उठाये विना यो ही जान लेता है। उन लौकिक बातोंमे अत्मामे कोई प्ररणा नहीं करना है अर्थात् लौकिक वृत्तियोंसे उसकी आत्मा प्रोरित नहों है, किन्तु परिस्थिनवश व्यवहार हो जाता है। इस ससार सम्बन्धी बातोंको प्राप्त करने के लिए यह ज्ञानो पुरुष पुरुपार्थ्यूर्वक प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि इस ज्ञानको हिन्द आत्मा की शक्तियांके बढाने में हो लग गई है। यह निर्ण। किए हुए ज्ञानी पुरुष कि मेरे आत्माका उद्धार, अतुल आनन्द प्राप्त हो भके। तो अपने आपकी शक्तियों की बुद्धिसे प्राप्त हो सकेगा। आत्मशक्तिमें बाधा देने वाला है रागद्वे पमोहभाव। जहां आत्मामें किमी इंग्ट विपयमें राग हुया अथवा द्वे प हुंआ वहा ही आत्मामें दुबंलता ना जानी है और उस दुबलता में दर्शनज्ञान, चारित्र हीन हो जाने हैं, वस यही इस पर आपित्त है और इसी आपित्रके मारे यह ससारमें अब तक रला चला आया है।

घमंवत्मल ज्ञानी पुरपकी प्रकृति देखिये ५०६ वें क्लोकके प्रवननमे—जसे किसी पुरुपके मन्त्र शस्त्र श्रादिक किसी भी प्रकार का वल हो तो उस समस्त वलके द्वारा पूज्य जनोके उपसर्ग को दूर करने में समर्थ रहता है, लेकिन जिसके पास यन्त्र आदिकका सामर्थ्य भी न हो तो भी वह उन श्रादरणीय पुरुषों और साधनों के प्रति बाधा को सहन में समय नहीं होता। यहा वात्सल्य की बात कही जा रही है। वात्मल्य का सम्बन्ध श्रन्तरंग भावना से हैं। जिसके हृदयमें वात्सल्य भरा हुग्रा है वह पुरुप श्रपनी सामर्थ्य भर पूज्य पुरुपों की श्रापदाशोंका निवारण करता है श्रीर बाह्य सामर्थ्य न रहों हो तो भा वह बाधा को सहन नहीं कर सकता है। ऐसा वात्सल्यभावका उन ज्ञानी विवेकी पुरुपोंपर प्रभाव रहता है।

प्रभावनागका मामिक विधान, पिढये ६१४ वें रलोकके प्रवचनमे-धमकार्यका उत्कर्प करना ही प्रभा-वना है। पापरूप ग्रधममे किन्वतमात्र भी उत्साह श्रीर चिन्तन न रखना चाहिए, वयोकि श्रधमं का उत्कर्प वढाने से धमं के पक्ष की हानि होती है श्रीर हिमारूप श्रधम का उत्कर्प होगा। दहां धमं नहीं ठहर सकता। धमं नाम है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक्चारित्रका। जिस प्रकार सम्यक्त ज्ञान श्रीर चारित्रका उत्कर्ष हो श्रीर दूसरे लोग भी श्रपने सम्यक्त, गुण, चारित्र के उत्कर्प के लिए यत्न कर सकें उसको प्रभावना श्रग कहते हैं। सो प्रभावनामे रत्नश्रयरूप धमं की उन्नति ही श्रभीष्ट है। श्रधमं कार्य मे उत्कर्ष तो क्या, चित्तमे विचार भी लाना चाहिए, ऐसे विगुद्ध श्रभिप्राय वाल सम्यग्हिष्ट जी के प्रभावना श्रग होता है।

(२६६~३००) पञ्चाध्यायी प्रवर्णन १३, १४ भाग

इस बनाध्यायीके ६२३ वें क्लोकसे अन्तिम क्लोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वणी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सम्मादिक मुख्य ज्ञानचेतना है, इसमे सब सद्गुणोका पूरण है देखिये ६२४ वें क्लोकका प्रवचन—ज्ञानचेतनामे श्रद्धानादि सर्वगुणोका पूरकत्व-श्रद्धान श्रादिक जो सम्यग्हिष्टिक गुण कहे गये हैं वे सव बाह्य पदार्थका उल्लेख करके कहे गये हैं, वस्तुत जो सम्यग्हिष्टका एक ज्ञानचेतन ही लक्षण है। ज्ञान—चेतनामे सर्वगुण गिमत हो जाते हैं। श्रगोमे जो कुछ वत या गया है उनमे ज्ञानो के ज्ञानक्ष्यसे चेतना ही चल रही है, यह वात दिखाई गयो है। इस तरह सम्यग्हिष्टका कोई प्रधान गुण यदि कहा जाता है तो जैसे पहिले स्वानुभूति कहा था इसी तरह समभना चाहिए कि यह ज्ञानचेतना है, क्योंकि ज्ञानचेतना तो सम्यग्हिष्ट जीवके निरन्तर रहती है श्रर्थात् श्रपने श्रापको ज्ञानक्ष्य हू इस प्रकार की प्रतीति श्रीर इसका ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सब इसी को लिए रहता है। ज्ञानचेतना ज्ञानीके निरन्तर रहती है श्रीर स्वानुभूति इस ज्ञानचेतनाका एक श्रनुभव वाला रूप है।

ज्ञानचेतनामें अन्य क्षायोपश्चिमक ज्ञानोकी तरह विषय (अर्थ) सक्रमण नही है। ज्ञानचेतना का विषय सदा वात्मा ही होता है। इस प्रकरणको कारण सहित देखिये ५५३ वें श्लोकके प्रवचनाशमे-उक्त श्लोकमे बताया गया है कि सम्यग्द्रव्टि जीवके ज्ञानचेतना की सदा उपलब्धि है। इस छन्दमे यह बशला रहे हैं कि इसका वया कारण है कि सम्यग्हिष्ट जीवके ज्ञानचेतना सदा पायी जाता है। इसका कारण यह है कि सम्य-बत्वके साथ अविनाभाव रूपसे होने वाली समीचीन ज्ञानचेतना सदा पायी जाती है। ज्ञानचेतना होने का कारण है स्वानुभूत्या वरणका क्षयोपशम । तो यह भ्रात्मा सहज जिस स्वरूपमे है उस स्वरूपके ज्ञान होना, क्षयापश्चन होना, उसका नाम है ज्ञानचेतना। लब्धिमे सह न आत्मतत्त्व भी पदार्थ है उसका श्रावरण करने वाले कमका क्षयोपशम हुन्ना तो इस सहज ज्ञात्मस्वरूपको जाननेकी लब्बि सदा रही। भ्रव उपयोग की बात है कि जब उपयोग हुआ स्वात्मतत्त्व पर तो वहा सद्भूत होता है, उपयोग न हो तो परका परिचय हाता है, लेकिन ज्ञानचेतनाकी लब्धि सम्यग्दिष्टके सदा रहती है। यद्यपि सम्यग्दर्शन भीर सम्यग्ज्ञान उत्पत्तिकी दृष्टिसे एक हा काल है, जिस ही कालमें सम्यग्दर्शन होता है उस ही कालमे सम्याज्ञात है, फिर भी इन दोनोका कार्य कारण मान है, याने सम्यादशनके होने पर ज्ञानमे सम्यक्षना श्चाता है तो सम्यग्ज्ञान हुना कार्य भीर सम्यग्दशन हुन्ना कारण। तो सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान मे सम्यक्तपना भ्राया, इसका कारण यह है कि जिस समय मिध्यात्वकर्मका उपगम, क्षय अथवा क्षयोपशम होता है उसी समय याने मिथ्यात्वके अभावके साथ ही स्वानुभूत्यावरण नामक मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम हो ही जाता है। यही कारण है कि जिस कालमे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उस ही कालमे सम्यग्ज्ञान हो जाता है। सम्यक्तव और सम्यग्ज्ञान के बाधक क्या हैं? सम्यक्तव के बाधक तो है मिथ्यात्वकर्म, अथवा कही अनन्तानुबन्धी चार कषाये-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यग्प्रकृति और सम्यक्तान बाधक है स्वानुभूत्यावरण। तो दोनो ही कर्मी का एक साथ व्यय होता है, इस कारण सम्यवत्वको श्रौर सम्यग्ज्ञानकी एक साथ उत्पत्ति होती है। सो जब तक सम्यवत्व रहता है तब तक यह लब्बिरूप ज्ञानचेतना भी ग्रखण्ड घारा से प्रवाह रूपसे निरन्तर ग्रव्हय ही रहती है। इस कारण सम्यक्त्व के साथ ज्ञानचेतना का नित्य सम्बन्ध सिद्ध होता है। तमी ज्ञानचेतना को नित्य कहा गया है जब स्वानुभूत्यावरण का क्षयोपशम हुम्रा है तब ही सम्यग्दर्शन हो गया है। तो श्रव तक सम्यग्दर्शन रहेगा तब तक ज्ञानचेतना भी निरन्तर रहेगी ग्रीर क्षायिकसम्यक्त्व होने पर तो संदेह ही नहीं कि ज्ञानचेतनाना कभी श्रभाव हो।

प्रभत्त अवस्थामें सम्यग्दिक भी पर पदार्थ की एक और उपशोग होता है, ।र इस परोपयोगसे सम्यक्त का भात नहीं होता है, क्योंकि उपयोग गुण दोपकी निष्पत्तिके लिए समर्ग नहीं, इसका दिग्दर्शन की जिये ५७३ वें क्लोकके प्रवचनाशमे-ऊपर भ्रनेक क्लोकोमे यह वर्णन ल रहा था उसी का यहा निक्कर्षरूप कथन कर रहे हैं कि इस प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोमे कारण उपयोग नही होता और न वह उन दोनोमे से किसी का हेतु होता और न उपयोग गुण दोषका सङ्कारी भी होता, तीन बातोका यहा निषेध किया जा रहा है। उपयोग गुण दोषका कारण नहीं है। कारण कहते है उसे जिससे कार्य उत्पन्न हो। जंसे भ्राग्निसे घूम उत्पन्न हुमा तो अन्ति घूमका कारण है, इस तरह गुण भीर दाव उपयोगसे उत्पन्न हो ऐसी बात नहीं है, श्रतए न गुण बोष का कारण उपयोगको नहीं कहा जा सकता। कारण दो प्रकार के होते हैं-उत्पादक ग्रीर साधक। यहा कारण शब्दसे उत्पादक का ग्रय लगाना श्रीर जिसे साधक कारण कहा उसका नाम यहा हेतु रखा गया है। उपयोग गुण दोषका हेतु नहीं द याने गुण दोषका साधक नहीं है, ज्ञापक नहीं है। जसे घूम देखने से अग्निका ज्ञान हाता है तो धूम साधक है और अग्नि साध्य है। घूम ज्ञापक है और अग्नि वहा जानो जा रहो है तो ज्ञापक भो हेतु कहलाता है, उपयोग ज्ञापकभी नहीं है, परका उपयोग है इससे दोष सिद्ध हो और स्वका उपयाग है इसलिए गुणका उत्कर्ष सिद्ध हा ऐसा साधक भी नही है, अतएव उपयोग गुण और दापका हेतु भी नही है। सहकारी उसे कहते हैं कि जो कुछ कायमे सहयोग दे। जो साथ रहता हो उसे कहते हैं सहकारी। तो उपयोग गुण दोषका सहकारी भो नही है। जैसे घडा बनाते समय कुम्हारका दन्ड चक ग्रादिक सब सह-कारी हैं तो इस तरह उपयोग गुण दोषका सहकारों भी नहीं है। तब उपयागका भ्रोर से गुण दोषका निणय न करें कि परमें उपयोग है तो दोष हो रहा, स्वमें उपयाग है तो गुण हा रहा। जो रागभरा उपयोग है, जिसके साथ अनेक रागद्धीपको कल्पनाये भी लगी है उस अपयोग वाले को तो यह उपदेश ादया जाता। वहा से चित्त हटाग्रो, पर से ग्रलग हटाकर श्रपने मे उपयोग लगाश्रो। वहा भो सू३म-तया अर्थ यह है कि रागद्वेष हटाम्रो, पर चू कि उग्योग ऐसे साथ साथ रह रहे हैं तो असे कल बताया था कि रागद्वषके सबधके कारण इस उनयोगको भी गालिया सहनी पडनो हैं, जो बेचारा निरपराध है, जिसका काम प्रतिभासमात्र है, इस पर भी दोष मढा जाता है। तो जब जब उपयोगको स्वोपयोगी करने के लिए उपदेश किया गया हो वहा भाव श्रोर प्रयोजन यह लेना कि रागद्वेष विकल्प मिटाश्रो, इससे श्रात्माका लाभ होगा।

राग और ज्ञानमे एकार्थता नहीं है, इसका कारण दन्ध्र वें क्लोकके प्रवचनमे पढ़कर दन्द वें क्लोकके एक प्रवचनाज्ञमे उनका साक्ष त् अन्तर देखिये-रागका कारण भिन्न है, उपयोगका कारण भिन्न है तब राग और उपयोगको समन्याप्ति कंसे बनायी जाय? राग अपने कारण से होता है, उपयोग अपने कारणसे होता है। राग और ज्ञान हम दोनोमे स्वरूपभेद है, दोनोका एक अर्थ है। जसे मोठा, रूखा, अनेक प्रकार का भोजन आपके सामने है, पर विवेक करके उसका अलग अलग स्वाद ले लेगे लोग, किन्तु हाथोका एक हुटान्त देते है। जैसे हाथोके सामने घास डाल दो, हलुवा डाल दो, या और कोई मिठाई डाल दो, रोटी डाल दो तो वह उन सभी चोजोको एक मे ही लपेट कर एक साथ खा जायना, वह उनका अलग अलग स्वाद न ले सकेगा, यो ही समिन्धे कि आत्मा के आहार के लिए, अनुभवनके लिए दा चीजें हैं—राग और ज्ञान। अब ज्ञानो पुरुष तो रागका रागरूप और ज्ञान का ज्ञानरूप परख कर लेते है। वह दोनोमे हित अतिका निर्णय कर लेगा। एक साथ दोनो घारायें चलने पर भी उनके स्वरूप मेदको समभ लेगा, पर ज्ञानो जीव उपयोग और रागके स्वरूपका ज्ञान न कर सकेगा, उसके लिए क्या राग और क्या ज्ञान? जो भी एक पर्याय गुजर रही है उनने हा प्राते स्वरूषो बुद्धि रा रा

मेद त्रज्ञानमे यह बहुत उपयोगी बात है समभने के लिए। भ्रात्मामें जो रागधारा, ज्ञानधारा चल रही है और चल रही है दोनो एक साथ। राग भी काम कर रहा और ज्ञान भी काम कर रहा, मगर ज्ञान का काम कितना है ? एक बल्ब के ऊपर हरा कागज लगा दिया, ग्रब उसमे जो प्रकाश चल रहा वह वात तो एक चल रही है वहा, मगर उस प्रकाशको देखकर विवेकी क्या यह ज्ञान नहीं कर सकता कि उर विजली के बल्बका, उस प्रकाशनका काम तो प्रकाशन मात्र है जिसमे कि कुछ देखा जाय, पर जो यह हरा भरा हो रहा वह बल्यका, बिजलीका प्रकाशनका कार्य नहीं है। यह तो किसो हरी चीज की उपाधिका काम है। चलो यह तो काग न न की बात है। वल्च भी ग्राप रगीन ले श्रायें श्रीर उसमे भी जो प्रकाश होगा उसमें भो तो यह भेद पड़ा है कि दोनों का काम तो प्रकाशना है। यह हरापन नहीं है, ऐसे ही समिभये कि जावमें जो कुछ बात इस समय चल रही है उसमें जो प्रतिभासन है वह तो उपयोगका काम है श्रोर विकार, श्राकुलता, वासना श्रादिक जो कुछ भी वातें साथमे लग रही है यह उपयोगका काय नहीं है। यह रागद्धे पादिक भावोका कार्य है। ऐसे दो भेद ध्यानमे आये। उन्हें श्रपने श्रापके विषयमे घटित करें। जा बात चल रही है उसमे जो विकल्पाश है, जयाश है, सुख दुख, प्राकुलता, व्यग्रता अपदिक जा कुछ कार्य है वह सब रागद्दे पादिक भावो हा विकार है। ज्ञानका काय तो प्रतिभासना है। ज्ञान तो मेरे गुणमे है। राग मेरे गुणमे नहा है। ता प्रतिभासन तो मेरा कार्य है, पर श्राकुलता सुख दु.ख रागद्देप ये मेरे कार्यं नहीं हैं। वह प्रतिभामन तो मेरो करतूत है, मेरी चीज है। ये रागद्वेष मेरो चोज नहीं है। प्रतिभासन मेरे प्रनर्थ के लिए हो ही नहीं सकता, वयोकि वह मेरा तत्त्व है, मेरा कतन्य है, लेकिन रागादिक भाव तो धनथ के लिए हा होगा, क्योंकि यह परभाव है, श्रीपाधिक भाव है, मेरे स्वरूपकी चोज नहीं । ये तो मेल कहलायेंगे हो । परभावका, परद्रव्यका सबध होने का नाम मेल है। चाहे वह सफेद चिकनी विदया चीज दूपरे म लगी हा तो वह दूसरे पदार्थ के लिए मेल ही हैं। जैसे यहा मनुष्य इन गाय, भस, घोडा आदि को देखकर ऐसा समभते हैं कि ये कुछ नहीं हैं। उनमें कुछ ऐसी खास बुद्धि नहीं जगती, ये मेरे लिए काई खास रागके लायक उपयोगी नहीं हैं, इन्द्रियविषयोंके उपयोगी नहीं है, ऐसे ही गाय वैल आदिक इन आदिमयों को देखकर समभ होंगे कि ये कंसी भ्रटपट चा ने हैं, कंसा ये दो टागोसे खड हैं, कंसा सोधे चल रहे है। ये ता सब बड़े भ्रटपटे से लग रहे है, ऐसा अटपट क्या उन गाय, भैस आदिक पशुआका न लगता होगा ? तो अपने लिए पर का सम्पर्क मेल हो है। चाहे वह बढिया हो, घटिया हो, उस वस्तुके लिए ये समस्त पर मेल है, इसो तरह मुक्त म्रात्मवस्तुके लिए ये ममस्त रागादिक नाव मेन हैं और उपयोग यह ज्ञान प्रातभास, यह जानन, यह मेरा गुण है, मेरा चाज है। स्कनहां से वहा पर भा भेद अ।यगा। यह इन्द्रियज ज्ञान मेरे लिए मेल है, मेरा स्वरूप नही है, पर थोड़ा एक स्वक विकायस हुआ है। इस दिष्टमे कहा जाता है। तो राग के भिन्न कारण हैं, जानके भिन्न कारण है, स्वरूपभेद है, विधिभेद है, ज्ञान पर चीज के हटने से हुया, राग परचीजके म्राने से हुया। तो जहा ये सारे भेद प्रतिपक्षरूपसे चलते हो वहा राग भीर ज्ञान को एक कसे कहा जा सकता है ? परोपयोग अथवा राग हाने स ज्ञानचेतना मिट जायगी, ऐना सन्देह जिनको हा वे ६२२ वें श्लोकका एक

परोपयोग अथवा राग हाने स ज्ञानचेतना मिट जायगी, ऐया सन्देह जिनको हा वे ६२२ वे स्लोकका एक प्रवचनाश पढ़कर सन्देह दूर करलें-राग कसे होता है किसो कमक उदयका निमित्त पाकर। कीन से कम के उदयके निमित्तसे वारित्रावरणके उदयसे, श्रथवा कहो चारित्रमोहनीय कर्म के उदयसे राग-भाव होता है, सो उस रागभावसे श्रथवा कहो चारित्र मोहनीय के उदय से सम्प्रक्तका घात नहीं हो सकता। रागभावका यह श्रधिकार नहीं है कि वह दशनमाहनोय वम के बारे में कुछ कर सके। इसी वारण तत्वार्थसूत्रमें न वे श्रध्यायमें जहां कम के नाम लिए गये हैं वहां मोहनीयका नाम दो भेदों में

लिया है। दर्शनमोह और चारित्रमोह दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व होता है, रागभाव के कारण या चारित्रमोहके उदयसे मिथ्यात्व नही होता, यहा वस्तुस्वरूप बताया जा रहा है। कही यह वात न ग्रहण कर लेना कि देखों यह कहा जा रहा है कि रागभाव भी रहे, सम्यक्त भी रहे, कोई विरोध नहीं, तो हम तो घरमे रहकर खूब डटकर रागभाव करेंगे, क्योंकि वताया ही जा रहा कि राग भी रहे, सम्यक्त भी रहे। ग्ररे जिसके सम्यक्तव रहता है वह कर्म के उदयसे रागभाव हो तो उससे भी विरक्त रहता है। यह बात तो अपने आपमे परखलो कि अपने आपमे जा राग जगता है उस रागसे आपको झणा है या नहीं। जो कुटुम्ब, परिवार वैभव, घर सम्बन्धी राग जगता है चित्तमें उस रागसे प्रापको ग्लानि है या नहीं ? उस राग से हटने के लिए ग्रापको भीतर में तडफन है या नहीं ? यदि उस राग को भला मान रहे हैं तो तो सम्यक्त्व नही है। राग दो किस्मके मान ले-एक तो विषयोका राग और एक उन रागो का राग । उदय श्राया, न सह सके, विषयो मे लग गये, यह हुआ राग, इतना तक तो सम्यग्हिष्ट के सम्भव है, लेकिन उस राग में भी राग रहे, उस राग से भी ग्लॉन न आये ता ऐसा राग सम्यग्हिंव्ट के नहीं होता। ऐसे रागको मिथ्यात्य कहते हैं जो रागमे राग बनाये। राग तो मात्र राग है, रागभाव सम्यक्तका विघातक नही । दशन माह का उदय ला मकन । ला नही । गुग दा है-चारित्रगुण श्रौर सम्यक्तव गूण । सम्यक्तव गूणकी प्रकिया उस ही में होगी, चारित्र गूण को प्रक्रिया उस ही में होगी, तब शकाकार का यह कहना कि रागकी ऐसी शक्ति है कि वह दर्शनमोहका उदय ला सकता है, यह कहना युक्त नही।

अपैशामिक, क्षायोपणिक व क्षायिक सम्यक्त्वमें स्वानुभूत्यात्मकरसास्वादका भेद नहीं है, मनन कीजिये हि इंद वें दनोक एक प्रवचनाशने—सम्यक्त्वके तीन भेद है—श्रोपणिक, क्षायानशिमक, क्षायिक ये भेद स्वितिके भेद से है, श्रयवा कर्मों की दशांक भेद से है, किन्तु स यक्त्वम स्वय में कोइ भेद नहीं पढ़ा है। िक सो का कोई खायगा जसको वैसा हा आयगा जैसा सवको आता है। कभो कभी श्राहार करते समय जब कोई मा यह कहती है कि यह चोज अमुक चीजि साथ खावो महाराज, ता हमें थाड़ा मनमे यह हसी या जाती कि देखो—इनके मनमें है कि जैसा स्वाद हम लेतो हैं वैसा हो स्वाद इनको या जायगा। तव ही तो वह ऐसा कहती हैं। तो जो मिश्री खायगा उसका स्वाद भी वैसा ही आयगा। िक मी को कम मिश्री मिली है तो वह कम देर तक स्वाद लेगा, जिसे अधिक मिश्री मिली है तो वह अधिक देर तक स्वाद लेता रहेगा, मगर मिश्रो के स्वादमें तो अन्तर न या जायगा। कही ऐमा तो न हा जायगा कि थोड़ो मिश्री खाने वाले को करेना जैसा स्वाद आये और अधिक खाने वाले का और तरह का स्वाद आये। सवको स्वाद एक किस्मका आयगा। ऐसे ही मम्यवत्वका स्वाद स्वानुभूति स्व—क्ष्य है। स्वाद मवमे एकसमान है। चाहे औपश्रीमिक सम्यग्हिंद हो चाहे क्षायिक सम्यग्हिंद हो अथवा आयोपशिक सम्यग्हिंद हो, सभीको स्वानुभूत्यात्मक श्रामन श्राता है। जब अपने आपका में ज्ञान—मात्र हू, इस प्रकार से अनुभव में लेते है उस ममय वहो अपीर है। उसके समान लोकमें कोई पृष्य नही। अपने आत्मार पर श्रद्धा करो, मोक्षमार्गपर श्रद्धा करो, जीवन सफल हो जायगा।

शानचेतना के लाभ के सामने त्रिलोकसम्पदालाभ भी तुच्छ है, पहिषे ६३६ वें इतोकके एक प्रवचनायमे— देखा भैया, हो गया ढेर लाख करोडका, तुम ना अकेले ही हो, निराले हो, मरोर छांडकर जाना पटगा, मरण होगा और जब है तब भी तुम्हारा कुछ नहीं है। उसमे क्या सार है ? एक आत्मस्वरूपका भान हो, प्रात्मस्वरूपकी हिण्ड हो तो इससे बढकर जगतमे कही कुछ वैभव नहीं। एक मेरी आत्महिष्टिके कार्यहा छोडकर बाकी सारे काम सारे लोग, नारी वस्तुवे किनी भी प्रकार परिणमे, मेरा उसमे को दिखल नहीं है। मेरे को उनमें कोई क्षोभ न होना चाहिए। यह ज्ञानचेतना का वैभव जिसने पाया वह वास्तवमें अमीर है, शेष तो गरीब हैं, तृष्णावान है और फिर उस तृष्णावानों जो कृषण हैं वे तो दयापात्र हैं। जिन्होंने आह- स्वरूपका अनुभव नहीं किया वे पुरुप दु खमें ही रहेगे, चाहे राष्ट्रपति वन जायें, चाहे सर्वविद्वराष्ट्रसघके प्रधानमंत्री बन जाये, या कोई भी वड़ा से वड़ा पद मिल जाय, जो कि लोकव्यवहारमें माना जाता हो, तो वह भी दु खी रहता, व्याकुल रहता। तो एक ज्ञानचेतना वैभव प्राप्त हो इसके लिए यत्न करो। आपको इसका महत्व दिलमें समाया है इसकी निजाती यह है कि आप सोचें कि जैसा तन, मन, धन, वचन परिवारके लिए जुटा रहे हैं, दुनियामें इज्जत पाने के लिए जुटा रहे हैं उतना तन, मन, धन, वचन एक ज्ञानके खातिर हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं या नहीं विद्यार है तो समभों कि इस ज्ञानचेतनाका महत्व हमारे चित्तमें ममाया है। उस ज्ञानचेतना के सम्वन्धमें यह प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानचेतनाका विधात होगा तो सम्यक्तक विधात के साथ होगा। सम्यक्तक विधात वर्णनमोहके उद्यमें होगा। बचे खुने रागभाव सम्यक्तकों, ज्ञानचेतना को मिटानेमें समध नहीं हैं।

े वैभाविकी राक्तिके वणनक प्रसगमे विभाशोकी चार प्रश्नोमे जिज्ञासा हुई थी, उस स्थलसे सम्बन्धित पाच भावी के वण्तमे देखिय पारिणामिक भावक स्थलमे सहजपरमात्मतत्त्वकी महत्ता, ६७२ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमे-जिसके चित्तमें यह भाव नही भरता कि इस धनवैभवसे वढकर मेरा सहज भाव है उसकी धर्मकी बात मिल ही नही सकतो। या तो दिल बहलाना, तफरी आदिक करना, यह तो कुल परम्परासे चला आधा है। मन्दिर जोना चल रहा है, श्रादत बनी हुई है कर रहे हैं घर्मको बात। मगर मोक्ष मार्गका लाभ नहीं मिलता। मोक्षमागका लाभ जगतके सारे वैभवोकी उपेक्षा तब तक न हो तव तक ब्रात्मरुचि क्या ? श्रीर जव शात्मेरुचि नहीं तब मोक्षमार्ग भी नहीं ? जितने दिखने वाले लोग है, जिनके वीच श्राप कुछ व्यवहार करते हैं सबके सब ये मूर्तिया श्रापको यह अचने लग कि ये तो मायामय है, ये तो श्रसमानर्जातीय द्रव्यपर्यायें हैं, वास्तविकता इनमे क्या है ? जब तक हम यो न समर्फें तब तक समभो कि हमने श्रभी धमका मार्ग नही पाया। मेरे लिए में हो हू, इती को हो निगाहमे रखकर बोलो-नुमही माता हो, तुम ही निता हो, तुम ही गुरु हो. तुम ही बन्धु हो, तुन ही रक्षक हो, सब कुछ तुम हो हो, ऐसी श्रपनी श्रोर दृष्टि करके श्रपने श्रापमे विराजकान प्रभुकी भक्तिमे तो श्राये हमारे पूज्य परमात्म-देवकी दिव्यध्वितमे यह है उपदेश हुगा है। उहारे यह कभी उपदेश नही किया कि तुम मेरी ही भिक्त मे रही। मेरे से ही गिडगिटाते रही मेर स प्रायना करते नहीं ती तुमकी सुख मिनेगा, मुक्ति मिलेगी। जविक अन्य लोगो ने डटकर केवल यह ही कहा कि तुम बस मेरे को भजा, जरा भी और क्छ मत सोंचो, तुमको मुक्ति दिला दगे। कथा यह निष्पक्ष अनुशासन है, इसे पाकर भी यदि जड से प्रीति नहीं 'मिट रही और प्रपने चंतन्यस्वरूपसे प्रीति नहीं जग रही तब क्या ठिकाना होगा ? देखो-प्रपने ग्रापमे ग्रपने प्रमुको। यह है पारिणामिक भाव। ग्रात्मद्रव्यदी जो निज सह ग प्रकृति है, स्वभाव है, स्वरूप है वह है पारिणामिकभाव। यह भाव न उदय से है, न कम के उपशमसे हैं, न क्षयसे हैं, न क्षयोपशमसे है।

विपरीत बुद्धि ही महिनी विपत्ति है, इसका दिग्दर्शन कीजिये ६६०-६६१ वें इलो को एक प्रवचनांशमे— प्रसग यह चल रहा है कि दशनमोह के उदयमे जोवके निध्यात्त्रभाव होना है। जीवको श्रद्धा विपरीत हो जाती है, उसी सम्बन्धमे हण्टान्तपूर्वक कहा जा रहा है कि जैसे मदिरा पीने वाले पुरुषकी बुद्धि मदिराका नशी चढ जाने पर भ्रष्ट हा जानी है तब ही तो मद्यायी पुरुष या धतूरा खाने वाला पुरुष शख झादिक सफेद चीजोको पीला समभता है, उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जानी है, उल्टा जानता है, भीर कदाचित् कभी कुछ कठिन भी कह दे तो भी मदिरापायी पुरुषको वात सही नहीं मानी जाती.। सूत्र जी में बताया है कि उन्मत्त पुरुपकी भाति विपरीत ज्ञानोमें बुद्धि हो जाती है, वह कभी स्त्रीको मा भी कह देता, कभो मा को स्त्रों भी कह देता और कदाचित् मा को मा भी कह देता तो भी वह मिथ्या ही माना जायगा, क्योंकि वहा हढता नहीं है, स्वच्छता नहीं है। नो जेमे सदिरापायी पुरुप यथार्थ वृद्धि नहीं रख पाते, इसी प्रकार दर्जनमोह कर्म के उदयसे यह जीव यथार्थ बुद्धि न ीरख पाता । बस ससार मे दु ख है तो इतना ही है कि हमारा ज्ञान व्यवस्थित नहीं रह पाना। कव्ट श्रीर नुछ है हो नहीं। घर गिर गया तो गिर जागे दो, दूनिया के सभी घर गिरा करते है। कोई परिजन गुजर गया तो क्या करे, सब जीव यहा गुजरते ही है। सनारकी रीति ही यह है। खुद गुजर गये, देहसे अलग हा गये तो यह तो होना ही पडेगा। आयुक्तमका उदय जब तक है तब तक देहमें है, जब न रहा गो देहसे निकल भागे। इसमें कष्टकी बात क्या ? घर छूट गया तो क्या नुकतान ? छूट गया तो आगे कही जायेगे। ता सनार में दुख किसी बातका नहीं है। दुख है तो एक इस विश्लेनबुद्धिका। विश्लेन वृद्धि कही अथदा मोह कहो, सारा दु.ख माहका है, और इसा कारण जिसन मोह पर विजय पाया है, बह ही सन्त कहलाता है, वह ही उत्तम- पुरुष कहलाता है। देखा मोहियोंके पर मोही भी नहीं पड़ा और निर्मोह के पैर निर्मोह भा पडते श्रीय मोहो भो पडते। भने ही मोही कुदेवोका पूजा करन वाले गुछ होग है लेकिन यह मोही है, ऐसा जानकर वे भा नहीं पूजते । वे उन्हें भगवान सगकते है कुछ भली बात मनमें रखता, हा है। भलेही उन्होने स्व चप सहो नहीं जान पाया इसनिए मिध्यात्व हे, ते किन बात यह कही जा रहा कि मोह अच्छी चीज नहीं होती, अन्यथा मोहियोको पूजा होता । प्रभु (मा हा क्या है कि निमोंह अव-स्था उत्तम चीज है।

क्षावृत अवस्थाभे भो अन्तस्तत्त्वकी अन्त प्रकाशमागता परिवये ६६४ वें क्लोनके एक प्रवचनाशमे-जसे मेघो से बाच्छन्न सूर्य उसका पकारा नहीं है, लेकिन सूर्य में स्वय में प्रकाश है कि नहां ? मेघाको घटा आ गई। अब यहाँ क्रका। एक गया, तो एक गया, तो एक तो गया प्रकाश, लेकिन मूर्य में स्वय दना यहा यघेरा है ? वह अपने मे उकाशनान है। तो इसा तरह द्रव्यद्दष्टि से यदि निरखे ता आत्मा अपन स्वभावसे स्वय ज्ञानस्वरूप है, पर भ्रा गया है ज्ञानावरण, तो यह ज्ञानस्वरूप प्रात्मा प्रकाशमे नहीं भ्रा रहा है। जैसे इन बादलोके ऊपर हवाई जहाज चलता है, बादल बहुन नीचे रह जाने हैं, ऊपर हवाई जहाजसे चलने वाले लोगोको क्या तकलोफ है ? विलक्त उसमे वैठे हुए तो नीचे के बादलोका नजारा देख देखकर खुग होते चले जाते है। उन्हें कष्ट क्या? तो इम तरह इन सब कर्मकलक ग्रावरण, इन सगसे परे जो बात्या निजजानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूप नक नो पहुन गया, वहा जो विहार कर रहे उनको वया पडचन है, वे तो कर्म और कर्मफलका दृश्य देखकर ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। तो यो इन सव ग्रायरणकर्म, नोक्रमे इन सबसे परे जो मेरा अन्त ज्ञानज्योतिस्वरूप है उम स्वरूप तक पहुचनेका पौरुष करले। ये दिखने वाले मायामया दृश्यमान पदाथ तेरे साथ सदा न रहेगे । इनके परिचय मे तथा मन, वचन, कायकी जो कियाये होती हैं उनमें भी यह आस्था मत रखे कि ये मेरी चीज हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हू या जो कुछ मैने अब तक किया वह एक अज्ञानमय चेज्टा हैं। कसा निराला है यह ज्ञान । बदना भी करते हैं, सिर भी कुकाते है, पर विवेक है कि यह ता सब श्रज्ञानकी लीला है। यो करना, यो बलना, ये सब अज्ञानकी चेष्टाये है और सीतर जो एक ज्ञानज्योति स्वरूप अन्तस्तत्त्व हे, उपका जो किरण है, जा जगनगाहट है वह है एक जानचेव्टा । यहा तक जिसकी विरक्ति है, उपेक्षा है, वर्तका मर्म तो उसने पाया। ग्रीर, यहा थोडा बहुत घम की बात गीरः नेने वाले

य कुछ ऊपरी बातें करने वाले यहीं खुश हो रहे, समक्त लेते कि मैंने बहुत धर्म कर लिया और दूसरों को मैं बहुत धर्म में लगा देता हू। अरे धर्म में लगना क्या और लगाना क्या-पहिले तो यही जानो। कि तना गम्भीर श्रीर कितना शान्त में अन्तस्तत्त्व हू। तो वतंमान पर्याय जो कुछ भी है वह सन्तोप का साधन न कन्नल करें। इससे तो हटना है यह पर्याय-इससे हटकर धागे बढना है। यह मेरा कोई परम धाम नहीं है।

सम्यक्तवगुण और सम्यक्तवघातक दर्शममोहनीय कर्मका अस्तित्त्व परिखये १००६ वें इलौकके प्रवचनमे-सम्यक्तवगुण जब पुथक् है, उसका स्वरूप निराला है, भिन्न लक्ष्य है, भिन्न लक्षण है याने ज्ञानसे जुदा है श्रीर ज्ञानके लक्षणसे जुदा लक्षण है उसका तब दर्शनमोहनीय कर्म भी जुदा लक्षणवाला है, इन कर्मका किसी कर्म मे अन्तर्भाव नही किया जा सकता। किसी भी नयसे दशनमोहनीय कम को किसीमे शामिल नहीं कर सकते। यो समभ लोजिये-जैसे कोई सवारो चलतो है माना जहाज चला तो उसके चल सकने मे एक दिशाप्रदर्शक होना चाहिए-चाहे वह नक्शो द्वारा हो, चाहे लाइट लगी हो चाहे वडा खडा गडा हो, दिशाप्रदर्शन हुए विशा जहाजका चलना नही बनाया जा सकता। पानीके जहाज का भी चलना देखलो-उसमे भी दिशाप्रदशनके सकेत रहते हैं। किस भ्रोर ले जाना है जहाजको भीर ज्ञान भी हो सब वातो का और उसे चलाये भी तो अपने लक्ष्यपर पहुचता है, इसी तरह जा हमारे लिए दिशा-प्रदर्शन की बात है वह मिनता है सम्यग्दर्शन से। इससे चलना नहीं होता, चलना होता है सम्यक्-चारित्र से। मोक्षमार्ग मे चलना, वढना, पर दिशाप्रशंन न हो तो चलने का काम नही वन सकता। चलेगा तो उल्टा चलेगा, खतरा होगा, घोखा खायगा। देखिये जब कभी स्टेशनोका फोन खराब हो जाता है, बीच के तार वग ह दूर जाते हैं तब गाड़ी आगे नहीं चलतो। बीच में ही किसी स्टेशन पर रीक दी जातो है, श्रीर कभो कोई ऐमा ही समय ग्रा जाय भीर बहुत देर हो जाय तो इननवाला ग्रगर दयालु हो तो खुद खतरा मोल लेकर गाडी को स्टेशन पर छोडकर खाली इजनको आगे के स्टेशन तक र्ले जाता है। वहां स्टेशनमास्टरसे जिल्वा लेगा कि कोई गाडी नही ग्रा रही है, न ग्रावेगो, तब वह इजनको वापिस लाकर भाडीको जाडकर ले जाता है। तो यह दिशाप्रदर्शनका, लाइनिक्लयरका साधन न रहे तो कोईकाम नहीं बन सकता। तो चलनेमे दिशाप्रदर्शनकी बात कितनी सहायक है। सम्यग्दर्शन ऐसा ही दिशाप्रदर्शन करता है। यहा चलो, यहा रमो, यही स्वच्छता है, यही हित है। वाहरमे सर्वत्र तेरी बरबादी है, इस सम्यवत्वको ही माता, पिता, गुरु ग्रथवा रक्षक सभी कुछ कह सकते हो। इस भूले भटके जीवका सह।रा यही एक सम्यवत्व है। सम्यवत्वके कारण ही यह समभ बठती है कि किसी भी वाह्य पदार्थ में सारपनेका विश्वास न करे, किसा से भी श्रपना हित न समभो। तुम स्वय एक स्वच्छ ज्ञानज्योति स्वरूप हो । भ्रपने ग्रापम रमो । वठा, ऊथम न करो । श्रारामसे बैठ जावो-यह उपदेश हमे यह सम्यक्तव देता है। कुछ लहर उठना, कुछ तरग चलाना, विकल्प करना, चुलबुल मचाना यह सब ऊघम है, पर माही मोही जहां स.रे ऊघम मचा रहे हो तो फिर कौन किसे ऊघभी कहे ? सत्य तो इतना है कि जियन। यह ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व है। वस जो है सो है, यह दिशा बताता है हमे सम्यक्त । ऐसे सम्यक्त्वगुणका जा घात करता है उसे कहते हैं दशनमाहनीयकम ।

(३०१) परमानन्दस्त्रात प्रवचन

परमानन्द स्त्रोत पर पूज्य श्री १०५ क्षु० सहजानन्द जी वर्णी महाराज द्वारा किये गये प्रवचन इस पुस्तक मे है। कुछ प्रवचनाशोको पढकर इसका हृदय परिसये-निर्विकल समुल्यक्त ज्ञान सुधा रस का पान-निर्विक र पद्धित से उत्पन्न हुशा ज्ञान ही श्रमृत रस कहलाता है से इस ज्ञानामृत को बुद्धिमान लोग विवेकरूपी श्रजुलो करके िया करते है। श्रमृत को चर्चा कथाश्रो में बहुत बहुत श्राया करतो है। कोई कहता है कि किसी ने श्रमृतफल दिया वह श्रमर हो गया। तो वह श्रमृतफल किस तरह का होवा होगा? कोई फल जैसा है या श्रमृतरस कोई शर्बत जैसा है? कहा से िमलता है श्रीर पीने से श्रमर हो जाता है? वे सब कथाये केवल उपन्थास जैसो हैं। उनमें सच्चाई नही है । श्रमृतरस कही नही पड़ा है व श्रमृतफल कही नही है जो कही पेड़ो से िमलता हो या कोई देला के रूप में कही पाया जाता हो। तब फिर वह श्रमृत क्या है? निविकार पद्धित से उत्पन्न हुश्रा ज्ञान ही श्रमृत है, हम श्राप सब ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान के सिवाय हम श्रापमें कोई स्वरूप नहीं भरा है। जब हम ज्ञान ही ज्ञान मात्र हैं। इस विधि से श्रपना चिन्तन करते हैं और ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव को ही धारण करते हैं उस समय ज्ञान में ज्ञान स्वभाव ही विषय रहने के कारण एक निविकल्पना जगती है श्रीर उस निविकल्प पद्धित में जो ज्ञान जगता है वस बही श्रमृतरस है। लोग कहते हैं कि श्रमृत को पाने से ग्रमर हो जाता है। 'लो वह श्रमृत क्या है?' वस श्रपना शुद्ध ज्ञान । शुद्ध ज्ञानहिष्ट हा। मैं ज्ञानमात्र हू इस प्रकार को प्रतोति श्रनुभूति हो तो वह श्रमर हो गया।

ज्ञान सुधारस पान से श्रमरत्व प्राप्ति-विशुद्ध ज्ञानानुभूति सुधारस के पान से श्रमरत्व कैसे हा गया सो देखिये-आत्मा तो अमर है, आत्मा ना स्मरण है हो नहीं, लेकिन इमको सुध न होने से मैं मर जाता हु। मर जाऊगा इस प्रकार की शका लोगों का बनी रहती है। इससे अमर नहां कहलाते। जसे किसी के घर मे घन गड़ा हुआ है और उसका पता नहीं है तो वह तो गरीब है और पता हो जाने पर चाहे वह मिल नही पाया ग्रभी तक लेकिन उसका ज्ञान हो जाने पर यह बात ग्रा गई कि मेरे घर मे इतना धन गडा है तो इतना ज्ञान होने से ही उसके भावों में परिवर्तन हो गया। कुछ उसक सी छा जाती है। धन मिलने पर तो ग्रमीर है ही। इसी तरह यहां भी समिन्नयें कि यद्यपि मैं ग्रात्मा ग्रमर ह कोई भी पदार्थ हो सभी अमर हैं किसी का विनाश नहों होता। आतमा भी सद्भूत हु, मेरा भो विनाश नहीं होने का, लेकिन ऐसे सद्भूत आत्मा का परिचय जब अज्ञानी जीव को नहीं रहता तब वह पद-पद पर मरण की शका देखता है। सभी लोग अनुभव कर सकेगे। अगर मरण को कोई बात आती है ता घबडाहट होती कि नहीं ? हाय मैं मरा, में गयह सब कुछ छूट रहा तो मरने पर यह घबडाहट क्यो ह' उसके दो कारण हैं (१) ग्रहकार (२) ममकार। शरीर में ग्रहबुद्धि लगी है यह मैं हू, भ्रौर बाह्य पदार्थों मे ममता लगी है। यह मेरा है उसका भी ख्याल आता है कि ये मेरे इतने पदार्थ बिछुड या दु खी होते हैं। ये दोनों बातें भ्रम मे न रहे, इनका यथार्थ वोध हो। मैं ग्रात्मा देह से निराला ज्ञान-स्वस्थ ह, जिसे कोई नहीं समक रहा ऐसा मैं ज्ञान सामान्यात्मक ग्रात्मा यहा न रहा, श्रीर को चला गया, पर मैं तो श्रमर हू। यहां से चले जाने में मेरा कोई विगाड नहीं। यह बात जब तक समक्त में नहो ग्राता तब तक मरने की शका मिट नही सकती।

देह से आत्मा की भिन्नता परिलये ७ वें उलोक के एक प्रवचनाशमे-कमिलनो पत्र में जल को तरह देह में रहकर भी आत्मा की भिन्नता-जैसे पानी कमलपत्र पर नहीं ठहरता है, कमल पत्र में पानी भरा हो तब भी वह पानी कमलपत्र से निराला है इसी प्रकार यह आत्मा देह में रहता हुंआ भी इस देह से निराला है। यद्यपि पानी सभी पत्तों से निराला है किसी भी पत्ते में पानी का प्रवेश नहीं और पानी में पत्ते का प्रवेश नहीं। तो स्वरूप दोनों का पृथक है फिर भो कमलात्र का जो हण्टान्त दिया है वह एक शोधता से समभते के लिए दिया है। कमिलनी का पत्र ऐसा खास होता है कि उस पर पानी का चिपकाव हाता हो नहीं है। इतना चिकना पत्र है कि उस पर पानी ढुलकता रहता है। चिपकता नहीं

है। जैसे कि अन्य पत्रो पर पानी पड़ा हो तो कुछ पानी का ग्रश है पत्ते पर यह दिखता है, पहिचान सक ने है, पर कमिलनों का पत्र पानी में दुवा देने पर बाहर निकाला जाय ते तुरन्त ही निकाला जाने पर भी कोई नहीं पहिचान सकता कि यह पत्ता पानी में था। इतना चिकना होता है कि पानी की एक बूट भी उस पर टहरती नहीं है तो शोधता से समभने के लिए यह दृष्टान्त दिया है कि देखें जैसे पानी कम्लिनी—पत्र में रहता हुआ भिन्न ठहर रहा है इसी प्रकार यह ग्रात्मा स्वभावत देह में रहना हुआ भी भिन्न है। जवमपने ग्रापके ज्ञानस्वरूप पर दृष्टि दी जाती है तो यह ज्ञानमय ग्रात्मा ही केवल नजर ग्राता है शरीर के साथ नजर नहीं ग्राता । बाहर इन्द्रियों से कुछ निरस्तते हैं तो वहा ऐसा मालूम होना कि यह ही तो जीव है ग्रीर देह से निराला जीव है ऐसी पहित्रान नहीं हो पाती, लेकिन जीव नियतत स्वभाव से देहसे निराला है ग्रन्य सब पदार्थों से निराला है। मेरा न्यरूप किसीभो वस्तुसे मिला हुआ नहीं है।

अपना एक मात्र सार कर्तव्य देखिये २० वें इलोक के एक प्रवचनाशमे-ग्रयने को ज्ञानस्वरूप ग्रनुभव करने का कर्ता व्य-हम ग्रापको यह हो यनुभव करना चाहिए श्रविक समय कि मैं श्राहमा ज्ञानस्वरूप हू, उत्कृष्ट श्रानन्दमय हू। प्रभु जो कोई हुया है वह मेरा ही जंसा शात्मा था और उन्होने नेद विज्ञान किया। पर को पर जाना, निज को निज जाना, पर से उपेक्षा को, निज मे अनुराग किया और प्रपने श्रापमे केवल एक ज्ञानज्योति स्वरूप का अनुभव किया। मै ज्ञानज्ञान हु। ज्ञान के सिवाय मेरा श्रीर कोई स्वरूप नहीं। बस इस ध्यान के प्रताप से उनका कर्ममल दूर हुआ और प्रभु वन गए। नो यह ही विधि में करू तो नयो न प्रभुता पा सकू गा। मेरा जीवन मे प्रेप्याम केवल एक यह है कि मैं प्रभु वतू. मैं प्ररहत होऊ , परमात्मा बन जाऊ , ऐमा अपना प्रोगाम मोचना चाहिए । मुक्ते और कुछ नहीं बनना है, क्यों कि अन्य कुछ वनने में मेरे को सार कुछ न मिलेगा। सब स्वानवत् असार वाते हैं इमिनए मैं-भीर कुछ नही बनना चार्ता मुभे तो परमात्मा स्वरूप पाना है। प्रभु होऊ गा, ऐसा अपनी प्रभुना का प्रोग्राम यदि चित्त में है तो ज्ञान की बात, धर्म की बात, मुक्ति की बान ग्रव सुहाने लगेगी और अपने मे प्रभुता का प्रोग्राम नही है तो धम कितना ही करते जाबो, वह एक करना ही है, पर वास्तविक लाग नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आपको ऐसा मोर्चे कि जो अरहन का स्वरूप है मो मेरे स्वरूप मे है। मैं स्रपने को ज्ञान मात्र निर्दोष वीतराग श्रानन्त्रमय निरुवता रह श्रीर किसी पर वस्तु को महत्व न दूतो मैं अपने इस ज्ञानमय प्रात्मनत्त्व ध्यान के प्रता। से परमान्मसम्बद्ध हो सक् गा। तो ऐसा अपना रुगाल बनना चाहिए कि मैं मनुष्य हुन्ना ह नो डमलिए इसा ह कि ऐसा उगाय बना ले कि जरीर कर्म, विभाव, जन्म सरण प्रादि सारे सेरे सकट सम प्त हो गाय। मैं मुक्त हो जाऊ विकट कातमे और सदा के लिए कृतकृत्य हो जाऊ । जब तक मैं मुक्त न होऊ गा तब तक मैं कृतार्थ नहीं हो सकता हू इससे पेरे को यहा किसी समागम मे रूचि नहीं हैं। केनल ग्रपना ग्रन्न समाये हुए परमात्मस्वरूप के दर्शन करके इसो स्वरूप का प्राप्त करू गा, ऐया प्रयना लक्ष्य व गाना नाहिए।

आत्मामे परमात्मत्वका दर्शन करने आइये २३ वॅ इलोक क एर प्रवचनाशमे—दुग्व मे पृत की तरह आत्मा मे परमात्मत्व की उपवित्र—प्रव. दूबरा हुन्दान्त लीकिए। दूध मे धी रहता है कि नहीं? जा दूध ग्रमो दुहा गया, मानो १ किलो दूध दुहा गया तो व ताशो उसमे घी है कि नहीं? ग्रमन न हा तो किमी भी तरह वहा से घो निकाला नहीं जा एकता। मगर घो वहा श्राखो दिखता तो नहीं। श्रीर दूध में घो प्रवश्य है तो ग्रापने उसे किस तर जाना? एक ज्ञान द्वारा जाना कि इस दूध में घी है श्रीर यह भी परस लेते हैं कि इस दूध में करीय १ छटाक घी निकलेगा, इसमें करीय ७ छटाक घो

निकलेगा तो यह निहिच्त है कि दूध मे घो हैं ग्रगर व्यक्त नही है उसे तरुट करने की ,विधि यह है कि उसको मयो या देही बनाकर मधी यह विधि है इसी तर दिस मेरे शरीरमे अ तमा है स्रीर आत्मा मे परमात्मस्वरूप है भ्रव हम भ्रपने ग्रात्मा मे परमात्मस्वरूप की प्रकट करना चाहे तो उसकी। विधि है कि हम प्रपने प्रात्मा को ज्ञीनद्वारा मधै, उसमै प्रवेश करे, ग्रात्मा मे तृत्व रहे। प्राप्त पदार्थि संतोष न माने वहा तृष्ति न करे। ये वाह्य पदार्थे मेरे लिए अनर्थ है। मेरे लिए दु व के हेतु भूत है। मेरा आत्मा स्वय आनन्दस्वरूप है वृही मेगो सर्वस्व है। अपने आत्मा मे तृप्त कर सन्तोष करे, अपने मे ही रत रहे देखो कैसे नही परभारमा स्वरूप को दर्शम होगा ? तो जैसे दूधमे घो है, विन्तु वह अव्यक्त है पर उसे विधि पूर्वक प्रकट कर नो प्रकट हो मकता है इसी प्रकार मेरे ग्रीतमा मे वह परमात्मस्वरूप है जिसकी वन्दना करने के लिए हम मुबह सुबह मन्दिर में प्राते हैं 'पूजन करते हैं' दर्शन करते हैं वह स्वरूप मेरे आत्मा मे है उस आत्मा में उस स्वरूप की देखेंने का विधि है भेर विकान करें असार को छोड़े, सार पर दिष्ट लगांवे तो जैसे दूध में घो हैं उसा प्रकार मेरें ग्राहना में वह मगवत स्वरूप है। 135 1

(३०२) स्वरू स्वोधन प्रवत्नन

१- परमपूज्य श्री भटट्टाकलकदेव विरचित स्वरूपसम्बोधन पर हुए पूज्य श्री महजानन्द वणी महाराज के प्रवचन इस पुस्तक मे है। प्रथम क्लोक के एक, प्रवचनाश से देखिए-आत्मनत्व ग ययाय परिचय से अनेक सम-स्याओं का समाधान-भारमतत्त्व की वास्त्विक मुक्तामुक्त्रह्णता कः प्ररिचयु होने पर कर्तव्य भोक्ततत्व श्रादि, समस्यात्रोका सहज समाधान-मैं मुक्त हू, पर मुक्ति पनेका एकाना नहीं है कि यह मैं आत्मा सभी बातों से मुक्त हू। यह मैं आत्मा अपने आपके ज्ञान और आनन्द से अमुक्त हू। स्वरूप, तो मेरा प्राणभूत है। यदि ज्ञान और आनन्दस्वरूप मेरा मिट जाय तो फिर मै ही क्या रहूगा है काई भी पदाय प्रपने स्वका संसुक्त नही रह सकता मेरा स्वरूप है सहजज्ञान श्रीर सहज प्रानम्द । , उसं स्वरूप से ,मैं , इमुक्त हू। निरन्तर, ज्ञानस्वरूप हू और आनन्दस्वरूप हू। जब किसी आत्माका अपने इस स्वरूपका पका होता है कि यह मैं कर्मों से रहिताहू शरोर से रहित हू और अपने ज्ञानानन्द स्वरूप मे हो मण्न हू। तो उस को ये सब दिशाये मिल जाती हैं कि ज्यवहार में किसी का कुछ नहां के ता हूं। मैं, श्रृपु जो जान-का हो परिणमन किया दरता हू और त्रानन्द का ही अतुमव किया करता हू। इसके अतिरिक्त मैं जगतमे अन्य कुछ भी कार्य नही करता हू । ऐसे ज्ञानानन्दमय अपने आत्मा की सुध होने पर जीव अपने इस ज्ञाना-नन्द स्वरूप की सुध नही ले रहे हैं, इस कारण से श्राने स्वरूप से विमुख होकर वाहरी पुद्रमुलो मे प्रोति जोडे हुए हैं, और कोश, मान, माया, लोभ ग्रादिक, कलाये नाना प्रकार की इच्छाये जी सब कर्मों के उदयमे हुआ करती है उन सब स्वरूप रूप अपने को समक्त रहे हैं और इसी मूल मे ये जीव , नाना दुर्गातयों में भटक रहे हैं। अहो, जब ही यह प्रकाग निमला कि मैं तो मूर्त केवल ज्ञान और अनिन्द स्वरूप-हू, मैं परिणमन - रहता हू। ज्ञान और आनन्द के रूप मे ही इसके आंतरिक्त मेरा कोई व्यवमाय। नहीं है ऐसा स्वरूप बाध होने पर इसका भुकाव इस हो स्वरूप का ग्रोर हाता है। तो स्वरूप को नमस्कार, करने से पहिले उस स्वरूप के विशेषण इस ही प्रकार के दिए गए हैं जिससे स्वरूप की योर भुक्ता इस जीव का सहज वन जाय। यह मैं आत्मा कमं निभाव आदिक सभी से मुक्त हू ।

२- ज्ञानमय आत्मा मे तृष्त होने की भावना की जिए, तृतीय श्लोक के एक प्रवचनाश मे-ज्ञानमान । भात्मा में तृष्त होने परभावना पर-सव जगह यह मैं ग्रात्मा भ्रकेला ही रहना हू, तो ग्रकेल को ही हुंह,

श्रकेलें से ही निरखे, श्रीर श्रकेले ज्ञानमात्र ग्रात्मा मे ही तुप्त हूं। श्राचार्य श्रमृत चन्द्र जी कहते हैं कि जितना यह ज्ञानास्त्ररूप हैं यह ही तो मैं श्रात्मा हू, इससे रित वने, यह ही मैं निज हू, यही मेरा सर्वस्व हैं, जितना यह ज्ञान है उतना ही तो मेरे लिए श्राशोर्वाद है, हम दूसरे से कहते हैं कि मुभे श्राशीर्वाद दो। श्ररे यह ही श्राशीर्वाद उस श्रात्मा को है कि वस ज्ञानरूप श्रपने को निरखें। वस सब श्राशोर्वाद गया। सब कल्याण हो गया, सब कष्ट दूर हो गए। जितना यह ज्ञान है उतना ही यह मत्य श्रमुभव करने को चीज है श्रीरं चीज दिल मे मत लावें। तो इस ज्ञानमात्र स्वरूप मे ही रमकर तृष्ति पा लूँ, कोई दूसरा सुख देने न श्रायेगा। एक वैदान्त की कथा मे लिखा है कि किमी नई बहू के पहिली ही वार वच्चा पदा होने को था तो वह श्रपनी सास से बोली कि माता जी जब वच्चा पदा होने लगे भुभे जगा लेना; कही ऐसा न हो कि मैं सोती ही-रहू श्रीर मुभे पता न पडे। तो वह सास वाली श्ररी, बहू इसकी चिन्ता न कर। श्ररे जब वच्चा पदा होगा तो वह तो तुभे जगाता हुश्रा ही पैदा होगा। चाहे तु सो रही हो फिर भी वच्चा पदा होते समय तू जग जायेगी। तो ऐसे ही समिम्भये कि कोई पूछे कि मुभे श्रात्मा का श्रनोकिक श्रानन्द श्राये तब बता देना, तो भाई कीन हतायगा? श्ररे वह श्रानन्द श्रायगा तो स्वय ज्ञान का श्रनुभव हाता हुश्रा ही श्रायेगा। तुम स्वय उसका श्रनुभव करते हुए हो श्रानन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या तुछना? तो श्रात्मा को ज्ञानरूप मे श्रनुभव करें श्रीर सत्य श्रानन्द ण लें।

३- स्वरू। संवेरन के विना आत्मोद्वार की अमभवना की जानकारी की जिए चठवें इलोक के एक प्रवच-नाश मे-स्वरूपसंवेदन के विना मात्मोद्धार पसभवता-उद्ण्डता ही तो है, इस उद्ग्डता के सिवाय श्रीर कष्ट क्या है इसे ? कोई जीव दु खी नहीं है सब सुखी है, पर इतना मोह लगा है। रागद्वेप लगे हैं कि जिनसे ये अपने को दु खो रख रहे हैं कि आप कहेगे कि ऐसा कसे हो सकता है कि ये रागद्वेप मिट जाये। तो सुनो पुराण पुरूषो के चरित्र देख लो सुकुमाल, सुकौशल, गजकुमार। इन सबका राग मिटाना। भरी जवानी में सब कुछ छोड दिया। उन्हें जाने दो, ग्राजकल भी ग्रनक गृहस्थ ऐसे मिलते है जो कि अपने मन में बहुत तुर्त रहते हैं चिन्ता करे तो भी वही बात चलेगी, चिन्ता न रखे श्रीर स्रात्मदर्शन करें प्रभुदर्शन करें धर्मध्यान में रहे तो भी वहा बात चलेगी, बल्कि धर्म ध्यान में रहने वाले के भ्रीर भ्रच्छे ढग से चलेगी। भया स्वरूप सम्वेदन बिना भ्रपने श्रात्मा के परिचय बिना सुख पाने की कला ही नहीं मिल सकती। तृऽणा कर करके दुखी रहेगे। जसे गर्मी के दिनों में रेतीले मैदान में कोई हिरण दोपहर के समय में प्यासा हो जाता है। वह प्रानो प्यास वुकाने के लिये जलकी खोज करता है। जब हांव्ट च्ठाकर दूर देखा तो इसको चमकती हुई रेन अल जमी नगी, वहा पहुवा तो देखा कि जलका नाम नही, फिर मुख उठकर देखा ता दूरका चमकता हुई रेत जल जैसी मालूम हुई। फिर दौड लगाया। वहा जाकर देखा तो जलका नाम नही। यो वह दौड लगा लगाकर अपनी प्यास की वेदना को भ्रौर भी बढ़ा लेता है भ्रौर भ्रन्त में तड़फ तड़फ कर मर जाता ह। ठोक ऐसे ही यह ससारी प्राणी बाह्य पदार्थों ले सुरा की श्राशा करके उनके पीछे दौड लगाता है, उनका सचय करता है, उनकी तृष्णा करता है, उनके पाछे रातदिन हैरान रहता है, यो वह श्रपना उद्यम करता है ज्ञान्ति पाने का. पर होता क्या है कि उसको ग्रशान्ति की वेदना श्रौर भी बढती जाती है। यो हो वह ग्रपना सारा जीवन व्यर्थ हो गवा देता है। लाभ कुछ नही प्राप्त कर पाता। श्ररे इन बाह्य पदार्थों से ग्रपने चित्तको हटाकर सम्यग्ज्ञान को प्राप्ति के लिये अपना उद्यम करना होगा। बाका तो यहा उदयानुसार सब कुछ होता रहेगा। कमाई, भरण पौषण ये सब विधिवत होते रहेगे। थोडा वहा भी ध्यान दे मगर मुख्य उद् स्य हो जीवन मे सम्यग्ज्ञान के श्रर्जनका। अपने स्वरूप के श्रनुभवनका। मैं ज्ञानमात्र हू। केवल

शान रवरूप हू, ज्ञान जो ज्योतिस्वरूप मैं हू ? इसके ग्रनिरिक्त कुछ नहीं । तो इस शान ज्योति से कुछ वाहरका चिपका है क्या ? इन ज्ञान मैं कोई उपक्रम ग्रायमा क्या ? ग्ररे मैं हो निकल्य करके कल्पना— ये बनाकर दु खो होता हू । स्वरूपत तो मैं ग्रानन्दरूप हू ।

हिताषायक सम्यक बारियका स्वरूप निरित्तये १३ वें श्लोक के एक प्राचनाथ मे-उत्तरोस्तरभावी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर श्रानम्बन का सम्यक चारित्रख्यता के प्रता में सम्यग्दर्शन, सम्यग्नात का स्वरूप तो वताया जा चुका है। इस श्लोक में सम्यकस्वरूप वतला रहे है। ग्रात्मा में दर्शन, ज्ञान चारित्र ये तीन गुग हैं, ग्रीर, इन नोन गुणा के परिणमन भी प्रतिक्षण च वत रहत हैं। मेरे में विश्वास करने का गुण है तथा उसका भी निरन्तर परिणमन चल रहा है। विश्वास करने हुए जिसे श्रन्तः सहज प्रतिभासस्वरूप समक्ता है मेरे में वह ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का भी परिणमन निरन्तर चलता रहता है। चाहे चारित्र गुण का परिणमन किसी रूप हो, कपायरूप हो तो, श्रात्मा में गम्नतारूप हो तो, प्रत्येक गुण प्रतिक्षण परिणमन किसी रूप हो, कपायरूप हो तो, श्रात्मा में गम्नतारूप हो तो, प्रत्येक गुण प्रतिक्षण परिणमन किसी रूप होने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान प्रारम्पकचारित्र में स्वतर इसके परिणमन चलते हैं। तो उत्तरोत्तर होने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान प्रारम्पकचारित्र में स्वतर हीना, ग्राचम्बन होना, इनका नाम है सम्यक्चारित्र। जो श्रात्मा का स्वरूप है ग्रीर श्रात्मा का निरन्तर परिणमन चल रहा है उस स्वरूप में स्थितर होने का नाम सम्यकचारित्र है। जैसा कि वनाया गया है-श्राप रा में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सो हो श्रात्मा के स्वरूप से स्थितरता से लीन होने का नाम है-सम्यक्चारित्र।

परिविवे कपायरन्वत चित्त की परिस्थिति, १७ वें इनोक के एक प्रवचनागरे-कपायरिनान चित्त में तत्वायगा यन को प्रसभव ॥-प्रयनो सद्भावना के लिये पहिली वात क्या कहा गई है कि कप यो का दूर करे, विरोध भाव भा दूर वरे और एक विरोधभाव की ही बात नहीं, राग और विरोध दानों दर करे। कोध, मान प्रापा, गोर ये चार कपाये है, ये हमको परेशान कर रही है और इन चारो कपाये के बढ़ने का जड़ बया है ? भैन पर्यायबुद्धि कर रखी है। मैं मनुष्य हूं। मैं भमुक नाम का हू। त्यागी ह, गृहस्य हु। इस प्रधार की जो अपनी श्रदा बना रखी है यह है खोटी प्रतीर्त, सुग्ध प्रतीति । मैं चिह-स्वभाव हू, ऐसा राने समगा नहीं इसालये गपायें बढ़ेगों ही । ये नो सही उही बाते हैं । तो ल्यायों से जिसका हेदय भरा ह्या है वह तत्कका अवगाह न नहीं कर सकता। तत्क्या अवगाहन सायने सहज सान स्वभाव ो आस्पवत्व ह उसमें ज्ञान का प्रवेश होता, ज्ञान में वह नहुरा ज्ञान संस्थाव की भलक होना, परिचय हाला पह पहलाना है तत्वका प्रवगाहन । तो जिसका चित्त कवण्यों से रजित है यह नत्व वर सप्रवारन नहीं हर पकता कीपान यह करना है कि एक बर्प तो सदत्य करने चले कि में मन्-ए हती ऐसा टोने हुए कि मैं मोज का माग बना ह और बभी मुक्ति या लू और बात के लिये नहीं न्या हु। भीर मा हुछ पिला है परिवार येभव कुदुसा सत बुछ यह की चलते हुए मुसाविर के लिये पेड की ठावा को तर्द है। को पुनाफिक जा रहा है र रहे में पेटों की हासा मिलती। उस छ वा से गुजरता जाता है ना यह तो गुरशे वाली बात है यहाँ में में गुजर रहा हु छए गुरते हैं। में जिन्हों वण ना एका में देशा मुसरिकर राम्से में जा रहे है तो पेडो की छाया हा विचनी देर हा सक्य ह ? ऐति हा सम्प्रता कि गा जो इस बर में है, इस उद्भाव में है, जिस सम में है वह सम्पन्न बिन्हा देन जा है विस्तार है एसा जलका इपन रित्त न कर कि इपने सन्तोग न माने, उच्च कृति न परे। विश्वसम्ब म १ म महार कर राज है। इतर। फा लगा है ने सहार में जन्म मरण करें, संसं। यह ही इतरा फार

है। अन्य फल नेही।

आंकाक्षाओं के विरुद्ध आंदोलन करने आईय २१ व देलीक के एक प्रवचनाश मे-ग्राकाक्षाश्रोकी योजना के विरुद्ध ग्रान्दोल (-दु.ल का मूल है ये ग्राकांक्षा। राग ग्रवस्था मे ग्राकाक्षा से ग्रलग हम नहीं हट सकते तो उस स्यात में यह भेद डाल दिया गया कि चलो त्रुजा में, स्वाच्याय में, घ्यान में ग्राकाक्षा हो रा ग्रच्छा है श्रीर विषय कषायों में ग्रानाक्षा जगना बुरा है ग्रीर ग्रागे वह तो मोक्ष की ग्राकाक्षा करना ग्रच्छा है पर ससार में इच्छा रखना बुरा है। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखें तो ग्राकाक्षा का ग्राम्युप्य मात्र ही मोक्ष का बाधक है इसीलिये ग्राच्याय देव कहते हैं कि मोक्ष को भी जिसके ग्राकाक्षा नहीं वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह स्थित होती है मोक्ष प्राप्त करने वाले को। जब ग्रपना एक यही प्रोग्राम है मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। मोक्ष का उद्यम करो, मोक्ष को चाहो ग्रीर ऐसा होना ठीक है। जहां लोग सासारिक बातों में स्वपंच रहे है। वहां उन जोवों को मोक्ष की ग्राप्त जिसको हुई हैं उस प्राप्ति से पूर्व उनकी क्या स्थित होती है? निवकल्प स्थित मोक्ष को भी ग्राकाक्षा नहीं ऐसा निराकाक्ष पुरूष है। ग्रीर जब वस्तुस्वरूप की श्रद्धा हो भखना हो तो वहां तो ज्ञाताहण्टा जैसी स्थित बनेगी। वहां भी मोक्ष की ग्राकाक्षा वाली बात नहीं वनती है।

(३०३) पात्रकेसरीस्तोत्रप्रवचन

पात्रकेशरी स्तोत्र पर हुए पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के इसमे प्रवचन हैं। इस स्तोत्र मे युक्ति-पुर सर प्रभुता की गवेपण की है। प्रथम छन्द के एक प्रवचनांश मे देखिये जिनेन्द्र गुणस्तवन का प्रयोजन-जिनेन्द्र गुणस्तवन से कर्मक्षय की वात वनने के निश्चय पर गुणस्तवन के प्रयत्न-देखिये कम झाते हैं तो कोघ, मान, माया, लोभ कपाय के द्वार से आते हैं। कपाय को, कर्म बन्घ हुआ। तो कर्म रूके या जो पहिले बधे हुए कम हैं उनका विनाश हो तो वह भी इस उदय द्वारा हो सकेंगा कि कपाय न करें कमं श्रपने श्राप दूर हो जायेगे। श्रब कवायें न करे। इसके लिए उपाय सरल यही है। पहिले तो जिसमे कवायें नहीं रही ऐसे जो प्रभु हैं उनके गुणो का घ्यान रखें। यह हमारा श्रापका श्रारमा भी कवाय रहित है, इसमें कषाय का स्वभाव नहीं पड़ा हुंग्रा है। स्वभाव तो ज्ञान श्रीर श्रानन्द का है जो कभा भी न टलता हो। तो भगवानका आतमा भी ज्ञानानन्द स्वभाव वाला था। सो जब कषाय दूर हो गयी तो वही स्वभाव पूर्णरूप से प्रकट हो गया। जब भगवान के वीतराग सवा स्वरूप का दृष्टि करते है तो कितनी ही योह ममता दूर हो जाती है कितनी हो विकल्प विडम्बनाये समाप्त हो जाती हैं। तो अपने श्राप श्रपने श्रात्मा के गुणो पर दृष्टि पहुंचता है, यही सन्तोष होता है। समता उत्पन्न होती है, ज्ञान-भाव बनता है। तो श्रात्मा जब ऐसे स्वच्छ ज्ञान प्रकाश मे श्रा जाय तो कर्म अपने श्राप खिर जायेंगे। तो श्राचार्य कहते हैं कि हमने यह निश्चय कर लिया कि हे जिनेन्द्र देव। तुम्हारो की हुई थोडी भी स्तुति सर्व कर्मों के बिनाश के लिए कारण है, इसलिए हम बड हा श्रादर विनय से श्रापके गुणोकी श्रोर भुकते हुए बडे हा नम्र होकर है देव हम धापकी स्तुति को करेंगे।

प्रमुकी स्वयमुता व दिन्यचक्षुष्मत्ता देखिये द्वितीय छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रभु ने मोक्ष पदवी को स्वय जान लिया इसी कारण है भगवान था। स्वय कहलाते हैं। खुद अपने आप तत्व का निर्णय कर लेते हैं और खुद अपने आपमे अपने आपको जोडकर स्वय ही आप परमात्मा हो जाते हैं आप स्वय भू कहलाते हैं। स्वयभू का अर्थ है जो खुद हा जाय। भगवान तीर्थ कर जो परमात्मा हुए हैं तो क्या किसी दूमरे की मदद से हुए हैं रे यदि कोई धर्म करना चाहता है। इसलिए कि मैं ससार के सर्व

सकटो से छूदू, तो उसे धर्म करने के लिए क्या किसी दूसरे को जरूरत होती है ? हा थोड़ा समभने सीखने के लिए जरूरी भी है मगर धर्म जो मिलेगा वह खुद को अपने आपमें मिलेगा, किसो दूसरे की मदद से न मिलेगा। तो प्रभु आप तो धर्म मृतत हैं। धम हो धम प्रकट है इस कारण से स्वयभू कहलाते हैं। ऐसे दिव्यचक्षु जिस भगवान के ज्ञान है ऐसा ज्ञान यहा हम लागो के नहीं पाया जा रहा। इस लोक मे भी बड़े—बड़े वैभवशाली पुरूष हैं नारायण, प्रति—नारायण, चत्रवर्ती, ब्लाभद्र आदि की जिनके अतुल वैभव पाया जाता है। बड़े—बड़े पुण्य के ठाठ पाये जाते हैं, छ हो खण्ड का राज्य जिनके अधिकार मे है, जो सर्व वैभवों के स्वामी हैं ऐसे—ऐसे वड़े—बड़े पुण्यवान पुरूष भी इस लोक मे मिलेगे, लेकिन उनमें भी वे दिव्यतेज नहों हैं जो कि तीर्थं गर भगवान के गर्भ में, जन्म समय मे और गृहस्थावस्था मे भी थे। ऐसे दिव्यचक्षु इस समय हम आप लोगो के नहीं पाये जा रहे हैं।

परमपुरूव का पुरूपार्थ सार निरु खिये चतुथ छन्द के एक प्रवचनाश मे-परमपुरूष का पुरूषार्थ-हे प्रभो, ग्रापने उत्कृष्ट तप का ग्राश्य लिया था। ऐसे उत्कृष्ट तपका ग्राश्य लेने वाले ग्रापको केवल-ज्ञान उरपन्न हुआ। जो केवलज्ञान समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। जो भी सत् दुनिया मे है उसके जाननहार हैं। देखो हम लोगों के जानने की तो इच्छा रहतो है और जानकारी हो नही पातो इसीलिए तो दु खी है। जैसे श्रानन्द नहीं मिला उससे हम दु खो हैं। उसो प्रकार जानने की इच्छा तो होती है पर जानना बन नहीं पाता तो दु.खी होते हैं। देखी-ग्रानन्द जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा उसका एक कारण यह भी है कि हम जानना तो चाहते हैं सारे विश्व को भगर जानना हो नही रहा है। तब प्रभु को देखो-वे नारे विदव को, लोकालोक का, भूत, भविष्य, वतमान को सबको एक साथ स्पष्ट जानते हैं। जो सबको जान जाय उसको जानने की इच्छा क्यो होगी ? और जो सबको जान रहा है उसे किसा प्रकार की प्राकुलता क्यो मचेगी ? तो प्रभु सर्व विश्व के जाननहार है सो थ्रापने एक परम स्राध्यात्मिक तपश्चरण किया था, उसका प्रभाव है कि स्रापके केवल ज्ञान उत्पन्न हुसा। कैसा है वह केवलज्ञान ? इन्द्रिया-तीत है। इन्द्रिय द्वारा नही जाना जाता कुछ, किन्तु इान्द्रिय से परे केवल श्रात्मा के बोध से ही सर्व कुछ 'पहिचाना जा रहा है तो ग्रापका वह केवलज्ञान प्रतीन्द्रिय है, फिर भी वह केवलज्ञान नष्ट होने वाला नही है। केवलज्ञान तो श्रनन्त काल तक वैसा केवल ज्ञान हो वर्तता चला जायगा। तो ऐसा वह केवलज्ञान अविनाशी है और अपने आतमा से उत्पन्न होता है। देखो अतुल ज्ञान निधि, अतुल आनन्द सब कुछ आत्मा मे सदा हाजिर हैं किन्तु उसके लिए हिंद्र बनायी है। क्या कि परकी श्रोर हिष्ट लग रही है इसिलए हैरानो हो रही, परेशानी हो रही। जा श्रपने श्रात्मासे उत्पन्न हुश्रा ज्ञान है वह ज्ञान तो सारे लोकाजोक का जाननहार है श्रीर इन्द्रिय या श्रन्य साधनो की श्रपेक्षा कर करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान थोडा जानता है, सबको नही समक्षता। हे प्रभु भ्रापने परम तपश्चरण का भ्राश्रय किया भ्रतएव वही केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। भ्रापका केवलज्ञान सर्व को जानता है, इन्द्रिय से परे है फिर कभो नष्ट होता नहीं अपने ग्रात्मा से उत्पन्न हुन्ना है भौर निर-वरण है तथा एक साथ जानने वाला है।

प्रमुक्ती निर्दोप वाणी से प्रमुकी आप्तता का परिचय पिट्ये २४ वे छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रमुक्ती निर्दोप वाणी से प्रमुक्ती ग्राप्तता का परिचय-यही ग्राचार्यदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति के मायने यह है कि भगवान के स्वरूप मे भक्ति उपजना। देखो जब भगवान के माता पिता का, वश को, कुल का नाम लेकर भगवान की स्तुति की जाती है तो उससे कई गुना रूचिपूर्वक भगवान

का परिणाम है। वस्तुस्वरूप के वर्णन करने की भ्रोर तुंलना करने की पद्धित मे हे भगवान भ्राप बड़े हित्यी हैं, बड़े निर्दोष हैं, सत्य है, पिवत्र हैं, श्रापकी वाणी मे कही भी दोप नहीं श्रा रहा है। किसी महुष्य को बुखार हो, खासी हो, नजला हो। तो उसको यावाज से पित्चान लिया जाता है कि यह महुष्य तो रोगी है भ्रोर उसी की श्रावाज से यह भी पिहचान सकते कि श्रव यह निरोग हो गया। तो जैसे श्रावाज निरोगता की पिहचान करा देती है इसी प्रकार वाणी श्रीर वचन वक्ता के निर्दोपता की पिहचान करा देते हैं। भ्रोर, वक्ता निर्दोप ज्ञान मे श्राये तब हो तो भक्ति उमड़ेगी। तो उस निर्दोपता का पिरचय मिलता है वचनों से श्रोर वचन ये सही हैं इसीलिए यह निर्णय चल रहा है कि श्रन्य जनों ने गासन गढ़ा है वह जीव के लिए हितकारी नहीं है। वहीं कोई शान्तिका मार्ग नहीं मिलता है पर है प्रभो स्याद्वाद विधि से भापने जो कुछ भी वर्णन किया है वह सत्य है, निर्दोप है श्रीर हितकारी है।

वीतरांग प्रमु के सिवाय अन्यत्र आ प्रपने की अयुक्ता देखिये ३४ वॅ छन्द के एक प्रविवास मे-प्रसन्न, कोघ, दु खी, रोगी, भूखे, प्यासे, जन्म मरण करने वाले में श्राप्तपाना मानने की झयुक्तता-हे इन्द्रियं विजय करके रागद्दे पर विजय प्राप्त करने वाले वीतराग सवंज्ञ देव आपको छोडकर अन्य प्राणियों में श्राप्तपाना कैसे युक्त हो सकता हू ? जविक देखा जा रहा है कि आपके सिवाय अन्य वह पुरूप जि । में देवयने की प्रसिद्धि हुई है वह कभी प्रसन्न होता है कुघ हो जाता है तो यह नियम है कि ऐसा यि कोई पुरूष हो तो वह नियम से दु खी है तभी तो वह कभो खुश हो गया कभी कुद्ध हो गया। तो जी मात्मा प्रसन्न होते हैं, कुद्ध होते हैं उनमें दु खीपना नियम से सिद्ध होता है। श्रीर वे मुग्व हैं किसी में वव ही तो प्रसन्न होते हैं अथवा किसो से वे विरोध रखते हैं तब ही तो दूसरे पर कुद्ध हुए हैं। साथ ही कोई उन्हे रोग हो जाय, कोई किठन घटना आ जाय तो उनके भय और उपद्रव भी देखा गया है। तभी वह तृष्णा से आमुल होता। जैसे किन्ही ने पता डाला है कि कोई भगवान जगलमें पहुचे, वहा उन्हें प्यास लगी, तो उनका वडा भाई पास की नदी में पानी लेने चला वहा जिस समय पानी भरने के लिए वह भाई गया। तो एक शिकारो ने देखा कि वृक्ष के नीचे यह कोई हिरण बैठा है, बस शिकारी ने तीर मार दिया भगवान का मरण हो गया। तो लोगो ने ऐसे को भो भगवान मान डाला। भला बतलाओं जिन लोगो को क्षुधा तृष्णा आदि की वेदनायों हो, जो किसी के द्वारा मारे जायें उनको भगवान कैसे कहा जा सकता है ? अरे जिसके अभी शरीर की परिपाटी चल रही है उस में आप्तवन की बात कहना कैसे युक्त हो सकता है ?

परिविये प्रयुशासन में त्यागका महत्व ४१ वें छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रभुगासन में त्यागका महत्व-कुछ लोग श्राराम की चीजों को उपकरण नाम देकर अपने श्रापके धर्मात्मा प्रसिद्ध करने के लिए युक्तियों से अपना श्राराम बना लिया है। वस्त्र रखना, वर्तन रखना, पात्र रखना ये उपकरण हैं। साधुवों को ये रखना चाहिए, इस तरह का जो उपदेश किया गया है से साधुजनों ने सुख का कारण सोचकर स्वय रचा है, कल्पना किया है, किन्तु श्रापने उपदेश ऐसा नहीं किया। इतने बस्त्र रखों, इतने वर्तन रखों, इतनों बस्त्र रखों, इतने वर्तन रखों, इतना श्रमुक रखां, श्रोर जो—जो भी श्राराम के साधन है—लाठी श्रादिक जो उपकरण की वातें प्रचलित हुई हैं वे स्वय श्रशक्त पुरूषों ने श्रपने श्राप कल्पना किया, है। यदि यह सत्पथ होता तय तो तुम्हारी नग्नता व्यर्थ है। तीर्थ करों को नग्न दिगम्बर श्वेताम्बरों ने भी माना, स्वय उन्होंने श्रपने शास्त्रों में कहा है तो स्वय तो नग्न रहकर सावना करें और दूसरों को बताये कि तुम ऐसे—ऐसे श्राराम के साधन रख लो तो यह कसे युक्त हो मकता है ? यदि वस्त्र, वर्तन श्रादि रखते हुए भी धर्म हो जाता

तो फिर नग्नताकी क्या भ्रावश्यकता थी ? जैसे छाया यो ही हस्त सुलभ प्राप्त हो जाय तो फिर किसी वृक्ष के नीचे ठहरने की ग्रावश्यकता क्या ? ऐसे ही यदि परिग्रह के बीच रहते हुए हो मोक्ष मिल जाय तो फिर निर्ग्रन्यता का भ्राश्रय करने की भ्रावश्यकता क्या ? जो कुछ यह रचा गया है परिग्रह का सम्पर्क का उपदेश, वह स्वय कमजोर पुरूषों ने किया है। श्रापका उपदेश किया हुग्रा मार्ग तो केवल कैवल्य का मार्ग है। इस वाह्य और भ्रन्त केवल्य में रहो और उस विधि से केवलज्ञान प्राप्त होने का भ्रापका उपदेश है।

(३०४) द्वाति शतिकः प्रवचन

पूज्यश्री अमितगति आचाय द्वारा विरक्ति द्वात्रिशतिका परम पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के प्रवचन इस पुस्तक मे है। इनमे समता की भावना की गई है। मैत्रीभावना की एक भाकी कीजिये प्रथम छन्द के एक प्रवचनारामे-मंत्री भावना मे प्रशम की भाति सवेग अनुकम्पा आसतक्य का भी अपूर्व सहयोग-मंत्री सद्भावना रखने वाले आत्मा के सम्वेग भाव भी प्रथमके साथ-साथ सवेग का यर्थ है धर्म में अनुराग होना । धर्म है स्नात्मा का ज्ञान दर्शन श्वानन्द आदिका उसमे जब भावना जगे, प्राति जगे स्वय के धर्ममे प्रीति जागे वहा ही सब जीवो के प्रति मैत्री भाव जगता है। मैत्रो भाव मे दुख उत्पन्न न होने की श्रभिलाषा या दु.ख उत्पन्न न होने की इच्छा बनने से यह बात धर्मानुरागी पुरूष के होतो ही है। ग्रन्-कम्पाभाव स्वयं पर दया हो तो दूसरे पर मैत्री भावना बने । जो जीव दूमरे के प्रति सुख को भावना नही रखता, मैत्रो भावना नही रखता वह अपने आप पर भी दयाहीन हो रहा है। स्वानुकम्पा जिसके जगती है, जो स्व की तरह सबको निरखता है तो वहा पर भी दुख उत्पन्न न हो ऐसी अभिनाषा जगती है श्रास्तिक्यभाव ता प्रकटही है जीव यह ज्ञानानन्द स्वरूप है। वह श्रपने ज्ञान श्रानन्द परिणाम से ज्ञानी भीर भ्रानन्दस्वरूप वनेगा। सब प्रकार के इसके भ्रास्तिक्य है तब ही यह भावना जग रही है कि सब सुखी हो, किसी को दुख उत्पन्न न हो। हे प्रभो, मेरे मे यह भावना रहे कि सब जीव सुखी हो, किसी से दु.ख उत्पन्न न हो। सब के प्रांत मित्रता का भाव जगे। जब कभी कोई विषयभाव जगता है तो उस कषायभाव में यह स्वय तिलिमला जाता है श्रीर उस कपायभाव में दूसरे के प्रवि विरोध भाव रखने लगता है ना यह उसका मूहना भरा प्रयत्न है। श्रीर जीव जीव सब समान हैं। नौन जीव मेरा विरोधी है ? जिसे माज विरोधी समभ रहे वह मनेक वार मित्र मयवा कुटुम्बो हा चुका है। किसी जीव को अपना विरोधी क्यो मान लिया उममे विरोध क्यो ? अरे सभी जीव श्रपने-श्रपने पूरे स्वरूप को लिए हुए हैं। उसमे विरोध को वात कहा से जगी ? हम सब श्रपने विषयों के अनुकूल बाहर में बात नहां पाते तो उसे अनिष्ट समभने लगते हैं। वस्तुत कोई जोव मेरा विराधो नही। सब जोवो के प्रति मेत्रो भाव रखना, यह सब अपने हित की बात कही जा रही हैं। आत्मकल्याण स्वय ही तो पायगा। तो ऐसी मैत्री भावना है प्रभो मेरा श्रात्मा सदा घारण करे।

निजात्माको शरीर से भिन्न करने की भावना देखिये दूसरे छन्द के एक प्रवचनागमे-प्रपास्तदोष निजा-त्मा को शरीर से भिन्न करने की भावना-यह ग्रात्मा ज्ञानावस्थ है, इसके स्वभाव मे मान, माया-लोभ विषय कषायों के बन रहे हैं वह दोष ग्रोपाधिक है ग्रात्मा के स्वभाव का नहीं है। जंसे किसी फिल्म के पर्दे पर फिल्म का भ्रवस दिया जाता है सनोमा मे सफेद पर्दे पर फिल्म का भ्रवस फेका जता है उस भ्रवस मे लडाई, फगडा, चलना, नदी, पहाड ग्रादि का सब दृश्य दिख जाते हैं और उस काल मे जो कुछ भी रग है, जो कुछ भी ग्राकार है जो चित्र का है वह उस समय उस पर्दे का चित्रण हो रहा है फिर भी पर्दे मे चित्रण का स्वभाव नहीं है। वह श्रौपाधिक चीज है जैसे ही उसको कारण हटे कि वह चित्रण भी दूर हा जाता है इसी प्रकार श्रात्मा मे जो राग के विषय कथाय श्रादिक के चित्रण होते है वे हैं श्रात्मा के परिणमन वर्तमान मे, किन् वे श्रौपाधिक भाव हैं, कर्म उपाधि के विषाक से उत्पन्न होते है जहा कर्मविषाक दूर हुए वहा यह चित्रण नहीं रहता। तो यह श्रात्मा स्वरूपसे दोषरहित हैं लेकिन श्रनादि काल से उपाधि का सम्बन्ध होने से यह दोषरूप परिणाम रहा है तो यह निर्दोष रह सके ऐसी मेरे मे शक्ति श्राये। इस निर्दोष श्रात्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए मेरे मे शक्ति उत्पन्न हो।

सर्वत्र समता की भावना अवधारित की जिये तीसरे छहा के एक प्रवचनाशमे—सर्वत्र समता की भावना—भगवान के गुणस्तवन मे अपने लिए भावना की जा रही है कि हे नाथ मेरे सदा समता भाव रहे। मेरा मन सब घटनाओं मे सब पदार्थों मे रागद्वेष रहित होकर समता भाव मे रहे और यह बात बन सकती है तब जब ममत्व बुद्धि न हो। ममता होने से किसो चीज मे राग होगा किसी चीज मे द्वेष होगा। जो इच्ट विषय होगा उसमे राग बनेगा और जो बाधक विषय है उसमे द्वेष बनेगा। तो सर्वप्रथम काम यह है कि ममत्व बुद्धि अपनी हटानी चाहिए। अब देखों ममत्व बुद्धि बिल्कुल बेकार ही की जा रही है जो कोई ममता कर रहा है उस ममता से कोई काम नहीं बनने का। जिनसे ममता कर रहे वे भिन्न जीव हैं, सारे पदार्थ भिन्न हैं, उपयोग मे यह मान रहे हैं कि यह मेरा है तो मानते जावो। होने का तो अपना नहीं और निकट ही समय ऐसा आने को है कि मरण हो जायगा, इस शरीर तक से भी न्यारा बन जायगा। तब फिर बाहरी पदार्थ अपने क्या होते? लेकिन मोह की ऐसी मदिरा चढी है कि धर्म की बात मुनने का न तो किसी के पास समय है और न उसकी आर उपयोग है। रात दिन उसी मोह ममता मे पड़े रहते हैं ऐसा अज्ञान छाया है कि अपन आत्मा का ज्ञान—प्रकाश नहीं कर रहे हैं। तो हे प्रभो समस्त पदार्थों मे मेरी ममता बुद्धि दूर हो और फिर ऐसा मुक्त में बल प्रकट हो कि सभी कामोमें घटनाओं में, पदार्थों में समता को घारण करे।

सर्वंकल्याण के भूल बोधिलाभ की भावना के लिये आइये ११ वें छन्ड के एक प्रवचनाश मे-बोधिलाभ की भावना-यह जो ज्ञानप्रकाश है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान गने की जो विधि है, ज्ञान स्थिति ही जिसकी समता है उसे कहते हैं सरस्वती तो हे देवी, हे ज्ञानलक्ष्मी तुम ही एक चिन्तामणि हो याने जो वस्तु चिन्तित हो, जिसका विचार किया गया हो उस वस्तुके देने में चिन्तामणि हो, जैसे चिन्तामणि रत्न जिसके पास हा तो यह प्रसिद्धि है कि जो विचारों में मिलता है इसी प्रार हे ज्ञान देवता। तुम चिन्तामणि की तरह हो तो मैं कुछ चाह रहा हू उस चाह की मेरो पूर्णि करो में चाहता हू कि मेरे को बोद्धि प्राप्त हो। बोधि कहते हैं सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यकचारित्र को। सम्यवत्व जगा हो, समस्त पर वस्तुग्रों से निराला ग्रात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वह जिसकी दृष्टिमें समाया हो उसे कहते हैं सम्यवत्व ग्रब ग्राप यह ग्रन्दाज करे कि जब मेरे को अ, मान, माया, लोभ ग्रादि कपायें नहीं जग रही है। शान्ति है उस समय कितना ग्रानन्दमय हमारी स्थिति रहती है ग्रीर जब किमी प्रकार ये कपायें तीव्र हा जाती है तो मैं कितना हु खो हो जाता हू। तो जहा कथायें न रहे कथाय रहित ग्रात्म—स्वरूप की जहा दृष्टि हो ऐसी स्थिति तो उत्कृष्ट स्थिति है। उसकी ही वहा प्रार्थना की जा रही है कि हे दे। मैं तुमको वन्दना करता हू तुम मेरा बोधि उत्पन्त करो। तेरे प्रसाद से मेरे सम्यवत्व ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो उस ज्ञान देवता तुम मेरे को बोधि दो।

भवदु ख जाल से बतीत देवदैव की उपासना पिढ़िये १४ वें छन्द के एक प्रवचनांश मे—ऐसा देवाधिदेव वीतराण सर्वा पर धात्मतत्व मेरे हृदय मे निरन्तर चिराजे जो सप्तार के दु ख समूह को नाश कर डालता है, जिसके ससार का दु.ख जाल लगा है वह मेरे लिए परमात्मा तो नहीं है १ असु तो नहीं है। वह तो मेरे हो समान दु.खो पुरूप है उसको हृदय में विराजमान करने से क्या फायदा होगा? जो निर्दोष है शुद्ध है परिपूण ज्ञानों है, अनन्त आनन्दमय है ऐसा हो प्रभु है वह कब ऐसा हुआ कि जब उसने ससार के समस्त दु खो को विलीन कर दिया। आत्मा ज्ञानस्वरूग है उपयागरूप है जब उपयोग हमारा इन दु.खो के बनाने के ढग से बनता है तो यहा दु.ख जाहिर होता है और जब यह अपने ज्ञान स्वभाव का ग्रहण करता है तब ज्ञान में सहहज्ञान संत्रभात ही रहता है उसका दु ख जाल विलोन हो जाता है। जैसे आप जब रज कर रहे हो तो सुख गायब और जब सुख मान रहे हा तो रज गायब। जब कषाय कर रहे हो तो शान्ति गायब और जब शान्ति में हो तब कषाय गायब ता वह आपके ज्ञान की परिणित ही तो है। जब ज्ञान को शुद्ध परिणित हुई तो सब ध्रशुद्धतार्थ विलोन हा जातो है। तो प्रभु ने निज ज्ञापय स्वभाव के अवलम्बन से ससार के समस्त दु.ख समूह को नष्ट कर दिया तो जो ससारके दु ख जालो को नष्ट कर चुका ऐसा पर गत्मदेव मेरे हृदय में विराजमान हो।

समाधि साधना का अनिवाय साधन अध्यात्म-ससार है इसका दिग्दर्शन कीजिय-ग्रध्यात्म संस्तर का स्मरण-समता परिणाम ही जीव का हित कर सकने वाला है। राग हो ग्रथवा द्वेष हो, ये दोनो ही भाव माकुलता के साधन होते हैं मौर साधन क्या ? खुद माकुलता स्वरूप है रागद्व प न होना, समता परिणाम होना ही जीव का हित कर सकने वाला भाव है ता समता परिणाम का ही रूप है समाधि रागद्वेष तजकर श्रविकार ज्ञान स्वभाव श्रात्मा के घ्यान में रहना इसको कहते है। समाधि श्रीर समाधि को प्रया प्राय: मरण समय मे हैं। यद्यपि सनाधि करे सदा जोवनमे भी मरण कालमे भी लेकिन मरण काल मे समाधि अति आवश्यक बात है लेकिन उस हो पर अगले जन्म का हानि लाभ का हिसाब है इस कारण समाधि का बहुत महत्व है तो समाधि की विधि मे वताया है कि उसका श्रासन सस्तरा योग्य वनाया जाता है जिस पर समाधि मरण की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति लेटा रहता है उस ही पर वह बना रहता है तो उस सस्तरा के वारे मे बताया जा रहा ् कि वास्तव मे देखा जाय ता परमार्थन सस्तरा है क्या चीज ? जिसपर वह भव्य लेटकर बठकर समाधि मरण की प्रक्रिया करता है वह न वास्तव मे पत्थर है, न तृग है न पुण्वी, न बड विघान से बनाया गया काठ है। वास्तव मे सस्तरा ता विद्वानो ने बताया है कि अपना श्रात्मा ही सस्तरा है। किस पर लेटना, किसमे श्राराम करना किसमे वंठना । वह है ग्रात्मस्वरूप । पर ऐसा ग्रात्मस्वरूप निर्मल सस्तरा कहा वन सकता है । जिसने इन्द्रिय विजय भीर कषायत्रों को जीत लिया है रागद्वेष पर जिसने विजय प्राप्त किया है ऐसे महापुरूष का सस्तरा है अपना आत्मा। इस छद मे यह बताया है कि समाधि की साधना करने वाले पुरूषों को यह निश्चय करना चाहिए कि मै श्रात्मा मे हू। श्रात्मा पर ही सोया हू याने श्रात्मा मे ही स्थित ह श्रीर श्रात्मा प्रोसे ही इसकी सारो समाधि की विधि बनती है। इस तरह निश्चय दृष्टिसे ग्रात्मा ही वास्तवमे सस्तरा है।

Bhartiya Shrutt-Darshan Kendra JAIPUR

नयपुर मन्यात्मयोगी न्यायतीर्थं पूज्य श्री सहजानन्द महाराज द्वारा रचित

क्षु श्रात्मरम्गा क्षु

र्भे दर्णनज्ञानस्वरूपी हू, मैं सहजानन्द स्वरूपी हू।।टेक।।
हू ज्ञानमात्र पर भाव शून्य, हू सहज ज्ञानघन स्वय पूर्ण।।
हू सत्य सहज श्रानन्दघाम, मैं सहजानन्द। मैं दर्शन ॥१॥
हू खुद का ही कर्ता थोक्ता, प्रमे मेरा कुछ काम नही॥
पर का न प्रवेश न कार्य यहा, मैं सहजानन्द। मैं दर्शन ॥२॥
श्राक्त उत्तरू रमलू निजमे,निजकी निजमे दुविघाही क्या।।
निज श्रनुभवरससे सहजनुष्त, मैं सहजानन्द। मैं दर्शन ॥३॥

क्ष ब्रात्मभक्ति क्ष

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे।
तरी भक्ति में क्षण जाय सारे।। टेक ।।
ज्ञानसे ज्ञान हो हो, कल्पनाग्रो का इकदम विलय हो।
भ्रान्तिका नाश हो, शान्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।१।।
सर्व गितयो में रह गिति से न्यारे, सर्व भावो में रह उनसे न्यारे।
सर्वगत श्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।२।।
सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई. तेरा श्राश्रय ही उममें सहाई।
मेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।३।।
देह कर्मादि सर्व जासे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोसे पारे।
नित्य श्रन्त श्रचल, गुप्त ज्ञायक श्रमल, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।४।।
श्रापका श्राप ही प्रेय तू है, सर्व श्रयो में नित श्रयांत् है।
स. जानन्दी प्रभो, श्रन्तर्यांनी विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।४।।

धुन भारम कीर्तन धुन

ह स्वतन्त्र तिश्चल निष्काम, ज्ञाता ह्प्टा ग्रातम राम ॥ टेक ॥
मैं वह हूं जो है भगवान, जों मैं हू वह हैं भगवान ॥
श्रन्तर यहो ऊपरी जान वे विराग यह राग वितान ॥ १ ॥
मम स्वरूप है सिद्ध समान, श्रमित राक्ति सुख ज्ञान निघाम ॥
किन्त ग्राग वश खोया ज्ञान, बना भिखारो निषट श्रजान । २॥
मुख तुख दाता कोंड न श्रान, मोह दूराग रुष दुख को खान ॥
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका निह लेग निदान । ३॥
जिन शिव ईश्वर बह्या राम विष्णु वृद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्यागि पहुचू निज धाम, याक्लता का फिर क्या काम ॥
होता स्वय जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ॥
दूर हटो पर कुन परिणाम 'सहजानन्द' रहू श्रभिराम ॥
१॥

शान्तिकी निर्भरता—भैया, दिमाग सही है, बुद्धि व्यवस्थित है, ज्ञानपर दृष्टि है तो आनन्द अपने पास है। दिनाग बिगड गया, बुद्धि बिगड गई, ज्ञानदृष्टि न रही तो मेरे मे वलेशोका आना प्राकृतिक बात है। आनन्दका मिलना बाह्य दस्तुओं आधीन नहीं है, किन्तु ज्ञानकी स्वच्छताके आधीन है। गरीब हुए तो क्या बिगडा रे यदि ज्ञान स्वच्छ है, व्यवस्थित है तो आनन्द मुक्ते अवश्य है। इतना ही तो है कि न मिठाइया खाई, म्खा भोजन खाया। अन्तर क्या आया रे शरीर घट जायगा वया रे बिलक भारी रसीला भोजन करनेसे शरीर घट जाता है, मदाग्नि हो जाती है, बीमारी घेर लेती है। ज्ञानकी स्वच्छताही वास्तिवक आरोग्य है। बाह्य विषयोंके न मिलनेसे क्या नुकशान है रे ज्ञान व्यवस्थित है तो वह सुखी है।

साधुकी अपरिग्रहता तो देखो उपदेशश्रवणको भी उपाधि समक्ता है, यद्यपि वह अप्रतिसिद्ध । तव अन्य वस्तुओं रखनेमे तो साधुता ही नहीं रहती। पढ़िये पृ० ३ १- अप्रतिसिद्ध उपाधि—भला वताग्रो कि जिसको लोग बडा महत्व देते हैं ऐसा सत्सग हो, गुरुवचन हो, विनय हो, अध्ययन हो, यह भी जहा अपवाद बताया गया है फिर तो जटा रखना, चभीटा रखना, उनकी तो कहानी कौन कहे यहा उस उपाधि को अपवाद कहा गया है जो उपाधि टाली न जा सके। स्थिति देखलो कल्याणकी इच्छा है और प्रबल उपादान नहीं है कि ज्ञानधारामें भी रह सके तो गुरु वचन सुनना वडा आवश्यक हो जाता है और ये शिष्यजनभी इस बातमें अपनेको घन्य गानते हैं । मुक्तपर गुरु प्रमन्न हैं और मुक्ते ये शिक्षा देते हैं। इतने महत्व वाली चीजभो अपवाद धर्म है। सो दही अपवाद साधुजन ग्रहण करते हैं कि जिसके बिना आत्माका काम चलहों नही सकता है। तो जो अप्रतिसिद्ध उपाधि है वह अपवाद है। वह साराका सारा अपवाद श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारण है इसलिए उपकारक है। और वह उपकरण माना जाता है। किन्तु अन्य कुछ उपकरण नहीं माना जा सकता है।

साधुवोके आहार विहारका क्या प्रयोजन है, इसका समाधान पादे पृ० ४६-माधुवोके आहार विहारकें प्रयोजनका प्रदर्शक एक हुट्टान्त-जैसे दीपक जलाते हैं तो दा काम अपन लोग क्या करते हैं ? एक तो उसमे तेल डालना और एक बातीका उसकाना। सरसोके तेलका पिट्टले दिया जलाते थे। वह दीप बड़ा लाभप्रद होता था तो उसके जलानेकी विधिमे दो बातें मुख्य थी। तेल डाल दो क्योंकि तेल कम हो गया तो यह दीपक बुक्त जायगा, तो उसमे तेल डाल दिया और साथही उसकी बातीऊ चे उठावो,दापक बिख्या जलेगा। तो जैसे दीपकमे तेलको डालना और बातीका उक्ताना किसलिए है कि अर्थसमूह दिखता रहे, प्रकाश बना रहे। परिच्छे अर्थकीय प्राध्निके लिए जैसे चिरागमे तेलको डालना और बातीका उसकाना होता है इसी प्रकार अत्मान दिखते लिए पेटमे भाजन डालना और हाथपैरका उसकाना है अर्थात् विहार करना है। भोजन लेना तो तेल डालनेकी तरह है और वह जो विहार है वह बाती उसकानेकी तरह है। दूमरा कोई प्रयोजन नहीं।

उत्सर्ग व अपवादमार्गकी मैत्रीकी परल कीजिये-पृ० ६६-उत । ग्रीर ग्रपवादमार्गको मैत्री-साधुजन उत्सर्ग श्रीर ग्रपवाद इन दोनो साधनोमे चलते हैं। इन दोनो म गोंको परस्पर मित्रता होती है ग्रथांत् उत्सग मागतो ग्रपवादको ग्रपेक्षा रखता है ग्रीर ग्रपवाद मागं उत्सगकी ग्रपेक्षा रखता है। याने ढिलाई तो कडाई की उपेक्षा रखकर होती है ग्रीर कडाई ढिलाईकी उपेक्षा रखवर होती है तो काम श्रागे के लिए चलता है। केवल कडाईका माग विगड जायगा के लि ढिलाईका मागं विगड जायगा। जो लोग किसोभी वातकी सोमातोत कडाई करते हैं उहे बुछ समयके वाद वडी ढिलाईमे ग्राना पडता है श्रीर फिर पोछे वडी विडम्पना और खेद होता है। जो लाग सयग श्रीर जतमे ढिलाईसे च नते हैं उनकी

तो फिर ग्रालोचना हो क्या करे ? वे तो भ्रष्ट हैं हो जो कि निरपेश ढिलाई वाले ग्राचरणमे पहुंच गये।

साधु अपवादमागको क्यो ग्रहण करते हैं ? देसिये पृ० ७१-ग्रावादका प्रयोजन उत्सर्ग मार्गकी सिद्धि-साधुजन ग्रपने उत्सर्गको सिद्धिके लिए ही कदाचित् ग्रपवाद मार्गपर चलते हैं, किन्तु ग्रपवादके लिए ग्रपवादमार्गार नहीं चलते हैं। ये ग्रपवादमार्गसे उल्टा सो ग काप नहीं लेते, किन्तु ग्रागमके ग्रमुक्ल उन प्रवृत्तियोसे चलते हैं जिस प्रकार कि उत्सर्ग। श्रपेक्षा रखते हुए ग्रपवादका व ग्रपवादकी उपेक्षा रखते हुए उत्सर्गका वर्णन ग्रागममे किया है ग्रपवादमार्गम भी साधु उत्सर्गकी उपेक्षा नहीं छोडगे।

साधुजनोके कर्तव्यमे आगमाभ्यासको प्रधानताहै—देशिये पृ० ६१-भ्रा ।मचेष्टाका महत्त्व—साधुके जीवन में सबसे जेठी चर्या ह तो ग्रागमका ग्रभ्यास है। सारे काम करे साधुजन, जीवहिंसासे बचे, महाव्रतका पालन करे, दुर्धर तपस्या भी २ रले, जिससे हिंदुड्यों भी निकल आये, समताका व्यवहार भी रखें, कोई निन्दा करता हा, गाली देताहो उसपर गुम्मा भी न होता हो, कोई प्रशसा करता है, पूजा करता है तो स्नेह भी न हो, ये सब चीजे करलें, इतने पर भी यदि श्रात्माके जाननस्त्रभावका अनुभव न हो, कि मैं स०ज कैसा हू, ऐमा अनुभव न जगा तो इन सब श्रमोसे भी उसको मुक्ति। मार्ग नही मिलता है तो इन सब उन्नतियोका मूल उपाय जो श्रात्मज्ञान है, श्रागमज्ञान है, उसमे ही श्रधिकाधिक प्रगति करना चाहिए।

धर्महीन पुरुषकी स्थित वया है ? इसका अवलोकन कीजिये-पृ० १११-धर्महीन पुरुषकी स्थित-देखों मनुष्यकी पशुन्नों से उपमा दो जातो है तो पशु बड़े हुंए कि मनुष्य ? पशु बड़ हुए । यह मनुष्य कैसा बलवान है ' जैसे शेर । इस मनुष्यकी चाल कैसी है ? जैसे हमकी । इस मनुष्यकी नाक कंसी है ? जैसे सुवन्की नाक । इस मनुष्यका स्वर कोयलके स्वरके समान है । इस मनुष्यकी कमर सिंहकी कमर की तरह है । देखलों प्रत्ये । बातमें मनुष्योंकी पशुग्रोंसे उन्नमा दी जाती है । तो जिनकों उपमा दी जाती है वह बड़ा है कि नहों ? जैसे इसका मुख चन्द्रमाकी तरह है । तो चन्द्रमा बड़ा कहलाया । तो यो मनुष्य से पशु बड़े हुए । मनुष्यका बड़प्पन तो मन्यग्नानसे है और यदि यह ज्ञान न रहे तो फिर मनुष्य बड़ा नहीं हुग्रा । जैसे कहते हैं ना कि धर्मण होन पशुभिः समान । ग्राप हमसभी मनुष्य मनुष्य हैं । इसिलए धमहान मनुष्यकों पशुके समान कह दिया है । ईमानदारीके भावसे तो यह कहा जाना चाहिए कि धर्म हीन जो मनुष्य है वह पशुनोंमें भो गय। बोना है ।

वास्तिविक ज्ञान अपनी किस वा भे है, मनन कीजिये-पृ ११२-वास्तिविक ज्ञान-भैया, हर एक लोग अपनी ज्ञान चाहते हैं। अरे ज्ञान ऐसी बनाओं कि अगले भवमें भी वह ज्ञान व ते रहे। ज्ञान तो वहीं है जािक परभवमें भीरहे। ज्ञानहों तो धर्मकों हो। धर्मकों ज्ञान ज्ञानसे ही है। दूसरे जोवों को देखकरधमंड आ गया, कों गया, लोगोंने प्रशसा करदों यह ज्ञान नहीं हैं। इससे तो आत्माका पूरानहीं पडता। धर्मसेवन ही ऐसी ज्ञान है कि परभवमें भी ज्ञान बनी रहती है। जिसके धर्मकी ज्ञान वनी रहीं वह स्वय मुक्तिमें अपने आपकों ले जाकर, अपनेकों कर्मों से छुटाकर अनन्त ज्ञान एवं आनन्दका भोक्ता बना रहता है।

(१२४) प्रवचनसार प्रवचन एकःदशभाग

इस पुस्तकमे पूजा श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन प्रवचनसारकी गाथा २४५ से

अन्तिम गाया २७५ तक हैं। प्रथम प्रवंचनमें कहा गया है कि जुभोपयीगी मुनिके भी मुनित्व है, प्रवचनाश पृ० ३जुद्धोपयोगप्रघानी मुनिके समकक्ष न होकर भो गुभो।योगी मुनिके मुनित्वका श्रद्धान-कोई पुरुप साधु
बनकर तुरन्त ही शुद्धोपयोगी बने और फिर ऐसा ही रह जाय यह तो नही है। सो वह यदि शुद्धोपयोग
को साधनामें लगा है तो इस शुभोपयोगके मुनिको मुनि कहेंगे या नही ? उत्तर यह देंगे कि कहेंगे,
क्योंकि धर्मके साथ एक श्रर्थमें, एक श्रात्मामें श्रभोपयोगका सद्भाव पान जाता है। इस कारण शुभोप्योंगी यह साधु शुद्धधर्मके सद्भावसे श्रमण तो हो जायेगा, किन्तु उसकी समानता शुद्धोपयोगियोके
साथ न होगो। शुद्धोपयोगिके समान कक्षा शुभोपयोगीकी नहीं हो सकती है, क्योंकि शुद्धोपयोगी श्रमण
तो समस्त कषायोंको दूर कर देनेके कारण श्राश्रवरहित ही होता है, किन्तु यह शुभोपयोगी साधु चू कि
कषायकणोको फेक नहीं सका है, इ लिए श्राश्रवसहित है।

लगने और हटनेनी रुचिका गहान अन्तर देखिये-पृ० ७-केवलकी दृष्टिसे ही कल्याण होना है, दृष्टि की निरन्त ता ही चारित्र है। तो यह दृष्टि क्यो नहीं इस प्रकार की जा सकती, इसका कारण है कि मोहका रग गहरा है, नहीं तो बाबा कही कुछ नहीं। वहीं घर है, वहीं दुकान है, वहीं लोक व्यवस्था है, समस्त काम श्राप कीजिये, कोई काम छूट नी रहा है, पर दृष्टि वदल जानेसे श्रापका उनमें श्रादर नहीं रहेगा। श्रापकी दृष्टि मोक्षमागंके लिए हैं। एक सम्यग्दृष्टि गृहस्थके भी यह सब परिवार है श्रीर जैसे एक सम्यग्दृष्टि जीवको घरमें सब कुछ करना पडता है, बच्चोको खिलाना, पुचकारना सो वह सम्यग्दृष्टि करता है, पर मिथ्यादृष्टि इस प्रवृत्तिमें सलग्न है श्रीर सम्यग्दृष्टिके गृहकायोमे निवृत्तिनी मुख्यता, कब इस जालसे छूटें, ऐसा श्राशय रखते हुए घरमे रह रहा है सद्गृहस्थ। वह खेद मानते हुए रह रहा है श्रीर यह पर्यायवृद्धि वाला उसमें मीज मानता। हुश्रा रह रहा है।

सावधान हो र निजनायको खोजिये, मिलंगा फिर उससे गनभर बान का जिंगे, इसका समाचार पिढयेपृ० १३ पर-निज नाथके खोजनेको सावधानी-भैया, निजनाथके खोजनेकी गली सकरी है, गुप्त है। इस
गलीसे चलकर ही इस जीवको वह निजनाथ मिलेगा। ग्रव तुम लम्बी चौडी सडको पर धूमा कर,
जहा विषय कषायोकी पिब्लक बस रही है। उन सडको मे ग्रपने उस प्रभुको खोजना चाहते हो तो वह
कसे मिलेगा? सकल्प, विकल्गेको त्यागकर केवल समताकी गलीसे जो बडी सकरी है, रच श्रसावधानी
हो गई हो तो या तो रागोकी ग्रोर गिरंगे या है गिकी ग्रोर गिरंगे, उप गलीसे चलकर श्रीर कुछ
निहारो तो निज नाथका दर्शन होगा ग्रीर उस दर्शनसे जो चमत्कार ग्रीर ग्रानन्दका ग्रनुभव होगा उस
से तृप्त होकर फिर यह कहेंगे कि हे निज नाथ, ग्रननाकाल तुमने मुभे यो ही सताया। पहले कभी
दशन दे देते तो हमारा भी उद्धार हो जाता। ग्रव मुमुक्षु बुछ निज नाथकी श्रकृपापर भुभलाया फिर
जैसे किसी बडे ग्रादमी भी बडेको ग्राशीर्वाद देते है। दून फर्ले, पूनन फले, दूव सम्पदा वढे। तो यह
उपयोग-भिखारी इस निज नाथकी दृष्टिसे श्रनुगृहीत होकर यह उसको क्षमा करता हुग्रा कहता है—
खैर जब तुन दर्शन दोगे तभी भला है। बहुत हम तुम पर भुभला गये थे-तुनने बढी कृपा की कि
ग्रनन्तक।लमे ग्रव दर्शन दिया। हे निजनाथ पहले ग्राप दर्शन दे देते तो ग्रापका क्या बिगडता था?
जैसे मानलो इसने निज प्रभुका ग्रयराघ क्षमा कर दिया हो। खैर जब दर्शन दो तब हो सही।

साधुसेवा की जानेका कारण विश्वाप्ट धर्मानुराग होता है इ को परिवये गाथा २५२ के प्रवचनाशमे-पृ० १६-साधुसेवाका कारण विशेष धर्मानुराग-साधुजन व्यग्न नहीहुग्रा करते, फिर भी कभी श्रपने श्रामण्यसे च्युत होनेका कोई ,पनर्ग हो जाय तो उनमे उन्हे वृछ खेद होता है। उस समय शुभोपयोगी पुरुषको उसकी श्रपनी शक्तिके अनुमार वैयावृत्ति करना चाहिए। जोपुरुष श्रपनेको मोक्षमार्गमे ले जाना चाहता है उसे यदि दूसरा मोक्षमार्गी पुरुष मिल जाय तो उसको देखकर उसको कितना प्रमोद होता है, इसका श्रदाज वही कर सकता है जो स्वय मोक्षमार्गी है। तास खेलनेकी रुचि वालेको तास खेलने वाला मिल जाय तो कंसे गले लगते हैं। यार बैठो, दो हाथ तो हो ही जाने दो। उसकी सेवा करते हैं, श्रपना खचं करते हैं और उसे मिठाई खिलाते हैं. वयोकि उसका दिल उनके लक्ष्यके अनुसार रम गया ना, इसी तरह जो मोक्षमार्गी पुरुष है जिसे सदा मुक्त सहज ज्ञानस्वरूप निज श्रात। तत्त्वकी रुचि जगी है श्रीर जो ससारके सर्व भोगोसे विरक्त है ऐसा कोई पुरुष मिल जाय तो वह कितना वात्सल्य करता है, इसकी उपमा श्रन्यत्र नहीं मिल सकती है। ज्वारी ज्वारीके प्रभसे भी घिष्ट प्रम इन मुमु श्रुशोमे है। पति पत्नीके प्रमसे भी विशिष्टतर वात्सल्य इन मुमुक्ष श्रोमे परस्पर है।

देव शास्त्र गुरुके निणं।की मुमुक्षुको कितनी परमावश्यकता है इ के सम्बन्धमे देखिये २५५ वी गाथाका एक कातिमय प्रवचनाश-पृ० २६-३०-जिनको स्न त्मसमपंण किया जाये, उनके निणंयकी स्निन्वायं स्नावश्यकता-भैया, भक्ति तो को जाय, शुभोपयोग तो किया जाय, किन्तु किसका स्नाश्रय करके शुभो-पयोग करना है ? इसका निणंय कर लिया जाय। बाजारमे एक स्नानेकी हडी खरीदना है तो उसकी भी परीक्षा करके खरीदते हैं। पहिले ठोकापीटी कर लेते हैं, जब वह निणंय हा चुकता है कि यह हडी का मटका पक्का है तब उसे खरीदने हैं। जरासी ठोकरसे फूट जानेवाले स्नौर श्रत्यन्त स्नल्प वाली चीजकी तो परीक्षा कर लेते हैं और जो स्नाश्रय हमारे दु खोका स्नौर स्नानन्दका फैसला करनेवाला है, सदाके लिए ससारमे छलाता है, या सदाके लिए ससारसे छुडा दे, ऐसा स्नाश्रयभून जो देव, शास्त्र, गुरु हैं उनका बिना निणंय किये, जिना परीक्षा किये उनसे स्नपना सिर नारियलकी तरह फोडते रहे तो सोचो तो सही, क्या तुम विवेकका कान कर रहे हो ? ऐ । निणंय तो होना ही चाहिए कि मेरी भक्ति का स्नाश्रय होने योग्य कौन हो सकता है स्नौर शास्त्र एव गुरु कौन हो सकता है ?

शिक्षा ग्रहण करनेके लिल विनयको कितना महत्व दिया है, इसका हृदय २६७ वीं गाथाके इस प्रवचनाशसे परिये-पृ० ६०-ग्रादरपूर्वक ही शिक्षाग्रहणसे दृष्टान्त-ग्रभी ग्रापही लोग किसी छोटे ग्रादमीसे कोई विद्या सीखे, मूनीमी सीखे या कोई साइन्सकी बात सीखें श्रौर छोटे बिरादरी वालेसे सीखें, चाहे ग्राप उसे कोई वेतन देते हो या कुछ न देते हो, पर उ। सिलानेवाले छोटे ग्रादमीका ग्रादर करके ही सीखते हा या डाट करके सोखते हो ? क्या उसे ऐसी ऐंठ बताते हो कि ग्ररे तू बैठा है, सिखाता नहीं है । यह तो एक लौकि कि विद्याकी बात हुई। फिर तो जो मोक्षमागंकी विद्या सीखना चाहते हैं, ग्रात्मविद्या सीखना चाहते हैं वे पुरुष चारित्रमे और तपमे बहुत बृद्ध हो, पुराने हो, बढे चढे हो, किन्तु ज्ञान्गुणकी दृद्धि के निए नवदोक्षित बहुश्रुत साधुको बदनादिक से लगते हो तो वहा शुद्ध प्रयोजन होनेसे दोष नही है। पर ज्ञानगुण की वृद्धिके प्रयोजनके सिवाय ग्रपनी ख्याति प्रसिद्धि भावसे करे तो वहाउसे दोष लगता है, वंशीक बहुजानियोके पापसमाजमे बहुतसे लोग ग्राते हैं ग्रौर उनके बीचमे पहुचनेपर हमारी ख्याति पूजा लाभ बगरह होगा या लोग कहेगे कि देखो यह साधु कितना निरिममानी है, कितना सरल है कि ग्रपने छोटे साधुके पासभी विनयपूर्वक बेठता है, ऐमी किसी भी प्रकारकी कल्पनासे यदि तपस्वी वन्दना करता है तो उसके लिए दोप है।

ससारतत्त्व, मोक्षतत्त्व व मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व वर्णंन करके चौथा रत्न वताते हुए पूज्य श्री अमृतचद सूरिने कहा है-अब मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वका ही सर्वमनोरथस्थ नपनेसे अभिनन्दन करते हैं। इस अभिनन्दन दान्दके प्रयोगमे क्या मर्मगरा है इसका दिग्दर्शन कीजिये २७ वीगाथाके उत्यानिकाके प्रवचनोमेसेएक प्रवचनाशका,पु १ ६७(२५०)

ग्रभिनन्दनका दिग्दर्शन-ग्रभिनन्दन किसे कहते हैं कि बात बताते हुए खुदमे भी ग्रानन्दसे भर-पूर हो जाना । कहना, बोलना, वर्णन करना, विवरण करना, प्रकट करना प्रकाश करना, उद्योतन करना, घद्घाटन करना, ग्र लक्षण करना, दिखना, व्याख्यान करना, श्रद्धान कराना, साधना, ग्रवधारण कराना, ग्रासूत्रण कराना, समर्थन करना, नियमित करना, ग्रनुशासन करना, व्यापार करना, उपदेश करना, ग्रावेदन करना, ग्रालोचना करना, निरचय करना, निर्णय करना, प्रसिद्ध करना, उन्मोलन करना, श्रालेचना करना, उपलक्षित करेना, उद्भावन करना, घोषणा करना, इढ करना, विचार करना, ग्रवस्थित करना, चिन्तन करना, ग्रभिनन्दन करना, व्यक्त करना, भावित करना इत्यादि गर्वद कहनेके ग्रथमे प्रयुक्त होगे, उन शब्दोक़ा रहस्य प्रकट किस किस ढगसे होता है, इन सब शब्दोमें जुदा जुदा कान्ति ग्रौर रहस्य छुपा हुग्रा है। यहा कह रहे हैं कि उस मोक्षतत्त्वके ग्रुद्ध तत्त्वका सर्व मनोरथोके स्थान होनेके साधनरूपसे ग्रभिनन्दन करते हैं, मायने बोलते जाते हैं ग्रौर ग्रानन्द लूटतें जाते हैं।

(१२५) श्रातमपरिचयन

बात्माके सम्बन्धमे सन १६६२ वर्षायोगमें पूज्य श्री सहजानन्दजी वणी महाराजके कुछ फुन्कर प्रवचन हुए उनका इस पुस्तकमे सकलन है। १६-६-६२ के प्रवचनों से एक प्रवचनां देखिये-पदार्थों के जानने के प्रसाम ३ बातें हुग्रा करती हैं (१) शब्द चौकी, (२) ग्रार्थ पदाथ, (३) ज्ञान पदार्थ। जैसे यह चौकी है तो यह तीन तरह की होगो, (१) शब्द चौकी, (२) ग्रार्थ चोकी श्रीर (३) ज्ञान चौकी। घरमें भी शब्द घर ग्रार्थ ज्ञान चौकी हो यह तो नहां है वि यह तो चौको है या किया कागजपर लिख दिया जाय कि चौकी? तब ग्रारं श्रापसे पूछा जाय कि यह क्या है, तो क्या कहोगे। यह चौकी, यह बब्द चौकी है। यह काम करनेवाली चौकीनही है। ग्रीरतोसरा हुःटान्तलें-जसे राटो, उसमेभो बब्द राटो, ग्रार्थरोटो, ज्ञान राटो येतीन प्रकार समक्तना चाहिये। रोटो बब्द किसी कागजपर लिख दिया जावे ग्रीर ग्रापसे पूछा कि यह क्या है, तो श्राप कहोगे कि रोटो है। यह रो टी किसी कामको नहीं है। इससे क्या ग्रापका पेट भर जायगो, क्या पूछा कि रोटो है। यह रो टी किसी कामको नहीं है। इससे क्या ग्रापका पेट भर जायगो, क्या पूछा कि रोटो है। यह रो टी किसी कामको नहीं है। इससे क्या ग्रापका पेट भर जायगो, क्या पूछा कि रोटी है। ग्रीर ज्ञान रोटोके मायने यह है कि जिस रोटीके बारेमे ज्ञान होता है वह होती है, जिसको खाते हैं। ग्रीर ज्ञान रोटोके मायने यह है कि जिस रोटीके बारेमे ज्ञान होता है वह ज्ञान ज्ञान रोटी है। इसी तरह श्र्यं चौकी वह है जिसपर पुस्तक रखते हैं। ग्रीर ज्ञान चौकी वह है जो चौकीके बारेमे ज्ञान होता है उस ज्ञानका नाम है ज्ञान चौकी।

इत्यादि वहुत विस्तारके बाद समभा कर यह सिद्ध किया हैं कि वास्तवमें भगवान निश्चयसे मेरे लिये न तो शब्द है न मुक्त आत्मा है, किन्तु मेरेको जो शन होता है भगवान के बारेमें स्वरूप जैशा वह ज्ञान भगवान मेरा भगवान है।

(१२६) पञ्चसृत्री द्वादशी

इस पुस्तकमे सहजानन्द महाराज द्वारा रिचत पञ्च पञ्च वाक्योंमे १२ अध्यात्मभावना है देखिये—प्रथम भावना—(१) मै देहसे निराला श्रमूर्त ज्ञानमात्र हू। (२) मैं ज्ञानको ही करता हू व ज्ञानको ही भोगता हू। (३) ज्ञानका भी करना भोगना क्या ? जानन परिणमन होता रहता है। (४) परमार्थतः मैं श्रवि— कार ज्ञानस्वभाव हू। (४) हे श्रविकार ज्ञानस्वभाव । प्रसन्न होश्रा श्रौर जन्म मरणका सकट दूर करो। श्रो शुद्ध चिदस्नि।

देखिये सप्तम अध्य'त्मभावना-(१) मेरेमे क्ष्टिका वया काम मेरा तो श्रानन्द स्वभाव है। (२) जो भी विवशता व आकुलना अनुभवमे आतो है उसका कारण किसी न किसो वाह्य वस्तुमे इच्छा हो।। है। (३, ६न, यश व इन्द्रियविषय इनको इच्छा न हो तो कष्टकः फिर कोई भी स्रोत नही रहता। (४) श्रात्मन् । कोई कष्ट मत उठाओ, सत्य ज्ञान जागृत करो और अपनको ज्ञानमात्र एव निर्भार श्रनुभव करो। (५) मैं सहजसिद्ध, ज्ञानघन, श्रानन्दस्वरूप, निरञ्जन, पावन चिज्ज्योति हू। श्रो शुद्ध चिदस्म।

(१२७) देवपजा प्रवचन

इस पुस्तकमे महाराज श्रो के देवपूजापर प्रवचन हैं। पूजक पुरुषके भावोमे विशुद्धि सर्वकाल रहती है। देखिये प्रस्तावनाके प्रवचनोमे से एक प्रवचनाश—जो पूजा करता है, ग्रतरगसे पूजाका भाव जिसके होता है, उसके शुभ भाव मन्दिरमे पहुंचकर ही नहीं होते, उसके सस्कार तो चौबीसो घटे उसकी विशुद्धिके कारण होते हैं। सबेरे शय्यासे उठनेके साथ ही देवपूजाका प्रोग्राम उसके मनमे बन जाता है ग्रौर उसके भावोको जो निर्मलता होतो रहती है उससे पुण्यबंध ग्रौर उस ग्रवस्थामें भा स्वाशिक ग्रशोमें सवर तथा निर्जाश भी होती है क्योंकि जब वीतरागकी पूजाका लक्ष्य पहुँचता है, वीतरागके स्वरूपमे घ्यान जब टिकता है तब भाव वीत-रागता रूप हुए बिना नहीं रहते। पूजक जब शारीरिक क्रियासे निवृत होकर घरसे मन्दिरजा को चलता है तब तो परिणामोमें ग्रौर भी निर्मलता बढती है। उसके भावोमें गभीरता, वचनमें समिति ग्रौर चलनसे सावधानी श्रौर दयाकी हिष्ट होती है। घरसे ग्रष्ट द्रव्यकों सजीकर मन्दिरों जा सकता है लेकिन शिथिलता ग्रानेसे रूढि यही है कि सूखी द्रव्य घरसे ले जाते हैं शौर मन्दिरमें ग्रष्ट द्रव्य तैयार कर लेते हैं। वहा सरलता ग्रौर पवित्रता पूर्वक श्रष्ट द्रव्य तैयार हो जाते हैं। ग्रत घरसे तैयार कर ले जानेंगे प्रथा नहीं है. लेकिन किसीको घरसे तैयार ले जानेंगे सुविधा हो ग्रीर उसमें कोई तरहवी शिथिलता न हो तो घरसे भी द्रव्य बनाकर ले जा सकता है। मार्गमें चलते समय उसका भाव चैतन्यताको उत्सुकतासे भरा हुग्रा होता है।

त्रमुभक्तका अन्तस्त्याण देनिये स्वस्तिवाचन प्रवचनके इस प्रवचनाशमे—भक्तका ग्रन्य प्रोग्राम ही नहीं। श्रत भक्त कहता है कि मैं इस जाज्वल्यमान केवल ज्ञानरूपी ग्राग्निमें एकचित्त होकर, समूर्ण पुष्यको स्वाहा करता हूं। जैसे ग्राग्न कूड कच रेको साफ कर देती हैं। उसी तरह ज्ञान रूपी ग्राग्न राग हें व, श्रादि मलोको साफ कर देती हैं। यहा ग्ररहत सिद्धकी भक्ति पक्षमें उनके ज्ञानमें मनको लीन करके रागह प हटानेका भाव है ग्रीर ग्रात्मपक्षमें, ज्ञेयरू ।से केवलज्ञान जिसमें ग्राया ऐसा यह ग्रप्नाही ज्ञान है जिसमें राग होवके विकल्पोको दूर करना है, रागहें पके विकल्पोको हटानाही उसका स्वाहा करना है। भक्त यह भी कहना है कि मैं समस्त पुष्य उस ज्ञान ग्राग्नमें ग्राप्त करता हूं। लोकों को दिखनेमें ग्राने वाला पूजन द्रव्य ही वहा सामने पुष्य (पवित्र) वरतुए है। यहा यह प्रश्न हो सकता है कि यह तो ग्रल्प

मूल्यके वस्तुएँ हैं। इनके त्यागमे आपकी उदारता ही क्या ं उत्तर यहा भक्तका यह भी आशय है कि घन, मकान आदि सर्व पुण्य वैभव आदिको भी मैं त्यागता हू, क्यों कि सबसे प्रथम अपनी श्रद्धासे ही परमात्माका भक्त हुआ है। पुन प्रश्न हुआ कि सर्व वैभव भी तो श्रत्यन्ताभाववाले भिन्नच्तेत्रवर्ती श्रचेतन पदाथ हैं वे तो पहलेसे हो छूटे हुए है, उनका त्यागनेकी बात कहना रिपट पडे हर गगाकी कहावत को याद दिलाना मात्र है। तब भक्तकी निर्मलताको हिन्दिने उत्तर दिया कि जिस पुण्यके उदयसे वैभव मिलता है उ मूलका भी मैं स्वाहा करता हू। इतनेपर भी वही प्रश्न हो सकता है क्यों कि एक च्लेत्रावगाह होकर भी ये कर्म हैं तो श्रत्यान्ताभाव वाले पुद्गलिपण्ड। तब भावव्यक्ति होती है कि प्रभो जिस मदकपायरूप भावपुण्यके निमित्तासे द्रव्य पुण्यबन्घ होता है, मैं उस चेतन पुण्यको त्यागता हू। इसमे समस्त शुभ भाव दान उपवास आदिसे ले र श्रहद भक्ति तक सभी सिम्हितत हैं।

सिद्ध पूजामे पुष्पके छन्दमे पिढये परमयोगवर,वशीकृत सहज-सिद्धका परिपूजन एकप्रवचना मे-जिन सहजिद्धका यहा पूजा जा रहा है। वे देव कसे हैं परमयोगवलेन वशीकृत-परमयागके वलसे जो वशीकृत हैं, वे भगवान किसके वशमे होते हैं ? किसीके भी नहीं क्योंकि वे तो भगवान ही हैं। किन्तु पुद्गलका एक प्रग्रा भी किसीके वशमे नहीं होता। सब परमाग्रु व सब द्रव्य स्वतन्त्र है। जीवको उपचारसे ससारी प्रवस्थाग्रोमे कर्मके वश कहा जाता है लेकिन निश्चयसे कर्मवर्गणाग्रोका ग्रौर ग्रात्मप्रदेशोका चतुष्ट्य ग्रयना ग्रयना पूण स्वतन्त्र है ग्रोर फिर कर्मयुक्त सिद्ध भगवान तो उस ग्रौपचारिक परतन्त्रतासे भी रहित हैं। तो वे भगवान ह। री हिं- मे बने रहे, यही हमारे वशमे होनेका मतलब है ग्रौर भगवानको ग्रयनी हिंटिमे करनेका मतलब है परमयोगरूप ग्रदेत हिंप्ट व स्थिति, क्योंकि परयोगमे द्वैतहष्टि नहीं रहा करती। तो ग्रद्धैत परम समाधिरूप हमारे उपयोगमे जो वेठे, श्रनुभवमे ग्रावे उसकी मैं पूजा करता हू। मेरा कुटुम्ब रगर श्रौर स्थान मैं ही हू। यह नगर कितना सुन्दर है विवेक ज्ञान ग्रादि जहा ग्रनेक मन्त्री हैं। सयमादिक रक्षपाल हैं जो कि ग्रथनी शक्तियोको लुटाने नहीं देते। ज्ञान की पर्याये यही प्रजाजन हैं। ऐसे मुक्त राजाकी नगरी मुक्तसे बाहिर नहीं है। मेरी कोई भी चीज मुक्तसे बाहिर नहीं है ऐसी शुद्ध परिणितसे में भगवानकी पूजा करता हू।

ि द पूजाकी जयमालाके एक प्रवचनाशमे देखिये—सदोदय सहजसिद्धकी उप।सना स्रो सदोदय, है भगवान स्राप सदा उदितरूप हो कर्मश्रयसिद्धभगवान पर्यायसे भी सदा उदितरूप हो, देखो इन चैतन्यतत्त्वके बारेमे स्रनेको रूप दाशनिव नेन माने हैं। कोई कहता है कि सारे ससारका मूल एक व्यापी सदाशिव स्रीर स्रमूर्त है। यह कहना चैनन्यकी कलाको कितना प्रगट करता है। यदि सृष्टि—सदाशिव स्रीर सम्प्रमूर्त है। यह कहना चैनन्यकी कलाको कितना प्रगट करता है। यदि सृष्टि—कर्तृं त्वका वि के न करके दृष्टि स्रपेक्षासे उसका हम समयन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उक्त चारो बाते स्रात्मापर घटास्रो। सदाशिव भगवानको जो एक मानते उम एकप थिन ख्याल करें तो चारो बाते स्रात्मा एक ही है। जिसकी वे नारकी स्राद पर्यायं चलती रहती जिसकी पर्यायं चलती है उसे स्रपनी स्रात्मा एक ही है। जिसकी वे नारकी स्राव्य विख मकेंगे उसे तो पर्यायको गौणकर सामान्य दृष्टिसे यथार्थतया देखे परिणमनके सम्पर्कसे देखे तो न देख मकेंगे उसे तो पर्यायको गौणकर सामान्य दृष्टिसे यथार्थतया देखे परिणमनके सम्पर्कसे देखे तो न देख मकेंगे उसे तो पर्यायको गौणकर सामान्य दृष्टिसे देखें तो स्रनुभवमे स्रा सकता है, ऐसा स्रनुभव भर स्रानेवाला जब पर्यायसे नही दिखता स्वभावसे देखें तो स्रनुभवमे स्रा सदाशिव। स्रान्य नही खुदमे खुद है वह। स्रोर उस सामान्यमे हमारा श्रौर दिखता तो मिल गया सदाशिव। स्रान्य नही खुदमे खुद है वह। स्रोर उस सामान्यमे हमारा श्रौर व्यक्तिको स्रापका स्रात्मा ऐसा भिन्न विकल्प तव होता जब इसकी व्यक्तिपर नजर होती। स्रोर व्यक्तिको स्रापका प्रात्मा देशे पर्याव हिंदिको करना नही चाहते। तो स्रपना स्रोर परका नजर याने पर्यायकी कल्पना नही होती। स्रावान्तरसत्तारा नि उसमे महासत्ताका स्रनुभव होगा। स्रत सदाशिव ऐसी कल्पना नही होती। स्रावान्य सत्ति स्र सहास्र स्वाक्ति स्रानेको स्रात्म स्रात्म सत्ति समक्रानेके लिये यह कहेगे कि वह सदाशिव १ है। यह एक सामान्य सत्ति ससक्ती ससक्री समक्रानेके लिये यह कहेगे कि वह सदाशिव १ है। यह एक सामान्य सत्ति।

हिष्टिसे एकरूप है। ग्रागे ग्रपनी सृष्टिका कर्ता स्वय ग्राप ै। इसको रूपी ग्रोर ग्ररूपीमें से देखों तो श्राह्मी ही है। ग्राहमा गरोराकार है क्या ? नहीं, शरीर पुद्गलका ग्राकार है श्राहमाका नहीं अपचार से भले ही शरीराकार कहो। भगवान सिद्धकों समभनेके निये हिष्टिकों गम्भीर बनानी होगी श्रमूर्त या ग्ररूपी ग्राहमाको उसी ज्ञान स्वभावके रूपसे परखना होगा जो घ्रुव एक है। ऐसे ग्रुणवाला श्राहमा रहता कहा है ? जब सत् सामान्यमें जीवसमुदायको एक रूपसे देखा तो यहा भी एक जीवका विचार नं कर सब जीवोके ख्यात्रसे देखना चाहिये तबनारे ससारमें जीव उनाठस भरेहुए हैं, ग्रत चंतन्यभगवान सर्वव्यापक भो है। ऐसा प्रभु महजसिद्ध है। वह तथा कर्मक्षयमिद्ध हमपर प्रसन्न हो। वस्तुत प्रसन्न निज सहजसिद्ध भगवान ही हो सकता।

पुजक पूजा करनेके पश्चात् लोकमगलके लिये क्या अभ्यर्थना करता है इसका दिग्दर्शन कीजिये एक प्रव-चनायमे-रूज क शान्तिके लिये ग्रागे कहता है कि सब सुखोका देनेवाला या सम्पूर्ण प्राणीमात्रको सुख देनवाला जिनेन्द्र वोतराग सर्वज देवके द्वारा प्रणीत श्रहिंसा धर्म निरंतर प्रवर्धमान रहे कि जिससे मानसिक विकारोका जो कि जातिमे बावक ही नहीं, स्वय अशानि रूप है, यथा सम्भव उन्मूलन हो जाय । अगातिकी जड कट जाय, मानसिक गानिके लिये अ गामिकताका हटना नितात आवश्यक है । बार्रमे पत्र सुव सुविधाये हो कोई तरहकी आकस्त्रिक घटनाये न हो फिर भो नकी अधार्मिकता লার न रखने देगो, ग्रशाति पैरा करनवाला कोई न कोई फितूर खडा हो रहेगा ग्रीर फिर बाहिर कलह उपद्रव हो तो अशाति नही है। भोतर अत्मामे जो चचलता आकुलता व्याकुलता होती है वही तो श्रशाति है। श्रशानिको हटाना कल्याणको चाहना इसका मतलब है कि मनके इन सकल्प विकल्पोको दूर किया जाय ग्रोर इन हा दूर होना धर्म ग्रानेपर निर्भार है। धर्म ग्रात्माका स्वभाव है स्वभाव श्रिहिनत्व तो कभो खतम नही होता फिर भो जब तक उसे पहिचाने नही, माने नही उसमें रहे नही, तव तक धर्म नही आया कहलाता अत कल्याण चाहनेके लिये मूलतत्त्व है धर्मकी प्राप्ति । वह आने पर बाह्य उपद्रव रोग मारी अावृष्टि अनावृष्टि दूर्भिक्ष आदि भी न शावेगे क्योंकि ये सब अनिष्ट प्रसग पापके कारणसे उपस्थित होते हैं। फिर भो पूजक कहता है कि ये बाह्यपद।र्थ उपद्रव क्लेश करने वाले नहीं चाहने का भी मनलव प्रपना पुण्य जीवन बनानेका है। जगतका च्लेम चाहना स्वय च्लेम रूप रहनेका द्योतक है। हुप दूसरो को सुखो देखना चाहते हैं यह निर्मलता उदात्त भावनाम्राका रूप है। जितका हृदय कुटिल है, कठोर पापी और स्वार्थी है उसको क्या गरज पडी दूसरेके सुखके चाहकी। न्ना हे भगान में स्वा नया या। सभा प्राणी कल्याणके मागमे लगे रहे कल्याणमय हो, स्वय तथा दूनरोके निये कल्या गकर हो । किसीको किसी भी तरहका कप्ट न हो । रोग तथा और उपद्रव आवे हो नहीं । यदि अवि तो उन्हें समतापूर्वक महन करनेकी हममें क्षमना हो जिससे कि हमारा कल्याण पर पारत बनता जाय और हम पर्ण कल्याणरूप हो।

('२=) श्रव्यकषट् हर्मप्रवचन

इ पुस्तकमे गृष्म्यके पर्वति । पेर पूज्य श्री मनोहरजी बर्शि स जानन्द महाराज्ये प्रवत्तन है। देवपूजा विषयके प्रसगमे एक स्थलपर देखिय देवना स्वरूप कितने मक्षणमे व्यावह रिक्ताके साथ बताया है, पृ० १५-देवका स्वरूप वया है वितरागता मोर सर्वज्ञना। जो बीतराग नही ग्रथित् रागी है, उसके कारगा स्वो,पुत्र सवारो शस्त्र ग्रादिक रखने पडते हैं ग्रीर ग्रपनेको देवरूपमे प्रकट करता वह हम रागियोसे विवसग का हुमा विया जो सर्वज नहीं, भ्रत्यज हैं, ग्राने ही कर्तव्य व होनहार को भी नहीं जान (२७४)

सकता है, जिसके कारण स्वय जिसे अन्य प्राणियोसे विपत्तिहरणकी प्राथना करनी पडती है वह हमं रागियोसे विलक्षण क्या हुआ ? रागी द्वेषी अज्ञ प्राणियोकी भक्तिसे कल्याण नही होगा। भैया देवके स्वरूपके बारेमे अति गुद्ध दृष्टि होना चाहिए। देव वही है जो गुद्ध पूर्ण विकासमय हो, सर्वदोपमुक्त हो। गुद्ध परमात्मदेवके भजनमे यह मानवक्षण व्यतीत हो, अन्य परके विचारमे स्वभावकी क्षति है। परमात्माके विचारमे निर्दोष स्वरूपका विकास होगा यही महान लाभ है। जन्म तो तभी स्फल है जब जन्म मरणके छूटनेका पद पा लिया जावे।

गुरूपास्तिके विपाने प्रवचनने प्रसगमे वताया है कि गुरुकी जपासना क्यों करना चाहिए और कैंसे करना चाहिए ? पृ० २०-२१-वास्तवमे अग्रत्माका गुरु आत्मा ही है। ससारके अन्य पदार्थों मे जवउसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो फिर उसका गुरु कौन हो सकता है ? अत हमे आत्माकी भी जपासना, उसकी भी श्रद्धा करना चाहिए, इगसे इस आत्माकी मिलनता नहीं। हमारे अत करणमे विराजमान जो चित्स्वभावी चिदानन्द रागद्धे पसे परे जो आत्मतत्त्व है वही आत्माका जपासनीय एव पूजनीय गुरु है। हमे उसको पूजा करना चाहिए। और इसी निमित्त जिनकी दृष्टि सहजानन्दमय आत्मतत्त्वपर है, विषयकषायोसे जिन्होंने मुख मोड लिया है, रत्नत्रयके जो धारक हैं, ऐसे गुरुवोकी जपासना करना गुरूपासना है। उस गुरूपासनाका प्रकार क्या है, थोडा इसपर भी दृष्टिपात करे। इनको जपासनाका साधन जुटाना, जिससे वे अधिकसे अधिक धर्ममाधना कर सके, जनके ऐसे आहारका सविभाग करना जिस आहारके करनेसे उनके स्वाध्याय, आत्मचिन्तन आदि कार्यों मे बादा न आये, ऐसे साधन जुटाना जिससे उनको प्रसाद हो। हमे उनके निर्देशित या जिस पर वे स्वय चल रहे उस पथना अनुसरण करना चाहिए तथा पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वाससे उनकी जित्त मार्गसे उपासना करना चाहिए। आपकी ऐसो श्रद्धा भक्ति विश्वास दृढता एव ऐसा सुन्दर चित्र देखकर उन्हें प्रसन्नताका अनुभव होगा यदि आपको और दृष्टि करेगे। तो उनके शरीरकी सेवा सुश्रुपा परिचर्या वैयावृत्ति करना तथा श्रिक समय तक इनके सम्पकमे आना भी गुरूपासना ही है।

स्वाघ्याय कर्तव्यके प्रवचनमे एक स्थलपर बताया है कि हमे शास्त्रस्वाद्यायसे वया लक्ष्य सिद्ध कर लेना चाहिए। प्रु० '०-हमे शास्त्र रूपी समुद्रसे क्या निकालना है ? चंतन्य रत्न । जैसे सारे समुद्रमे डुबकी लगाते फिरो और लक्ष्यशून्य होनेसे वहासे कुछ भी हाथ न लेकर बाहर निकल आये तोवह केवल परि-श्रम करनेवाला हो रहा। फल कुछ प्राप्त नहीं किया। समय व शक्ति । दुरपयोग विया। इसी प्रकार समस्त शास्त्रोका श्रवणाहन करने । र भी लक्ष्यशून्य होकर कुछ भो हाथ नहीं श्रावेगा। क्षायोपशिमक व्यक्ति बुद्धि इस भवमे छूटेगी। शास्त्रसे हमे चंतन्यरत्न निकाल लेना चाहिए। यह भी व्यवहार भाषा है। शास्त्र ज्ञान नहीं है। उसमे चंतन्यरत्न नहीं रखा। हम ज्ञानमय हैं हममे चंतन्यरत्न है। इस चंतन्य को प्राप्त करनेका घ्यान रखे। जिनवाणी गुरुवचन बाचकर, सुनकर भी इस चंतन्यमे पुण्य पापकी वृत्ति नहीं है। मात्र श्रगुद्ध श्रवस्थामे परकी उपाधिका यह विकार प्रतिभास है। इमसे कही चतन्यका स्वरूप नहीं बिगडता। इस चंतन्यमे पर पदार्थों का तो श्रभाव है ही, श्रौर मन, वचन इन पर पदार्थों का भी श्रभाव है। रागद्वेष वृत्ति व श्रपूर्ण विकासका भी स्वभाव नहीं, है। पूर्ण विकासमे भी यह विकासरूप नहीं, किन्तु ध्रव स्वलक्षणात्मक है।

सयम कर्तंब्यके प्रवचनके प्रमगमे सयमके गर्मका उद्घोषण किया है पढिये एक प्रवचनाशमे, पृ० ७४— सयम वह है जिससे श्रात्मस्वभावक। विकास बने । सच पूछो तो सयम वहासे प्रारम्भ होता है जबकि स्रसत्य ग्रीर कटुक व नका त्याग कर दिया जावे । श्रात्मबल प्रकट करनेका वही श्रिधकारी है जिसका व्यवहार सत्य वने। करे कुछ, सोचे कुछ, वेप व्रतका हो, मनमें परि हो तो वहा संयमका उदय नहीं हो सकता। देखो जैसे श्रादसी काचके द्वारा सूर्यकी किरणोको केन्द्रित कर देनेपर वहा जिक्त श्राती है कि नीचे रखा पदार्थ भएम होने लगे, इसीप्रकार अपने उपयोगको केन्द्रित करले श्रयात् सत्य सयमा वना ले उसमे वह शक्ति श्रा जाती है कि ये सव बिकल्प ईन्धन श्रीर कमं ईन्धन भण्म हो जाता है श्रीर सयम हो जिन्हे प्यारा है उन पवित्र श्रात्माश्रोकी कौन प्रशसा कर सकता है वह श्रपने सत्य सुखको पानेमे सफल हो रहा है। सयमका श्रादर कर जीवन सफल करलो। सत्य वचन बोलकर सयमकी नीव वना लो। सत्यव्यवहार करके सयमके पथपर श्रिडंग चलनेकी शक्ति वनालो।

तप इच्छ निरोधको कहते हैं, इसकी मौतिक भूमिका देखिये एक प्रवचनाशमे-पृ० ६० - ध्रुव चैतन्य-स्वभाव श्रात्माके जाने विना उसके चिदानन्दरूपको पहिचाने विना वाह्यादार्थों में उपेक्षा नहीं हो सकती। परको हितकारी सभक्तर उसमें उपयोग लगानेसे चित्त चवन रहता है। श्रस्थिर रहता है। उसमें श्राकुलता श्रीर श्रशाति रहती है। श्रहिसा श्रात्माको उस उपयोगकी श्रस्थिरतासे बचाता है। श्रिहिसा श्रपने ऊपर दया करतो है। श्रपने ऊपर दया करना श्रात्माके कल्याणकी साधना करना सबसे वडा जान है। घम मार्गमे अनेक लौकिक वाधाये श्राती है। उनकी श्रीर ध्यान न देकर निजस्वभावमें तपना सो तप है। हमारा देशमें स्थान नहीं, जातिमें स्थान नहीं, प्रजामें स्थान नहीं, धनी होनेका कोई उपाय नहीं, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनायें मनमें न श्राने देना चाहिए।

दानके प्रकरणके प्रवचनमे विस्तृत प्रवचन करनेके पश्चात् ज्ञानदानकी पहल का सकेत कितने मिस्ति दान्दोंने मिल रहा है, पिटिये एक प्रवचनाशमें -पृ० ११४ -- ग्रात्माका भ्रम मिटे और स्वरूपकी पिह्चान हो, ऐसा उपदेश देना सबसे महान दान है। जो बचन सदाका क्लेश मिटा दे उससे बढ़कर ग्रन्य क्या हो सकता है वीतराग महिपयोने ग्रपने वचनोको ग्रन्थोमे माकार बना दिया। इससे देखो ग्राज कितना महोपकार हो रहा है। यदि महिषयोके बचन हमे ग्राज म मिलते तो धर्म मार्ग भी हमें न मिलता श्रीर ऐसी ग्रवस्थाये मनुष्य होने का मनलब ही क्या रहता है फिर ता पशु श्रीर नरकमे श्रन्तर हो न रहता।

१२६-१३० समयसार प्रवचन प्रथम व द्वितीय भाग

समयमार ग्रन्थिर पूज्य श्री १ - १ मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के जो प्रवचन हुए थे उनमें से १३ गाथा तक प्रथम भागमें व आगे ३ द वी गाया तक के प्रवचन हैं। इनमें कारणसमयसार अन्तरतत्त्वकी उप सना की उमग मिलली है। कारण मयमारकी एक भनक १६ वें अनुच्छेरमें देखिये - ग्रपनेमें सार तत्त्वके अवलोकन का कर्तत्र्य - हमें प्रत्येक आत्मा में सार नहीं देखना है किन्तु स्वयकी ग्रांत्मा में है। जब तक हमें स्वात्माका अनुमान के नेना है कि जो सार मेरी आत्मामें है वहीं प्रत्येक आत्मामें है। जब तक हमें स्वात्माका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अन्यकी आत्माका परिज्ञान नहीं कर मकते। इसलिये हमें पहले अपनी आत्माका सार देव लेना चाहिये और वह मामान्य विशेषके हारा निर्णय करके उच्चेता सामान्यमें देखें। जब हम उच्चेता विशेषकी हिन्दों देखेंगे तो यह हमारी गडबिंडियोंको बतायेगा किन्तु मामान्य हिन्दों जब हम अन्वको देखते हैं तो हमें एक स मान्य भाव दिखता है वह है ज्ञायक भाव। णिव होदि अप्यमत्तों ण मत्तों जाणग्रा द जो भावों। एवं भणित मुद्ध णाग्रों जो सोउ सो चेव। इस गाथाक अनु गर ग्राप जल्दी समभने जो ज्ञायक भाव है वह ग्रप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है इस प्रकार उमें गुद्ध कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव ही वह ग्रप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है इस प्रकार उमें गुद्ध कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भावसे जान लिया वह वहीं है ग्रन्थ कोई नहीं। ग्रांज हम जिनमें भी

भ्यवहार देखें हैं वे सभी व्यवहार पर्यायकों पर्यायके साथ है। द्रव्यका व्यवहार द्रव्यसे नहीं चलता है। धपना निजो चिष्टिकत्तांकी उपासना करके उसे प्रसन्न करना चाहिये जिसके श्रागे भवसृष्टि न हो किन्तु शिवस्ष्टि हो। यहा प्रसन्नका श्रर्थ है निर्मल। यह श्रर्थं व्याकरणके श्रनुसार है। श्रतः हमे श्रपनो श्रात्मा को निमल बनाना चाहिये जिसमें हमे श्रागे शिवसृष्टि हो मिले।

विभावोशी अटकको मूल विष्न वर्ताया हैं पिढिये १६१ वें अनुच्छेदमे-विभावको अटक सव अटकोकी मूल-बाह्य अथकी अटकसे भी वर्जानके द्वारा निकलता तो मोहमे उपयोग रमा लेता, सकल्पमे किटबद्ध हो जाता, राग द्वेष भावोमे अटक जाता। इनसे भी हटता तो विज्ञानमे अटक जाता। है। स्वरूप परिचय होनेपर इन सब अटकोमे छूट परनानन्दिनिधान निजज्ञायक स्वरूपमे विश्वाम करता है। यही सहज आनन्दका अमोध उपाय है। अभी प्राणी राग द्वेष रूपी विलायतमे हैं इसलिये किसी सद्गुरुका उपदेश मिलेगा तभी इस विलायतसे छुटकारा पाकर अपने आत्मा रूपी घरमे बैठनेका उत्साह कर सकेगा, व तभी विश्वाम प्राप्त कर सकेगा, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कुछ भला होनेका नही है। और आप भी विचार लो घन जुड गया तो आपकी आत्माको क्या शांति मिल जावेगी? भैया। शान्तिमय तो आपका स्वभाव हो है, स्वभावका अज्ञान मिटावो, अशान्ति तो रह नही सकतो। जो चीज जंसी है उसे वैसी जान जाओ, बस इतना हो सुखके स्वलगावके िये रोजगार करना है। चन्य विकल्प रूप टोटेका रोजगार क्या करते हो? मैं ज्ञायक स्वरूप एक हूं, धृव हू इसी स्वरूपकी दिव्ह केवल ज्ञानका कारण बनेगी।

भूतायंतरणी गएक सकेत ५२३ वे अनुच्छेदमे पिढये—प्रमेदको श्रीर ढलना ही भूतायं १रणी हैजितने भी स्कन्ध हैं वे अभेद वस्तु नहीं हैं, अभेद अनेक वस् अभोके गिण्ड हैं। उनमे पहिले तो भेद करके
भिन्न भिन्न एक वस्तुको (परमाणुको) देखना, फिर अभेद वस्तुका उपयोग करना। इतने पर भी शुद्ध
अभेद न आवे तो उसपे भी जो गुण पर्यायमेद व गुणभेद है उन सबको गौण करके एक अभेद स्वभावकी
और ढलना। इसी प्रकार जो आत्मा भी आज किसी गित इन्द्रियादि दशामे हैं व परिवार मित्र आदिके
स्नेह श्रादिकी अवस्थामे हैं उस आत्माको अन्य अन्य आत्माओसे व देहादिसे भिन्न ग्रहण करना। इतने
पर भी शुद्ध अभेद न आवे तो एक उस आत्मामे या निज आत्मामे जो गुणपर्यायमेद हैं व गुणभेद हैं उन
सबको गौण करके एक अभेद स्वभावकी श्रोर ढलना। मैं संहज चतन्यस्वरूप हू, एक चित्स्वभावमात्र
हूं इस प्रकार पर्यायमेद व गुणभेदसे परे चेतन्यशक्तिमात्र अपन आपकी आग ढनना सो भूवार्थसरणी
है। कल द्रव्य चेत्र कालादिकी अपेक्षा भात्माके सहज शुद्ध स्वभावका वर्णन किया था। उस त्रिकाल—
वर्ती सहज शुद्ध स्वभावको दृष्टि ही सम्यग्दर्शन है। वह स्वानुभव क्या है? यह कहा नहीं जा सकता
है। गुण प्रथक् प्रथक् नहीं है, समभनेके लिये उनमे भेद कर लिये जाते हैं। जिज्ञासुकी जिज्ञासाके अनु—
रूप जिस तरह वह समभ सकों, समभा दिया जाता है। आत्मा तो एक अखण्ड द्रव्य है। उसके कुछ
दुकढे मत समभना। यह स्वभावकी दृष्ट इतनीसरल और सहज है कि उसे पानेको किसो भी पराश्रय
को आवश्यकता नहीं है।

लोकोत्तर अ नन्दके निये लोकोत्तर तत्त्वकी घारणा अवधारित कीजिये ५१० वें अनुच्छेदमें—खेद न हो आत्मामे, क्लेश न जगे, चिन्ता और व्याकुलता न उठे, इसका और वास्तविक उगय क्या है ? जो इच्छा हुई उसके अनुसार साधनोमे जुट ॥ए। लाख करोड समादाकी इच्छा है, उसका जोड लिया, इतने पर भी शान्ति तो नही मिल सकती, क्योंकि शान्तिका कारण बाह्य पदार्थ नही है। बाह्य पदार्थों से शान्ति निकलकर मेरे आत्मामे नही आती है। शान्तिका उपाय ही कुछ दूसरा है, कर रहें कुछ

दूसरा उपाय। शान्ति कैसे मिले ? शान्तिका उपाय एकत्विवभक्त ग्रन्तस्तत्त्वका दर्शन करना है। मैं ग्रपने स्वरूपसे हू, ग्रखण्ड हू जिस प्रकार ज्ञानानन्दस्वरूपसे रचा हुग्रा हू बही हू, ग्रवक्तव्य हूं, उसका वर्णन न किया जा सकेगा। वर्णन करनेके लिए कोई तैयार होगा तो भेद करके, ग्रश करके उसका वर्णन कर पायगा। मैं सबसे निराला केवल ग्रपने चित्स्वरूपमात्र हू, निराला हू। यह तो विभक्तपना है, स्वरूपमात्र हू यह एकत्वपना है ऐसे एकत्विवभक्त ग्रन्तस्तत्त्वका दर्शन ही शरण है, मगल है लोको—क्तम है, ग्रन्य कुछ मेरे लिए हितरूप नही है, ऐसी दढतम श्रद्धाको हो तो निश्चल सम्यक्त्व कहते हैं, दूसरो बात कोई कितना ही समभाये, बाह री घटनाग्रोके चमत्कार कितने ही देखनेको मिलें, फिर भी वह ज्ञानी ग्रात्मा सत्य श्रद्धासे विचलित न होगा। मैं यह हू। शान्तिका मार्ग यहो है। उसका निजी स्थान यही है। मेरा मेरेसे बाहर कुछ नही है। ऐसा जो निर्णा कर लेता है वह पुरुष शान्त होना है। उसमे हिम्मत भो इननी होतो है कि ऐसी भी ग्रापत्तिया गायें कि सब कुछ वैभव भी नष्ट हो जाय लेकिन वहां भी वह ग्रपना कुछ भी बिगाड नही मानता। वह तो उस समय भी यही विचारता है कि मैं तो वही का वही ग्रुद्ध ज्ञान मात्र हू, मेरेमे तो कुछ भी बिगाड नही हुग्रा।

द्रव्येन्द्रियोपर विजय करके भावेन्द्रियोपर विजय कैसे प्राप्त होती है इसका मनन कीजिये ८२१ वे अनुच्छेद मे-भावे न्द्रयोपर विजय-दूसरी करना है हमे बुद्धिपर विजय, भावेन्द्रियो । र विजय । तो उसके सम्बन्ध में विचारे कि हम जो भीतरमें किसो विषयका भोगनकी बुद्धि बनाते है ता उस समय हमारा ज्ञान खिल्डत हो गया। खिण्डतके मायने यह है कि ज्ञान तो मेरा ऐपा अखण्ड है कि समस्त लोक, समस्त काल, समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिभासमे श्राया करें। ऐसा निर्मल ग्रखण्ड परिपूर्ण ज्ञान है। श्रथवा स्वभावका देखो ता मेरा ज्ञान श्रखण्ड है। लेकिन इस समय यदि मीठे रसमे बुद्धि चल रही है तो हम मीठे रसको पकडे हुए है, बाकी पदार्थों को छोडे हुए है। थोडी देर बाद मोठे रसको भी छोड देगे. किसी और िषय पर पहुंच जायेंगे। फिर ठडा पानी रुचिकर हो रहा यह विषय लग गया। तो जिस समय जिस विषयमे हमारा ज्ञान लगता है उस विषयको जान रहे वह कितना सा ज्ञान है। ह भमे जो ज्ञान स्वभाव है, जिसके द्वारा मै सारे विश्वका एकसाथ जान सकता हू। उस परिपूर्ण विशाल स्वभाव के समक्ष यह ज्ञान कितना सा है े बहुत छोटा ना, खण्डित हो गया। जो ज्ञान विञाल था वह एक श्रशमे रह गया। मेरा खण्डज्ञान करना स्वभाव नही, मैं श्रखण्ड स्वभाबी हू। जब यह समर्भे कि मैं इन विषय रूप नहीं हूं, विषयोमें जो बुद्धि लगता है उस रूप मैं नहीं हूं, मैं अखण्ड ज्ञानस्वभावरूप हूं. तब उनमे चित्त तो न ग्रटकेगा। ये दो पक्ष बताये गये। द्रव्येन्द्रियपर विजय तो इस तरह है कि मैं द्रव्येन्द्रिय नहीं हू, इनपर मेरा अविकार नहीं है, इनमें मैं क्या करू, ये मेरे किस कामके ? भावेन्द्रिय पर विजय किस तरह कि यह जो बुद्धि लगती है विषयोमे खाने-पीनेमे, अन्य आरामोमें, तो यह ज्ञान खण्ड खण्ड हो गया। मेरा ज्ञान प्रभुकी तरह व्यापक स्वभाव वाला है लेकिन एक दुकडेमे अटक गया तो यह खण्ड ज्ञान करना मेर। स्वरूप नही है, मेरा स्वरूप ग्रखण्ड है जब ऐसे स्वरूपको जाना तो इस बुद्धिमे फिर भ्रटक नही रहती। इससे मेरा प्रयोजन नही विल ये वरबादीके कारण हैं।

शानस्वभावकी निश्चलता मनन करें न्ह्थ वें अनुच्छ से -शानस्व नावकी टकोत्की णें ति निश्चलता - जैसे टाकेसे उकेरो गई प्रतिमा निश्चल है, जो प्रग बन गया उसे टमसे मं। नहीं कर सकते, वह जरा भी चलायमान नहीं हो सकती, इसो प्रकार यह परमात्मा जिने क्षीणमोह बनकर प्राप्त किया है, वह भो निश्चल होगया है। श्रन्यच्च – वह परमात्मा जिसे प्राप्त किया है वह जीवके श्रन्दर शुरूसे ही है। जैसे कोई बडा पहाड है, उनमें से यदि कोई मूर्ति निकाली जाये, वह उसमें श्रव भी मौजूद है। वह

स्पष्ट इसिलिए नहीं दिवाई दें रही है कि वह श्रगल वगलके पत्यरोसे ढकी हुई है। कारीगर मूर्ति नहीं वनाता विलय वह मूर्गिक ढकनेवाल पत्थरोको निकाल देता है तो मूर्ति स्पष्ट दिखाई देने लगनी है। इसी प्रकार परमात्मा पदको कोई नहीं वनाता, परमात्मस्वरूप पहलेसे ही था प्रात्माके वीचमे श्राये हुए राग-द्वेषको दूर कर दो, परमात्म पद प्रकट हो ही जायेगा। इसकी नपाय भाव्यभावक भावका श्रभाव है। ग्रत भाव्य भावकको नष्ट करी। पहले दर्शन मोहका भाव्य मार्वक नष्ट हुग्रा फिर ज्ञय— ज्ञायकसंकर नष्ट हुग्रा। तदनेन्तर चारित्रमोहका भाव्यभावक नप्ट हुग्रा। इस विधानसे श्रात्मा सर्वज्ञ श्रीर श्रानन्दमय हो जाता है देह ग्रीर इन्द्रियोसे ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द नही होता है, परन्तु ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द कान ग्रीर ग्रानन्द ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द कान हो होता है। जो शुरूसे ग्राखिर तक द्रव्यमे तन्मय रहें, उसे द्रव्योपजीवी कहते हैं।

(१३ - १३३) समयंसारप्रवचन ३, ४, ६ भाग

इन तीन भागीमे समयसारकी ' ६ वी गाथासे १४४ वी गाथा तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इन जीवाजीवाधिकारकी प्रथम ४ गाथाओं में कई प्रकारके आत्माओं को आत्मा माननेकी मूर्वेता दिखाई गई है, वे सर्व आत्मा क्यों नहीं हैं, इसका समाधान देनेवाली ४४ वीं गायाका एक प्रवचनांश देखिये-ये समस्त भाव पूर्गलद्रव्यके परिणामसे निष्पन्न हैं ऐसा केवली जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा गया है। भ्रत वे जीव है ऐ।। कीसे कहा जा सकता है ? कोई कहते है कि जो हममें रागद्वेष उठ रहे हैं, वही जीव है। यदि राग द्वेषादिकको जीव न माना तो रागादिसे छुटकारा मिल सकता है। जहा रागद्वेष मैं हु, वहा "मैं" को कैसे मिटाया जा सकता है, इस प्रकार बन्धन नहीं छूटता है। इन परभावोमे कुछ तो चीजें ऐसी है, जो पूद्गलके निमित्तसे हुई हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो पुद्गल द्रव्यका परिणमन है। अज्ञानी इन दोनोको जीव मानता है। पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे रागद्वेष, साता असाता, शुभाशुभ भाव होते हैं, ये पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे हुए परिणमन हैं। पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे हुए वे भी जीव नहीं हैं, जो पुद्गल द्रव्यके परिणमन हैं, वे भी जीव नहीं है, सबसे पहिले यह श्रद्धा करनी है कि शरीर में नहीं हू। यह बात जल्दीसे सीखी जा सकती है, क्योंकि ग्रीरोके शरीर जलाते प्रतिदिन देखे जाते हैं। बहुतसे लोगोको यह श्रनुभव होता है कि जंसी हमारी वृद्धि होती है वैसी किसी की है ही नहीं। जंमा हमारा पुण्य है वैसा किमी का है ही नहीं। मरने वाले तो और कोई होगे। मैं सदा जिन्दा रहूगा, परन्तु यह सब ग्रज्ञानोकी कल्पना है। भिखानी भी यही मानते हैं कि जैसी हममे चतुराई है बंसी किसीमे हैं ही नही। जीवको अपने अपने बारेमे ऐसी श्रद्धाये जमी हुई हैं। सम्भव है कि जिनमें श्राज बुद्धि नहीं है वे इसी पर्यायमे या किसी अन्य पर्यायमे हर से अधिक ज्ञानी बन सकते हैं। रागमे कोई सफल नही होता है, परन्तु वह मानता है कि मैं रागमे सपल हो गया।

आत्मिहितके लिए आलंबन किये जानेके योग्य तत्त्व क्या है, देखिये ४६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें - जिसका अवलम्बन करके म सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं वह चीज जीवमे अनादि ही हैं। जीवको जब उस अनादि अनन्त चीजका ज्ञान होता है तभी ,म्यवत्व होता है। उसका आलम्बन लिया सममो, म यवत्व पैदा हो गया। उम अनादि अनन्त चैतन्य स्वभावके अवलम्बन न लेनेसे सम्यवत्व नही उत्पन्न होता है। वह अपने अन्दर अनादिकालसे मौजूद है और सदा तक बना रहेगा। जिसके आलम्बनसे सम्यक्त्व जगता हैं, उसे कारणसमयसार कहते है। उनका आलम्बन लो या न लो, फिर भी वह चीज अनादिकालसे अपने अन्दर है, और सदा तक बनी रहेगी। जिस तरह पत्थरीमे से जो भूति निकालनो है वह उसमें पहिलसे ही विद्यमान है। पत्यरमे जो प मागु स्कथ मूर्तिको ढके हुए है, चारो और लगे

हैं उस मूर्तिको ज्योकी त्यो निकालनेके निए उा पत्थरोको हटाना पडता है। जो मूर्ति उस पत्थरमे से प्रकट होगी, बह उसमे पहलेसे हो विद्यमान है। इसी तरह वह स्वभाव जो कि प्रकट होनेपर भगवान कहलाता है. श्रात्मामे पहलेसे ही विद्यमान है, किन्तु उसके श्राबरक रागद्वेष ग्रादि भाव है उन्हें हटा देनेपर स्वय प्रकट हो जाता है। स्वभावके समान पर्यायका होना सिद्ध श्रवस्था है। स्वभावसे विषम मवस्याग्रीका होना ससार श्रवस्था है। हम चैतन्यस्वभावका श्रव गम्बन ले तभी हम शुद्ध बन सकते है। चैतन्यस्वभावके श्रवलम्बनसे ही सम्यक्तव जागृत होता है। सत्सन, पूजा, भक्ति, ध्यान ये विकल्प साक्षात् धर्म नही है। जिसके ग्रालम्बनसे धर्म होता है, सम्यक्त्व जगता है, वह हमारेमे पहलेसे ही स्वभावमे है। चैतन्यस्वभाव ही जोव है, इस बातको लेकर, रागादिक गोव है, इस बातका खण्डन किया गया है।

उपयोग नाट्यभूमिपर ज्ञानपात्रके आते ही दर्शकोको आनन्द होता व मोह अन्यायीका विलय होता। इ । अलकारमे अपना आन्तिरिक चित्रण कीजिये ४८ वी ग याके भूमिकामय प्रत्वनाशमे—ज्ञानपात्रके स्नाते ही स्नात्तायी मोहके हौसले खतम हो जाते हैं—वह ज्ञान नाट्यभूमिपर उपस्थित हुंस्ना तो स्नातेही उसने उपसर्गों के बन्धन ढोले कर दिये, केवल विश्वास ही नहीं दिल या, श्रिपतु उस मचपर रहनेवाले स्नाततायियोके भी हौसले बिगड गये और दर्शकोको भी प्रसन्नता हुई। जिस प्रकारसे सन्यायको दूर करनेवाला पात्र स्टेजपर उपस्थित होता है तो स्नाततायियोके हौसले ढोले हो जाते हैं. उसी प्रकार जब यह ज्ञान नाट्यभूमिपर स्नाया तो स्रनादि कालसे बधे हुए इन कर्मों के तो हौसले बिगड स्रौर दर्शक स्रपन लोगों को स्नानन्द स्नायः। जीवके विवे । की पुष्कल हिष्टिके द्वारा स्म सदोको विश्वास दिलाता हुस्ना ज्ञान प्रकः हुम्ना तब स्टेजकी शोभा बढी, स्नाततायियोके हौसले बिगड और स्टेजपर चमत्कार सा भी छा गया। इसी प्रकार यह मोह स्नात्मापर सन्याय करता स्ना रहा था, श्रौर भी बडे उपद्रव हो रहे थे, इस पर मोह वडा भारो सन्याय कर रहा था, ऐसी स्थितिमे जब स्टेजपर ज्ञान स्नाया, कुछ विशुद्धता जचने लगी, दर्शकोको कुछ शान्ति मिली, दर्शकोको स्नातन्द स्नाया स्नीर वन्धनके हौसले विगडे।

सम्यादिष्ट जीवके निज अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति गतत रहती है, चाहे वह किसी पर पदार्थमे उपयोग दे रहा है, इस तथ्यको देखिये-पृज द-जिस प्रकार जिस समय ग्रात्मा ग्रपने विषयमे उपयाग करता है उस समय ग्रात्माका निवास भी वह स्वको प्रतीतिसे च्युत नही होता। प्रथ वहा पर वही खुद होता है। जैसे देहातोमे बच्चे खेलने चले जाते हैं, रात होनेपर घर ग्रामा ही पडता है, जब वे खेलमे थे तब भी उनकी प्रतीति थी कि हमारा घर यहा नही है परन्तु उपयोग खेलनेमे था। यदि उनकी प्रतीति ही नष्ट हो जातो तो उनको घरकी याद ग्रान्ती न चाहिए थी। यही बात सम्यग्दिष्टिके है, प्रतीति बनी रहती है ग्रीर उनका उपयोग ग्रन्यत्र रह रहा है। सम्यग्दिष्टिके राग होता रहता है, परन्तु उनकी प्रतीति ऐसी है कि हमारा राग नही है।

६० वीं गाथाके एक प्रवचनाशमें पिढये एक हितक'री सदेश-प्रमंका फल तो निराकुलता शान्ति व मुक्ति है। पुण्यका फल ऐहिक सुख है। पापका फल दुख है। इनमें से ऐहिक सुख व दुख दोनो श्राकु-लता से परिपूण है। इनका निमित्तभूत पाप व कमें भी पौद्गिलिक, श्रज्ञानमय परपदाथ है। पुण्य, पाप कमंका निमित्तभूत पुण्यभाव व पापभाव दोनो पराश्रयज भाव है। केवल धर्मभाव ही स्वाश्रयज है। स्वके पडोसमें, समीपमें रहनवाले कौन कौन परभाव हैं, उनका इस श्रजीवाधिकारमें सकेत करके उनका िष्धेष किया है। उनपर भावों के श्राश्रयसे धर्मभाव नहीं, हा सकता। धर्मभावके विना श्रात्माकी सिद्धि समृद्धि नहीं हो सकती है। श्रेत इन मब पर्भावोकी दृष्टि त्याग करके एक श्रखण्ड, सनातन भारवत झुव परमपारिणामिकभावमय झुव चौतन्य स्वनावी स्वका श्रनुभव करो।

कर्नु कर्माधिकारमे वया कहा जायगा इसको भलक लोजिये—जी र श्रीर श्रजीव इन दोनोका श्रना दिसे सम्बन्ध चला श्रा रहा है। जीवकी विविध दशाय बन रहा हैं श्रजीवका ससर्ग पाकर। इस पर भी जोवका श्रजीव कुछ नही कर रहा श्रोर श्रजीवका जीव कुछ नही कर रहा। जो श्रपना परमे कर्नु त्व मानते हैं वे सयोग दृष्टिवाले मिथ्याबुद्धि है श्रीर जो स्वको पण्का कर्ता नहीं मानते वे सम्यक्बुद्धिवाले हैं। नाटक चल रहा है। कर्ता कर्म जीव श्रजीव ऐसा मोह लिए चले श्रा रहे थे। ऐसा हुग्रा नहीं कि जोवने श्रजीववी परिणित की हो श्रीर श्रजी रने जोवकी परिणित की हो। श्रनादि कालसे दोनोकी श्रवस्थायें चली श्रा रहो है। जानो जी इन दोनोमे मेद करता है जब कि श्रज्ञानी यह मानता है कि कोध श्रादि मेरे करनेके काम हैं। कर्म भो मेरे नी, कोधादिक भी मेरे काय नही। मै तो एक ज्ञान—स्वभावमात्र ह। कार्यकारणमे रहित हू। न मैं किसीके द्वारा किया जाता हू, न किसीका करता हू। ज्ञानी तो इस तरह चैतन्यभावकी दृष्ट लाता है। तो यह कर्ता कर्म की सनान चली श्रा रही थी वह समाप्त हो जाती है।

आह । क्रीधिदिक भावोमे क्यो लग रहा है, उसकी स्प्रिट क्या वन रही है, इसका दिग्दर्शन करें—जैसे किं यह श्रात्मा श्रथवा ज्ञानी श्रात्मा तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध वाले श्रात्मा श्रीर ज्ञानमे श्रविशेष होनेसे भेद नहीं देखता हुआ नि शक होकर श्रात्मरूपसे ज्ञानमे वर्तता है श्रीर ज्ञानमे श्रात्मरूपसे वर्तता हुआ वह ज्ञानता ही है, क्यों कि जानना तो स्वभावभूत किया है, उसका तो प्रतिपेव नहीं किया जा सकता। देखो—ज्ञान श्रीर श्रात्माका तादात्ग्यसिद्ध मम्बन्ध है श्रथित श्रात्मा व ज्ञान भिन्न भिन्न श्रथं नहीं श्रीर ज्ञासे यह मत् पदाथ है तभीसे ज्ञान है श्रयवा ज्ञान व मात्माका भेद वस्तुत्व समभनेके लिए गु। गुणों भेद करके बताया गया है। श्रव एक बात देखों श्रपने एकताकों भावनासे ज्ञानों तो जाननत्त्र वर्तता ही है। यह तो सत्यपद्धित है। परन्तु श्रज्ञानों की बात तो देखो—वह सयोगसिद्ध सम्बन्ध वाले श्रात्मा व क्रोधादिक श्रास्त्रवमे स्वय श्रज्ञानसे विशेषकों न जानता हुआ जब व जब तक भेद (श्रन्तर) नहीं देखना है तब व तब तक नि शक होता हुआ श्रोधादिकमें श्रात्मरूपसे वर्तता है श्रीर उन क्रोधादिक श्रास्त्रवमें श्रात्मरूपसे वर्तता हुआ यह श्रज्ञानी जोव, यद्यपि वे क्रोधादिक श्रास्त्रव परभावभूत होनमें प्रतिषिद्ध हैं तथापि स्वभावभूतपनेका श्रभ्याम होनेसे, क्रोध करता है, राग करता है, मोह करता है। इस प्रकार श्रज्ञानी ससारपरम्परा वहात है।

वैराग्यका मूल तत्त्वज्ञान है, इसकी एक नये तुले अतिसक्षिन्त शब्दोमे परल करें-मैं शुद्ध चेतनामात्र वस्तु हू। रागादिकको निमित्त पाकर मोहादिव रूप परिणमन कर रहा है। मैं ध्रुव हू, रागादिक श्रध्रव हैं, रागादि श्राकुलताके साधन हैं, मैं श्रनाकुल स्वभाव हू। जो ज्ञानका होना है वह रागादिकका होना नहीं है श्रौर जो रागादिकका होना है वह ज्ञानका होना नहीं है। यह अन्तर जाननेपर पुद्गल वर्म स्वय हक जा है। वैराग्य न पदार्थसे होना है श्रौर न रागसे होता है। तत्त्वज्ञान ही वेराग्यका मूल है। मोही क्यो दु खो है मोहियोको असलमे पर्यायसे राग है।

आत्मानी लगन ही एक मात्र शकुन है लोकमे, वाकी तो इसके सूचक होनेसे शकुन कहलाने लगे। देखिये— शकुन शास्त्रमे वताया है—ग्रगर मुद्रा मिले तो शकुन है। जिसमे वराग्य बढ़े, सत्त्वकी बात मिले वही तो शकुन होना है। भरा घडा शकुन माना है। मिट्टी श्रीर पानी। स्थाग, कि तु शकुन कथा? जिस तग्ह वर्तनमे पानो समरम छलकता हुशा निर्मल भरा है उसी तरह श्रात्मामे समरा भरी है तो इस विचारका उदाहरण हुमा तो लो घट शकुन हो गया। गाय को चूसता हुमा बछ ड़ा मिल जावे तो शकुन कहा है, इतना शकुन कि मान लिया रास्तेमे व्यापारको जाते मिल जावे तो लक्ष्मीका लाभ होवे। तो धर्ममे पग-पग पर बताया है-धर्मी सो गोबच्छ प्रीति सम, गो बछ डेसे कुछ मागती नही है, किन्तु वह स्वभावसे प्रेम करती, चाटती चूमतो है। उसी तरह लौकिक कार्यो की आधा न करके धर्मात्मा पुरुषों की सेवा सुश्रुषा विनय ग्रादर सत्कार करना चाहिए। यह श्रन्तरग धर्मकी बातोको लौकिक कियाओं पर घटित कर लिया, जिससे बाहरी बातें सगुन बनी। उसमे अपनेको सर्वांग लगा देवे तो यही उपाय भवजालसे छूटनेका सच्च। सार धर्म जावे। तभी जीवनमे श्रन्य कार्यो की सफलता है। यदि इन सगुनों का देखकर तत्त्वज्ञान व वैराग्यकी इष्टि हो तब तो सगुन है, ग्रन्यथा कुछ नही।

ज्ञानीकी स्वगुद्धत्वभावनाकी पढ़ित देखें-पृ० ११-१६-मैं एक हू, गुद्ध हू। गुद्धके सम्बन्धमें बिताया है कि वह केवल ग्रात्मस्वरूपके सम्बन्धमें भावना करता है) मैं ममतारहित हूं देहसे, रागसे, मोहसे, लाभसे रहित हूं। शरीरभो मेरा नहीं है इत्यादि बातें बहुं। ग्राई, किन्तु यहां उन सबकों भी दूर कर रहा हू, क्योंकि इन भावना नेका स्वामी भी मैं नहीं हूं। मेरेमे जो तरग उठ रही है, वह भी मैं नहीं हूं। मैं चाहू कि ये रागद्धेष जा रहे हैं, एक समय तो रागद्धेषकों रोक लू, ह भी नहीं रुकता, जिसके होनेपर हो गौर जिसके न होनेपर नहीं हो वह उसका स्वामी हो सकता है। वह क्या है। जिसका स्वामी पुद्गल कर्म है ऐसे कोधादिक क्या ग्रात्माके हो सकते हैं यह कर्म प्रकृतिके होनेपर होते हैं श्रीर नहीं होनेपर नहीं होते हैं तो पुद्गल स्वामी कहलाया तथा जीवके होनेपर कोबादिक हो श्रीर जीवके न होनेपर नहीं हो तो जीवको स्वामी समक्ता सो जीव तो हमेशा रहता है, किन्तु राग कहा रह पाते, इसी कारण रागादिकका स्वामी ग्रात्मा नहीं रह सकता। को गदिक पौद्गलिक है, मैं उन रूप कसे हो सकता हूं रागका स्वामी मैं नहों हूं।

रागद्वेष भाव आश्रव है, दु बह्प है, जानी इनसे दूर हो जाता है। किस विधिसे दूर होता है सो देखिये—
यहा जानी किन विधिसे श्रास्त्रवासे हट जाता है यह दिखाया जा रहा है। यह मैं श्रात्मा प्रत्यक्षे,
अ अण्ड, अनन्त चिन्मान ज्ञाति हू, अनाद्यनन्त नित्य विज्ञानधन स्वभाव होनसे एक हू, मैं स्वकीय
चेतन्यात्मक हू। यह मैं अतिमा समस्त कारकसमूहकी प्रक्रियासे उत्तीण (परे) हू, निर्मल अनुभूति मात्र
होनसे शुद्ध हू। मुभ्भेमे कुछ भी इन्द्व नही है यह मैं आत्मा कोधादि विश्वक्ष्पताके स्वामी रूपसे कभी
परिणम हो नही सकता हू, क्योंकि कोधादि विभावोका स्वामी पुद्गल है। जब कोधका स्वामी मैं हू ही
नही तब मैं निर्काध हू, जब मानका स्वामी मैं हू हा नही तब मैं निर्माण हू जब मैं मायाका स्वामी हूही नही तब मैं निर्माध हू, जब मैं लोभका स्वामी हू हो नही तब मैं निर्काभ हू। जब मैं ममताका
स्वामी हू ही नही तब मैं निर्माध हू, जब मैं लोभका स्वामी हू हो नही तब मैं निर्काभ हू। जब मैं ममताका
स्वामी हू ही नही तब मैं निर्माध हू, जब मैं लोभका स्वामी हू हो नही तब मैं निर्काभ हू। जब मैं ममताका
स्वामी हू ही नही तब मैं निर्माध हू, जब मानका स्वामी है हो। नही तब मैं निर्काभ है। नही तब ये सब
विभाव मेरे नही हैं, अत निममत्त्व हू याने निममत (ममतारहितं) हू। फिर हू कैसा? मैं जैतन्यमात्र
तज हु और जैतन्यमात्र र ज वस्तुस्वभावसे ही सामान्यविशेषणात्मक है, जो उसकी सामान्यात्मकता
है वह दक्ष न है, जो उसकी विशेषात्मकता है वह ज्ञान है। अत दर्शन ज्ञानात्म हू अथवा दर्शनज्ञान—
समर्थ हू या। दशन ज्ञान ही है समग्र सवस्व जिसका ऐसा मैं हू। सो कहने कहने को बात नहीं,
आकाशादि की तरह एक पारमार्थिक बस्तु विशेष है। तब लो, अब मै इन समय इस ही आत्मामें
समस्त परद्भयोकी प्रवृत्ति द्वारा निश्वल ठहरता हुआ, समस्त परद्भयोके निमित्तसे होनवाली विशेष
भेतनकी चावन तरगोके निरोधसे इस ही मुभको चेतता हुआ, अपने श्रज्ञानसे प्रपनेमे ठहरने वाले इन
सारे विभावोको मैं दूर करता हू, क्षपित करता हू। इस प्रकार ग्रात्मामे निश्चय करके यह ज्ञानी

मात्मा तुरन्त ही समस्त विकल्पोका वर्षन केरके अकित्यत, अचलित अपने आपका आलम्बन करता हुया, विज्ञानधन, रसात्मक होता हुआ आस्रवोसे निवृत हो जाता है।

परस्पर प्रशसा करते रहनेकी वेवकूफीका चित्रण देखें -कथानक है, परस्पर प्रशसन्ति, श्रहों रूप श्रहों ध्विन । एक दूसरे की प्रशसा करते हैं कि तुम्हारा रूप अच्छा है तो तुम्हारी ध्विन (स्वर) अच्छा है। ऊटका विवाह हो रहा था। गयोको गीत गानेका बुलाया गया। गये कहते ऊटसे-ग्रापका रूप वडा ही सुहावना है, तथा गयोको चिल्ल यो सुनकर ऊट कहता-श्रापका पचम स्वर किसे मोहित नहीं कर लेता है, इसी तरह हम मोही जीव ऊटको, गयोकी तरह इन मोहक मनुष्योको पदार्थों की दिल खोल-कर प्रशसा करते हैं तथा एक दूसरे अपनेको कृतार्थ मान लेते हैं।

जीव और कर्म दोनोक परिणमनका स्वातत्र्य देखिये-मनुष्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, ग्रापने कर्म कलकको काट डाला है, उनके वन्धनोको हटा दिया है, किन्तु भगवानने कर्मो को कहा काटा ? उनमे तो निर्मल परिणाम मात्र ग्राये। निर्मल भावोसे कर्म ग्रपने ग्राप छूट गये तथा ससारी जीवोके वारेमे कहते हैं-ग्रज्ञानमे ससारो प्राणियोने अनेक कर्म वाध डाले। उन्होने ग्रपना विकल्प ही बनाया, ग्रौर कुछ नही किया। निश्चयसे भगवानने कर्मो को काटा नही श्रौर न किसीने कर्मो का उत्पाद किया है। निमित्त नैमित्तिक भावसे ऐसा हो रहा है। यहा ग्रज्ञानी शब्द क्यो किया है? वह दो द्रव्योको कर्ता कर्म भावसे देख रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कर देता है, यह दोप बुद्धिका है।

जो जीव यो जानता है कि मैं अपना भी परिणमन करता हू और पुद्गल मं, देह आदि का भी परिणमन करता हू वह मिध्यादि है। इसके समर्थनका एक प्रवचनाश दे खिये—गाथा = ६ मे—देखो, परखो और निरखो— आत्मा केवल अपनेहो भावोको करता है। पर पदार्थ नेवल अपने (स्वयके) भावोको ही करता है। और, वे आत्मभाव आत्मासे जुदे नही, अतः आत्मा हो है तथा वे परभाव परसे जुदे नहीं सो वे पर ही हैं। समस्त शासनकी शिक्षा यही है कि हे आत्मन् अपने वैभवोको परखकर अपने सहजस्वरूपका परिचय प्राप्त करो, अनुभव प्राप्त करो।

कतृ त्वबुदि की विपदा आत्मा पर छाई है, इसका एक वित्रण देखिये गाथा ६० के प्रवचनाशमे-ग्रहो, यह उपयोग तो चिन्मात्र स्वभावका होना बन रहा था। खुदके ग्राश्रयभूत भ्रात्मद्रव्यमे उत्पन्न होनेवाली तरगोनी ग्रहण कर लेनेका इतना कठोर परिणाम हुग्रा कि बेवारा उपयोग भ्रज्ञानीभूत होकर कर्तृत्वके भारको ढो रहा है। हे उपयोग, इतनी तो हिम्मत कर, जितना जब बग चले कि पदार्थके यथार्थ स्व-रूपको जान भौर ग्रपन स्परूपको यथाथ जान भौर जितना भी टिक सके उतना इस तत्त्वज्ञ नमे टिक। देख तेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, अन्यथा तू भी विलष्ट है, मैं भी क्लिप्ट हू। हे उ।योग, तू ग्रौर मैं कोई दो चीज नही एक ग्रभिन्न सत् है, परन्तु जब कुमति छा जाती है तो दो न हाकर भी दो से हो जाते हैं। हाय कितनी बडी विपदा है ग्रात्मदेवपर।

तात्विक मेदिवज्ञ न होनेपर विकार निवृत होते ही है, यह समाचार पिंढिये ७२ वीं गाथाके एक प्रवचनाय मैं—यह ज्ञान ज्ञानस्वरूप है या भ्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप नहीं, क्यों कि रागादिक स्वय भ्रज्ञानरूप है थीर रागादिकमे भीर श्रात्माके स्वरूपमें जो भेदिवज्ञान होता है वह भ्रज्ञान है । वह भ्रज्ञान है तो इसके माने वह विकार है । उसकी तो चर्ची ही नहीं कर रहे हैं । श्रात्मामें श्रीर विकारमें जो भेद नजर श्रात। है, रागादिक श्रशुचि हैं मैं श्रात्मा पिवत्र हूं, स्वयके स्वरूपरूप हूं, जब भेदिवज्ञान होता है तो देख लो, श्रास्रवके विकारमें लग लगनर ज्ञान वनता है या विकारोंसे हटता हुआ। यह ज्ञान वनता तो विकारोंसे हटता हुआ। यह ज्ञान वनता

है ? विकारोमें लगता हुन्ना नहीं वनता, फिर वह मैंद विज्ञान ही स्या ? श्रीर हटता हुन्ना रहता है तो इससे सिद्ध हुन्ना कि ज्ञानसे वधका निरोध होता है। देखिये-कितनो सुगम स्वाधीन कल्याणकी बात है कि सारा उपद्रव ज्ञानभावसे टल जाता है। यह वताया गया है। निजमें और परमें भेदविज्ञान करके निजके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान बनाये रहना यह समस्त विपत्तियोंके टालमें की कु जी है। हम शान्तिके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, व्यापार करना, धन सम्पदा जोडना श्रादिक शान्तिका कारण समभा तो उसमें डटकर लग जाते हैं। शान्तिका जो कारण समभ उममें यह जीव लगता है, पर शांतिका कारण हो तब तो उसमें लगनेसे शांति मिले। पर हो तो श्रशांतिका कारण और मान लिया शांतिका कारण, तो श्राना कुछ मान लेनसे कही वस्तुस्वरूपमें फक तो न श्रा जायगा। शान्तिका कारण केवल शुद्ध निज ज्ञानकी दृष्टि है। शान्तिके लिए प्रयत्न तो बहुत करते हैं, पर भीतर विणय ठीक नहीं रख रहे हैं, शांतिके विचारसे हम धर्म भी करते हैं, मन्दिर श्राना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, जाप देना, पर इतना करके भी यदि शान्ति प्रात नहीं हो रहो है तो समभना चाहिए कि हमने सही ढगसे धर्म नहीं किया है। धर्म यह ज्ञानस्वभाव है। श्रपनं श्रापके स्वरूपका यथार्थ भान रखना सो ज्ञानभाव है श्रौर ज्ञानभावसे ये कर्म रकते हैं, शान्तिको प्राप्त हाती है।

विकार दुल है और स्थाव आनन्दरूप है, जरा दुलसे हटने और आनन्दमे आने की विधि देखियं ७ ४ वीं गायाके एक प्रवचनाशमे-किन्ही भी दो वातों के प्रपणमें एक से हटना, एकमें लगना यह कब होता है कि उन दोनोंमे अन्तर मालू ग पड़ और जिससे हटना है उसकी असारता मालूम हो और जिसमें लगना उमका सारपना मालूम हो तो असारसे हटकर सारमें लगना होता है। जैसे चावल सोधे जाते है तो कुड़ा ककड़कों हटाना और चावलकों ही ग्रहण करना यह बात उसके ही तो बनती है जिसके चित्तमें चावल ग्रोर अचावलका याने कुड़ा ककड़का अन्तर मालूम होता है। यह चावल है और यह चावलसे भिन्न चीज है। सथ ही यह भी विदित है कि यह कूड़ा अत्यन्त भिन्न असार चीज है, श्रीर चावल सारभून हैं। तो इसी प्रकार यहा सामने दो बाते आयी है। ज्ञानस्वभाव और रागादिक विकार। इन रागादिक विकारोंसे हटना है और ज्ञानस्वभावमें लगना है तो इसका उपाय यही है कि पहिले तो इन दोनोंका अन्तर जान लिया जाये कि रागादिकन। तो ऐसा स्वरूप है ऐसी श्रादा है श्रीर ज्ञानस्वभाव का ऐसा स्वरूप है और इसकी ऐसी मि मा है, इस अन्तरके जाननेके साथ ही यह बुद्धि आयगी कि यह असार है और यह सारभून है। वस इतना ज्ञान होने ही ज्ञानी असारसे हट जाता है श्रीर सारमें लग जाता है, इसलिए उन्हों दोनाका स्वरूप वतला रहे हैं।

उपदेशना लक्ष्य शुद्ध अत्मतत्त्वनी और आक्षपण कराना होता है, इसको धटित कीजिये न है भी गाया के एक प्रवचनाशमे-प्रत्येक कथनका तथ्यभून उपदेशसे अपना उद्देश्य निकाल लेना है। कथन आया था कि ये रागादिक विकार जीवके नहीं हैं ये कर्मों के हैं, क्यों कि पुद्गलके परिणामसे निष्पन्न हुए हैं। यहा यद्यपि पुद्गलका राग दिक विकारके साथ निमित्त निमित्तिक सम्बन्ध है, उपादान उपादेय सम्बन्ध नहीं, तिस पर भी चू कि आत्माके शुद्धस्वरूपकों जीव लखा जा रहा है-जीव क्या है? जिसका सर्वस्य सार है चैतन्यशक्तिमें व्याप कर रहता है वह जीव है। ऐसा वि इद्ध स्वरूप दृष्टिमें रखकर जब रागा-दिक विकारोका निर्णय करने चले कि ये किसने हैं जो उस जीवके नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यहा स्वभावदृष्टिकी धुन रखनेका प्रसग है, और तब इस विशुद्ध चैतन्यस्वभावसे व्यतिरिक्त विविक्त समभने के लिए रागादिक विकारोकों यो निरखा जा रहा है कि देखों ये तो सब कर्मों के हैं, पौद्गलिक हैं, ये जीवके नहीं है। यहां निश्चयदृष्टिसे रागादि। विकारोकों जीवकृत कहा जा रहा है, कर्मकृत नहीं। जो

भारमा तुरन्त ही समस्त विकल्पोका वर्षम करके अकल्यत, श्रचलित अपने श्रापका ग्रालम्बन करता हुआ, विज्ञानधन, रसात्मक होता हुआ श्रास्रवोसे निवृत हो जाता है।

परस्पर प्रशास करते रहनेकी वेबकूकीका चित्रण देखं -कथानक है, परस्पर प्रशासन्ति, ग्रहो रूप ग्रहो ध्वनि । एक दूसरे की प्रशास करते हैं कि तुम्हारा रूप ग्रच्छा है तो तुम्हारी ध्विन (स्वर) श्रच्छा है । ऊटका विवाह हो रहा था । गथोको गीत गानेका बुलाया गया । गधे कहते ऊटमे-ग्रापका रूप वडा ही सुहावना है, तथा गथोकी चिल्ल यो सुनकर ऊट कहता-ग्रापका पचम स्वर किसे माहित नही कर लेता है, इसी तरह हम मोही जीव ऊटको, गथोकी तरह इन मोहक मनुष्योकी पदार्थों की दिल खोल- कर प्रशास करते है तथा एक दूसरे अपनेको कृतार्थ मान लेते है ।

जीव और कर्म दोनोके परिणमनका स्वातत्र्य देश्यिय-मनुष्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, श्रापने कर्म कलकको काट डाला है, उनके बन्धनोको हटा दिया है, किन्तु भगवानने कर्मों को कहा काटा ? उनमें तो निर्मल परिणाम मात्र श्राये। निर्मल भावोसे कर्म श्रपने श्राप छूट गये तथा ससारी जीवोके वारेमें कहते हैं-ग्रजानमें ससारो प्राणियोने श्रनेक कर्म वाध डाले। उन्होंने श्रपना विकल्प ही बनाया, श्रीर कुछ नहीं किया। निश्चयसे भगवानने कर्मों को काटा नहीं श्रीर न किसीने कर्मों का उत्पाद किया है। निमित्त नैमित्तिक भावसे ऐसा हो रहा है। यहा श्रजानी शब्द क्यों किया है वह दो द्रव्योकों कर्ता कर्म भावसे देख रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकों कर देता है, यह दोप बुद्धिका है।

जो जीव यो जानता है कि मैं अपना भी परिणमन करता हू और पुर्गल मं, देह आदि का भी परिणमन करता हू वह मिध्यादि है। इसके समर्थनका एक प्रवचनाश देखिये—गाथा =६ मे—देखो परस्रो और निरखो—धारमा केवल अपने हो भावों को करता है। पर पदाथ वेवल अपने (स्वयके) भावों को ही करता है। श्रीर, वे आत्मभाव आत्मासे जुदे नहीं, श्रतः आत्मा ही है तथा वे परभाव परसे जुदे नहीं सो वे पर ही हैं। समस्त शासनकी शिक्षा यहीं है कि हे आत्मन् अपने वैभवों को परखकर अपने सहजस्वरूपका परिचय प्राप्त करों, अनुभव प्राप्त करों।

कतृ त्ववृद्धि की विपदा आतमा पर छाई है, इसका एक चित्रण देखिये गाया ६० के प्रवचनाशमे-प्रहो, यह उपयोग तो चिन्मात्र स्वभावका होना वन रहा था। खुदके ग्राश्रयभूत ग्रात्मद्रव्यमे उत्पन्न होनेवाली तरगोनी ग्रहण कर लेनेका इतना कठोर पिणाम हुग्रा कि वेवारा उपयोग ग्रज्ञानीभूत होकर कर्तृ त्वके भारको ढो रहा है। हे उपयोग, इतनी तो हिम्मत कर, जितना जव वग चले कि पदाथके यथार्थ स्व-ह्रपको जान ग्रीर ग्रपन स्पह्रपको यथाथ जान ग्रीर जितना भी टिक सके उतना इस तत्वज्ञ नमे टिक। देख तेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, ग्रन्थणा तू भी विलष्ट है, मैं भी विलष्ट हू। हे उनयोग, तू ग्रीर मैं कोई दो चीज नही, एक ग्रभिन्न सत् है, परन्तु जव कुमति छा जाती है तो दो न हाकर भी दो से हो जाते हैं। हाय कितनी बडी विपदा है ग्रात्मदेवपर।

तात्विक मेदिवज्ञ न होनेपर विकार निवृत होते ही है, यह समाचार पढ़िये ७२ वी गायाके एक प्रवचनाय मै-यह ज्ञान ज्ञानस्वरूप है या प्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप नहीं, क्यों कि रागादिक स्वय मज्ञान-रूप है श्रीर रागादिक मे श्रीर श्रात्माके स्वरूपमें जो मेदिवज्ञान होता है वह श्रज्ञान है। वह श्रज्ञान है तो इसके माने वह विकार है। उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। श्रात्मामें श्रीर विकारमें जो मेद नजर श्रात। है, रागादिक श्रश्चिच हैं, मै श्रात्मा पिवत्र हूं, स्वयके स्वरूपकृप हूं, जब मेदिवज्ञान होता है तो देख लो, श्रास्त्रवके विकारमें लग लगकर ज्ञान वनता है या विकारोंसे हटता हुआ यह ज्ञान वनता

है ? विकारोमे लगता हुआ नही वनता, फिर वह मेंद विज्ञान ही क्या ? और हटता हुआ रहता है तो इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे वधका निरोध होता है। देखिये-कितनो सुगम स्वाधीन कल्याणकी बात हैं कि सारा उपद्रव ज्ञानभावसे टल जाता है। यह बताया गया है। निजमे और परमे मेदिविज्ञान करके निजके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान बनाये रहना यह समस्त विपत्तियोके टालमेकी कु जी है। हम शान्तिके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, व्यापार करना, घन सम्पदा जोडना आदिक शान्तिका कारण समभा तो उसमे डटकर लग जाते हैं। शान्तिका जो कारण समभ उसमे यह जीव लगता है, पर शांतिका कारण हो तब तो उसमे लगनेसे शांति मिले। पर हो तो धशांतिका कारण और मान लिया शांतिका कारण, तो आना कुछ मान लेनेसे कही वस्तुस्वरूपमे फक तो न आ जायगा। शान्तिका कारण केवल शुद्ध निज ज्ञानकी हिंद है। शान्तिके लिए प्रयत्न तो बहुत करते हैं, पर भीतर मे निणय ठीक नहीं रख रहे हैं, शांतिके विचारसे हम धर्म भी करते है, मन्दिर आना, पूजा करना, स्वाच्याय करना, जाप देना, पर इतना करके भी यदि शान्ति पात नहीं हो रहो है तो समभना चाहिए कि हमने सही ढगसे धर्म नहीं किया है। धर्म यह ज्ञानस्वभाव है। अपने आपके स्वरूपका यथार्थ भान रखना सो ज्ञानभाव है और ज्ञानभावसे ये कर्म रुकते हैं, शान्तिको प्राप्त हाती है।

विकार दु ल है और स्वभाव आनन्दरूप है, जरा दु लसे हटने और आनन्दमे आने की विधि देखिये ७४ वीं गायाके एक प्रवचनाशमे-किन्ही भी दो बातों के प्रमणमें एक से हटना, एकमें लगना यह कब होता है कि उन दोनों में अन्तर मालून पड़ और जिससे हटना है उसकी अमारता मालूम हो और जिसमें लगना उसका सारपना मालूम हो तो असारसे हटकर सारमें लगना होना है। जैसे चावल सोधे जाते है तो कुड़ा करुड़ को हटाना और चावलको ही ग्रहण करना यह बात उसके ही तो बनती है जिसके चित्तमें चावल श्रोर अचावलका याने कुड़ा करुड़का अन्तर मालूम होता है। यह चावल है और यह चावलसे मिन्न चीज है। सथ ही यह भी विदित है कि यह कुड़ा अत्यन्त भिन्न असार चीज है, और चावल सारभून हैं। तो इसी प्रकार यहा सामने दो बातें आयी है। ज्ञानस्वभाव और रागादिक विकार। इन रागादिक विकारोंसे हटना है और ज्ञानस्वभावमें लगना है तो इसका उपाय यही है कि पहिले तो इन दोनोंका अन्तर जान लिया जाये कि रागादिकना तौ ऐसा स्वरूप है ऐसी आदा है और ज्ञानस्वभाव का ऐसा स्वरूप है और इसकी ऐसी मि मा है, इस अन्तरके जाननेके साथ ही यह बुद्धि आयगी कि यह असार है और यह सारभून है। वस इतना ज्ञान होने ही ज्ञानी अमारसे हट जाता है और सारमें लग जाता है, इमलिए उन्हो दोनाका स्वरूप वतला रहे हैं।

उपदेशका लक्ष्य शुद्ध अत्मतन्त्रको और आक्रपण कराना होता है, इसको धटित कीजिये दे वी गायाके एक प्रवचनश्यमे-प्रत्येक कथनका तथ्यभून उपदेशसे अपना उद्देश्य निकाल लेना है। कथन आया था कि ये रागादिक विकार जीवके नहीं हैं में कर्मों के हैं, क्यांकि पुद्गलके परिणामसे निष्पन्न हुए हैं। यहां यद्यपि पुद्गलका राग दिक क्किरके साथ निमित्त निमित्तिक सम्बन्ध है, उपादान उपादेय सम्बन्ध नहीं, तिम पर भी चू कि ग्रात्माके शुद्धस्वरूपको जीव लखा जा रहा है-जीव वया है? जिसका सर्वस्य मार है चैतन्यशक्तिमे व्याप कर रहता है वह जीव है। ऐसा विद्ध स्वरूप दृष्टिमे रखकर जब रागा-दिक विकारोका निर्णय करने चले कि ये किसवे हैं जो उस जीवके नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यहां स्वभावदृष्टिको धुन रखनेका प्रसग है, और तब इस विशुद्ध चैतन्यस्वभावसे व्यतिरिक्त विविक्त समक्षने के लिए रागादिक विकारोको यो निरखा जा रहा है कि देखो ये तो सब कर्मों के हैं, पौद्गलिक हैं, ये जीवके नहीं है। यहां निश्चयदृष्टिसे रागादि। विकारोको जीवकृत कहा जा रहा है, कर्मकृत नहीं। जो

बात पहिले णुद्धनयसे सिद्ध कर रहे थे वही बान यहा पर इस निश्चयनयके प्रसगमें प्रतिष्ठा नहीं पा रहो। ये रागादिक विकार चू कि पुद्गल कमंके अन्तर्वाष्यव्यापक होकर नहीं रहते अत इसका कर्ती वमं नहीं है। इन विकारोका कर्ता निश्चयसे आहमा है। इस प्रकार जब कर्नोदयका अभाव हो और जीवमें नि ससार अवस्था आये, गुद्ध परिणमन चले तो उस समय कमंविपाक अभाव के निमित्तसे यह गुद्ध नि ससार अवस्था हुई इतने पर भी इस कमंका जीवकी इस अवस्थामें व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। अतः ये कमं अभावक्ष होकर भी जीवकी नि ससार अवस्थाके करनेवाले नहीं है, वयोकि स्वयकी अवस्थाका ही जीवमें अन्तर्वाप्य व्यापक भाव है, अत उस नि ससार अवस्थाका कर्ता भी जीव ही है। जैसे कि हवाके चलनेके निमित्तसे समुद्रमें निस्तरग अवस्था हुई निस पर भी उम निष्तरग अवस्थामें हवा का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। अत उस अवस्थाका कर्ता ही। उसका भी कर्ता यह समुद्र है। उसका समुद्रमें हो व्याप्य व्यापक भाव है।

द्रव्य दो (स्व व पर) द्रव्योनी कियाओको बन्ता है, इस मान्यताको द्वितियावाद कहते है, यह भान्यता मिध्या है, इसका कारण समिकिवे ६६ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-एक पदाथकी दो कियाये करे, इस तरह समभने वाला पुरुष मिथ्याहिष्ट क्यो कहलाता है, उसका उत्तर इस गाथामे दिया गया है कि चू कि इस अज्ञानीने अपने आत्माको ऐसा माना है कि यह मैं आत्मा अपना परिणमन भी करता हू श्रीर पौद्-गलिक कर्मों का परिणमन भी करता हू, इस ही का अर्थ तो है ना दि कियावाद। तो ऐसी जो दो कियावोको मानते है वे मिध्यादृष्टि जीव है। यह सिद्धात है। मिध्यात्व ही जीव पर वडी भारी विपदा है। अन्तरगमे यदि किसी प्रकार की आकुलता अगान्ति बनो है तो समक्रना चाहिए कि हमार। मिथ्यात्व स्रभो गया नही है। थोडो बहुत स्रशान्ति आकुलता तो जानीके भी हो जाती है, लेकिन वह धूल जाती है। उसे उपयोगमे वसाये रहे और उससे वचेन रहा करे ऐसी वात ज्ञानीमे नही हाती। तो यह मिथ्यात्व हो घोर सकट है। जिसको इस प्रसगमे भी समभ लीजिये कि दो कियावोके करने वाले रूप श्राशय घोर सकट है। कही भी किसीको एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योका परिणमन हुआ, प्रतिभासमे नहीं ग्राया । जैसे कोई बहुन सकटमे डालने वाली बात होती है ये जगतके प्राणी उसके प्रति यहभावना करते है कि यह बात किसोपर मत गुजरे। तो यहा सकट दीख रहा है यह कि एक द्रव्य दो द्रव्योका परिणमन करता है तो यहा जो सकट देख रहा है ऐसा ज्ञानी पुरुष समस्त प्राणियोके प्रति यह भावना करता है कि एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योग परिणमन प्रतिभासित मत होश्रो। एक द्रव्य दो द्रव्योका परिणमन करदे यह बात असगत कंसे है ? तो हुन्दान्तसे देखिये-जैसे ग्रम्हार कलगकी उत्पत्तिके अनु-कूल श्रपने हाथोका व्यापार कर रहा है, लेकिन वह भी वास्तवमे जिस प्रकार अपनसे भिन्न परिणति कर रहा है उसी प्रकार मिट्टीके कलग परिण। ममे भी अभिन्न है और इस तरह निरखे कोई कि मिट्टीसे श्रमिन्न रूप कियासे यह कुम्हार मिट्टीके परिणमनको भी कर रहा है तो यही कहलाता है दो कियाबोंके हारा होना। ऐसा जो निरखता है वह अज्ञानी है।

पत्तम भागों सम्यसारकी ६५ वी गाथासे १४४ वी गाथा तक प्रवचन है। जरा सिहवृत्ति व श्वानवृत्ति वी विशेषता देखिये—ज्ञानी भी सिह वृत्ति बताई है। सिहको कोई तलवार मारे तो वह सिह इतना विवेकी सहज होता है कि तलवार पर कुछ भी रोप न कर किन्तु तलवार मारने वाले पर आजमण करता है। उसी तर ज्ञानी अपनो विकार परिणति पर ज्ञान परिणति में आजभण करके उसे मिटा देता है। अज्ञानी की द्वानवृत्ति होती है अर्थात् जैसे कुत्ता लाठी मारनेवाले पर जोव न करके लाठी पर रोष करके उसे चवाना है वेसे ही अर्जानी अपनी शोध परिस्थित पर हेय दृष्टि न कर दूसरे को ही दृष्टों

भानकर उसे दवाने मिटानेका प्रयत्न करके व्यर्थ विफल हो जाता है।

एक द्रव्य न दूसरे द्रव्यका उत्पादक है और न दूसरेके गुणका उत्पादक है, इससे सम्बन्धित प्रवचनांश्र देखिये-ग्रभी तक वर्णन था कि परद्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता है ग्रब यह भी समभाते हैं कि परद्रव्य परगुणोका उत्पादक नहीं। रोटीमें जो स्वाद है वह बनाने वाली था चूलहा ईन्धन चकले बलाका व बनाने वाली का नहीं है। स्वाद है श्राटेका, ग्राटा है गेहूका। बनाने वाली का गुण रोटीमें एक भी नहीं ग्रन्था बनाने वालों के देह श्रोर श्राकारका गुग ोटीमें स्पष्ट दिखना चाहिए सो दिखता नहीं। इसी भाति घड़ेमें भी कुम्हारका स्वभाव विल्कुल नहीं किन्तु मिट्टीके ही परिणामों स्वभावसे घटाकार परिणमन हुग्रा। इसो तरह तुम्हारे परिणामोंमें रागद्धे प पैदा करके निश्चित कारण मित्र घत्रु नहीं हैं, किन्तु ग्रपने ही गुणका जब विकार रूप परिणमन होता है तो रागद्धे प पैदा हो जाते हैं। श्रत एक क्षण भी स्वानुभवसे मत चूको। उ गलीसे कागज फटा तो ऐसा न समभन। कि फटनेकी सामर्थ्य या परिणमन कागजमें नहीं होनेपर भी उ गली ने ही सब कुछ कर दिया। सभी द्रव्य श्रपने स्वभावसे परिणम रहे हैं, निनित्ताभूत द्रव्यान्तरोंकी प्ररणासे नहीं। मा ने वच्चेको मारा सो बच्चा रोया तो किन्तु रोया वह बालक ग्रपन विकार परिणमनसे। ग्रगका परिगमन ही ग्राकार है। ग्रपने स्वभावसे हो द्रव्यके परिणमन का उत्थाद है, दूसरे द्रव्यान्तरके स्वभाव उसके उत्यादक नहीं।

व्यवहार शे अनेक उपयोगिता होनेपर भी सम्यवत्वका प्रत्वभीव भूतार्थनयके विषयके आश्रयसे ही होता है, इससे नम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये—यद्यपि व्यवहार प्रमकी प्रवृत्ति के लिए जीवादि तत्त्व व्यवहार नय कर कहे गये हैं तया ि उनमे एक पना प्रकट करनेवाले भूताथनयसे एक पना ग्रात्माकी श्रनुभूति प्रकट होती है। बाह्य हिंडिकर देखनेसे जीव पुद्गलकी श्रनादि वन्ध पर्यायको प्राप्त कर ये ६ भेद भी भूतार्थ है, सत्य है, किन्तु एक जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर श्रनुभव करनेसे ६ भेद श्रभूताथ श्रसत्य हैं। इन ६ तत्त्वोमे भूतार्थनय कर जीव एक रूप ही प्रकाशमान है। इम मुख्य जीवतत्त्वके बिना शेष प्रपदार्थ नही बनते हैं। निमित्त नैमित्तिक भावसे ये ६ पदार्थ वन जाते हैं श्रथवा पर्यायवृद्धिसे ६ भेद हैं। श्रन्तंहिंटिसे देखने पर ज्ञायकभावरू जीव है श्रीर जीवके विकारका कारण श्रजीव है। जीवके विकार ही श्रास्रव वध पुण्य, पाप है। जो नय प्रात्माको व । रहित, स्पर्शरहित, श्रन्यपनेसे रहित, नियत श्रविशेष श्रीर श्रायुक्त प्रमुभव करता है सो गुद्धनय है।

णुद्ध उपादान व योग्य उपादानका विश्लेषण भमिक्षये १०२ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे—िनिस्त नैमि—
तिक भावोको विधिमे निमित्त भी पर्यायसयुक्त द्रव्य है और उपादान मो पर्यायसयुक्त द्रव्य है। द्रव्यका द्रव्य न निमित्त होता है ग्रौर न उपादान होता है। खाली द्रव्य, त्रिकालवर्ती ग्रनादि ग्रनन्त सामान्यरूप द्रव्यत्व न उपादान होता, न कार्यका, न निमित्त होता, पयायपरिणत द्रव्य ही उपादान कहलाता। पर्यापपरिणत द्रव्य निमित्त दन सकेगा। श्रव गुद्ध उपादानके मायने यह है कि खालिस द्रव्य। सामान्य द्रव्य। एक ग्रात्मामे ही पर्यापपरिणति ग्रानेपण्योग्यता ग्राती है ग्रन्य द्रव्यसे नहीं ग्राती। ग्रुभ ग्रज्ञभ भावोको योग्यता ग्रात्मामे ही ग्राती है, पुद्गलमे नहीं ग्राता। इस नियमके कारण ग्रात्मा उपादान है, ग्रान्मद्रव्य उपादान है, पर कार्यके नाते पूर्व पर्यायपरिणत ग्रान्मा उपादान है। यहां जो ग्रुद्ध उपादानका प्रयोग किया जा रहा है इसका मनलब गुद्ध पर्यायपरिणत ग्रात्मासे नहीं है, किन्तु ग्रनादि ग्रनन्त सामान्यरूप जो ग्रात्मद्रव्य है उनकों कह रहे हैं ग्रुद्ध उपादान। यह द्रव्यरूप ग्रुद्ध उपादान है ग्रीर सिद्ध भगवान पर्यायरूपसे गुद्ध उपादान है।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको नही कर सकता, फिर कर्मको जीवने किया यह कैसे युक्त हो सकता, लेकिन कहा तो जाता है कि जीवने कर्मको किया, यह फथन उपचार से है, इसका उपचारका कारण देखिये १०५ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पौद्गलिक कर्मका बन्ध होनेमे जीवका विभाव परिणाम निमित्तभूत है सो निमित्तभूत जीवके विभाव परिणाम होनेपर कर्मबन्धके परिणामको देखकर लोग कहते हैं कि जीवने कर्म किया। सो यह कथन उपचारसे समभना चाहिए। यद्यपि बात ऐसी बहुत स्पष्ट जच रही है कि जीवमे रागा-दिक भाव हुए तो उनका निमित्त पाकर कर्मबन्ध होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है तो भी वस्तुस्वरूपकी र्हाप्ट करके निरखने पर जावका सव कुछ जीवके चतुष्टयमे निरखा जायगा । कर्मका सब कुछ कर्मके च ुष्टयमे निरखा जायगा । विभाव श्रादिक पारणामोका श्राश्रय है जीव श्रीर कर्मो का श्राश्रय है कार्माणरूप वगगारूप पुद्गलस्कध। दोनोमे जो कुछ है उस ही का निरखना सो निश्चयद्दिष्ट का काम है। पुथक् पुथक् निरखना जीवका परिणमन, जीवका गुण, जीवके प्रदेश, जीवका सवस्व जीवमे निरखना, चाहे कैसा ही परिणमन हो श्रौर पुद्गलका परिणमन उसके प्रदेश, उसके गुण, उसका सवस्व उसमे निरखना यह कहलाता है वस्तुस्वरूपका दर्शन । ता वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे जीवने कर्ममे कुछ नही किया, कर्मने जी में वुछ नही किया। श्रहो, कैसा कठिन निमित्त निमित्तक सम्बन्द है कि थ्रनादि कालसे यह जीव भटकते। चलः श्राया है, नाना जन्म मरणके सकटोमे उलक्का हुश्रा चला श्राया है तिस पर भी वस्तुस्वरूपकी ट^{िट} यह बतलाती है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र परिपूर्णे भ्रपने भ्रापमे श्रस्तित्त्वको लिए हुए हैं। निमित्त नैमित्तिक भावकी बात देखो तो पौद्गलिक कर्मके बन्घन होनेमे जीवद्रव्य क्या स्वभावसे निमित्तभूत है फिर भी अज्ञान भावसे बधके निमित्तभूत अज्ञानभावसे परि-णम रहा है तो निमित्ता होनेपर बन्ध हुग्रा ना, अतएव उपचारसे कहा जाता है कि श्रात्माने पौद्यलिक कम किया। यह निर्विकल्प विज्ञानघन समाधिभावसे भृष्ट हुए विकल्पोमे लगे हुए अन्य पुरुषोता विकल्प है, सो वह उपचारकी बात है, परमार्थकी बात नहीं है। वह श्रात्मा घन्य है जिस स्रात्माने यह कुन्जी प्राप्त की यह श्रपनी श्रादत बना ली, ऐसी धुन बना ली कि प्रत्येक पदायमे उसके ही स्वरूप सर्वस्वको निरखेगा। निमित्त नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुके स्वतंत्र स्वरूपको निरख लैना यह बडे ज्ञ नबल का कार्य है।

वस्नुकी परिणमनशीलता जैनदर्शनका मूल सिद्धान्त है, इसे मानकर आगे बोघ बढायें तो सब समस्यायें सुलक्त जावेंगी, मूल द्वान्तका सकत देखिये १२६ बी गायाके एक प्रवचनाशमं—प्रत्येक पदार्थ स्वय ही परि—णमनेका स्वभाव रखता है। जैन मिद्धान्तका सब कुछ रहस्य जाननेके लिए श्रीर श्रपने श्रापको कल्याणमय बनानेके लिए मूल श्रद्धान यत होना हो चाहिए कि प्रत्येक पदाथ स्वय पिणमनेका स्वभाव रखता है। इस सिद्धान्तके श्राघारपर वस्तुविवेचन ग्रीर मोक्षमागका उद्यम है। यहा कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रत्येक पदाथ परिणमनका स्वभाव रखता है यह बात क्या श्रन्य दर्शनोमें नहीं मानी गई? इसपर जरा विचार कर। जो सिद्धान्त पदाथको क्षणिक मान रहा, एक क्षणको पदार्थका ग्राहमलाभ है, द्वितीय क्षणमें वह नहीं है तब उसमें परिणमन स्वभावकी बात ही क्या श्रायी? जब एक क्षणसे दूसरे क्षण वस्तु ही न रही, उसका श्रन्वय ही न रहा तो परिणमन स्वभाव है यह बात केसे घटित होगी? जो लोग पदार्थको मर्वथा नित्य मा ते हैं वहा पर भी परिणमनोका स्वभाव केसे घट सकता है? नहीं तो सर्वथा नित्य व कहलायेगा। जो मन्तव्य इस समस्त जगतको ईश्वरकृत मानता है उस मन्तव्यमें भी पदाथमें परिणमनेका स्वभाव नहीं। एडा हुग्ना है। यदि पदार्थमें परिणमनेका स्वभाव मान लिया जाता तब फिर ईश्वर कर्तृत्वको कोई महिमा न रही। जितने भी श्रन्य मन्तव्योको निरखें यथ सत्या उनमें यह न माना जा सकेगा वि पदार्थों में परिणमन करनेका स्वयमेव स्वभाव पहा हुमा

।, यह तो हुई दर्शन शास्त्रकी बात । 🦠

आत्मतत्त्वके निकट पहुंचना अपना स्वरूपिरपोषण है, समीक्षिये १३०-१३ रवीं गाथाके एक प्रवचनांशमें— ानस्वरूप निज यात्मतत्त्वकी चर्चा करनेका, निज यात्मात्त्वके निकट रहनेका उद्यम एक ऐसा अपना गोषण है जैसे कि फागके दिनों में पचासों यादिमयोंसे भिड़कर रंग, कीचड़, मिट्टी यादिकसे खराव गोकर फिर अपने घरमें कुवा पर या नलके नीचे जलसे नहाते हैं साबुनसे घोते हैं, अपनेको साफ करते इसी प्रकार २२-२३ घंटा यहां वहां फिरकर, मोहियोंसे व्यवहार करके, यत्र तत्र विकल्प बनाकर, गुट पिटकर थोड़े समयको यात्मविशुद्धि बनानके लिए एक पोषणमें लगते हैं, प्रपनी स्वच्छता करनेके लए बैठते हैं, अपनी स्वच्छता अपने सहजस्वरूपके निहारनेमें है, यह वस्तु अधिकार है। मेरे स्वभावमें विकार नहीं है। कितना महत्त्व है मेरे स्वरूपमें इसको स्पष्ट समभना है तो कर्ममुक्त, देहमुक्त कैवल्य प्रवस्थामें विराजमान सिद्ध प्रभुके स्वरूपका निहारकर समभ सकते हैं। वे भी जीव है, मैं भी जीव हूं, स्वरूपमें रंच यन्तर नहीं है। फिर यदि यपने यापको सम्हाल लूं अपनी और लगनिक्र ले तो प्रभु जैसा मैं कसे नहीं हो सकता हूं ? यज्ञानभावका ही निमंत्रण देते रहे, विधयकषायोंमें ही प्रीति बनाये रहे तो यह बात तो स्वप्न जितनी भी नहीं रहती।

दुनियाके मायाम। सम्पर्कता एक चित्रण देखि। —१३ --१३६ गाथा शों के एक प्रज्ञचनांशमें —दुनियाका यह परस्परका सम्बन्ध तो ऐसा है कि जैसे विव लोग कहते हैं कि ऊंटों के विवाह में बहुतसे जानवर आये। गधे भी अ।ये। तो वहां पर गधे लोग ऊंट की प्रशंसा करते हैं और ऊंट गधों की प्रशसा करते हैं। गधे कहते — अहो कैसा सुन्दर तुग्हारा रूप है। ऊंटों में कोई सुन्दरता तो नहीं होती, उनके शरीर के अंग टेढ़ें मेढ़ें होते हैं, पर गधे लोग ऊंटों के रूपकी बड़ी प्रशंसा कर नहीं होता, और पशु पक्षियों की अपेक्षा गधों का वोल सबसे गया बीता, असुहावना लगता है, मगर ऊंट लोग गधों के स्वरकों बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो दानों हो एक दूसरे की प्रशंसा करके खुश हो रहे। तो यह जगत ऐसा ही है। यहां एक मोही दूसरें मोही को प्रशंसा करता है और वे अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े खुश हाते हैं. पर इस फूश प्रशंसा यात्मामें कुछ भी उत्कर्ष नहीं होता। मैं ही स्वयं अपनको जानकर अपने सम्यन्ज्ञान और चारित्र में रहूं तो यहां मेरी रक्षा है और मैं अपने रत्न अनका कार्य न कर सका तो यहां मेरी कुछ भी रक्षा नहीं है। बड़ा खेद करना पड़ेगा। मरणके बाद जैता बन्ध किया उसमें तुरन्त जाना होगा।

१४२ वी ग थामें नयापक्षातिकान्तका वर्णन हैं। २० नयपक्षीकी सप्रतिपक्ष वत कर उनसे अतिकान्त होने के परमपदका संकेत किया है। उन २० नयपक्षीमें से एक चैत्यपक्षका उदाहरण देशिये-आत्मामें है चंतन्यस्वभाव ग्रीर वह स्वभाव, वह चैतन्यतत्त्व है सामान्य-विशेषात्मक, ग्रश्चीत् चैतन्यभावके कारण जो ग्रात्मामें प्रतिभास हुप्रा वह प्रतिभास सामान्यरूपसे भी है शौर विशेषरूपसे भी है। तब उसमें ज्ञान ग्रीर दर्शन दो गुण ग्रा गये तो इसके भायने है कि यह जाव प्रतिभासमें ग्रा गया। यो चैतन्यभावसे सम्बन्धित यहां प्रकारके विकल्प बन जाते हैं। चैतनेमें ग्र नवाला, ज्ञानमें ग्रानेवाला, दर्शनमें ग्रानेवाला श्रीर प्रतिभासमें ग्रानेवाला किसोके ग्राश्ममें से यह ग्रात्मा चैतने योग्य है ऐसा ग्राता है। तो दूसरे पक्षमें यह चैतन योग्य नहीं है ऐसा ग्राता है। पहिला है व्यवहारपक्ष, दूसरा है निश्वयपक्ष। कितनी सूक्ष्म— चर्चा की जा रही है। ग्रात्माके चेतनेमें ग्रन्तस्तत्त्व ग्रात्मा ग्रात्मा ग्राया ऐसा जो चैत्यपना है यह भी जहां व्यवहारका विषय किया जा विश्व है, तो निश्चयके विषयमें तो इससे भो ग्रीर सूक्ष्म बात होगी, वही िग्दर्शन यहां है। ग्रात्मा चैत्य है, चैतने योग्य है, ग्रात्मा चैत्य नहीं है, ऐसे यहां दो पक्ष हुए हैं,

किन्तु जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है वह तो विकल्पम। त्रकों भी पसन्द नहीं करता। चैत्य है यह भी विकल्प है, आत्मा चैत्य नहों है यह भी विकल्प है। इन दोनों विकल्पोंसे च्युत हाकर तत्त्वज्ञानी जानता है कि वह तो जो चित् है सो चित् हो है।

कतु कमीधिकारकी अन्तिम गांथा १४४ वीं में एक प्रवचनांशमें पढ़िये-चिन्मात्र अन्तस्तत्त्व उपासनाका वया महान् लाभ है-देखो भैया, इस मुभ चैतन्य । त्र ग्रात्माको कीन जानता है ? जब कोई समभता ही महीं है तो न समभने वालोंको हम कुछ जतानेका क्यों प्रयत्न करें ? जंसे न समभनेवाले वेचारे भींट खम्भा आदिक हैं तो इनके सामने तो हम आप अपनी शान नहीं बगराते कि ये मेरा कुछ बङ्प्पन जान जायें। ये मुक्ते, समक्त जायें कि मैं कुछ हूं, क्यों नहीं जतानेका प्रयस्त करते ? इसलिए कि हम आप यह जानते हैं कि ये भींट खम्भा आदिक तो कुछ मुभे जानते ही नहीं है, ये मुभे पहिचानते ही नहीं हैं। इंसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समकता है कि ये समस्तः हश्यमान जो प्राणी हैं ये मुक्क चैतन्यात्मक आत्माको र्समभते ही नहीं हैं। जब ये कुछ समभते नहीं तो इनके सामने में क्या शान वगराऊ। इनको मैं क्या दिखाने चलू कि मैं कुछ हूं। जैसे न समभने वाले अचेतन पदार्थों को हम समभानेकी चेण्टा नहीं करते, इसो प्रकार ज्ञानी जन जानते हैं कि यें सब लोग तो इस मुक्त ग्रात्माको पहिचानते ही नहीं है, जानते हीं नहीं है। यदि कोई मुक्त ग्रात्माको जान जाय तो वह तो स्वयं ग्रपने चित्स्वरूप का अनुरागी हो गया। अब वह व्यक्ति न रहा, यह तो स्वयं चित्स्वरूप रह गया। तो मुक्त व्यक्तिको उसने नहीं समक्ता। मुभे यहां कोई नहीं समभता। ज्ञानी पुरुष चित्स्वरूपको समभता है। अज्ञानी जीव अपने स्वरूपको किसी भी प्रकार समभता ही नहीं। तब अज्ञानीको अपना महत्त्व बतानेकी गुंजाइश वया ? ज्ञानियों को हम क्या वतावें ? वे तो स्वयं चित्स्वरूपके अनुरागी हैं। इस तरह जानकर ज्ञानी जीव विकल्पोंको हटाता है और विवेक द्वारा अपने आपके इस स्वरूप तक पहुंचता है जिस स्वरूपमें मग्न होनेपर फिर किसी भी प्रकारके विकल्प नहीं रहते । योंज्ञानी कर्ता कर्म भावसे हटता है और विकल्प भावोंसे हटकर वह शीघ्र ही साक्षात् समयसार हो जाता है।

(१३४-१३७) समयसार प्रबचन ६, ७, ८, ६ भःग

इस पुस्तकमें समयसारकी ६६ वीं गाथा से २६६ वीं गाथा तक पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वकर्मीने मुक्त होनेमें ही अत्माका शील है, कल्य ण है। संवारमें तो च हे पुण्यकमं हो चाहे पापकमं हो वोनों ही कुशील हैं, देखिये १४५ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें—पापकमं कुशील कहलाता है और पुण्यकमं सुशील कहलाता है, पर वह पुण्यव मं सुशील कसा जो संसारमें प्रवेश कराता है ? पापकमंकों तो सभी बुरा कहते। पापके उदयमें दरिद्रता हो, अपित्तयां अप्रों, खोंटो गित्यां अप्रों, सो पापकमं तो बुरा है, सभी लोग जानते हैं, औं लोग कहा करते हैं कि पुण्यकम भला है, किन्तु यहां ज्ञानी संत यहकह रहेहें कि वह पुण्यकमभी सुशोलकैया जो आत्माको संसारमें प्रवेशकराता है। पुण्यका उदय हुआ, सम्पदा निलो औरसन्दा मिलनी है तत्र वयाहोता है, सो प्रायःकरके देखो, कोवभी वढ़ जाये, मायाचारभो बढ़ जाये, लोगमा वढ़ नाताहै। अभी लावकोसम्बदा है तो पेउनहीं भरा क्या? डेढ़ वैथाका पेटचार लाखकी सारासे हां गरा। क्या सारते हैं कि मैं कराड़ातोहो जाऊ करोड़ तियों के यहां जाकरदेखो, उनकाक्या हाल हो रहा है। सम्पदासे होता क्या है? चितः यें, संक्लेश बढ़ जाते हैं। संक्लेश करना, विकल्प करना, विकल्प करना, नाना चितायें करना, इसके फलमें क्या होगा कि पाकमं बंधेगा। फिर दुगंतियां होंगी।

मनुष्यको व तुर्देवका अहंकार होनेमें एक कारण यह भी है कि वह दूसरे जीवके भाग्यको नहीं समभता है. देखिय १४६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें -भैया, हम सबकी जिम्मेदारी अपने पर लादते हैं, किन्तु घरमें जो

माज वालक वैठे हों कहो उनका पुण्य वापसे भी वड़ा हो और उनके उस वड़े पुण्यके कारण ही तो आपकी उनकी खुशामद करनी पड़ती है। किसका भार समभते हो ? तुम तो निर्भार हो, शरीर से भी न्यारे हो, इस चैतन्यस्वरूपको तो निरखों। यहां किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, पर ऐसी जो अपनी भूलीकिक दुनिया है वहां तो यह रमना नहीं चौहता, सो अध्युवको ध्रुव माना, मिटनेवाली चीजको सदा रहनेवाली मान लिया तो उसका फल तो क्लेश ही है।

जीवको बन्धन अपने आधार से है, पढ़िये १४० वी गायाक एक प्रवचनांशमें-जो रांगी जीव है वह ध्रवस्य ही कमों को बांधता है। जो विरक्त जीव है वह हो कमों से छूटता है। तो सामान्यरूपसे शुभक में प्रीर ग्रंगुभक में रागका ही निमित्त है। सो वे सामान्यत्या सबको बाधते हैं, बंगके हेतुपन को सिद्ध करते हैं। सो ये दोनों ही कम प्रतिषेधके योग्य हैं। बाल बच्चे पिग्वार ग्रापकों मुहाबन लग रहे हैं। इन मुहाबने लगने वालोंसे तुम्हारा क्या पूरा पड़ जायगा? वे सदाको तो ग्रमर हैं नहीं। मरना तो पड़िंगा ही। क्या परभवमें भी ये कुछ मदद कर देंगे? नहीं। परभवको तो बात छोड़ो, इस ही भवमें क्या वे कुछ मदद कर सकते? नहीं। सिरका ददं हो जाय तुम्हें ग्रीरजन बच्चोंसे कहोकि देखी हमतुम्हें कितना खिलाते पिलाते हैं, तुम हमारे सिरका ददं हो जाय तुम्हें ग्रीरजन बच्चोंसे कहोकि देखी हमतुम्हें कितना खिलाते पिलाते हैं, तुम हमारे सिरका ददं हो जाय नहीं कर सकता है, हिनर काहे को बन्धन लगा लिया?

प्रमुकी ढूंड और मिलन देखिये १५३ वी गायांक एक प्रवचनांशमें इसी तरह हमारे भगवान हमेरि। श्री मिने में हमारे ही अन्दर कहीं छुपकर विराज हैं। हम उन्हें ढूड़ने के लिए व्यय हो रहें हैं। श्रीर, ऐसे व्यय हो रहें हैं कि जहां सम्भावना भी नहीं है ऐसी जगह ढंड़ते फिरते हैं। मिल जाय ती कहीं। वड़े व्यय होकर ढूड़ते हैं मिन्दरमें, शास्त्रोमें, गुस्वोमें ढूड़ते हैं, पर भगवान ती श्रामन्दका नाम है। सी उस भगवानको दाल रोटीमें, विषयोंमें, दुकानमें सब जगह ढ्ड़ते फिरते हैं, यदि कहीं भगवान निकटमें श्रा जाय, पता पड़ जाय कि लो यह हैं भगवान छिप, तो देखने वाला भी प्रसन्न होगा ग्रीर वह भगवान भी प्राप्त हो जोयणा। देखने वाला ती प्रसन्न होगा ही क्योंकि निर्मत बना श्रीर भगवान भी जो अन।दिकालसे दु:खी बेंठे ये छिपे हुए, तो उनका भी तो उद्धार होता है। जब हम अपने उपयोगसे भगवानको हिट्में लेते हैं तो भगवानका ही तो उद्धार होता है। तो भगवान भी प्रसन्न हो जोता है। तो ग्रंब इत सबमें श्रांख मिर्चानो हो रही है, पर जिसके लिए श्रांब मिर्चानोका खेल वना है उसे ढूंड़ा पर श्रव तक नहीं पाया है। व्यय होता हुया यत्र तत्र ढूड़ रहा है। लो ज्ञानात्मक यह घुंब श्रव श्राहमतत्त्व यह है भगवान। तो यह मोक्षका कारणे है।

देलि में में की एक इयस्वभावकाता, ११६ वी गायाक एक प्रवचनायने मोक्षेमायेने छूटना अर्थात् अंत्रां होना अत्य है। द्रव्यके स्वभावंक्य है। दूसरे वस्तुके स्वभावंक्य नहीं है। जैसे हाथका हाथसे यह वन्यन है। एक हाथमें दूसरा हाथ छूट गया ता इसका जो छूटना है वह किसके स्वभावंक्य है सो वहायों ? आप कहेंगे कि इतन भोता लोग सामने वंठे हैं सो यह मोझ इन श्रोतावोंके स्वभावव्य है, तो क्या यह छूटना इन श्रोतावोंके स्वभावव्य है नहीं। तो इस कमरेके स्वभावव्य है नहीं। द्वार्य है नहीं। तो इस कमरेके स्वभावव्य है नहीं। द्वार्य है आ वहायको प्रकार मात्र हुटी है सो प्रवास है नहीं। योर कदाचित दूसरा आदमी इस एक हाथको प्रकार मात्र हुटी है सो प्रवास है है नहीं। इस एक हाथको प्रकार मात्र हुटी है इस प्रवास है है इस प्रवास है है इस प्रवास है है इस प्रवास आदमी इस एक हाथको प्रकार मात्र हुटी है इसी प्रकार प्राथमों इस का वन्यन लगा है और उस प्रवास आत्मा छूट

जाय तो यात्माका यह छूट जाना कर्मों के स्वभावरूप है या व्रत एवं तपस्यावोंके स्वभावरूप है ? या धारमाके स्वभावरूप है ? यह ब्रात्माका छूटना ब्रात्माके स्वभावरूप है ।

सम्पन्नानना वापक भाव देखिए १४६ वी गायाक एक प्रवचनांशां—इसमें यह वता रहे हैं कि प्रारमा का सम्यन्नान जा परिणाम है उसका घात करनेवाले कीन हैं? जैसे पूछा जाय कि यह अंगुली सीबी है और टेड़ी किए जाने पर बतलावों कि इस अंगुलीके सीधेपनका घात किसने किया? यह तो सामने की बात है और सीधी बात है। इस अगुलीका सीधापन किसने मिटाया? इस अगुलीके सीधेपनको टेड़ापनने मिटाया। तो आरमाके सीधेपनको किसने मिटाया? आरमाके टेड़पनने मिटाया। तो आरमाके सीधेपनको किसने मिटाया? आरमाके टेड़पनने मिटाया। यह खूबहह साक्षात बात विराय परिणामको किसने मिटाया! विषय कपायके परिणामोंने मिटाया। यह खूबहह साक्षात बात विराय रही है. किर निमित्तको बात लेना है। आरमाका सब सही सही जान जाना स्वभाव परिणमनकी बात है। स्वरसतः आरमामें ऐसी कला है कि वह पदार्थों को सही सही जान लिया करे। इस सीधे और भोले काममें बाघा डा वने वाला कीन है? अज्ञान। वस्तुकी सही जानकारी न होना यही है वस्तुकी सही जानकारीका बाबक। जैसे वस्त्रका क्वेत परिणमन मलके द्वारा ढक जाता है तो सफेदोंका घात हो जाता है, इसी प्रकार आरमाका संप्यकान अज्ञानरूपी मैलसे ढक जाता है तो सम्यकान प्रकट नहीं होता है। सम्यकान बनाना है तो वस्तुस्वरूपका सही सही जान करनेमें लग जावो।

अलोकिक पात्र देखिये जो अलोकिक उदारताका स्वामी है, गाया १६४-१६४ का एक प्रवचनायमें-भैया, इन सब भेर बनान वाले सैंकड़ों पात्रोमें कीनमें कीन सा पात्र उदार है ? क्या राग उदार है ? नहीं। द्वे प भोह पादि उदार हैं क्या ? नहीं। कामादि विकार उदार हैं क्या ? नहीं। ये ग्रत्यन्त प्रनुदार हैं। ये दूसरांके जानका भी परवाह नहीं करते थीर खुदके प्रभुके प्राणोंकी भी परवाह नहीं करते। ये जिलार अनुदार हैं। ये उसम पात्र नहीं कहना सकते हैं। नाटकमें उत्तम पात्र नहीं कहना सकता है जो उदार हो। यह ज्ञान उदार है और गम्भोर भी है। क्षोभमें नहीं ग्राता। ये रागद्व प कोघ, मान, माया, लोभ, काम ये सब क्षोभसे भरे हुए हैं। यह स्थिर नहीं है किन्तु रागभाव गम्भीर है, स्थिर हैं, घोर है। यहां चर्चा चर्चा चर्चा रहे कि इस उपयोगके रंगमंचपर ज्ञानभूमिपर कौन कौन भाव कितना विचित्र नाटक कर रहे हैं, कैसे कसे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। कभी धुभ भाव है, कभी वैराग्यमें भाकर भगवानके निकट पहुंचते हैं, कभा कपायसे पीड़ित हुआ करते हैं, कितन प्रकारके कम बताये हैं। कितनो तरहके भेद इम आत्मामें अपना लेते हैं। उन सब गरिणमनोंमें से कौन सा परिणमन उत्कृष्ट पात्र है उसकी बात यहां चल रही है। यह जान उत्कृष्ट मात्र है, उदार है।

आत्मकृति निरक्षिये गाधा १६४-१६५ के क प्रवचनः शमं-ग्रव कुछ क्रान्ति लाइये शौर ग्रापनेकां शके ता, श्रानेको श्राना जिम्मेदार मानकर कुछ प्रगतिशील भावोमें चिलये। इस मायामय जगतमें किसीका कुछ नहीं निहारना है। किसीसे कोई ग्राशा नहीं रखना है। यह जीव स्वयं जैसे परिणाम करता है वसे ही सुख दुःख पाता है। यह आश्रवकी ध्योरीका प्रकरण चल रहा है। इन ग्राश्रवोमें श्रानन्त कः मीणवर्गणायें ठसाठस भरी है। शौर, संसारमें प्रत्येक जीवके प्रदेशमें विश्रपो। चयरूप भौर कमें हुए श्रानेक वार्मीणवर्गणायें भरी पड़ी हैं। यह इतना बड़ा मेल, इतना बड़ा जमाव ग्रा कैसे गया? यह ग्रा गया खुदकी गलीसे। कोई बढ़ा पहिले तो अपने पोतोसे बड़ा प्रम दिखाता है भौर जब वे पातापोती उस बुढ़े पर खेलने लगते हैं श्रीर उस बूढ़ को तकलीफ होती है। कभी सिर पर चढ़ गये, कभी कांचे पर चढ़ गये, कभी तोते हैं तो उस बूढ़ेने उहा श्रीक श्रीन भाग जातो है। तो उस बूढ़ेने यह श्रीफत श्रीन ग्राप वाल ली। ग्राव दुःखी हो रहा है। यह कमों का जा जमाव हम भौर श्राप पर बन

गया है यह अपनी गलतीसे वना है, अपने स्वरूपकी कदर न करके अपनेको दीन हीन समक रहे हैं। हम तो न कुछ हैं। हमारे पालने वाले दूसरे हैं, हमारी रक्षा करनेवाले दूसरे हैं। हममें तो कोई शक्ति ही नहीं है। अरे तुममें तो प्रभुवत् अनन्तज्ञान शक्ति है, अनन्त आनन्दकी शक्ति है। तू अपनी शक्तिकों नहीं समभता इसलिए भूले हुए सिहकी तरह बन्धनमें पड़ा है।

देशिय, जानी देखता है, कर्म कार्माणकारीरसे बंधे हैं १६६ वीं गायाक एक प्रवचना में-जानी जीवके पूर्वकाल में बंधे हुंए जो कर्म है वे यद्यपि आहमामें अपनी सत्ता रखे रहते हैं, तो भी वे पृथ्वो पिण्डके समान हैं, वे सबके सब कर्म, कार्माण कारीरसे बंधे हैं। आत्मासे नहीं बंधे हैं। देखिये एक गायको आप बांधते हैं तो किस प्रकार बांधते हैं? एक हाथसे गायका गला पकड़कर रस्सीके एक छोरसे दूसरे छोर को बांधते हैं। वया गायके गलेको रस्सीसे बांधते हें? नहीं। रस्सीका एक छोर पकड़कर दूसरे छोरसे बांधते हैं। गायके गलेको आप रस्सीसे बांधे तो गाय मर जायगी। रस्सीक। एक छोर दूसरे छोरमें ऐसा बांधते हैं कि गायका गला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो रस्सीसे गाय नहीं बंधी है, बिल्क रस्सी से रस्सी बंधी हैं, किन्तु इस प्रकार की रस्सीका निमित्त पाकर गाय बन्धनको प्राप्त हो जाती है, ऐसी हो बात इस अपने आत्माकी देखिये-

ज्ञानीके बुद्धिपूर्वक रागाविभाव न होनेसे निरासन कहा गया है, उसके अनन्त संसारका उच्छेद हो गया है, देखिये, १७२ थीं गायाके एक प्रवचनाशमें — जैसे लाखोंका कर्जा वाला पुरुष सब कर्जा चुका ले, केवल एक स्पया कर्जा रह जाय तो उसे लोग कर्जों शामिल नहीं करते हैं। वस्तुतः तो एक पाई भी कर्जा हो तो कर्जा कहलाता है। जहां ६६ हजार ६६६ और ६. नेये पैसेका कर्जा चुका दिया वहां एक नये पैसे की गिनती ही क्या होनी है ? इसी प्रकार अनन्त कालका वन्ध मिट चुका हो केवल कुछ वर्ष संसारमें रहना शेष है, मामूली स्थित बनती है, ऐसा बननेके आसवका आसव नहीं गिना गया। करणानुयोगके अनुमार तो कपाय व योग तक आसववान है और इव्यानुयोगके अनुसार ज्ञानोको आसववान नहीं कहा गया। जो रागादिकसे विरक्त रहता है और अपनेमें उत्पन्न हुई अबुद्धिपूर्वक रागादिक विकारोंको भी जीतनेके लिए शक्तिका स्पर्शकर रहा है वह ज्ञानी समस्त परवृत्तियोंका उच्छेद करता है। वह सो निरास्त्रवहै। तब ज्ञानी बुद्धिवंक रागसे जीतनेके लिए अपनी शक्तिका स्पर्शकर तहा है इससे उसे निराश्वव कहा गया है। कर्मों को जीतना, कषायको दूर करना, अनादि अन्त करता है इससे उसे निराश्वव कहा गया है। कर्मों को जीतना, कषायको दूर करना, अनादि अन्त नित्य अंतः प्रकाशमान इस चैतन्यस्वभावके स्पर्श िना नहीं हो सकता।

लोग अपना अपराध तो देखते नहीं, परपरिणमनसे लेखा जोखा लगाते हैं, इस पर हिंदिपात करें, गाया १७६-१८० के एक प्रवचनारापर-नाच न ग्रावे थांगन टेढ़ा-भेया, सब जोव स्वतंत्र हैं, वे ग्रपनेमें ग्रपना परिणमन करते हैं। वे ग्रपनी शान्तिके लिए ग्रपनी क्षायकी चेव्टा करते हैं। हम ग्राप श्रपनी ही कल्पनाय बनाकर ग्रपने ग्रापमें चिन्ता ग्रार शल्य बनाते हैं ग्रीर परका नाम लगाते हैं कि इसने मुभे दुःखो किया। जैसे एक कहाइतमें कहते हैं-नाच न ग्रावे ग्रांगन टेढ़ा। यह बहुत बढ़िया मन्दिर बना है, नाप तौलसे कोई कसर तो नहीं है ग्रीर इसमें नृत्य पुरूकर दिया जाय संगोत द्वारा। नाचने वाला कभी सफल होता है ग्रीर कभी नहीं सफल होता है। यदि उनका नाच न जमे तो ग्रपनी कलाका दोष खिपानेके लिए कहता है कि ग्रजी ग्रांग तो नाच जमेगा नहीं। यह ग्रांग तो ढंगका नहीं है, यही है न च ग्रावे ग्रांगन टेड़ा।

समयसार प्रवचन अष्टम भागके संवर प्रकर में भानका ही जानमें अधार आध्य भाव है, देखिये १८२ ही गाथाक एक प्रवचनांशमं-एक ही जानको जिस काल में अपनो बुद्धिमें रखकर आधार आध्य भाव लिया

जीवना तो शेर द्वयतरों की श्रीधरोंप स्क जायना, इसेलिए कुछ बुद्धिमें भिन्न श्रीधारीन मिलेगा। जान कार्य के कि कि कि श्रीधारी के श्रीधरोंप स्क जायना, इसेलिए कुछ बुद्धिमें भिन्न श्रीधारीन मिलेगा। जान किसमें रहता है ? शान, श्रीनमें रहता है। जीन श्रीरमों में रहता है, एयह भी सिद्ध है, उपर श्रीर सूक्ष्में किसमें रहता है ? शान, श्रीनमें रहता है। जीन श्रीरमों की निक्सिम्बल के किसी को ने किसी को स्टूड कही जियोग किसी है। है। है। है। है। है और इससे भी ग्रेंबिक सूक्ष्म है बिट में जावों तो यह कहा जायग्रा है डिट से देखें तो जान जानमें रहता है और इससे भी ग्रेंबिक सूक्ष्म है बिट में जावों तो यह कहा जायग्रा कि आपको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि ज्ञान कही रहता है । जान में ज्ञान है। उसमें पट्कारक की बात लगाना भी ब्यंवहार है। यद्येष वह परमायंनिर्देशक ब्यवहार है, लेकिना अवहार ही तो है, इसकी के रिण यह है कि भिन्ने पर्दकारकोंके परिचय वाले मनुष्योंके सम्भनेके लिए अभिन्न प्रद्कारक्का र्विप्य वित्यि। है। ति ज्ञानका कि दिनिक प्रध्यम जै। मिलेगाति ज्ञक कोई भिन्न अध्ययन हो मिल्ली ति एक ही जीनमें जीनस्वेह्णमें प्रविध्वित करने वाला जात है। बहुी अन्य अधार और हाध्यप्रपति-भीत नहीं होती हैं। वस वायके गर्क को रहतीय बायके हैं ? वहां। रस्तीया एक छोर पकड़ केल केल कही, रक्षक कही, यह एक सम्बर परिणाम है। स्वामी समतश्रद्रांचीय ने कहा है कि यदि पाप रक्ष ग्रेस है। स्वामी समतश्रद्रांचीय सम्पदा है तो पापनिरिधा है। प्रर प्रद पाप नहीं रखता है, श्रीता है तो अन्य सम्पदास वया प्रयोजन शावयोक्ति पाप तो कर रहे हैं। उस है कि पाप नहीं रखता है, श्रीता है तो अन्य सम्पदास वया प्रयोजन शावयोक्ति पाप तो कर रहे हैं। उस है कि पाप नहीं है। श्रीता है तो श्रीता है तो श्रीता है तो अने समय स्वाप अयोजन शावयोक्ति पाप तो कर अयह अप हिता है। तो श्रीता है तो श्रीता है। तो श्रीता है तो श्रीता है तो श्रीता है तो श्रीता है। तो स्वाप सम स्वाप सम स्वाप स्वप ईपहार्की वो अपने से प्रथक मानो किर करोर में पूर्यक कमी से प्रथक मानो, रागादिव के विकार से एसने आपके अपने को मानो । प्रपत्ने जो विचार वितक उत्पन्न होते हैं उने परिणतियों में से अपने अपके हिन्दु का सन्भव करो। बहुत अन्तरमें प्रवेश करनेवाले ज्ञ नीके पूर्वबद्ध कर्मी के उदयसे कुछ रागादिक शिक्षा होती है। जब भेदनान होता है तब उस वह ग्राफेत समिकता है और अपने एक प्रविवाशी ज्ञान-रिवाहोती है। जब भेदनान होता है तब उस वह ग्राफेत समिकता है और अपने एक प्रविवाशी ज्ञान-रवभावकी और लिप्सा बेनी रहती है इसे ही किरिण उन ग्रंचितन और चेतन द्वन्यों से उपभोग किए जाने

प्रकाशिक्षा अपनायति । विशेष कर्षा है। विशेष कर्षा है। विशेष कर्षा है। विशेष व

अध्वको बोड़कर ध्वको स्टिंग्स हो आत्महित है, इस तथ्यको देखि २०४ वी गाया के पुक मन् वित्तीयमं अग्राप्त प्रिति हैं पर अरिपारियों कर को स्थान है, जिसकी ये दशाय हो रही हैं विहाम हो नहीं में हो महिता है जिसकी सहते हैं पर अरिपारियों कर को स्थान है । वह जो है

जीयना तो शेन द्रव्यतरों की अधिरीप एक जायनी, इसलिए कुछ बुद्धिमें फिले आधारीन मिलेगाई। जान जीयना तो शेन द्रव्यतरों की अधिरीप एक जीयनी, इसलिए कुछ बुद्धिमें फिले आधारीन मिलेगाई। जान किसमें रहता है ? जीते, जॉनमें रहती है। जीन आर्तमी में रहती है, व्यह भी सिद्ध है, व्यह जीर सुक्में-किसमें रहता है ? जीते, जॉनमें रहती है। जीन देसमें की अधिक सहसे दृष्टिमें जीवों तो यह कही जियगा हरिटर्स देखें तो जान जानमें रहता है और इससे भी ग्रधिक सूदेम हरिटमें जावो तो यह कही जायगा कि आपूको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जोने कहा रहती है है जोने में जान है। उसमें पर्करिक की बार्त लिंगाना भी व्यवहार है। यद्येष वह प्रस्मार्थनिर्देशकीव्यवहार है, लेकिनाः स्पत्रहार ही तो है, ^{प्र}प्तिय् वित्तिया है। ति कि नका कि देशिक प्रध्ययम के मिलेगा कि कि कि कि अध्ययन है मिलता र्ति एक ही जीनमें जीनस्वेरूपमें प्रतिब्हित करने। वाला जान है। वहीं अन्य अधार और किष्टियहप्रति-को बांधते हैं। वया वायके वजेको रस्तीच संघते हैं ? वहां। रस्तीका एक छोर पक्षिको कि में कहो, रक्षक कहा, यह एक सम्बर परिणाम है। स्वाभी "समत प्रश्न वार्य ने कहा है कि यहि पाप स्क अया है ता और सम्पदास क्या प्रयोजन है ? सबसे अनुल महिनीय सम्पदा हैं तो पापनिरिधा है। प्रर यदि पाप नहीं हकता है, आता है तो अन्य सम्पदास क्या प्रयोजन शाक्योहक पाप होगी। और अपक अपक है कुनमें तो आकुलती है। होगी। और, कुमीवप किंक समयमें भी आकुलताय एहोगी। और अपक अपक है कुनमें तो आकुलती है। होगी। और, कुमीवप किंक समयमें भी आकुलताय एहोगी। और अपक अपक है। उस प्रकार देखना चाहिए कि में अकला है, कररेरहित हैं, ग्रांशेर हिता है। आगेड़ा की क्ता बात आपको इस प्रकार देखना चाहिए कि में अकला है, कररेरहित हैं, ग्रांशेर हिता है। आगेड़ा की क्ता बात आपको इस प्रकार देखना चाहिए कि में अकला है, कररेरहित हैं, ग्रांशेर हिता है। आगेड़ा की क्ता बात अपने आपने जो मनता, रागिंद प्रविभाव परिणाम होते हैं उनक परिणामोंस भी शारहित है। समेर महिता सम्पत्र के नारण है से सहलिश्च हैंगी विभाव परिणाम होते हैं उनक परिणामोंस भी शारहित हैं। समेर महिता स्वाप के नारण है। समित्र सकते हैं। जानि पुरुष ही जान सकते हैं। अभी सब अगोगज़रम आव दिसाब में बाह्य चील है। विभाव सकते हैं। जानि पुरुष ही जान सकते हैं। कि सब अगोगज़रम आव दिसाब में बाह्य चील है। विभाव में सकते हैं। जानि पुरुष ही जान सकते हैं। कि सक्त ख़ित हैंगी कि स्वाप की प्रति हैंगी। कि प्रति प्रति हैंगी है।
तिमान कि । १००१ प्रमान कि । १००१ प्रमान कि । १००० प्रमान के । १००० प् हुपदार्थों हो अपनेसे पुथक मानो, फिर करोरसे पुर्यक कमी से पुथक मानो, रागादिव के विकार से प्रथक आपने मानो । प्रपने में जो विचार वितक उत्पन्न होते हैं उने पिरिणितियों में से भिन्न अपने आपने गर्नका का अनुभव करो। बहुत अन्तरमें प्रवेश करनेवाले ज नीके पूर्वबद्ध कर्मी के उद्यक्षे बुँछि रागादिक भीड़ा होती है। जब भेदतान होता है तब उस वह आफत सम्भति। है प्रीराअपने एक प्रविवाशी ज्ञान— स्वभावकी और लिप्सा बेनी रहती है इसन्ही किरिण उनि अचितन और विजनाद्वव्योमित्यभोग किए जाने

अध्युवको छोड़कर ध्रुवकी बिट करनेमें ही भारमहित है, इस तथ्यको देखिय २०४ वी गाँथा के एक प्रवृत्त विकास समान परिणालयों को सिहती हैं, पर अरिणालयों का जो स्रोत है, जिसकी ये दशायें हो रही हैं विहास समान है। वह नहीं मिलता है जो इन समस्त हातों में जो सज़ जान स्वभाव है। यह जानस्वभाव नहीं विहास है, यह जानस्वभाव नहीं विहास है, यह जानस्वभाव नहीं विहास है, यह जानस्वभाव नहीं विहास है। यह समार्थि है अरित करता है। किस की हित परिणालयों के परिणालयों है। परिणालयों है। प्राप्त करते जो परिणालयों है। किस की हित की लिए इसके अपने और बुख देखनेकी जरूरत नहीं है। यह सा परिणालयों है परिणालयों है परिणालयों है परिणालयों है। यह सा परिणालयों सा परिणालयों है। यह सा परिणालयों सा प

करते वाला कोई नहीं है। सो छिदो, भिदो, कोई कहीं ले जावो, श्रथवा नावको प्राप्त हो, कहीं जावो तो भी मैं पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। मैं सदा श्रपने श्रापके छामें रहता हूं, श्रपनी शक्तिमें रहा करता हूं, जिन कारण परद्रव्य मेरे स्व नहीं हैं। तो मैं परंद्रव्योंका स्वामी हूं।

२१७ वी गायाके एक प्रवचनांशमें ज्ञानीकी रागरस रिक्तता देखिय-ज्ञानी जीवके ये समस्त कर्म चू कि जाती रागरससे रिक्त है इस कारण परिग्रहभावकों प्राप्त नहीं होता है। स्वी पुत्रादिकके पालनके परि-ग्रह भावको नहीं प्राप्त होता है, वयोंकि उसके पालनेकी प्रवृतिमें रागरस नहीं है। पालना पड़ता है। जैसे कभी परिवारमें या सद्गोष्टोंमें, मित्रोंमें रागरस न रहे तो कायदे कातूनके अनुसार बोलना पड़ रहा है, पर परिग्रह नहीं रहता है। परिग्रहभाव रहे तो शल्य रहती है, खिलता रहती है, बन्यन रहता है, पर रागरससे रिक्त रहनेके कारण उसमें परिग्रहमात्र नहीं रहता। जैसे जो वस्त्र अकपायित हो तो र्जेंशने रंगका सम्बन्ध हो ।पर भी रंग वाहर वाहर लौटता है। वस्त्र रंगनेके लिए पहिले मजीठा वर्ग-रहमें भिर्मीया जाता है। जैसे ग्राजकल केवल फिटकरोमें भिगो दिये जाते है ग्रीर फिर उनपर रंग चढ़ाया जाता है। यदि विसी वस्त्रको हर्ग ग्रौर फिटकरीके पानीमें न भिगोया जाय, खाली पानीमें मिगोया जाय तो वस्त्र पर रंग न चढ़ेगा। ग्रगर उसे फींचकर घो दो तो रंग छूट जाता है। इसीलिए यह कहावत है कि हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाय – सो ऐसा नहीं हो सकता है जिस वस्त्रमें करायित्व नहीं विया गया हैं उस वस्त्रमें रंग वदता नहीं है इसी प्रकार जिस पुरुपमें रंग रस नहीं है उस पुरुपमें कर्म ग्रीर बाह्य उपाधि परिग्रह नहीं बन सकते हैं। यह परिग्रह केवल बाहर लौटता है, दिखता है। सम्बन्ध किया जाता है किर भी अन्तरमें मिली नहीं है, इसका कारण वया है कि जानी पृत्व स्वभावसे हों. स्वरसतः ही सर्व रागसे हटे हुए स्वभाव वाला है। इस कारण ज्ञानी पुरुष कर्मी के मध्यमें । इा हुप्रा भी तन, मन, वचनकी कियावोंके बीचमें पड़ा हुप्रा भी उन सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता है।

निष्काम कमयोगकी भलक देखिय २२७ वी गायाक एक प्रवचनाशमें जिसने फलकी चाह छोड़ दिया उसे जो करना पड़ता है उसको किया गया नहीं कहा जा संकता। वह अइत की तरह है। जैसे किसी मी करको आपका काम करनेका भाव नहीं है। आप सामने होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करता है, आप मुझ भोड़ लेते हैं तो वह काम बन्द कर देता है। आपके खड़े होनेपर उसे विदश होकर करना पड़ रहा है। जब इच्छा ही नहीं है करने की तो आप कह बैठते हैं कि यह तो काम ही नहीं करता है। अरे कुछ तो कर रहा है, पर कुछ किया गया काम न किए गये में शामिल है, क्योंकि उसकी भावना आपपर असर डाको है। जब उसकी भावना काम करने की हो नहीं है तो यह न कर। कहलाता है। सम्यग्हिट जीवके जब भोग अथवा अन्य कोई चेष्टाये भोगनेका भाव हो नहीं है और भोगनेमें आ रहा है, करना पड़ रहा है तो मैं तो उसके अस्निग्नभावोंकी आरसे कह रहा हूं कि वह करता ही नहीं है।

शानिक अवाणमय नहीं होता, पढ़िये २२६ वीं गायाका एक प्रवचनांग-ज्ञानी पुरुषकों भय नहीं रहता है। इस प्र हरणने आज अवाणका भय ज्ञानी पुरुषकों नहीं रहता है इसका वर्णन होगा। जो पदार्थ सत् है वह नाराको प्राप्त नहीं होता है। यह वस्तुकी स्थिति है। जो सत् है वह सत्के कारण अविनाशी हुं । करता है। यहां उनका सत्रथा अभाव कैसे किया जा सकता है? चाहे पानोका हवा हो जाय, हवाका पानी हो जाय फिर भी सद्भूत तत्त्व तो रहता ही है। सत्का कभी अभाव नहीं होता। ज्ञान स्वयं सत् है। यहां ज्ञानके कहनेसे ज्ञानमय द्रव्यको ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञानमय आत्मतत्त्व स्वयमेव सत् है, फिर इसरे पुरुषोसे-इसकी नया रक्षा कराना है। अज्ञानी जीवको यह भय रहा करता है कि मेरी । सा

हुई या न हुई, मेरी रक्षा किससे होगी ? पराधीन भाव वह बनाये रहता है, परोन्मुख रहता है। ज्ञानी सोचता है कि इसका तो कभो नाश हो नहीं होता है, क्योंकि यह सत् है, फिर दूसरेसे क्या रक्षाकी याचना करना ? अतः ज्ञानीके अत्राणका भय नहीं हाता।

२३० वीं गायाके एक प्रवचनांशमें निःकाक्षता पानेकी रीति देखिये—मोही जीवोंको जो अपनेको पर परिणित प्रतिकृत लगता है उसे तो समभते हैं कि यह अनहानी हो रही है और जो परपरिणित अपने को अनुकृत जचती है उसे मानते हैं कि यह बात तो मेरे जैसे नवाबके लिए होना ही चाहिए, पर ये सारे विभाव आत्मापर क्लेशके लिए ही आये हुए हैं। ये सब किसी पर पदार्थसे नहीं आये, कर्मोंसे नहीं आये हैं। कर्मों का उदय तो निमित्त मात्र है। ये विभाव मेरे ही अज्ञान परिणितसे उठे हुए हैं। मुभ्यर कोई विपत्ति आती है तो मेरे ही अज्ञान परिणमनसे आती है, किसी अन्य पदार्थसे नहीं आती। हम अपनेको सम्हाले रहे, साबधान बनाये रहे और फिर मेरे ही किसी परिणामसे मुक्ते विपत्ति आ जाय सो ऐसा भी आकस्मिक उपद्रव नहीं है।

निर्जु गुन्सा अंगके वर्णनमें देखिये २३१ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें परमार्थ जुगुन्सा एक महान् अपराभ है-अपने ग्रापकी प्रभुताके स्वरूपसे प्रतिकूल रहना यह सबसे बड़ा दोष है। यही परमार्थसे जुगुन्सा है। धर्मस्वरूपमय निज परमात्मतत्त्वसे ग्लानि करना, मुल मोड़े रहना यह महान् अपराध है, श्रीर केवल अपने ग्रापके प्रभु पर अन्याय करने मात्रका ही अपराध नहीं है, किन्तु जगतके समस्त जीवोंपर, सब अभुवोंपर यह अन्याय है। अपने ग्रापके स्वरूपका पता न हो सके यही निज प्रभु पर अन्याय है अनन्त प्रभुवोंगर यन्याय है। सम्यग्हिष्ट पुरुषअपने ग्रापके स्वभावसे विमुख नहीं होता, अपने स्वरूपसे जुगुन्सा नहीं रखता, किन्तु रुवि रखता है। इस धर्ममय ग्रात्मप्रभुकी सेवामें रहकर कोई कष्ट भी भोगना पड़े, उगद्रव उग्तर्ग भी सहना पड़े तो भी उनमें विषाद नहीं मानता। अपने परिणामोंकी ग्लान नहीं करता, ज्लान नहीं होता। यही है परमाथसे निर्विचिकित्सक ग्रंगका दर्शन।

कानीको वास्तिवक प्रभावना देखिये २३६ वी गायाके एक प्रवचनांशमें -सम्यग्हिष्ट जीव टंकोत्की णंवत् निश्चल एक ज्ञायक भावस्वरूप है। उसने अपने ज्ञानसे समस्त ज्ञाक्तिया हो। लगाकर अपनी पर्यायके अनुरूप अपनेको जिकसित किया, इसिनए वह प्रभावनाकारी जीव है। जैन धर्मकी अथवा वस्तुविज्ञानकी मोक्षमागंकी प्रभावना यह जीव रत्नत्रय तेजसे ही कर सकता है। कहते हैं धर्मकी प्रभावना करो-किसकी प्रभावना करना है धर्मकी। तो धर्मका जो स्वरूप है वह जीवोंकी समक्षमें आये यही प्रभावना कह ।येगी। समारोह होना, उत्सव मनाना ये सब इस प्रभावनाके सहकारी कारण हैं। ये स्वयं प्रभावना नहीं हैं। जिसकी प्रभावना करना है वह लोगोंके चित्तमें बंठे तो प्रभावना कहलाती है। प्रभावना करना है धर्म को। धर्म कहते हैं वस्तुके स्वभावको। उपदेशके द्वारा अथवा साधु पुरुषोंको मुद्राके द्वारा जो जीवोंपर यह छाप पड़ी, प्रभावना पड़ी कि अहो, सर्व विकल्पोंसे पृथक् ऐसे साधु हैं, ऐसा ज्ञान और आनन्द रह जाना ही धमका पाला है। यह बात जिन उपायोंसे प्रसिद्ध हो सके वस उन ही उपायोंके करनेका नाम प्रभावना है।

(१३८) समयसार प्रवचन दशमभाग

समयसार प्रत्यकी २३७ वीं गाथासे लेकर २६४ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मने हर जी वर्णी सहजानन्त्र महाराजके प्रवचन इस भाग में हैं। अन्धाधिकारमें यह सिद्धान्त रखा कि कर्मवन्ध अन्य अन्य कारणोंसे नहीं, किन्तु र गादिको उपयोग भूमिमें ले जाना बन्धका कारण है, इस बातकी सिद्धि करते हुए प्रसंगवश यहां मह कहा जा रहा है एक आत्मामें ज्ञातृत्य व कतु त्व दोनोंके रहनेका परस्पर विरोध है, पढ़िये-पृ० १४-भैया, कर्मयोग जिसका साय लगा है यह तो दोप है, दण्डे हैं। इस जानी जीउके चूं कि ऐसी स्थित है कि मिण्यात्व तो रहां नहीं, विपरा ग्रेशिय ती है नहीं, अपने ही स्वरूपका परिचय बना हुआ है, फिर भी कुछ समय तक ही पूर्व कालमें जो अज्ञानसे बन्धेनं कियां था उन बन्धनों को बन्धेन घेप है. उसके विपाकमें इसके अभी भृष्टित चल रहीं है, कंमेंगा हो रहें हैं, पर वे कमेंगा बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि निष्कामताका वहां साथ हैं। सो इस प्रकार ज्ञानी जीवके ये बोनों बातें विरोधको प्राप्त नहीं होती कि वह कुछ करता भी है और जानतां भी है।

वर् स्वात् । और निमित्तनिमितिक भाव इन दोनोंसे लोककी व्यवस्था वनी हुई है। यदि इनमें से कोई एक न हो तो लोकदेशवस्था नहीं रह सकती, इसको समक्षतिक लिए निम्निलिखत प्रवर्णाश पढ़िकरें फिर उस पुस्तक के जुछ अग्रे भी पढ़िये नेप्रवर्णात गाथा २ रहे पूंच देश लोकव्यवस्था न्यह वस्तुके स्वेष्ठपास्तित्वको निरस्तकर घ्यानमें लाना हैं। प्रत्येक द्रव्य मात्र ग्रांने पुंगोंमें ग्रंपनी परिणमान कर पाति हैं ग्राँर इसी कारण यह लोक व्यवस्था वंनी हुई है। निमित्त नीमित्तिक भावका होना और प्रत्येक पदार्थका मात्र ग्रंपने गुणोंमें हो परिणमान कर सकती, इन दो बातीकी वजहसे यह लोक टिका हुगा है, व्यवस्था बनी हुई है। इनमें से यदि काई एक ग्रंश निकाल दिया लाग, प्रत्येक द्रव्य ग्रंपने में ग्रंपने गुणोंसे परिणमिता है, यह एक ग्रंश ग्रंप एक दूसरेको निमित्तकों पाकर यह सर्व देश्यमान रचना चल रही है, यह एक ग्रंश ग्रंप दे कोई ग्रंग निकाल लिया लाग तो लोकव्यवस्था नहीं वेन सकती।

अज्ञानके मूल प्रवाहमें रागंद्रेषकी दो घारायें कैसे बनती। इसे देखिये गाया रे४६ के इस प्रवर्तनांशमें, पृठ ३०-परकी ग्रंटकमें उपयोगकी दो घारा-भेया, यह उपयोग एक प्रकार की है, किन्तु जब यह अप कि लोतको छोड़कर बाहरसे ग्रंपनी घोराका प्रवाह लेता है तो बाह्य विषयोंसे ग्रंटककर इसकी दा घारायें वन जाती है। जैसे लोतस्थानसे चेली ग्राई हुई एक मीटी घारा किसी चीजसे टकराकर दो घाराओंके छपमें बेने जाती है इसी प्रकारसे वेह परिणाम आत्माको बाह्य वृत्ति, बाह्य विषयोंसे टकराकर दो घाराग्रोमें बहुं निकलता है कुछ रागंकप ग्रार कुछ हो पर्का । ने हो किसी बाह्य विषयोंसे टकराकर दो घाराग्रोमें बहुं निकलता है कुछ रागंकप ग्रार कुछ हो पर्का । ने हो किसी बाह्य विषयोंका ख्याल, न किया जाय किसी परवह नुका ध्यान, तो इस उपयोगमें दो घार यें कैसे बेने जायेंगी-रागरूप बन जाना धीर हो पर्का वन जाना होने लगतीं है, कौन उसे भला है, कौन उसे बुरा होने लगतीं

हिताथीं को उपादान निमित्त के सम्बन्धमें कैंसा निर्णय है और किसकी लक्ष्य है इसकी एक फांकी गाथा रूप ६ के इस संक्षिप्त प्रवचनां असे देखिये-ए० ६६ हिताथीं को लक्षित ल्य-सुंव दु: खका मूल है तो मोह भाव है। सो यद्या वर्तमान स्थित विकार की हैं, विकार निमित्त पाये बिना ने हितों, लेकिन श्रेब हम और श्राप करें क्या ? निमित्तकी सिद्धिमें, निमित्तकी चर्चामें, निमित्तकी हिटमें हम अपने क्षण गुंजारें तो हितकी बात ती नहीं मालूम देती है। यह संब ती निर्णय कियें जाने ता की में ही ही गया विणय, परहिट किस श्रीर लगाना है ? इसके लिए प्रकट यह उपदेश दिया गया कि है कल्याणार्थी ते अपनी श्रीर ही हिटट दे ते, तूं केवल श्रीर्ने श्रीरमांकी और ही हिटट रख। क्या यह श्रीरमा किसी परके स्वरूपकी लपेटे हुए है ? इसके स्वभावकी निर्खी। प्रत्येक पदीर्थ म त्र अपना स्वरूप ही रखता है।

मरे को दुःखी करने वाला कोई अन्य नहीं है, मेरें को दुःख मरे ही अपराधसे होता है, यहनिक्क्ष निकाल लीजिय गाया २५६ के निम्नांक्ति प्रवचनाशसे-पृष्ठ ७१-भैपा, जो भी दुःखी होता है वह प्रपने संपरा से दुःखो होता है। यदि यह जीव निरंगरार्थ हो तो दुःखी नहीं हो सकता है। जंगतको स्रोर हिंद की यह हो प्रथम संपराध है। किसीन कोई सपमानजनक वचन कहा उसको सुनकर हम दुःखी होते हैं। तो यह लगाव रखकर ही तो दुःखी होते हैं कि इन चार यादिमयों में इसने मेरी तोहीन की है। यर इन चार यादिमयों पर अपने सुखके लगावको हिंदसे निगाह रखना प्रथम तो यह अपराध किया और इस अपराधके कारण विकल्प हुआ, उन विकल्पोंसे यह दुःखी हुआ, उस अपमानजनक शब्द बोलने वालेने दुःखी नहीं किया वह तो अपने क्षायके अनुकूल अपना परिणमन करके अपने में ही समाप्त हुआ, उससे मुभे दुःख नहीं आया, किन्तु मैं ही कल्पनायें बनाकर दुःखी हुआ। ऐसी कल्पनायें बनाना यही मेरा अपराध है और उस समय उस प्रकारके कर्मोदयका निमित्त है।

निमित्त नैमितिक सम्बन्धके वर्णनमें भी भयका अनवकाश, इस वृतान्तको पढ़िये—गाथा २५६ के प्रवचनांश में--पृ० ६२-भैपा, इस बातसे घबड़ाकर कि कहीं आत्माके स्वभावकी स्वतंत्रता नष्ट न हो जाय, निमित्त को न मानें अथवा निमित्तको एक अलंकार रूपमें ही शास्त्रोंमें कहा है, इस प्रकार की दृष्टि करके निमित्तको न समक्षाना, न समक्षना या उड़ा देना यह कोई बुद्धिमानो नहीं है, किन्तु यह जानना चाहिए कि निमित्तका वर्णनभी ग्राचार्यों ने हमारी मंसाकी पूर्तिके लिए किया है। हमारी मंसा है अपने शुद्ध स्वतंत्र स्वभावको निरखना। यही तो चाह है ना सभी कल्याणाथियोंकी जो अपने केवल स्वभाव को नहीं देखना चाहता है वह तो कल्याणार्थीं नशें है। जहां यह वर्णन आता है कि ये सब सुख दुःख, ये सब व्यवस्थायें ये सब रागद्वेष मोह सब विकार कर्मों के उदयके विपाकसे प्रभव हैं। इतनी बात सुनकर तुरन्त यह ज्ञान होता है ग्रीर उत्साह होता है कि यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो टंकोत्कीर्ण— वत् निश्चल एक शुद्ध ज्ञायकस्वभावमात्र हूं।

अध्यवसायों स्वयंका अनर्थ होता है इसका एक चित्रण देखिये २६१ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें-पृ० १०१-१०२-ग्रध्यवसायों संवयंका ग्रनर्थ-जंसे कोई इ.ढों, पुरानी देहाती बुढ़िया जो पुराने दिमाग की है, ग्रसम्य है वह ग्रपने ही घरमें बैठे हुए दांत किटकिटाती हुई दूसरेको कौसती रहती है जिससे उसे क्लेश होता हा, उसे जो दुश्मन दिखता हो। तो देखनेवाल लोग उसे ग्रज्ञःनी देखते हैं। कैसा ग्रपने शरोरको कष्ट पहुता रहो है। इस विचा इन कियाको करनेसे वहां कुछ होता नहीं है, बिल्क ईश्वरसे प्राथना करती है हाथ पीट पीटकर कि हे भगवान इसका विनाश करतो। तो ये सब चेष्टायें क्या उस दूसरे जीवके ग्रहितके कारणभून बनतो हैं? उसका हो उदय ग्रशुभ होगा तो क्लेश ग्रायगा, पर इसके सोजनेसे दूसरेको क्लेश नहीं हाता। दूसरे जोवका सब कुछ जीवन मरण, सुख ग्रीर दुःख उसके उपा- विज किये हुए कर्नोदयके ग्रायोन है, दूसरे जोवके विचारके ग्रायोन नहीं है।

पुण्य व पाप दोनों के वन्यमें कारण अध्यवसाय है, इसका दिण्दर्शन की जिसे गाथा २६४के इस प्रवचनांशमें—
पृण् १११-११२-सवंत्र अध्यवसायकी वन्त्रहेतुता-प्रध्यवसायको बन्धनकी दिष्टिसे देखा जाय तो पापमें
भी वही पद्धित हुई और पुण्यमें भी वही पद्धित हुई, अर्थात् कहीं ऐसा नहीं है कि पापका बन्ध अध्यव-सायसे होना हा और पुण्यका बन्ध रत्नत्रयके पालनसे होता हो, रत्नत्रयके पालनसे निर्जरा है, बन्ध नहीं है। बन्ध अध्यवसायसे हो होता है। हिंसा, भूठ आदिसे बन्ध हो तो पाप होगा और अहिंसा, दया, सत्य बालना, ब्रह्मचयंका पालना, परिग्रहका त्यागना इनका अध्यवसाय हो तो पुण्यवन्ध होता है। जैसे पराश्रयक परिणानों में लगा के, किसी परिविषयक उपयोग परिणमन उस पापवन्धमें हुमा है, इसी प्रकार पराश्रयक परिणानों का लगाव किसी परके विषयमें उपयोगका योजन इस पुष्यवन्धमें भी हुमा है।

(१३८) समयसार प्रवचन एकांदश भाग

इस पुस्तकमें समयसार ग्रन्थकी २६५ वीं गाथासे २८६ गाया तक के पूज्य श्री मनोहर जी वणीं

'सहर्जानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

सहजानन्द गहाराजिके प्रविचन हैं। परवस्तुके कारण बन्ध नहीं होता, किन्तु जीवके रागद्वीप आदि अध्यवसानकें कारण बन्ध है ता है, इससे मम्बन्धित २६५ वीं गाथाका एक प्रवचनांश पढ़िये-पृ० १-पराश्रयतापूर्वक श्रद्यव-सानका निर्माण-उस बन्धके कारणभूत ग्रात्माके जो ग्रध्यवसान हुए हैं उन ग्रध्यवसानोंमें ऐसा निर्माण है कि किसी न किसी परवस्तुका श्राश्रय किये बिना राग हो जाय तो उस रागका स्वरूप क्या ? क्या हुआ वहां ? रागमें तो किसी वस्तुविषयक स्नेह होता है और कोई वस्तु इसने उपयोगमें ली नहीं तो राग क्या हुआ ? यावन्मात्र ग्रध्यवसान होता है, वह पर पदार्थी का स्राक्ष्य करके होता है, इस कारण यह भ्रम न करना कि परवस्तुने मुभे बांचा है। परवस्तु तो मेरे बन्धनमें ग्राश्रयभूत है, बन्धन तो मेरा मेरे परिणामसे है । ग्रध्यवसान ही बन्धका कारण है । बाह्य वस्तु तो बन्धके कारणका कारण है ।

अध्यवः ानभाव मिथ्या हैं, क्योंकि वे अर्थाकियाकारी नहीं हैं, इसका दिग्दर्शन करें २६६ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें-पृ॰ ११-परविषयक सर्वविकल्पोंका मिथ्यापन-इस कारण में दूसरेको दु:खी करता हूं, सुखी करता हूं, वांधता हूं, छुड़ाता हूं, ऐसा सोचना मिथ्या है। जैसे कोई कहे कि मैं तो ग्राज ग्राकाशके फूल तींडूंगा तो जैसे उसका यह कहना बावलापन लगता है इसी प्रकार यह भी बावलापन है कि मैं दूसरें की दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं, क्योंकि परके लिए, ये परमें काम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि श्रीकाशसे फूल तोड़नेके परिणाममें कोई अर्थिकिया नहीं है इसी तरह दूसरेके दुःखी सुखी करने की, बिगाड़की काई अर्थिकिया नहीं है। इस कारण यह विकल्प करना मिथ्या है।

२६८ वीं गाथामें बताया है कि जीव अघ्यवसानसे अपनेको देव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य, पुण्य, पाप आंदि माना रूप कर लेता है। इसके एक प्रवचनांशमें वताया है कि जीवको अनुभव अपनी प्रतीतिकी पढ़ितके अनु ार होता है-पढ़िये पृ० २४-श्रध्यवसानके श्रनुभव-साधारणतया तो सभी जीव निरन्तर ग्रपने श्रापके किसी न किसी विषयमें किसी न किसी अवस्थारूप मानते चले जा रहे हैं। तिर्यन्च हो, बैल हैं, घोड़ा , ये भ्रपनेको उस ही रूपसे बराबर मानते हैं जैसे कि यह मनुष्य प्रायः रात दिन यह बात अपने उपयोगमें बैठाये है कि मैं इन्सान हूं। अरे यह जीव इन्सान है कहां ? यह जीव तो चैतन्यस्वरूप मात्र है, भीतरी उपयोगकी दृष्टिमें बात वी जा रही है। यह तो ज्ञानमात्र एक चैतन्यपदार्थ है। यदि यह इन्सान हो तो निरन्तर इसे इन्सान बने रहना चाहिए। मिट क्यों जाता है ? ये पशु कहां हैं ? यदि ये जीव पशु होते तो निरन्तर पशु ही बने रहते । यह जीवके ग्रसाघारण ज्ञानस्वभावकी ग्रार से वात कही जा रही

अध्यवसानोंमें तो अधिरा ही अधिरा है इसमें हितका मार्ग नहीं मिलता, इसका दिग्तर्शन करें २७० वीं ग।याके एक प्रवचनांशमें-पृ० ४१- ग्रध्यवसानोंका ग्रन्थकार-उन ग्रध्यवसानोंको तीन भागोंमें विभक्त किया है। एक तो भौपाधिक कियायोंसे अपनेको भिन्न न मान सकना और दूसरे भ्रपनी जो पर्यायें हुई उन पर्यायोंसे अपनेको पुथक न समभ सक्ना, कुछ समाधानसहित ध्यानमें लाइये और तीसरी वात-जो जाननेमें आ रहा है, ऐसे पदार्थों से जिसके समय जो विकल्प हैं उस समय उन विकल्पोंसे अपनेको जुदा न समभ सकना, ये तीन तरहके ग्रंधेरे होते हैं, जिन ग्रंधेरोंमें रहकर ग्रपने ग्रापके स्वरूपमें स्थित जो कारण समयसार है, परमात्मतत्त्व हूं ? शुद्धस्वरूप है वह विदित नहीं हो सकता। यह गाथा बहुत गम्भीर है और अत्यन्त ममंमें पहूंचाने वाली है। मोक्षमार्ग जैसा शिवमय पानेके लिए हमें कितनी पैनी हिष्ट करके अपने सहज स्वरूपको निरखना है, यह इसमें बताया गया है।

२७२ वीं गाथामें बन्ध और मोक्षकी मूल कुन्जी-एक प्रवचनांश्रमें पढ़िये-पृ० ६३-भैया, गत गाथाग्रामें यह प्रकरण चल रहा था कि मैं जिलाता हूं, में मारता हूं, दुः खी सुखी करता हूं, ऐसा जो लगाव है,

राग है, ग्रध्यवसान है वे सबके सब बन्धके कारण हैं। श्रौर, मोक्षका कारण तो ग्रपने ज्ञायकस्वरूपको, ग्रपने स्वभावको जैसा कि वह ग्रपने ग्रापकी सत्ताके कारण है उस रूपमें निरखना ग्रौर मैं यह हूं-ऐसा दर्शन करनेके कारण जो परका ग्राथ्य दृटता है ग्रौर ग्रात्माका ग्राथ्य होता है यह है मोक्षका कारण। ऐसा जानकर हे मुनिजनों, निरुचयनयमें लीन होकर निर्वाणको प्राप्त करो। शुद्ध ग्रात्मद्रव्यका दर्शन करना सो निरुचयका ग्रालम्बन है ग्रौर ग्रपने ग्रापके सत्से भिन्न ग्रथित किन्हीं पर सत्का ग्राक्षय करके भाव बनाना सो व्यवहारनय है।

देखिये व्यवहारनयकी करणा २७७ वीं गाथाके एकं प्रवचनांशमें पृठ ६४-व्यवहारकी करणा—देखों भैया, निश्चयका स्थान देकर यह व्यवहार फिर हट जाता है। व्यवहार है प्रतिपेध्य, पर व्यवहार कितना उपकारी है कि व्यवहारका फलभूत जो निश्चय है उस निश्चयको उत्पन्न करके यह व्यवहार खुद मिट जाता है। ऐसा कोई दयालु है जो अपना विनाश करके दूमरेको जमा जाय ? वह व्यवहार ही ऐसा है कि अपना विनाश करके निश्चयको जमा जाता है, ऐसा निश्चय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब उत्पन्न होता है तो व्यवहार हट जाता है और ऐसी अनुभवकी स्थित तब होती है कि वहां मात्र अपना आत्मा ही दृष्ट होता है। जाननमें, श्रद्धानमें, स्पर्शनमें, रमणमें जो रहा करता है ऐसा निश्चयभूत जो रतनत्रय है वह व्यवहारके रत्नत्रयका प्रतिपादक है। व्यवहार रत्नत्रय कार्यकारी है। जब तक निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होतो तब तक दृहता नहीं होता।

वस्तु के वास्तिविक ज्ञाताके वन्ध नहीं होता, इसका सन्देश देखिय २७६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें— पृ० ६४-वस्तु विज्ञानों के वन्धका ग्रमाव—इस जोवमें जो रागभाव ग्राते हैं उनका निमित्त यह जीव स्वयं नहीं है। उसके पर पदार्थों का संग निमित्त है। यह ग्रात्मवस्तु का स्वभाव है कि प्रत्येक जीव ग्रपनों ग्रोर से ज्ञानक्ष्प वनता है। परपदार्थों का संग हानेसे यह ग्रज्ञानक्ष्प वन जाया करता है। इस प्रकार वस्तु के स्वभावको ग्रपने ग्रापके स्वक्ष्पको ज्ञानीजन जानते हैं, इस कारण ज्ञानी जनोंके पूर्वभवोंके बांधे हुए कर्मों के उदयसे रागादिक भाव भी ग्रायें तो भी ग्रानेको रागादिक क्ष्प नहीं बनाते। सो वे रागा— िक्त कर्ता नहीं होते। देखा ग्रपने ग्राप रागद्धेष ग्रायें तो हम मानल कि ये रागद्धेष मेरे स्वक्ष्प हैं, मेरे सम्बन्धो हैं, किन्तु ऐपा तो है ही नहीं। जो सबसे भिन्न केवल ज्ञानमात्र ग्रपने स्वक्ष्पको जानते हैं जाव रागादिक करनेवाले नहों हैं, वे कर्ता नहीं हैं। उनके कर्मों का बन्ध नहीं होता।

ज्ञानके विना हित संभव ही नहीं, उस ज्ञानका प्रमुख उपाय एक स्वाध्याय है। सो जरा स्वाध्यायकी विधि रद० वी गाथाके एक प्रवचनांगमें पढ़िने-पृ० १०३-स्वाध्यायविधि-इस जीवको संसारकी आकुलताओं से बवानेमें सनर्थ सन्यकान है। अनेक यत्न करके इस सम्यक्तानकी उपासना करो। जो ग्रन्थ अपनी समक्तमें अपों उन ग्रन्थों का स्वाध्याय करो। जिस ग्रन्थका स्वाध्याय करो उसका ही स्वाध्याय करो जब तक कि ग्रन्थ पूर्ण न हो जाय। आज कोई ग्रन्थ उठा लिया, कल कोई ग्रंथ उठा लिया, यह ज्ञान-वृद्धिका तरोका नहीं है। जिस ग्रन्थका स्वाध्याय शुरू करो उसीका स्वाध्याय ग्रन्त तक करलो। उस के बद कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि वहो ग्रन्थ दुवारा फिर पढ़ लो। एक वार पढ़ लेनेके बाद दुवारा पड़नसे सभा वार्त स्वध्य समक्षे आतो रहती हैं। स्वाध्याय करनेके साथ ही दो नोटबुक रखनी चाहिए। एक नाटबुक्तमें जहां जो समक्षमें न आया उसे नोट कर लिया और एक नोटबुक्तमें जो बहुत बहुत हो आत्माको छूती है, जिससे शांति और संतोष मिलता है उस बातको नोट कर लिया। इसतरह से गुरूसे ग्रन्स तक उनी ग्रन्थका स्वाध्याय कर लेनसे ज्ञानमें वृद्धि होती है।

(१४०) समयसार प्रवचन द्वोदश आग

दः पुस्तकमें संमयसारकी २८८ वीं गाथासे ३ ७ गाथा तक के पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्त्र मह राजके प्रवचन हैं। २६० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें उसका साधकतम है अर स्वर्ण, पढ़िये-पु० ६-मुक्तिका साधकतम मात्मस्पर्श-मोक्ष केंसे मिलता है इसका वर्णन चल रहा है। कोई लोग कहते हैं कि वन्यका स्वरूप जानले, उसका जान होनेसे मोक्ष मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्यका स्वरूप जानने मात्रसे गाक्ष नहीं मिल सकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर ग्रर्थात ग्रात्मा ग्रीर कर्म ये दो किए जाने गर मोक्ष मिलता है, तो ग्रात्मा ग्रीर वन्यके दो दुकड़े केंसे हो उसका उपाय है ज्ञान ग्रीर ज्ञान की स्थित्ता। कितने हो लोग शास्त्रज्ञान बढ़ा लेते हैं बढ़ाना चाहिए, पर उन्हें मात्र शास्त्रके ज्ञानमें ही संतोच हो जाता है। कर्मों की बहुतसो बातें जानलें, कर्म द तरहके हैं उनके १४६ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं, वर्गणा हैं. निषेक हैं, स्वधंक हैं, उनकी निर्जराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन गुण-स्थानों में इस तरह निर्जरा होती है। ऐसा वर्ण, करनेक कारण उन्हें भोक्षका मार्ग मिल जाय सो नही होता है। ज्ञान करना ठोक है, पर उसके साथ भेदिवज्ञानके वलसे ग्रात्माका स्पर्श हो सके तो उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष मिलता है।

वन्धिवच्छेरका उपाय नहीं बना पाते हैं उनका एक प्रतिवोधन २६१ वीं गाथाके एक प्रवचनांक्रमें पिढ़ये-पृ० १२-धर्मध्यानांधबुद्धिना-बन्ध कैंसे छूटे, रागादिक कैसे मिटें ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता है। कर्मबद्ध जीव वन्धका चिन्तन करे अथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक कैमे दूर हों, यह भावजगत कैसे दूर हो, जन्म मरण कैसे मिटें, नाना धर्मध्यानरूप चिन्तन भी चले तो भी इस धर्मध्य नमें हो जिनकी बुद्धि अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चोज है, मगर इससे आगे हमारी कृद्ध क्रार्थना है यह बोध जिनके नहीं है. विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक गये हैं, ऐसे जोबोंको समक्षाया गया है कि कर्म बन्धके विषयमें चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष नहीं होना है। जैसे कोई बेड़ीसे बंधा हुआ पृष्ठष है और वह बेड़ीके विषयमें चिन्ता करे कि बेड़ी छूट जाय तो ऐने चिन्ता करने मात्रसे बेड़ी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें चिन्ता करें, कव छूटे, कैंसे छूटे तो इतना मात्र चिन्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन के छैरने भेरने काटनेसे हो छूट सकता है और वन्यच्छेरका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतंत्रद में भी स्वरूपस्वातंत्र्यर्धण्टके स्वादका वृतान। २६२ वी गायाके एक प्रवचनां जमें देखिये-पृ० १७-पारतंत्र्य स्थितिमें स्वातंत्र्य दृष्टिके स्वादको शवयत। हो लोके दिनों में ग्रादिन्यों को विवित्र रंगोंसे रंग देते हैं, ग्राथा मुंह काला कर दिया, ग्राधा नोला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमें नहीं ग्राता, ऐसा सूरत बना देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद ग्रायगा कि नहीं ग्रायगा ? मिठाई का स्वाद उसे ग्रायगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें है, परतः त्र है, पर भीतरसे यह ग्रपने लक्ष्यको अपने स्वरूपमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं ? मिल सकता है। तो जानमात्र ग्रात्मतत्त्वको लक्ष्यमें लेनेसे परतंत्र ग्रावस्था दूर होती है। संतारसे छुटकारा पानेका यही उपाय है।

बन्धिव ज्वेतसे मुक्ति होती है, यह इस अधिकारम मुख्य विषय है, तो बन्धच्छेद किस साधनसे होता है, असका समाधान २६ १ वीं गाथामें है। उसे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-जिसमें बताया है कि प्रज्ञासें ही बन्धका छेद है फिर प्रज्ञासे ही उपादेयका ग्रहण है, पिड़ये-पु०,०-प्रज्ञा द्वारा भेदन ग्रौर उपादेयका

उपादान-प्रज्ञाक दोनों काम हैं जुरा-जुरा कर देना ग्रीर उनमें से जी ग्रंपना उपादेय तत्त्व है उसको ग्रहण कर लेना। जैसे चावन सोवते हैं तो सोवने वालेको यह ज्ञान रहता है कि यह तो चावल है श्रीर इसके श्रलावा जो कुछ भी है वह सब गैर चावल है। कोड़ा हो, धानकी छिलको हो या ग्रीर भी श्रनाज हो, घासका दाना हो वह सब गैर चावल है, तो उसे यह ज्ञान है कि यह चावल है ग्रीर ये सब गेर चावल हैं तब वह गैर चावलोंको ग्रलग करता है ग्रीर चावलको ग्रहण करता है। इसीतरह ग्रपने ग्रापके ग्रात्मामें जैसा यह ज्ञात है कि चैंतन्यचमत्कारमाव तो मैं ग्रात्मा हूं ग्रीर बाकी रागादिक विकार भ्रनात्मा हैं, पर चोज है तब उनपर तत्त्वोंको छोड़कर ग्रपने चैंतन्य स्वभावमात्र ग्रात्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किसको समिपत कर दिया जाना चाहिए, इसका समाधान पाइये इस प्रवचाशमें पृ० ३५— समर्पण-भैया, अपना दिल समर्पण करो तो केवल एक निजं ज्ञायकस्वरूपको समर्पण करो और इसके ही समर्पणके हेतु पंचपरमेष्ठी भगवानको अपना मन समर्पण करो । अाना मन बेंच दो, लगावो, सोपो तो केवल दो ही स्थानोंको-पंचपरमेष्ठीको या आत्मस्वरूपको। तीसरी वीन सी चीज है जिसको अपना दिल दिया जाय ? अपना उपयोग सौंपा जाय ? और जिन जगतके जीवोंको दिल दिया जा रहा है तो समक्षो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है । यह तो कर्मों के उदयके डंडे लग रहे हैं । सो सर्व यत्न पूर्वक अपने आपके आत्मज्ञानकी और आयें और इस ही विधिसे बढ़नेका यत्न करें, ये सारी चीजों तो अपने आप छूटेंगी।

किसका आलम्बन करनेमें हित है इसका समायान पाइये इ। प्रवचनांशमें -ए० ३७-निजसहंजस्वरूपका आलम्बन-इस अध्यात्मयोगके प्रकरणमें यह बात चल रही है कि हम कैसे शुद्ध स्वरूपका आलम्बन करें कि हमें मुक्तिका मार्ग मिले। जो अत्यन्त शुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम आश्रय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे आश्रय किये जानेवाले गुग पिणमनका विषय तो प्रभु बन गया है, पर आश्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुदा है। एक पदाथ किसो दूसरे पदाथका। आलम्बन नहीं कर सकता, स्वरूग महीं कर सकता, तब िज सहजस्वरूपका आलम्बन ही हित है।

भगवान और भगवतीका परिचय की जिये २ द वीं गायाके इस प्रवचनांशमें -पृ० ७१ - भगवान धारमा धीर भगवती प्रज्ञा सो करुपन से यह जीव देवी देवता श्रों को कुछ न कुछ रूपमें मान लेता है, किन्तु वे सब इस भगवती प्रज्ञाके छा हैं। भारता मायतं इस भगवान खारना को खुद्धारिण ि। कहीं मास्टर मास्टरनी का तरह, बाबू बबुप्रानी की तरह भगवान और भगवती नहीं हाते। भगवान ता एक खुद्ध ज्ञानका नाम है और खुद्ध जानको जो बृत्ति जगतो हैं उसका नाम है भगवती। लोग कहते हैं कि भग-बानकी स्त्री आधे तंगमें है। शिवका आबा अंग तो पुरुष है और भगवती स्त्री आधे तंगमें है, और चित्र भी एता बना लेते हैं कि दाहिना अंग तो पुरुषका जैसा जातो। पुरुष जैसा का पर, वसस्थल आदि स्त्री जैसी। अद्योगकी कराता है। अरे भगवानको परिणति भगवतो अर्द्धांगमें नहीं रहती है किन्तु सर्वांगमें रहती है। जितने में भगवान है उन सब प्रदेशांन यह प्रज्ञा भगवतो है।

सर्वदाप अपराध सं हट जिस दिष्ट द्वारा दूर हो जाते है उस दोविनवारणी दिष्टका अध्ययन करें ३०४ वीं गायाके इस प्रवचनांशमें, पृ० १०४-दोपिनवारिणी दिष्ट-इस प्रकरणमें वात चल रही है कि जो जीव अपने सहज जुद्ध चेतन्य स्वभावकी दिष्ट रखता है, चेतन्यमात्र में हूं और ऐसा ही जानने में उपयोगी रहता है वह तो है निरपराध आत्मा और जो अपने स्वरूपमें अपनेको न लख हर बाह्य परिण मनों रूप अपनेको

(१४०) समयसार प्रवचन द्वादश आग

इ. पुस्तकमें संमयसारकी २८८ वीं गाथासे ३ ७ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्त्र मह राजके प्रवचन हैं। २६० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें उसका साधकतम है अर स्पर्श, पिढ़ये-पू० ६-मुक्तिका साधकतम ग्राह्मस्पर्श-मोक्ष, कैंसे मिलता है इसका वर्णन चल रहा है। कोई लोग कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानने सक्त्य जानलो, उसका जान होने से मोक्ष मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानने मात्रसे माध्य नहीं मिल गकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर ग्रथांत् ग्राह्मा ग्रांर कर्म ये दो किए जाने गर मोक्ष मिलता है, तो ग्राह्मा ग्रीर वन्धके दो दुकड़े कैंसे हों उसका उपाय है ज्ञान ग्रीर ज्ञान की स्थियता। कितने हो लोग ज्ञास्त्रज्ञान बढ़ा लेते हैं बढ़ाना चाहिए, पर उन्हें मात्र ज्ञास्त्रके ज्ञानमें ही संतोप हो जाता है। कर्मी की वहुं नसो वातें जानलें, कर्म ६ तरहके हैं उनके १४६ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं. वर्गणा हैं. निपेक हैं, स्पर्धक हैं, उनकी निर्जराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन गुण-स्थानोंमें इस तरह निर्जरा होती है। ऐसा वर्ण करनेके कारण उन्हें मोक्षका मार्ग मिल जाय सो नही होता है। ज्ञान करना ठोक है. पर उसके साथ भेदविज्ञानके वलसे ग्राह्माका स्पर्श हो सके तो उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष मिलता है।

वन्यविच्छेरका उपाय नहीं बना पाते हैं उनका एक प्रतिवोधन २६१ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें पढ़िये— पृ० १२-धर्मध्यानांधवुद्धिना—बन्ध कैंसे छूटे, रागादिक कैंसे मिटें. ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता है। कर्मबद्ध जीन बन्धका चिन्तन करे अथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक कैंमे दूर हों, यह भावजगत कैंसे दूर हों, जन्म मरण कैसे मिटें, नाना धर्मध्यानरूप चिन्तन भी चले तो भी इस धर्मध्य नमें हो जिनकी बुद्ध अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चोज है, मगर इससे आगे हभारी कुछ कु अर्थना है यह बोध जिनके नहीं है. विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक गये हैं. ऐसे जोवोंको समक्ताया गया है कि कर्म बन्धके विषयमें चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष नहीं होना है। जैसे कोई बेड़ीसे बंधा हुआ पृष्ठ्य है और वह बेड़ीके विषयमें चिन्ता करे कि बेड़ी छूट जाय तो ऐसे चिन्ता करने मात्रसे बेड़ी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें चिन्ता करें, कब छूटे. कैंसे छूटे तो इतना मात्र चित्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन के छैरने भेरने काटनेसे ही छूट सकता है और बन्धच्छेरका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतंत्रद में भी स्वरूपस्वातंत्र्यर्षण्टके स्वादका वृतान। २६२वीं गाथाके एक प्रवचनांकमें देखिये-पृ० १७-पारतंत्र्य स्थितिमें स्वात्त्र्य दृष्टिके स्वादको श्वयता-होलीके दिनों में आदिन्योंको विवित्र रंगोंसे रंग देते हैं, आधा मुंह काला कर दिया, आधा नीला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पिहचानमें नहीं आता, ऐसा सूरत बना देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद आयगा कि नहीं आयगा ? मिठाई का स्वाद उसे आयगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें है, परतन्त्र है, पर भीतरसे यह अपने लक्ष्यको अपने स्वरूपमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं ? मिल सकता है। तो जानमात्र आत्मतत्त्रको, लक्ष्यमें लेनेसे परतंत्र अवस्था दूर होती है। संसारसे छुटकारा पानेका यही उपाय है।

यत्विविष्ठेत्से मुक्ति होती है, यह इस अधिकारमें मुख्य विषय है, तो बन्धच्छेद किस साधनसे होता है, उसका समाधान २६४ वीं गाथामें है। उसे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-जिसमें बताया है कि प्रज्ञासे ही बन्धका छेद है फिर प्रज्ञासे ही उपादेयका ग्रहण है, पित्र्ये-पु०,०-प्रज्ञा द्वारा भेदन और उपादेयका उपादान-प्रज्ञाके दोनों काम हैं गुरा-जुरा कर देना ख़ौर उंतरें से जो अपना उपादेग तत्त्व है उसको ग्रहण कर लेना। जैसे चावत सोवते हैं तो पोयने वालेको यह ज्ञान रहता है कि यह तो चावल है और इसके ख़लावा जो कुछ भो है वह सब गैर चारल है। कोड़ा हो, घानकी छिलको हो या और भी खनाज हो, घासका दाना हो वह सब गैर चावल है, तो उसे यह ज्ञान है कि यह चावल है और ये सब गैर चावल हैं तब वह गैर चावलोंको ख़लग करता है खार चावलको ग्रहण करता है। इसीतरह अपने खापके ख़ात्मामें जैसा यह ज्ञात है कि चैतन्यचमकारमाव तो मैं ख़ात्मा हूं और वाकी रागादिक विकार ख़नात्मा हैं, पर चोज है तब उनपर तत्न्वोंको छोड़कर ख़पने चैंतन्य स्वभावमात्र ख़त्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किसको समिवत कर दिया जाना चाहिए, इसका समाधान पाइये इस अवचारामें पृ० इ४— समर्पण-भैया, अपना दिल समर्पण करो तो केवल एक निज जायकस्वरूपको समर्पण करो और इसके ही समर्पणके हेतु पंचपरमेण्ठी भगवानको अपना यन समर्पण करो। अपना मन बेंच दो, लगावो, सोपो तो केवल दो ही स्थानोंको-पंचपरमेण्ठीको या आत्मस्वरूपको। तीसरो बीन सी चीज है जिसको अपना दिल दिया जाय? अपना उपयोग सौंपा जाय? और जिन जगतके जीवोंको दिल दिया जा रहा है तो समभो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मों के उदयके डंडे लग रहे है। सो सर्व यत्न पूर्व क अपने आपके आत्मज्ञानकी और आयें और इस ही विधिसे वढ़नेका यन्न करें, ये सारी चीजें तो अपने आप हुटेंगी।

किसका आलम्बन करनेसं हित है इनका समाधान पाइये इ। प्रवचनायमं-पृ० ६७-निजसहजस्वखपका आलम्बन-इस अव्यात्मयोगके प्रकरणमें यह बात चन रही है कि हम कंसे गुद्ध स्वरूपका आलम्बन करें कि हमें मुक्तिका मार्ग भिले। जो अत्यन्त गुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम आश्रय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे आश्रय किये जानेवाले गुग पि णमनका विधय तो प्रभु बन गया है, पर आश्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुदा है। एक पदाथ किसो दूतरे पदार्थका अपलम्बन नहीं कर सकता, स्वरूग महीं कर सकता, तब िय सहजस्वरूपका आलम्बन ही हित है।

सर्व राष आराप सं हट जिस राष्ट्र द्वारा दूर हो जाते है उन रोधनिवारणी राष्ट्रका अध्यवन करें १०४ थी वासक इस स्वयनांशमें, पृ० १०४-दोपनिवारिणी हृष्टि-इस प्रकरणमें वात चल रही है कि को जीव अपने सद्भ हुद चेतन्य स्वभावकी हृष्टि रखता है, चैतन्यमात्र में हूं और ऐसा ही जानने में उपयोगी रहता है वाह तो है निरपराध भारमा भीर जो अपने स्वकामें अपने को न जखकर बाह्य परिणमनों रूप अपने को

(३०१)

तक रहा है ि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, भें अपुक जातिका हूं, अमुक कुलका हूं, अमुक पोजीशनका हूं आदिक रूपसे जो अपनेको देखता है वह अपराधी है। जो अपराधी होता है वह कर्मों को बांधता है, जो निरपराध होता है वह कर्मों से नहीं वंधता। इस प्रकरण से शिक्षा यह मिलती है कि धर्मके लिए, संतोषके लिए, संकटोंसे छूटनेके लिए अपना जो वास्तविक अपने अस्तित्वके कारण जैसा हूं उसी रूप अपनको लखते रहें, इससे सर्व दोष दूर हो जायेंगे।

३०६ वीं गाथामें वताया है कि प्रतिक्रमण आदि विषकुम्भ है और ३०७ वीं गायामें वताया है कि अप्रतिक्रमण का ण आदि अमृतकुम्भ है, इनके प्रवचनोंगें यह प्रकाश डाला गया है कि अज्ञानी जनोंका अप्रतिक्रमण तो विषकुम्भ है ही, किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमण भी शुद्धोपयोगके मुकावलें में देखों तो विषकुम्भ है, इन दोनों स्थितियोंसे उत्कृष्ट जो अप्रतिक्रमण है वह अमृतकुम्भ है। इस प्रकरणको सुगमतया समभ्रतेके लिए एक प्रवचनांशमें इन तीनोंके नाम जैसे बताये हैं सो पहिये-पृ० १५७-

सुत्रोथके लिए नामान्तर—तीन दशायें होती हैं — अप्रतिकः। ए, प्रतिकमण ग्रोर अप्रतिकमण। अच्छा यों न वोलो—यों कहो पहिला अप्रतिकमण, दूसरा व्यवहारप्रतिकमण ग्रीर तीसरा निश्चयप्रति— कमण। यह भाषा मर्म समभनेमें शुद्ध रहेगी। ज्ञानी जनोंके वर्णनमें तो ज्ञानात्मक ढंगका वहीं वर्णन था अप्रतिकमण, प्रतिकमण ग्रीर अप्रतिकमण। पर सुवोधके लिए इस प्रकार रखिये अप्रतिकमण, व्यवहारप्रतिकमण श्रीर निश्चयप्रतिकमण। श्रर्थं खुलासा वतायेंगे इसलिए इस श्रनुत्साहमें न वैठे कि क्या कहा जा रहा है, यह तो ऊंची चर्चा है। वित्त देनेसे सब समभमें ग्राता है ग्रीर चित्त न देनेसे दाल रोटी बनानेका तरकीय भी समभमें नहीं ग्राती।

(१४१) समयसार प्रवचन त्रयो स भाग

इस पुस्तकमें समयसार ग्रन्थकी ३०८ वीं गाथासे ३२७ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वविगुद्ध जान-विकारी आदि गाथाओं में सर्वविगुद्धता व स्वतंत्रताका दर्शन कराया है। उन प्रवचनों से एक यह प्रवचनांश पिढ़िये-पृ० ३०-स्वतंत्रता सत्तासिद्ध ग्रिथिकार-यहां सर्व-विगुद्ध भावको दिखाया जा रहा है ग्रीर सबसे न्यारा केवल सत्त्वमात्र स्वरूपको हिंद्ध की जा रही है। इस हिंद्धमें इस जीवमें केवल जीव हो जीव नजर ग्राते हैं। ऐसा है वस्तुका स्वातंत्र्य सिद्धान्त। भारत की ग्राजादोके लिए सबसे पहिला नारा था तिलकका, ग्रीर भो हों ता हम नहीं जानते। तो प्रथम नारा यह हुंग्रा कि ग्राजादी हमारा जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। जब हम भी मनुष्य हैं ग्रोर ग्रंगेजो, तुम भी मनुष्य हो ग्रीर मनुष्योंका ग्राजाद रहना उनका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है तो परिस्थितियों भले ही बन जाया करती हैं, पर मनुष्य क्या गुलाम रहनेके लिए पैदा होता है ? उसे तो ग्राजाद रहनेका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त इससे बढ़कर बतलाता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त इससे बढ़कर बतलाता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त हो से हम ग्रापका ग्राजाद रहना तो सत्तासिद्ध ग्रधिकार है कि हम ग्राप स्वतंत्र हों।

स्वतंत्र परिणमनका एक वित्रण, गाथा ३१३ का एक प्रवचनांश पिष्टिय-पृ० ५४-स्वतंत्र परिणमन-भैया, जीव जो करेगा सो अपना कार्य करेगा। कर्मों में जो परिणमन होगा सो उसका अपना होगा, पर इन दोनोंमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। जैसे मोटे रूपमें अभीका दृष्टान्त लो-धापने पूजा वालों का राका तो वे और जोरसे बोलने लगे। और, पूजा वाले जोरसे बोलने लगे तो आपमें और रोष आने लगा। इस सम्बन्धमें आपका पूजकोंन युद्ध नहीं किया, आप अपनेमें हो कल्पनायें बनाकर हाथ पैर पीटकर बैठगये ग्रीरपूजकोंका ग्रापने कुछनहीं किया, वे भी ग्रपनी शान समक्षकर ग्रपनी कल्पनासे श्रपने ग्राप जोरसे चिल्लान लगे। हम ग्राप ग्रपने परिणमनसे ग्रपनी चेष्टा करने लगे, वे ग्रपने परिणमनसे ग्रपनी चेष्टा करने लगे। ऐसा ी सब जगह हो रहा है। घरमे भी ऐसा ही होता है। एक पदार्थ दू वरे पदार्थका कुछ भी परिणमन कर सकनेमें समथ नहीं है पर निमित्ता नैमित्तिक भावका खण्डन भी नहीं किया जा सकता। न हो निमित्तानैमित्तिक भाव तो बतलावो यह सारा संसार कहांसे ग्रा गया? किसे हो गया?

अज्ञानमें किसका आदर होना है और ज्ञानमें किसका आदर होता है—देखिये ३१५ वीं गाथाका एक प्रव-चनांग-पृ० ६३-अज्ञान और ज्ञानमें आदरका विषय-भया, अज्ञान दशामें विकल्पोंका आदर था चेतन अचेतन संगका आदर था, परन् उपों ही उसके निविकल्प अवस्थामें हितकी बुद्धि प्रकट हुई और नि:शंक अत्यन्त एकाकी स्वरूपमें रहनेका भाव हुआ, अब वह अपने स्वरूपमें समानेकी धुनमें लग गया है तो जब तक यह जीव अज्ञानी रहता है तब तक तो यह कर्ता कर्मभाव समाप्त हो जाता है और जैसे कर्तापन जीवका स्वभाव नहीं था, पर अज्ञानसे कर्मका कर्ता बन गया, इसी तरह भोक्तापन भी जीवका स्वभाव नहीं था किन्तु अज्ञानसे यह कर्मफनका भोक्ता बन रहा है। अज्ञान न रहे तो यह स्वरस भोक्ता होकर अपने अनन्त आनन्दमें मग्न हो जायगा। बस, दो ही तो निर्णय हैं—एक ज्ञानका विलास और एक अज्ञानका विलास।

व्यवहारनयसे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, देखिये एक प्रवचनांश-पृ० ७३-व्यवहारनयसे शिक्षा-व्यवहारनयने यह बताया कि ये रागद्वेष भाव पुद्गलका निमित्त पाकर उठे हैं। इनसे हमें क्या शिक्षा लेनी है कि ये मेरे स्वभावसे नहीं उठे हैं। मेरा स्वभाव तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप है। इस गुद्ध ज्ञानस्वरूपका ग्रालम्बन करानेके लिए व्यवहारनयका उद्गमन हुग्रा है। कुनयके परिज्ञान तकसे हम किसी प्रकार कल्याणमार्ग पर जा सकते हैं श्रीर कुनयको यदि हम सुनय समक्त तो मेरी फिर दिल्टमें कुनय है ही नहीं, फिर उस दिल्सोर्गेने नहीं जा सकते हैं।

अानन्दिविधातका कारण तो कषायका भार है, इस विषयका एक चित्रण ३१६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें देखिये-पृ० ७६-ग्रानन्दिविधातका हेतु कषायका भार-जीसे तीन मेंढक हों ग्रीर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हों, चढ़ जाते हैं ना मेंढक एक के ऊपर एक? तो उन तीनों मेंढकों में सुखी कौन है ? ऊपरका मेंढक, ग्रीर वह कहता है कि-हेच न गम, मुफ्ते कोई परवाह नहीं, ग्रच्छे कोमल गद्दे पर बैठे हैं, तो बीचका बोलता है कुछ कुछ कम। पूरा ग्रानन्द तो नहीं है मगर एक ऊपर चढ़ा हुग्रा है, मेरी इसलिए कुछ कुछ कम चैन है। है थोड़ी थोड़ी जरूर, पर नोचेका कहता है कि मरे तो हम। नीचे कंकड़ों पर पड़ा है, जिमीन पर पड़ा है श्रीर ऊपरसे बोफ लदा है, सो ऐसी तीन तरह की परिस्थितियां होती हैं जो ग्रशुद्ध को जाने ही नहीं क्या मतलब ? दृष्टि ही नहीं देता है उसको-हेच न गम, ग्रीर एक ग्रशुद्धमें पड़ गया, परन्तु उससे हटा हुग्रा रहता है, वह कहता है कुछ कुछ कम। ग्रीर, जो ग्रज्ञानी बोफ्से लदा हुग्रा है, परको ग्रहं रूपसे ग्रनुभवा है उसकी दशा है मरे तो हम जैसा।

ज्ञानकलाका प्रताप देशि कि प्रवननाशमें पृष्ट दर-में ज्ञानमात्र हूं, और कुछ हूं ही नहीं, बाहरी परिग्रह छिरजायें, किदजायेंकहीं जीविवलयको प्राप्तहों, वह तो मेरा कुछही नहीं, उसका परिग्रहनहीं है, ऐसा निर्णय रखनेवाला जो ज्ञानी पुष्प अपनेको अपनेमें ले जाय तो सारे दुःख संकट ये उसके एक साथ समाप्त हो काते हैं। उनमें यह कम भो नहीं होता कि पहिले अमुक दुःख मिटेगा। एक इस कलाका अभ्यानी अपनेक। बनाना यो एक काम करना है। बाहरी बातोंको उदा पर छोड़िये क्योंकि जब

बादने हुए भी अहं कि अनुसार बाहर्ष एवं काम होता नहीं है तो उस कामके पीछे नयों पड़ा जाय, उसे दोहो उपपान्मार जो काम स्वाधीन है, बान्मद्रिको कामी ही खोर हिट दीजिये।

सरनार सार पर्वाक्रीका व सामाजिक भावोरा कर्ता वस्मा नहीं है, ऐसा न मानकर जो आत्माको ही रागादिल नरनारनादिव तं मेंका कर्ता मानते हैं के उन्हीं व्यामाहियों में समान है जो प्राणियोंका कर्ता देश्वरकों ' मानते हैं, इस विषय त दिग्दर्शन कीजिये ३२३ वी गायगढ़ एक प्रयचनोटामें-पृष्ठ १२१-कर्नु त्यव्यामोहकी समा-नना-भैया, लोजिक पुरुक्षीने तो परमात्मा। किना माना है हम सबकी अवस्थाओंका। सो वह कर्ता है ती निह्य कर्ती करनाया, और यहां श्रमणजनींने भी श्रपने श्रातमाकी नित्य कर्ती माना है। तो नौकिक पृरुषोंके व इन लोकोत्तर श्रमणोंके भी मोक्ष नहीं होता है। परद्रव्यमें श्रीर श्रात्मतत्त्वमें रंच मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, पर मोहका नजा ऐसा जड़ा हुया है जगतक जीवॉपर कि चित्तसे हटता ही नहीं है। मेरे भाई हैं. मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा शरोर है और तो वातें जाने दो, मेरी वात है, मेरी वात नहीं पानी गयी, अब हो गये बोमपर । दु.बी हो मये, बल्टमें आ गये, अरे तेरी तो कुछ बात भी नहीं है। तेरा तो निस्तरंग चैतन्यस्वरूप है। यहो कैसा नवा है बातका, मोहका। बातके पीछे लोग श्रपना घर भी धरवाद कर देते हैं।

देखिंगे व्यवहार भाषाका का प्रयोज । है और उसका व्यवहार किस प्रकार होता है पढ़िये-गाथा ३२४ का एक प्रवचनांश-व्यवहारभाषाके व्यवहार ग्रीर उसके प्रयोजन-जैसे वर्मशालामें ग्राप दो दिनको ठहर जायें और जिस कमरेमें ठहरें तो आप लोगोंसे कहते हैं कि चलो हमारे कमरेमें, चलो हमारी धर्मशाला में। लो, अब वह आपका कनरा हो गया। तो क्या ज्ञानमें यह बात है कि मेरा कमरा है ? नहीं है। श्रीर, व्यवहारभाषामें यह बात बोल रहे हैं कि यह मेरा कमरा है। धी का डिट्या। क्या आपके ज्ञानमें भो यह बात बसो है कि घी से रचा हुंग्रा यह डिव्वा है ? नहीं। ग्राप जानते हैं कि यह टोनका डिव्वा है श्रीर इपमें घो रखा है। जिस लोटेसे ग्राप टट्टो जाया करते हैं-ग्राप बोलते हैं कि यह टट्टीका लोटा है, यह पी का लोटा है, यह चौकेका लोटा है। ग्रापके ज्ञानमें बया यह रहता है कि यह टट्टीका लोटा है ? नहीं ग्राप तो जानते हैं कि यह पीत नका लोटा है, इसकी संडासमें ले जाया जाता है, इसलिए इसका नाम टट्टीका लोटा है। ग्रव जल्दी जल्दीमें क्या बोलें ? क्या यह बोलें कि देखी जिस लोटेके ग्राधारमें पानोको लेकर संडासमें जाया जाता है वह लोटा दो। यथा कोई इतना वड़ा वाक्य बोलता है ? नहीं । तो व्यवहारभाषा किसी मर्मको संचेत करनेके लिए होती है और निश्चयका ज्ञान उससे भी ग्रति संचेपको लिए हुए होता है।

निश्चयतः राग अपनी परिणतिमें होता है बाहर नहीं, इस उथ्पका चित्रण देखिये-३२६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशम-पृ० १३३-वेटाकी त्रितयता-वेट भी तोन हैं जिसके तोन वेट हों उनको नहीं कह रहे हैं (हंसा)। शब्दविटा, अर्थवेटा और ज्ञानवटा। एक कागज पर लिख दे-वे और टा और आपसे कहें कि यह क्या है ? ग्राप कहेंगे वेश । जैसे एक कागज पर जिख दिया कि हम मुरख हैं, पढ़े नहीं हैं ग्रौर ७-८ क्लास वाल लड़कोंसे पढ़ावें कि पढ़ों, इसे पढ़ना है- तो वह पढ़ता है कि हम मूरख हैं, पढ़े नहीं हैं। -प्ररेती, पढ़तो। -हम मुरल हैं पढ़े नहीं हैं। अरे भाई पढ़ा तो वहीं जो लिखा है। तो शब्दवेटा तो , आपके काममें नहीं आ सकता। बूढ़ हो जाय तो लाठी पकड़कर ले जाय, यह काम तो शब्दबेटा न कर . सकेगा। प्यास लगी हो तो गिनाम ले आये. पानी पिला दे, यह काम शब्दवेटा नहीं कर सकता और ग्रथ वेटा, मध्यने जिसके दो टांग हैं, जो घरमें यहता है या यहां बैंठा है वह है ग्रथ-वेटा। मायने पदार्यभूत । सो नह अर्थ-बंटा भी आगसे प्रतान्त जुहा है। उसके परिणमनसे आपमें कुछ नहीं होता

है। ज्ञानवेटा क्या ? उस वेटाके सम्बन्धमें जो ग्रापका विकल्प वन रहा है वह विकल्प है ज्ञानवेटा। ग्राप राग कर रहे हों तो ज्ञानवेटामें कर रहे हो, न ग्रर्थ-वेटामें राग करते हो, न शब्दवेटामें राग करते हो।

(१४२) समयसार प्रवचन चतुर्दशतम भाग

इस पुस्तकमें समयसार प्रत्यकी ३२८ वीं गायासे ३७१ वीं गाया तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहणान्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वविगुद्ध अधिकारमें यह बताया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कुछ भी गुजत्पाद नहीं करता, निमित्तनीमित्तिक सम्बन्ध होता अन्य वात है। इनका संकेत करनेवाला ३२८ वीं गाथाका एक प्रवचनांत्र देखिये—पृ० ४—प्रभाव, प्रभावक व निमित्तका विश्लेषण—भैया, इस प्रकार प्रत्येक उपादान विभावरूप वनाता है तो किसीपर द्रव्यका निमित्त पाकर ही बना पाता है। वह प्रभाव निमित्तभूत वस्तुका नहीं है किन्तु वह उपादानका ही है। इस कारण यह जीव अपने सम्यवत्व परिणमनसे च्युत होकर जो मिथ्यात्वरूप परिणम। करता है उस मिथ्यात्व परिणमनमें प्रभाव उस ही परिणमने वालेका है। मिथ्यात्व नामक प्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर वह प्रभाव बना है। अतः स्वरूपदृष्टिसे देखो तो खात्म। श्रीर कर्ममें सम्बन्ध नहीं है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक भावका सम्बन्ध है, निमित्त नैमित्तिक खत्यन्ताभाव वाले पदाथमें होता है। ग्रीर, जहां एक द्रव्यमें भो एक गुणके परिणमनका निमित्त पाकर ग्रन्य गुणमें परिणमन होता है, भेददृष्टिसे कथन होता है, जेसे कि ग्रात्मामें इच्छा परिणमनका निमित्त पाकर ग्रान्म।में योगपरिणमन होता है। वहां यद्यपि इन दोनों गुणोंका ग्राधारभूत पदार्थ एक है तो भी उन गुणोंक स्वरूपका परस्वरमें ग्रभाव है।

वस्तुस्वरूपना परिचय स्याद्वाद द्व रा होता है। स्य द्वाद कितन' ठोस विज्ञान है इसकी भांकी इस प्रय-चनाशमें देखि 1-पृ० १४-ग्रेपेक्षा और निद्वयसे धर्मकी प्रधानता- भैया, यह पहाड़ की कठिन चढ़ाई है। चढ़ाई करने में रेलमें २ इजन लगते हैं. एक आगे और एक पीछे। यह दुगंम है वस्तुस्वरूपका प्रवेश। दुगम है यह स्याद्वादका सिद्धान्त। गाड़ी यहा चढ़ ई जा रही है। इसमें दो इंजन लगा दिया-ग्रागे स्यात् और पीछे एव। तब वह धर्मकी गाड़ी सम्हल ही है। ग्रगर एक ही इंजन लगादें तो गाड़ी लुढ़क जायगी। एव न लगानेसे संशय ग्राग्या ग्री' स्यात् न लगानेसे एकान्त ग्राग्या। यहीं घटाकर देख को। एक वालक में जिसका नाम कुछ रखलो, माना रमेश रख लिया है ग्रीर रमेशके वापका नाम है अशोक। तो यह रमेश ग्रगोकका लड़का ही है। हो लगावेंगे ना कि भी लगावेंगे, कि यह ग्रशोकका लड़का भी है? यह कितना ग्रशोभनीय होगा। और, ग्रपेक्षा लगाते जानो तो चाहे बहुत सा बातें कहते जायो, यह वाजक ग्रमुकका गांजा ही है, श्रदुकका भतीजा ही है। ग्रपेक्षा लगाकर ही लगाना चाडिए, तब स्य द्वादका रूपक बनता है।

आतमा कर्ता कव है व अकर्ता कय है, इसका विश्वेषण देखिये १४४वीं गायाके एक प्रवचनाशमें-पृश्व ४६-कर्तृत्व और प्रकर्तृत्वका साण्ड विश्लेषण यहां तक स्पष्ट श्व्यामें यह वता चुके हैं कि भेदिविज्ञान होने से पहिले इस जोवको तुम पत्तीं समभो। यहां परके कर्तापनके विकल्प की बात कही जा रही है। पर का कर्ता तो कोई हो हा नहीं सकता। चाहे कैंसा ही अज्ञानी हो। यदि अज्ञानी जीव परका कर्ता वन जाय ता उसमें भगवानसे भी प्रधिक सामर्थ्य आ गयी। भगवान किसी परको नहीं कर सकता, ताकत हो नहीं। और, इसके मंद्रव्यमें इस अज्ञानीमें इतनी ताकत आ गयी कि वह परको करने लगा। अपने धामें जो रागादिक भाव परिण्यन होता है उसका और अपने स्वस्पका किसे नेदि ज्ञान नहीं है ऐसा श्रजानी जीव अपने ज्ञानस्वरूपके आंत्रम्बनको छोड़कर यह मानता है कि मैं रागादिकका कर्ता हूं और वह रागादिकका कर्ता है, किन्तु ज्यांहो इस जीवको भेदिवज्ञ न होता है मेरा तो मात्र ज्ञायकस्वरूप है, ये रागादिकपरिणमन हो तो रहे हैं-पर औषाधिक हैं, यों हो, इस ज्ञानके होत ही जीव उनका श्रक्ती हो जाता है, फिर भी कुछ काल तक ये होते हैं।

अपरिणा । बाद क्षणिकवाद आदि सिद्धान्तों के विवेचनके प्रसंगमें ३४० वी गाथा के एक प्रवचनां में वताया है कि जितने भी दर्शन सिरतायें हैं वे स्याद्धादिसन्धुसे निमृत हुई है, भने की एकान्सवादमें एक जानेसे उनका जन अनुप्योगी हो गया है, इसका दिग्दर्शन कीजिये—पु० ६२-स्याद्धादिसन्धुसे सिद्धान्तस रता श्रोंका सरण-स्याद्धाद की कुंजी विना सिद्धान्तोंका जाल इतना गहन है कि सीधी सामनेकी बात तो न मानी जाय शौर टेड़ी मेड़ो जिसको सिद्ध करनेमें जोर भो पड़ता है बातें भो ढूढ़नी पड़तों हैं. ऐसी वात माननेमें श्रपनी बुद्धि-गानी समभी जाती है। ठीक है। कोमत ता तब बड़गी कि जैसा सीधा जानते हैं वैसान कहकर काई विचित्र वात वतायी जाय तभी तो बुद्धमान वन पावागे। ता ऐसा बाग्जाल एकण्त सिद्धान्तका हुग्रा है। श्रथवा बाग्जाल नहीं है। ये सबसिद्धान्त स्याद्धाद निन्धुसे निकले हैं। कोनसा सिद्धान्त ऐसा है जो वस्तुमें सिद्ध न होता हो ? किन्तु दृष्टि श्रौर श्रपेक्षा लगानेको सावधानी होनी चाहिए।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता, इस विषयका एक सुमग इच्टान्त द्वारा ३४६ वीं गाथाके एक प्रवचनाशमें स्पष्टीकरण देखिये पृष्ण ७३-परके सम्बन्ध पर एक हुदान्त-इस प्रकरणमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, यह सिद्ध करनेके लिए एक हुदान्त दिया जा रहा है। जैसे कोनेका ग्राभूतण बनानेवाला सुनार जबिक कुछ गहना बना रहा हो, उस समय वतलावो वह सुनार क्या करता है। क्या सोनेको हुटका वड़ा करता है? नहीं। वह तो केवल ग्रपनी चेच्टा कर रहा है। हाथ उठाया, नीचे किया, प्रगल थिय व लिक्या देखते जावो, वह ग्रपने शरीरकी मात्र चेच्दा व रता है, वह स्वणमें तन्मय नहीं हो जाता। तो जैस स्वणंकार केवल ग्रपना काम करता है, दूसरे पदार्थका कुछ नहीं करता। तो स्वणकार जैसे सोनेमें तन्मय नहीं हो जाता, इसो प्रकार यह जीव कर्ममें तन्मय नहीं हो जाता।

तन्मयता तो परिणाम परिण मीमें होती है, निमित्त उपादानमें नहीं। अतएव निश्चयतः आत्मा अपने हा परिणामको करता व भोगता है, इस विषयका सरल संक्षिप्त बन्दोंमें स्पट्टोकरण गाथा ३५४ के एक प्रवचनांभी देखिये—पृठ ६१-पिरणाम परिणामोमें तन्मयता—भेया, परिणामपरिणामोभावकी अपेक्षा से देखा जाय तो जीव परिणामों अपने परिणाममें तन्मय होता है। सो वहां उस स्वर्णकारने अपनेको ही किया, अपने को ही भागा। वह सुनार हो कर्ता है, सुनार हो कर्म है, सुनार ही भोक्ता है, सुनार हो भोग्य है। इस प्रकार यह ब्राह्मा जो कुछ करने की इच्छा करता है इसने अपनी चेष्टाके अनुकूत प्रयन परिणामों का कर्मको किया और उस कालमें दु खरूप जो अपने ब्राह्माका परिणाम है उस फान भोगा। चूकि वह ब्राह्मा और ब्राह्माका वह परिणमन एक ब्रव्य है, उसमें ही वह अभिन्न है; उसमें ही उस कालमें तत्मय है। सो परिगाम परिणागी भाव चूकि एकमें होते हैं तो इस ब्राह्मामें ही ब्राह्माका कर्म हुआ। और ब्राह्मामें ही ब्राह्माका भोग हुआ। बाहर ब्राह्माने कुछ कर्म नहीं किया और न भोगा। ऐसा निश्चयनय से प्रमाण करते हैं।

ज्ञाता ज्ञाता है. ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञाता ज्ञेयका कोई स्वामित्वसम्बन्ध नहीं, इस विषयका दिए र्शन की जिथे ६४५ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें - पृ० ६० - ज्ञायकका स्वामित्व - तो फिर भैया, यह ज्ञायक किसका ज्ञायक है ? देखों अभी यहां ज्ञायक सुनकर जाननेवाला यह अर्थ नहीं करना, जिन्तु ज्ञायक मायन चैतन्य स्वभावी ब्रात्मद्रव्य । क्या यह ज्ञेयका ज्ञायक है ? नहीं । तब फिर ज्ञायक किसका है ? यह ज्ञायक ज्ञायकका ज्ञायक है। वह दूसरा ज्ञायक कौन ? जो ज्ञायक है वह दूसरा ज्ञायक कौन ? जिसका यह ज्ञायक है। वह कोई भिन्न चीज नहीं है, एक ही है। तो फिर ऐसा कहनेका प्रयोजन नया है ? भाई प्रयोजन तो कुछ नहीं है, किन्तु जिसकी बुद्धि स्वस्वामी सम्बन्धमें लगी हुई है उनको समभानेके लिए इस तरह कहा जा रहा है। अर्थ तो यह है कि ज्ञायक ज्ञायक ही है। यह घर किसका है ? तो कोई कह उठेगा कि यह घर हमारा है। तो जो जिसका होता है वह उसमें तन्मय होता है। तो घर रह गया, तुम्हारा विनाश हो गया, पर है तो नहीं विनाश, इस कारण तुम्हारा घर नहीं है। तो तुम्हारा कौन हैं ? तुम्हारे तुम ही हो । वह तुम कौन ? जिसके स्ामी हा ग्रार वह कौन तुम जो स्वामो हो । कोई श्रलग दो तुम तो नहीं हो, फिर ऐसा बतानेका प्रयोजन क्या ? प्रयोजन कुछ नहीं। प्रयोजन माना है कि जिसकी यह भ्रमवृद्धि लगा है कि यह घर मेरा है। उसका समभानेके लिए इतना बोलना एडा है कि तुम तो तुम ही हो और घर घर ही है। वाह्य वसा सुवार विगाड़ करना कुछ नहीं पड़ा, वहां कुछ भी उद्यम करना व्यर्थ है। स्नान हिनके लिए अपने स्नापमें स्नानी प्रज्ञाका प्रयोग करो, इससे सम्बन्धित ३६७ वीं गायाका एक प्रवचनांश देखिये-पु० १६१-परमें व्यर्थका उद्यम विकल्प-ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र अचेतन विषय।में नहीं है। यह बतानेका प्रयोजन यह है कि हे मुमुक्षु जीव, तू द्रव्योंमें कूछ विनाश करने की मत सोच । पर द्रव्योंमें दर्शन, ज्ञान, च।रित्रके विकार नहीं हुन्ना करते हैं। जीवों हो भ्रांति इन तीनों जगह है अपने सुधार और त्रिगाड़ में-विषयमें, कममें और देहमें। सो इनमें संहार उद्धारका विकल्प करके यह मोही अपना संहार कर रहा है। निर्मल शान्त होनेके लिए अपनेमें ही अ।नी प्रज्ञाक। अपने पर प्रयोग करो।

(१४३) समयसार प्रवचन पन्द्रहवां भाग

इस पुस्तकमें समयसारकी ३७२ वीं गाथासे अन्ति गाथा। ४६ वीं गाथा तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं ३७२ वीं गाथामें यह प्रकट किया गया है कि अन्य द्रव्योंके द्वारा अन्य द्रव्यमें गुणोत्पाद नहीं किया जा सवता। सिकान्त तो यह है, किन्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ करता है ऐसा म्रम हो वर्यों गया ? इसका दिग्दर्शन कीजिने एक प्रवचनांशमें ए० १ - सिद्धान्त ग्रीर भ्रमका कारण श्रान्य द्रव्यके द्वारा स्रन्य द्रव्यके गुणका न तो उत्पाद किया जाता है ग्रीर न विघात किया जाता है, वयोंकि समस्त द्रव्य स्रपने भ्रपने भावसे ही उत्पन्न होते हैं। लोगोंको भ्रम इस कारण हो जाता है कि एक द्रव्य विभाव परिणमनमे परद्रव्य निमित्तभूत है, सो हुग्रा तो वह बहिरग निमित्तभूत, वर्यांकि स्रन्य द्रव्यके द्वारा उपादानक्ष्य प्रन्य द्रव्यका गुग नहीं उत्पन्न किया जाता है ग्रीर न मेटा जाता, किन्तु इतन मान्न सम्बन्ध से ग्रागे बढ़कर कन्नु त्वका भ्रम कर लिया जाता है। जैसे घड़के बनानेमें कुम्हार बहिरंग कारण है तो वहिरंग कुम्हारके द्वारा व उन चकादिकके द्वारा मिट्टीमें कोई गुग पंत्रा नहीं किया जाता है। निट्टाका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी ग्रन्य द्रव्यके द्वारा नहीं द्वारा जाता है। ये बहिरंग निमित्तभूत हैं जयात् कुम्हार अपने गुण निट्टीमें डाजकर मिट्टी क्ष्य बन जाय, ऐसा तो नहीं है, फिर मात्र निमित्त सम्बन्ध ग्रागे बढ़कर लोग कर्नु त्वका भ्रम कर डालत हैं।

मोही की परवस्तुओंस विमेल समाईका चित्रण देखिये-गाय नं० ३७५ का एक प्रवचनीश-9० १६-बेमेल सगाई-ये शब्द हमें प्रेरणा नहीं करते कि तुम क्यां खानी वैठे हा, और यह प्रात्मामी उन शब्दों का सुननेके लिए नहां जाता. किन्तु ग्रात्माके साथ चान ज्ञेयका सम्बन्ध है, फिर क्यों यह जीव ग्रज्ञानी बनकर उन शब्दोंके खातिर रोष व ताष करता है। देखो यह ग्रम्थात्मका चरणानुयोग ही भरा हमा है। क्यों उन विषयों में अपना घात करते हो ? इस विषयको बहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्यन्य हो जब इन विषयों से नहीं है तो क्यों उनसे सगाई करते हो। सगाई मायने स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वश्रवःसे बनी है, अपना मान लिया। अभी शादी नहीं हुई। सगाईका अर्थ है परवस्तुको अपनी मान लेना और शादीका अर्थ है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादी मायने दुःख, विषाद मायने दुःख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुओं के साथ सगाई भो किये है और शादी भी किये है अर्थात् इन्हें अपना भी मानता है और दुःखो भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विष्योमें यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सव अज्ञान है इसको ३७८ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें गंवविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० २२-ग्रज्ञानज विकार है गंवविषय न तो ग्रात्माको प्रेरित करता है कि मुफे सूंघो, बेकार क्यों बैठे हो ? श्रीर न यह ग्रात्मा ग्रपने स्वरूपसे विगकर उन गंधोंको ग्रहण करनेके लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमें गंधविषय ग्राता है, पर इतने मात्र से इस ग्रात्मामें विकाररूप परिणति नहीं हो जाती। यह तो ग्रपने ग्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ श्रमुभ गंधोंको मुंधकर ग्रपनमें इब्ट ग्रनिब्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब ग्रज्ञानका प्रसाद है। ज्ञानी जीव तो ग्राने ग्रापके सहज स्वरूपकी प्रतीतिके वलसे ग्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक रहता है।

धटादि पदार्थों की तरह जैय गुण भी ज्ञानपर जवरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्ते जानो ही, न ज्ञान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानकी चर्चा की घटनामें जो कलह हो पड़ते हैं वह व्यामोहकी महिमा है, इसका चित्रण देखिये ३-१ वीं गाथाके इस प्रवचनाशमें—पृ० ३०-धर्मचर्चामें भी भगड़ा हो जानेका कारण-कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चर्चा की जा रही हो। उस प्रसंगमें गुणोंके स्वरूपको पद्धतिसे किसी समय कोई मतभेद हो जाय को गुणोंको चर्चा करते करते कषाय जग जाती है, कलह हो जाती है, वह अज्ञानका परिणाम है। गुगोंक सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा है उन विकल्पमें इस मोहीको आत्मीयबुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोंमें आत्मसर्वस्वका जोड़ किया है, यही तो राग और द्वेषका उत्पादक हुआ। रागद्वय वृक्षकी शाखा की तरह हैं और मोह जड़की तरह है। भिभाववृक्षका जावायें ये कषाय हैं और विभाववृक्षको जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका जाहार लेकर साखाओं को बल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरभाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओंको अपनाकर इन रागद्वेषको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वेषको सूलने नहीं देते हैं। तो सब ऐवों की जड़ तो सूलमें भोहभाव है।

प पोंके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायश्चित है। वास्तविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी फांको पाइये ३८३ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें—पृ० ११-साक्षात् प्रतिक्रमण्मयता— अपराध बहुत किया है। अपने आपके स्वभावदृष्टिसे अलग रहनेका नःम अपराध है। यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होने ने स्थिति यह है कि संकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और अनुभवनरूप जो अभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममें अपने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस करि भाषूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमें स्थित होकर जो पुरुष पूर्वकृत कर्मी से अपने आत्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष

साक्षात् प्रतिक्रमणरूप है।

कर्मफल चेतनाकी विपदासे दूर होनेके भगवतीसे अभ्यर्थना की पद्धित अपनाइये, इस भावका दिग्दर्शन करें गाथा ३०६ के इस प्रवचनांशमें—ए० ७४—कर्मफलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे अभ्यर्थनाथ में अन्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना संसारका वीज है, दुःखका कारण है, ऐसा जानकर जो संकटोंसे छूटनेका अभिलाषी हो उस पुरुषको इस अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिए जैसे कर्म— चेतनाके सन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मफलके भी सन्यासकी भावना करे और स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका आराधन करें। भगवान अर्जी न सुनें तो इस भगवतीसे अर्जी करो। लोकमें कुछ ऐसी चलन है कि जो वात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न आती हो तो गुरुवानीसे कह देता है वालक। तो भगवानने तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवतीसे अपनो अर्जी करो। कौन सी भगवती? वह ज्ञानचेतनारूप भगवती। जैसे गुरुवानोंके जोरसे गुरु भो मान जायेगा ऐसे ही इस ज्ञानचेतनाके श्रोर से यह भगवान भी मान जायेगा, मैं ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको ही करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का अनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी आराधना है।

३६१ वीं गायासे ४०२ गाया तक शब्द, रूप, कर्म, आकाश, अध्यवसान आदिसे भिन्न ज्ञान को बताया है। उन सबके प्रवचनोंके अनन्तर ४०४ नं० की गायाके प्रवचनोंमें एक स्थलपर-अनादिकी भूल और अचानक भक्काटा का दिख्रांन की जिये-पृ० १२३-म्प्रनादिकी भूल ग्रीर ग्रचानक भक्काटा—भैया, इस जीवपर मिथ्यात्व हा विकट भार श्रनादिकाल से चला ग्रा रहा है। ग्रपने ग्रापकी कुछ सुध भी नहीं रही। किस किसे बाह्य पदार्थ हो यह ग्रपनाता रहा, ग्राज भी बता नहीं सकता। ग्रनन्त शरीर पाये ग्रीर ग्रनन्त भवोंमें परिजन, बच्चे मित्र, श्रचेतन ग्रादि समागम सर्व कुछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलोक में प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, ग्रनेक कर्मों के बीच पड़ा पड़ा यह परकी ग्रीर दृष्टि बना कर ग्रपनेको भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था? जहां ही ज्ञानानन्दरस मात्र ग्रमूर्त भावस्वरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि श्रव भक्काटा हुग्रा, वह सब ग्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा कि सर्व परपदार्थ एमसे ग्रत्यन्त भिन्न हैं। किसी भी परपदार्थका मुभसे रंवमात्र सम्बन्ध नहीं है, सब जुदे हैं। जहां यह प्रकाश हुग्रा कि मोह समाप्त हुग्रा। मोह जहां नहीं रहा जो ज्ञानका परिणमन है उसका ही नाम है सम्यग्दर्शन।

आत्मानुभव ही एक मात्र श्रेष्ट कार्य है, वह प्रान्त होगा आत्मसेवासे, इससे सम्बन्धित ४१२ वी गायाका यह प्रवचनांश पिढ़ये—पृ० १५३ आत्मसेवामें ही आत्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी आत्मतत्त्वका श्रद्धान, ज्ञान और आचरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूणंतया नियत है। मुक्तिका उपाय अन्य कृछ नहीं है। जो पुरुष उस ही मोक्षमार्गमें स्थिति करता है उसका ही सदेव ध्यान करता है उसको ही चेतता है और इस ही आत्मित्रलासमें विहार करता है, ऐसे परम अनुरागके साथ किसो भी द्रव्यान्तर को, किसी भी भावान्तरको न छूता हुआ अपनेमें रमाता है, वह नियमसे अपने आत्माका जो निज सहजस्वरूप है उसका अनुभवन कर लेता है।

मुक्तिसावक परमार्थभूत लिगं क्या है ? इसका मनन की जिये ४१४ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें-पृ० १६०-मुक्तिसावक परमार्थभूत लिग-भैया, तब फिर परमार्थक्प लिग क्या है, मोक्षमार्ग क्या है ! अमण औ अमणोपासक इन दोनों प्रकारके विकल्पोंसे परे दशंन, ज्ञान, आचरणमात्र शुद्ध ज्ञानस्वरूप यह एक है ऐसा वेलाग सचेतन करना सो परमार्थ है। अपने आपके अंतस्तत्त्वको वेलाग और बेदाग अनुभवन करना सो हो मोक्षका मार्ग है वेलाग तो यों कि इपमें शरीरके लगावका कुछ भी व्यान न हो

है। क्यों उन विषयों में अपना घात करते हो ? इस विषयको बहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्बन्ध हो जब इन विषयोंसे नहीं है तो क्यों उनसे सगाई करते हो। सगाई मायने स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वश्रवःसे बनी है, अपना मान लिया। अभी शादी नहीं हुई। सगाईका अर्थ है परवस्तुको अपनी मान लेना और शादीका अर्थ है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादी मायने दुःख, विषाद मायने दुःख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी बस्तुओं के साथ सगाई भो किये है और शादी भी किये है अर्थात् इन्हें अपना भी मनता है और दुःखो भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विष्यों में यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सब अज्ञान है इसको ३७८ वी गायाके एक प्रवचनांशमें गंधविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० २२-ग्रज्ञानज विकार हो ते गंधविषय न तो ग्रात्माको प्रेरित करता है कि मुभे सूंघो, वेकार क्यों बंठे हो ? श्रीर न यह ग्रात्मा ग्रपने स्वरूपसे विगकर उन गंधोंको ग्रहण करनेके लिए डोलता फिरता है, कि तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमें गंधविषय ग्राता है, पर इतने मात्र से इस ग्रात्मामें विकार रूप परिणित नहीं हो जाती। यह तो ग्रपने ग्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ ग्राप्भ गंधोंको मुंधकर ग्रपनेमें इष्ट ग्रनिष्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब ग्रज्ञानका प्रसाद है। ज्ञानी जीव तो ग्रपने ग्रापके सहज स्वरूपकी प्रतीतिके बलसे ग्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक्त रहता है।

घटादि पदार्थों की तरह ज्ञेय गुण भी ज्ञानपर जबरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्त जानो ही, न ज्ञान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानकों चर्चा की घटनामें जो कलह हो पड़ते हैं वह व्यामोहकी महिमा है, इसका चिगण देखिये ३०१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमें—पृ० ३०—धर्मचर्चामें भी भगड़ा हो जानेका कारण—कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विपयवाला चर्चा की जा रही हो। उस प्रसंगमें गुणोंके स्वरूपको पद्धितसे किसी समय कोई मतभेद हो जाय को गुणोंको चर्चा करते करते कथाय जग जाती है, कलह हो जाती है. वह अज्ञानका परिणाम है। गुगोंक सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा है उन विकल्पमें इस मोहोको आत्मीयवुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा हो नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोंमें आत्मसर्वस्वका जाड़ किया है, यही तो राग और द्वंषका उत्पादक हुआ। रागद्वेथ वृक्षकी शाखा की तरह हैं और मोह जड़की तरह है। भिगववुक्षका शाबायें ये कथाय हैं और विभाववुक्षको जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका काहार लेकर साखाओंको बल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरभाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओंको अपनाकर उन रागद्वेषको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वेषको सुलने नहीं देते हैं। तो सब ऐकों वो जंड़ तो भूलमें भोहभाव है।

प पोंके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायश्चित है। वास्तविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी फांको पाइये ३८३ वीं गाथाके इस प्रवचनांक्षमें—पृ० ०१—साक्षात् प्रतिक्रमएामयता— अपराध बहुत किया है। अपने आपके स्वभावद्देष्टिसे अलग रहनेका नःम अपराध है। यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होनेकी स्थिति यह है कि संकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और अनुभवनरूप जो अभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममें अपने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस करि भरपूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमें स्थित होकर जो पुरुष पूर्वकृत कर्मों से अपने आत्माको निवृत कर लेता है वह पुरुप

साक्षात् प्रतिक्रमणस्य है।

कर्मफल चेतनाकी विपदान दूर होनेके भगवतीसे अन्यवंना की पद्धति अपनाइये, इस भावका दिग्दर्गन करें गाया ३०६ के इस प्रवचनांगमें—एक ७४-कर्मफलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे प्रभ्यथंनाथ में ग्रन्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना संसारका बीज है, दुःखका कारण है, ऐसा जानकर जो संकटोंसे छूटनेका ग्रिभलापी हो उस पुरुषको इस ग्रजानचेतनाका प्रलय करनेके लिए जैसे कर्म—चेतनाके सन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मफलके भी सन्यासकी भावना करे ग्रौर स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका ग्राराधन करें। भगवान ग्रजीं न सुनें तो इस भगवतीसे ग्रजीं करों। लोकमें युछ ऐसी चलन है कि जो बात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न ग्राती हो तो गुरुवानीसे कह देता है बालक। तो भगवान ते तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवतीसे ग्रपनो ग्रजीं करों। कौन सी भगवती? वह ज्ञानचेतनारूप गगवती। जैसे गुरुवानीके जोरसे ग्रुह भो मान जायेगा ऐसे ही इस ज्ञानचेतनाके ग्रोर से यह भगवान भी मान जायेगा, में ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको ही करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का ग्रनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी ग्राराधना है।

३६१ वीं गायासे ४०२ गाया तक शब्द, रूप, कर्म, आकाश, अध्यवमान आदिसे भिन्न ज्ञान को वताया है। उन सबके प्रवनोंके अनन्तर ४०४ नं० की गायाके प्रवनोंमें एक स्थलपर-अवादिकी भूत और अवानक भवकाश का दिख्यांन कीजिये-पृ० १२३-म्नादिकी भूल और म्राचनक भवकाश-भैया, इस जीवपर मिश्यास्य हा विकट भार मनादिकालसे चला हा रहा है। ग्रपने ग्रापकी कुछ सुध भी नहीं रही। जिस किस बाह्य पदार्थ हो यह ग्रानाता रहा, ग्राज भी बता नहीं सकता। ग्रान्त शरीर पाये ग्रीर ग्रान्त भवोंमें परिजन, बच्चे पित्र, ग्रचेतन ग्रादि समागम सर्व हुछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलोक में भत्ये ह प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, ज्ञांक कर्मों के बीच पड़ा पड़ा यह परकी ग्रीर दिष्ट बना कर अपनेकी भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था? जहां ही जानानन्दरस मात्र भ्रमून भावस्थरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि ग्रव भनकाश हुग्रा, वह सब ग्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा हि सई परपदार्थ उभसे ग्रत्यन्त भिन्न है। किसी भी परपदार्थका मुमसे रंजमाव सम्बन्ध नहीं है, सब जुदे हैं। जहां यह प्रकाश हुग्रा कि भोह समाप्त हुग्रा। माह जहां नहीं रहा जो ज्ञानका परिणमन है उसका ही नाम है सम्यग्दर्शन।

आत्मानुभव हो एक मध्य थे प्र कार्य है, यह प्रान्त होगा आत्ममेवासे, इससे मध्यन्यित ४१२ भी गाथाका यह प्रवचनाथ पढ़िये—ए॰ १४३ आत्मसेवामें हो आत्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी आत्मतत्त्रका श्राह्मन, ज्ञान और आवरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया नियत है। मुक्तिका उपाय अन्य फुछ नहीं है। जो पुरुष उस ही मोक्षामां में स्थित करता है उसका ही सर्वेच घ्यान करता है उसकी ही चित्रता है और इस ही आत्मित्रतासमें विहार करता है, ऐसे परम अनुरागके साथ किसो भी प्रव्यान्तर को, किसी भी भावान्तरको न द्वा हुआ अपने में रमाता है, वह नियमने अपने आत्माका भी निज सहजरवस्त्य है उसका अनुभवन कर लेता है।

मुक्तिमायक परमावंभूत तिर्ग नया है? इनका ननत की विवे इन्हें वी गाया के इस प्रवचनाय में मूठ १६०-मुक्तिमायक परमावभूत तिग-भैया, तब फिर परमार्थे हन लिंग वया है, मीदानागं क्या है। अगम भी वामगीवासक इन दोनों प्रकारके विकल्पोंसे पर दर्शन, शान, ग्राचरणमात्र हुद्ध शानस्यकृतं यह एक है ऐसा बेजाग मचेतन करना सौ परमार्थ है। इपने ग्रापके प्रवस्तत्वकी वेजाग भीर बेदाग अगुभवन करना मी हो मोधाना मार्ग है बेलाग को यो कि इनमें ग्रसेरक जगवना कुछ भी प्यान न हो स्रौर बेदाग यों कि रागद्वेषादिक जो सन्तमंत्र हैं उन दागोंका स्रभाव हो ऐसे ज्ञानमात्र तत्त्वका निष्तुप संचेतन करना सो ही परमार्थ है। जैसे कोई चतुर व्यापारी धानके भीतर ही यद्यपि चावल स्रवस्थित है किन्तु अपने ज्ञानवलसे उस चावलको वह निष्तुण संचेतन करता है। छिलके से ढका हुस्रा होकर भी छिलका से रंच सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार से चावलको कन्तरमें निरख लेता है। ऐसे ही द्रव्यिलगमें स्रवस्थित होकर भी साधुजन अपने आपका द्रव्यिलगसे अत्यन्त दूर केवल कुद्ध ज्ञानस्वभावमात्र निरखते हैं। यहो मोक्षमार्ग है। व्यवहारनय दोनों लिगोंको मोक्षमद मानता है, परन्तु निक्चयनय सभी लिगोंको मोक्षमार्गमें रंच भी इष्ट नहीं करता है।

(१४४) परमात्मप्रकाश प्रवचन प्रथम भाग

परमपूजि श्रीमद्योगीन्दुदेव द्वारा प्रकृत दोहोंमें विरचित परमात्मवकाग ग्रन्थ पर पूज्य श्री मनोहर जी पर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये हैं। इसमें कारण परमात्मतत्त्वकी हिंद करानेकें लिए बहुत ही अच्छा आत्मसम्बोधन किया है। प्रथम प्राकृत दोहोंमें कार्थ परमात्माको नमस्कार किया है। इस प्रकरणमें कार्य परमात ।। व कारण परमात्माका स्वरूप कहरूर निजमें कारणपरमात्मत्मकी सुगम कांकी एक प्रवचनांशमें दी है। पृ० ३-४-लोकमें भी ऐशो प्रसिद्धि है। के परमात ।। घट घटमें रहता है अश्रीत देहोंमें बसता है। सो इन देहीं भ्रात्माग्रोंसे भिन्न कोई एक परमात ।। इन देहोंमें नहीं वस रहा है, क्योंकि यदि ऐसा कोई इन देहोंमें वस रहा होवे तो प्रथक् पृथक् देहोंके बीचमें अन्तराल होनेसे परमातमा खण्ड खण्ड रूपमें हो जायगा। ये ग्रात्मा (देहों हो परमात्मस्वभावको रख रहे हैं यह परमात्मस्वभाव हम सबमें शक्ति रूपसे है, व्यक्तिरूप (पर्यायरूप) से तो हम सब ग्रभी संसारी हैं। किर भी जो मह तमा ग्रपनेमें ग्रनादिसिद्ध वसे हुए शक्तिरूप परमात्मतत्त्वका दर्शन अन्तर्ज्ञानसे कर लेते हैं वे ग्रानन्द-मग्न हा जाते हैं। ऐसा कारण परमात्मा हम सबमें, घट घटमें रहता है। उसके दर्शनका उपाय श्रन्तर्ज्ञान है।

आत्मस्वभावके परिचयमें ही सम्पन्नताका संकेत प्रवचनांश दोहा ५-ए० ३३-निश्चयसे भगवान ग्रपनेमें स्थित है ग्रीर व्यवहारसे लोक ग्रलोकके पदार्थों को जानते हैं, किन्तु फिर भी उनमें तन्मय नहीं होते। हम भो परमें तन्मय नहीं हैं, केवल कल्पनासे ही यह सब होता है। यह जो सहजस्वभाव है यदि इसका पता लग जावे तो इससे बड़ा वभव दुनियामें क्या है ? मेरा मेरा बाह्य पदार्थों में पुछ भी तो नाता नहीं है। उनके घटनेसे न मे । कुछ घटना है न उनके बढ़नेसे मेरा कुछ बढ़ता ही है। यदि मेरी समफ में मेरा सहजस्वभाव ग्रा गया ता सम्पन्न हूं ग्रन्यथा तो नर कीट ही हूं।

कारण परमात्मतत्त्वके परिचयसे सत्य समताका जागरण होता है इसका मनन की जिये, दोहा न के एक प्रवचनांशमं-पृ० ५२-जो मैं हूं वह हैं भगवान, मैं वह हूं जो हैं भगवान, ग्रर्थात् मैं दहा हूं जो भगवान हैं ग्राँर जो में हूं वही भगवान हैं। प्रत्येक जीव सिद्ध जैसे स्वभाववाला है। ग्रतः यदि कोई किमी जीवका प्रपान करता है तो वह भगवानका ग्रपमान करता है। उसको वेदना हुई यह बात तो ग्रलग है, उस को तो ग्रलग ही दोष लगा, किन्तु वह जो ग्रपमान हुग्ना वह ग्रलग। ग्रतः सब प्राणियोपर समनाभाव रखो। यदि कोई ग्रपनेको प्रतिकूल बात भो कह देता है तो भी उसमें क्लेश न कर उस पर करणा ही रखो ग्रौर यह सोचो कि यह भी तो चैतन्यस्वरूप है, किन्तु कर्मों के कारण, ग्रज्ञानके कारण इसकी ऐसो दशा हो रही है। फिर यह तो मुफतमें ही काम हो गया जो वह कुछ कहकर प्रसन्न हा गया।

समाधिके अभावमें ही सारे संकट सहने पड़ते हैं-देखिये दोहा-१-१० के प्रवचनांशमें-पृ० ६१-जो परसमाधि है, समता परिणाम है वही पार लगाने वाला है, श्रन्थ कुछ नहीं । परभवमें सम्यक्दर्शन, सम्यक्जान, सम्यक्चारित्रको साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रतः समाधिके दो ग्रर्थ हुए-एक तो समता परिणामका नाम समाधि है, दूसरा ग्रपने रत्नत्रयको परभवमें भी साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रीर, उसी श्रवस्थामें प्राण त्या। करनेसे समाधिमरण है। यदि समाधि नहों है, ग्राधि व्याधि उपाधिका लगाव है तो उसका कटुफल होगा। एक व्यक्ति एक को मार देता है तो उसे फांसीकी सजा होती है ग्रीर यदि वह कई ग्रादमियोंको मारे तो भी यहां ता फांसी ही होगी, लेकिन इतने बड़े पापकी सजा कौन देगा? वह कमंके श्रनुसार स्वयं ही विकट दुःख पावेंगे। कोई किसीको दुःख सुख देने वाला नहीं है। श्रपने परिणामोंके कारण ही सब दुःखी होते हैं। समाधिके न होनेसे नरक तिर्यन्च मनुष्य ग्रीर देव इन चारो गतियोंके दुःखोंको यह जीव सहता रहता है।

परमात्मत्वप्राप्तिका उपाय गुडात्मतत्त्वकी उपासना है, इसका संदेश दें बे दोहा-१-१४ के एक प्रवचनांशमें पृ० ७४-परमात्मा कीन होता है ? जो समस्त परद्रव्यांको छोड़कर के बल ज्ञानमय, कर्मरहित, गुद्धात्मा को उपयोग द्वारा प्राप्त करता है वही परमात्मा होता है। यहां गुद्धात्माका ग्रथं है निराला, ग्रविकारी। गुद्ध पर्यायों वाला नहीं, किन्तु श्रात्माके ग्रस्तित्त्व वाला, भिन्न तत्त्वों वाला, परद्रव्योंसे रहित ग्रपने स्वरूपास्तित्त्वमात्र निजतत्त्वका गुद्धात्मा कहते हैं। केवल ग्रपनेको सबसे निराला भर देखना है तो स्वरूप भी ग्रवगत हो जायगा। सबसे निरालेका नाम गुद्ध है। जिसे इंगलिशमें कहते हैं प्योर। प्योर का ग्रथं है खालिस, केवल। इसे ही गुद्ध कहते हैं और गुद्ध होनेके लिए उपाय भी यहा किया जाता है। जंसे चौकी पर चिड़िया वगरह की वीट लग प्यी है तो वहां कहते हैं कि चौकी को गुद्ध करो। वह गनुष्य क्या करता है वौकीके ग्रतिरिक्त जितने पर पदार्थ हैं, जितने परद्रव्य इस चौकीसे चिपके हैं उन सबका ग्रलग करता है। यही चौकीको धुद्ध करनेका उपाय है। केवल खालिस रह जाने को ही भुद्ध कहते हैं। जो परद्रव्योंको छोड़कर ग्रयाँद्ध समस्। परद्रव्योंको ग्रपनेमें न मानकर केवल ज्ञानमय गुद्ध ग्रत्मतत्त्व देखता है, वह परमात्मा होता है।

आत्मतत्त्वकी पूर्णताक प्रतिपादनमें एक मार्मिक दर्शन करें दोहा-१-१६ के प्रवचनांशमें-ए० दर-भैया, इस रलोकमें कहते हैं पूर्णमंदः पूर्णा दं पूर्णात् पूर्णमुद्दयते । पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमैवावशिष्यते वह पूर्ण है, यह पूर्णसे पूर्ण निकलता है । पूर्ण से पूर्ण ग्रहण करके, हटा करके भी पूर्ण शेष रहता है । यह रलोक वैदान्त सम्मत है, इसमें श्राध्यात्मिकता तो देशो । यह आत्मा पूर्ण है । यह स्वभाव पूर्ण है, पूर्ण का अर्थ पूरा है । यहां पूरे का अर्थ ऊधमो नहीं समक्षना । पसे किसी वच्चेको समक्षते हैं कि यह भगवानका पूरा है । पूर्णका अर्थ है पूर्ण सत् । अव्या नहीं । ऐना कुछ भी पदार्थ नी है जो आधा बन पाया हो और कुछ न बन पाया हो । जितने भी सत् हैं वे सब पूर्ण सत् हैं । यह मैं पूर्ण हूं । यह मेरा स्वभाव पूर्ण है । इस पूर्ण आत्मादार्थ में से जो भी परिणमन प्रकट होता है वह परिणमन भी पूर्ण है । पर्याय कोई अध्रि नहीं होती । पर्यायका समय एक है । एक क्षा में वह पर्याय पूर्ण होती है । पर्यायके बननेमें दूसरा समय न शें लगता । इस पूर्णमें से पूर्ण ग्रहण कर लिया जग्य ता भी यह पूर्ण हो बचा रहना है । अर्थात् पूर्ण ब्रव्यसे पूर्ण पर्याय होकर विलीन हो जातो है, िर भी वह पूर्ण ही रहता है । यह समस्त पदार्थों का स्वरूप है ।

अपने घरका पूरा पना करो, देखो दोहा-१-१- के एक प्रवचनांशमें, पृष्ट-भैया, अपने निजी घर को बात सनभमें नहीं आती। तुम्हारा घर कहां है ? सोचो तो सही। अपना घर कहां है ? कहां जावोगे ? कौन सा घर है ? वह घर बतलावो जो घर अपनिस कभी नहीं छूटता ? कहीं जावो अपना घर हो पासमें रहता है। वह घर है अपना स्वरूप, अपना प्रदेश, उसकी और दिष्ट न दो और वाहरमें बाहरी पदार्थीं से नानां आशायें रखें तो बताओं किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए बकते जा रहे हो ? सब भिन्न हैं। उनका कम प्रवल है। उदय अच्छा है सो आपको उनका दास बनना पड़ रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह और यह इतना विकल्प क्यों मचा रहे हो ? आपसे भी अधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दास बनकर अधिक श्रम करना पड़ रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो अपना आत्म-स्वरूप है। सर्व कल्पना जालोंको छोड़कर अपने आपमें अपने आपके स्वरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभात्री अभुका दर्शन होगा कि फिर उससे शान्ति और आनन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरमात्मद्भा ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमें है-इसकी प्रेरणा पायें-दोहा-१-२२ के इस प्रवचनांशसे, पृ० ११०-भैया, एक हो काम है इस जिन्दगामें। जो करता हो सो पार होगा। किसी बाह्य वस्तुमें मुर्छा ममत्व न रखे। सबको विनाशीक जानें अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमें बसा हुआ जो अब चैतन्यस्वरूप है वही मैं हूं-यों इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहां एक जोवनमें करने का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाता है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य-परमात्मा तो वह कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तचतुष्ट्य प्रकट हों और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोंमें परमात्मा बननंकी शक्ति है अथवा जो सहज— ज्ञान, सहजदर्शन, सहज्ञानन्द, सहज्ञाक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कायारमात्मा बनता है याने अपने आपके आत्मामें जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमें जो कथायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने वारण-परमात्माका ध्यान करनेसे।

(१४५) परमात्मप्रकाशप्रवचन द्वितीयभाग

बाहरी पदार्थों से नानां आशायें रखें तो बताओं किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए बकते जा रहे हो ? सब भिन्न हैं। उनका कम प्रवल है। उदय अच्छा है सो आपको उनका दास बनना पड़ रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए थम कर रहे हो ? यह मोह और यह इतना विकल्प क्यों मचा रहे हो ? आपसे भी अधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दास बनकर अधिक श्रम करना पड़ रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो अपना आत्म-स्वरूप है। सर्व कल्पना जालोंको छोड़कर अपने आपमें अपने आपके स्वरूपको निहारो, तो ऐसे जानस्वभावी अभुका दर्शन होगा कि फिर उससे ज्ञान्ति और आनन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरमात्मित्वका ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमें है—इसकी प्रेरणा पार्ये—दोहा— १-२२ के इस प्रवचनांशसे, पृ० ११०-भेया, एक हो काम है इस जिन्दगामें। जो करता हो सो पार होगा। किसी वाह्य वस्तुमें मूर्छी ममत्व न रखे। सबको विनाशीक जानें अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमें बसा हुआ जो झुव चैतन्यस्वरूप है वही मैं हूं—यों इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहा एक जोवनमें करने का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाता है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य—परमात्मा तो वह कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तस्थल, अनन्तचतुष्टय प्रकट हों और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोंमें परमात्मा वननंकी शक्ति है अथवा जो सहज—ज्ञान, सहजदर्शन, सहज्ञानन्द, सहज्ञाक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे काय रिमात्मा बनता है याने अपने आपके आत्मामें जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमें जो कवायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने कारण—परमात्मा का ध्यान करनेसे।

(१४५) परमात्मप्रकाशप्रवचन द्वितीयभाग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाश ग्रन्थके प्रथम महाधिकारके ३६ वें दोहासे ६६ वं दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। परमात्मतत्त्वकी पहुं नमें अमृतका करन और थोगी द्वारा गुप्त ही गुप्त रहकर उसके अपन्दका अनुभवन, इ का मनन कीजिये प्रवचनांश दोहा-१-१६-पृ० १-जैसे विशाल मीठेके ढेरसे उसे कितना ही निकालते जाय श्रीर भीतर देखते जायें मिठास समाप्त नहीं होता है, नया नया मिठास मिलता है, इसो तरह इस निज ग्रात्मामें निविकत्य ढंगसे व्यथंके रागद्वेषकी उलक्षनोंको हटाते हुए ज्ञानको निरखते जायें, उस परमात्मतत्त्वमें, तो ज्ञें ज्यों गहरे पहु वते जा गे त्यों त्यों त्यों वहां ग्रमृत ग्रानन्द करता जायगा। योगीजन निर्जनस्थानमें बिल्कुल ग्रकेले शड़ी शान्त मुद्रामें विराजे हुए ग्रापने ग्रापमें ऐसा तत्त्व निरखते हैं कि उनका ऊब नहीं ग्राती कि हाय हम इस जगलमें ग्रकेले हैं, काई साथो तो चाहिए। उन्हें साथीका मिलना ग्रनिष्ट है। एक से कोई दूसरा हुग्रा तो उससे वह ग्रपन काममें बाधा समकता है। तो योगी वाहरमें भो एकाकी ग्रीर ग्रन्दरमें भी एकाकी रहना चाहता है।

ज्ञानी और अज्ञानीके भावका अन्तर देखिये-प्रवचनांश दोहा-१-३६, पृ० ४-जानन रागद्वेष संकल्प-विकल्पको छोड़कर मात्र प्रतिभासरूप है और विचार जाननको अपने पेटमें चवाकर उसको विगाड़ देने वाले रागका काम है। कुछ भी विचार राग बिना नहीं हाता है तो जितन। मैं विचार करता हूं, जितनी मैं शरीरकी चेष्टा करता हूं, और जितने मैं वचन बोला करता हूं, ये सब अज्ञानको चेप्टायें हैं। ज्ञानको छोड़कर अन्य तत्त्वोंकी चेण्टायें हैं, ज्ञानकी चेण्टा नहीं है। ज्ञानकी चेण्टा निर्विकल्प, निष्कलंक, क्षोभ-रिहत शुद्ध प्रतिभासमात्र है। में ये अन्य तत्त्वोंकी चेण्टायें हैं। सारे आवश्यक कार्यों को करता हुआ भी साधु पुरुष यह जान रहा है कि यह सब अज्ञानकी चेण्टा है। ज्ञानकी चेण्टा तो शुद्ध ज्ञाननमात्र है। कहां तो ऊ चे ऊ चे ज्ञानी पुरुष अपने इन अवश्यक कार्यों की चेण्टामें भी ज्ञानातिरिक्तता देखते हैं और अहां लोग घरमें फसे हुए यह मानते हैं कि हम बुद्धिमानीका कार्य कर रहे हैं, हम ज्ञानका काम कर रहे हैं। तब सोचो तो सहा कि ज्ञानी और अज्ञानीके भावमें कितना अन्तर।

परमात्माक ज्ञानमें सर्वजगत आ गया अथवा कहिये सर्व जगतमें ज्ञान चला गया, तिस पर भी जगत जगत ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। परमात्मा जगनल्प नहीं बन सकता। इसी प्रकार की कला ज्ञानमें स्वरसतः होती है, इस का विवरण १-४१ दोहाके प्रवचनांगों पिंद्रये। ए० १=-जैसे हमारी श्रांखं रूपके विषयमें रहा करती हैं पर ग्रांखं कभी रूपमय नहीं बन जाती है। श्रांख श्रांख ही रहती है और रूप रूप ही रहता है। वह किसी श्रम्य पदार्थके श्राकार रंग रूपमें गहीं बन जाती इस प्रकार यह ज्ञान सार जगतको जानता है मगर ज्ञान ह्या है हिता है और यह नाग जगत श्राने रूप ही रहता है। तन्मय नहीं होता, ऐसा यह निराला श्रात्मतत्त्व है। जसे पानो तेल नहीं हो सकता और तेल पानीपर तैरता रहता है। पानी पानी है श्रीर तेल तेल है। पानो तेल नहीं हो सकता और तेल पानी नहीं हो सकता, यह ज्ञान जगतपर तेर रहा के कान ज्ञान हो है जगत जगत ही है। हा हम ही ज्ञानी श्रपणे ज्ञानस्वरूपका छोड़कर रा। इ पेमें जायें तो हम श्रपने ही श्रपरायसे श्रपनेका मिलन कर डालते हैं।

जिसके देहमें बसने पर इन्द्रियग्र म ग्राबाद होता है ग्रीर जिसके निकल जानेपर इन्द्रियग्राम जिन्न हों जाता है उसे परमात्मा (भगवान श्रात्मा) जाना, इस रहस्यका प्रतिपादन करनेवाल १-४४ वें होहांक प्रवचनोंगें से एक प्रवचनोंग पिढ़िये तो, कारणपरमात्माको ही कहा जा रहा है, यह विदितकर लोगें । पुर १३-जिन यह जीव भवान्तरको चना जाता है. मरण कर जाना है तो यह इन्द्रियग्राम ऊजड़ हो जाता है। अर्थात फिर ये इन्द्रियां ग्रपने अर्थने विपयके दुःखमें प्रयुत्त नहीं होती है। यह चिदानन्द श्रात्मा भगवान एकस्वभाव वाला है, किन्तु यह निमित्त नैमित्तिककी साइन्स भी बहुत बड़ा विपयवाला है। इस जायकस्वभाव परमात्माने ग्रपनी बहोशी की ग्रीर कपायका परिणमन किया फिर देख लो ये मारे जाल, ये समस्त संकट कैसे ग्रपने ग्राप इस पर सवार हो जाते हैं। उनमें ग्रापका क्या श्रम लगता है ? इसके श्रामे फिर श्राप क्या करते हैं ! सारे काम एटामेरिक होते रहते हैं। इस तरह यह स्वयं परमात्मा श्रपने गुद्ध जैतन्यस्वभावके उपयोगको छाड़। र कुछ विपय कपायमें लग गया। जय श्रपने श्राप गड़बड़ीकी सारो वालें होतो है। इदियग्राम वन गया, शरार वन गया, इन्द्रियां हो गई, जिसमें कि श्रासे फी हैं, श्रोर श्राकुलन होते हैं।

सम्बन्धानक विना तंत्र ।, अनुश्रादि फिट नहीं बैठ पान, इनका थां है व्होंने चित्रण देशिये—दोहा—१-४६— का प्रवन्नाद्य—ए० १६-एक वाबू जी ने कुम्हारको एक पायजामा इनाममें दे दिया । पायजामादा मतलब पा और जामा, सर्थात जिसमें पांत्र जम जाय । अब कुम्हार जसे कमरमें छपेटे तो फिट ग-बैठ, कभी हायोंमें लपेटे ता फिट न बैठे । एक बार जसने पेर इक्त दिया तो पैर जालते ही चुछ फिट होने शना, फिर दूसरा पेर जाल दिया, लो पूरा फिट बैठ गया । अब कुम्हारने समका वि यह यहां फिट हे नेवाली चीज है । सो हम जानके लिए अम करते हैं किन्तु अभी वे संयम, जल, तप, पूजा, स्वाद्याय आदि फिट नहीं बैठ रहें, फिट बैठने की निशानी चान्ति है, सो नहीं निली, किन्तु प्रवहानको ज्ञान नहीं धैय पूड़क प्रमेपालनमें लगे रही कभी तो यह उद्यम फिट बैठ ही आयगा । जब िठ होना तब बेड़ा पार है । जान

'सहंजानन्द साहित्य जंयोति प्रथम भाग'

का उद्यम करे तो फूल उसका अच्छा होगा, संयम आ द सब फिट बैठ जायेंगे।

सत्त्रद्वाविहीन हृदयमें धर्मकी वृत्ति नहीं जग सकती, इसका संक्षिप्त विवेचन पढिये-दोहा-१-५५ के प्रवचनांशमं मृत १३६-जैसे भंया, चित्रकारो उस भीतपर श्राती है सो भीत बहुत प्रकृति चित्रती हो और जो भींत मंत्री है, गन्दी है उसमें चित्रकारी कभी नहीं श्राती, इसी प्रकार जिसके हैं दियमें श्रद्धा तहीं भरी है उसमें धर्म केंसे आयेगा? सो प्रथम तो अपने आपमें श्रद्धा करा कि यह में आत्मा सबसे गहा मरा ह उत्तम धम भग आपणा : ता अपम पा अपण आपण आपण आपण आपणा पर में अपणा प्रमा विस्ति निराला चैतन्यस्वरूप हूं व परिपूर्ण हूं। हममें किसी वाहरके पदाथसे कुछ नहीं स्नाता, हमसे निकलकर किन्हीं वाहरो पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परितृण है और परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान-चमत्कारमय ग्रुपने ज्ञानस्वरूपको न जाना तो हमने किया वया ? जिसने श्रुपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतंत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीको कोई राजा या राजसंघ जवरदस्ती गिरफ्तार करते श्रीर प्रवत स्वत है। प्राप्ता पर प्रणापा पार प्रणापा प्राप्ता जललानम मा वन्द कर्द ता मा वह भाषा परा मा उपान र । पारा है। ए एक पानाव नातर पर जी नहीं किया जा सकता। वह तो अपने श्रापमें ही अपने श्रापणा अवाणा वर क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क् अप है, जनवागन है। वहां ना पर जनवाग प्राप्ता करण आत्माका कर्ज रहा है। असन हीं है। जनिक अज्ञानीजन घरकी गहीपर नैठे हैं और वहां ही है, प्रपुष्ट है। उस पर प्राप्त प्राप्त पर प्राप्त प्राप्त अवामाजन वर्षा ग्रहापर वठ र आर पहा है। यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुम्रा इस तरह को हिन्दियां लगाकर वन्धनमें पड़े रहें हैं दुःखका मृतु-भव करते हैं।

अभिलापामें चैन नहीं मिल सकता, निरिभनाप जानो पुरुप ही शान्त रह सकते हैं, इसका अध्ययन करें-वोहा-१-६६ के प्रवचनांशमं-पृ० १८७-भेंया, न पंडितको चेन ग्रांर न सुरखको चेन । पंडितको यो चन नहीं कि उनको अपने पीजीशनको पड़ो है, लोगोंने प्रश्न किया उनका समाधान करें। सो कहीं हम हार गहा कि जिस अपने अपने प्राणिताचा पढ़ा है, लागान अस्त किया जनका समाधान कर । सा कहा हम हार जसकी महिमाको देखकर जलते अनते हैं। है । कहां चंन है ! और मरख सुंबी और कौन दुःखी है ।। बताओं ? मुख तो केवल उसे है जो संसारमें कुछ नहीं चाह इतनो ही जिसकी ग्रिभलाषा है वह पुरुष त हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिलतो है कि घनड़ हैं। परवस्तु भोंके, बाह्य पदार्थों के छूट जानरे श्रमन्त वंभन्नशाली है मांगकर उदर भ उना श्रार कौन दु.खी है भी बताश्रो ? सुख ज्ञानस्वरूप श्रात्मा जपयोगमें रहे सुखी नहीं प्रशुदर्दन करने जाते तेग तो ज्ञानस्वरूप श्रात्मा ही करो । तू सुभ सरीखा ही · लो मगर इ. 🎉

सुबी और कौन दु.खी है जो बताओं ? सुख करो। त सुभ सरीखा ही मुलिया सम्यक्जान जैसे भोगांको

भावकी दृष्टिसे, शुद्ध द्रव्याधिकनयसे यह ग्रात्मा कुछ नहीं करता। शुद्ध पारिणामिक भाव उसे करते हैं जिस शक्तिके परिणामन विभिन्न भो हो रहे हों पर सब शक्तिकी ग्रावारभूत जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्याधिकनयसे न ग्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है ग्रीर न मोक्ष करता है। वह तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहबत विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके बारेमें यहां विचार किया जा रहा है।

यवार्थ जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमें अहिंसकता व दयालुपना वनता है, इसका दिग्दर्शन कीजियेदोहा १-६६ के इस प्रवचनांत्रमें-पु० १ — मैया अपने आपको नहीं जानते यह बहुत बड़ा आक्रमण है अपने
प्रभु पर और फिर कषायों की धुनमें रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहां इतना
आक्रमण किया जा रहा है वहां हम अपने को अहिंसक कह दें तो कैसे कहा जा सकता है ? ऊपरी
दिखावटी दयासे कहीं अहिंसाका लाभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमें छोटे छोटे
कीड़ा मकोड़ों की हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नहीं
होगा। आप अपन स्वरूप को जानों फिर अपने स्वरूपके सभान हो जगतके सब जोवों को जानों। जगत
के जीवों को देखकर हमें वह ज्ञान—गुद्धस्वरूप समभ में आये, बाद में फिर पर्यायों के संक्लिश से बचाने की
बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्यायें, दशायें, पाप पुण्य बहुत फैले
नजर आये और समभाये—समभायें भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमें न आये यह
तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त संकटोंका कारण शरीर तम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा व रके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिये, दोहा १-७२ के प्रवचनांशमें पिढ़ द-पृ० २४-भैया, शरीर तो भिलता रहता है और शरीरको क्यों चाइते हो ? शरीरका मिलना दड़ा किन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब महमबुद्धि हुई, यह मैं हूं, आर जब माना कि यह मैं हूं। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। और, फिर उन संवका राजी रखने के लिए धनका संचय किया और फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, और तरह रागद्धेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बातार ? एक शरोर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए मापको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके अनुरागी न बनो। इस मनको पापोंसे बचानेके लिए इस शरीरसे अधिका—धिक उपकार करो। जैना होना हो, शरीर छिदता हो छिदे, भिदना हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर ग्राो शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामें परमात्मत्वकी पूजा देखिये-दोहा-१-७७ का एक प्रवचनांग, पृ० ४०-हम यदि ज्ञानकों पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रीर जो भगवान है उसका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लड़का है, ऐसा सुहावना है, इतना बड़ा है, घर छोड़कर चल दिया. यह ही देखों। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो गुद्ध ज्ञायकस्वरूप ग्रनन्त गुणमय है। जो गुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋषभदेव हैं, ये चन्द्रप्रभु हैं। क्या उस ज्ञानमय प्रभुका कोई नाम है ? जब तक नामकी हिन्द है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। ग्रीर, जहां भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से कोई सम्बन्ध नहीं रह

मोह व भ्रमका कर्ट सहते वालोंको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनांशमें पृ० ४६-मोह करना हमें

का उद्यम करे तो फुल उसका अच्छा होगा, संयम आदि सब फिट बैठ जायेंगे।

सत्यहाविहीन ह्यमें धमंकी वृत्ति नहीं जग सकती, इसका संक्षिप्त विवेचन पढ़िये—दोहा—१-५६ के प्रवचनांगमें—१० १३६—जैसे भंघा, वित्रकारी उस भीतपर ग्राती है सो भींत बहुत पक्की हुद ग्रीर विकनी हो ग्रीर जो भींत मेली है, गन्दी है उसमें चित्रकारी कभी नहीं ग्राती, इसी प्रकार जिसके हृदयमें श्रद्धा नहीं भरी है उसमें धमं कसे ग्रायेगा ? सो प्रथम तो अपने ग्रापमें श्रद्धा करे। कि यह में ग्रात्मा सबसे न्यारा निराला चैतन्यस्वरूप हूं व परिपूर्ण हूं। हममें किसी वाहरके पदाधसे कुछ नहीं ग्राता, हमसे निकलकर किन्हीं वाहरो पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परिपूर्ण है ग्रीर परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान—चमत्कारमय ग्रपने ज्ञानस्वरूपको न जन्ता तो हमने किया वया ? जिसने ग्रपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतंत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीको कोई राजा या राजसंघ जयरदस्ती गिरफ्तार करले ग्रीर जलखानेमें भी वन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी स्वतंत्र है। शरोर हो है एक सोमाके भीतर, पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोके द्वारा गिरफ्तार हो नहीं किया जा सकता। वह तो श्रपने ग्रापमें ही ग्रपने ग्राप है, उपयोगमें है। यहां भी यह सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र ग्रपने ग्रात्माको देख रहा है, प्रसन है, संतुष्ट है। उसे वहां कोई तकलीफ नहीं है। जबिक ग्रज्ञानीजन घरकी गद्दीपर बैठे हैं ग्रीर वहां ही यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुआ इस तरह को इिट्टयां लगाकर वन्धनमें पड़े रहे हैं दु खका श्रनु—भव करते हैं।

अभिलापाम चैन नहीं मिल सकता, निरिभनाय जानो पुरुप ही शान्त रह सकते हैं, इसका अध्ययन करें—
दोहा—१—६६ के प्रवचनांशमें—पृ० १८७—भेंया, न पंडितको चैन ग्रीर न मुरु को चैन। पंडितको यों चन
नहीं कि उनको ग्रपने पौजीशनकी पड़ो है, लागोंने प्रश्न किया उनका समाधान करें। सो कहीं हम हार
न जायें, निरुत्तर न रह जायें सो रात दिन ग्रन्थ देखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। कहां चैन है! ग्रीर मुरुख
उसकी महिमाको देखकर जलते भुनते हैं। सो उनमें कौन सुखी ग्रीर कौन दुःखी है तो बताग्रो ? सुख
तो केवल उसे है जो संसारमें कुछ नहीं चाहता है। केवल मेरा यह, जानस्वरूप श्रात्मा उपयोगमें रहे
इतनो ही जिसकी ग्रिमलाषा है वह पुरुष तो सुखी है ग्रीर बाकी कोई सुखी नहीं प्रभुदर्शन करने जाते
हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिलती है कि घबड़ाग्रो मंत, मूढ़बुद्धिकों छोड़ों, तेरा तो ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा ही
है। परवस्तुशोंके, बाह्य पदार्थों के छूट जानेसे ग्रानमें कष्टका ग्रनुभव मत करो। तू मुफ सरीखा ही
ग्रनन्त वैभवशाली है। भीख मांगकर उदर भरे, न करे चक्रीका ध्यान, जगतमें देखे सुखिया सम्यक्जान
चाहे किसी प्रकार ग्रपना पेट भर लो मगर इन्द्र के भी वैभवका ध्यान न करो। इन्द्र के जैसे भोगोंको
भो विष्टा ह समान समफना है।

(१४६) परमात्मप्रकाशप्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाशके प्रथम महाधिकारके ६७ वें दोहासे ६२ दोहा तक के पूज्य श्री मंगोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रजचन है। इसके गुद्ध आत्मतत्त्वका विवेचन किया गया है। जिसका आश्रय निनेसे आत्मा प्रकट गुद्ध परमात्मा हो जाता है। इस गुद्ध आत्मतत्त्वको परिविधे दोहा-१-६८ के इस प्रवचनांशमें पृ० ६० हे योगी पुरुष, परमार्थसे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है और न मरता है फिर बन्च और मोक्षको तो करेगा क्या ? अर्थात् गुद्ध निश्चयनयसे यह जीव बन्धसे व मोक्षसे रहित है, ऐसा जिनेन्द्र देवका कहना है। जब यह मुक्तमें गुद्ध ग्रात्मतत्त्व अनुभूत नहीं होता है तब गुभ और अगुभ उपयोगकी परिणितः रहतो है और जोवन मरण गुभ अगुभ पुण्य पाप बन्धोंको करता है, पर गुद्ध ग्रात्माका अनुभव हो। जाने गर यह जीव गुद्धोपयो।को प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त कर लेता है तो भा गुद्ध परमपारिण।मिक

भावकी दृष्टिसे, गुद्ध द्रव्यायिकनयसे यह ग्रात्मा कुछ नहीं करता। गुद्ध पानिणामिक भाव उसे करते हैं जिस शक्तिके परिणामन विभिन्न भी हो रहे हों पर सब शक्तिकी ग्राधारभूत जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले गुद्ध द्रव्यायिकनयसे न ग्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है ग्रीर न मोक्ष करता है। वह तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहबत विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके वारेमें यहां विचार किया जा रहा है।

यथार्थ जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमें अहिंसकता व दयालुपना बनता है, इसका दिग्दर्शन कीजियेदोहा १-६६ के इस प्रवचनांशमें-पु० १ — मैया अपने आपको नहीं जानते यह बहुत बड़ा आक्रमण है अपने
प्रभु पर और फिर कषायों की धुनमें रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहां इतना
आक्रमण किया जा रहा है वहां हम अपने को अहिंसक कह दें तो कैसे कहा जा सकता है ? ऊपरी
दिखावटी दयासे कहीं अहिंसाका लाभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमें छोटे छोटे
कीड़ा मकोड़ों की हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नहीं
होगा। आप अपन स्वरूप को जानो फिर अपने स्वरूपके समान हो जगतके सब जीवों को जानो। जगत
के जीवों को देखकर हमें वह ज्ञान—गुद्धस्वरूप समभमें आये, बादमें फिर पर्यायों के संक्लेश से बचाने की
बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्यायें, दशायें, पाप पुण्य बहुत फैले
न जर आये और समकाये—समकायें भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमें न आये यह
तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त संकटों का कारण शरीर तम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा व रके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिये, दोहा १-७२ के प्रवचनां अमें पिंड्य-पृ० २४ – मैया, शरीर तो भिलता रहता है और शरीरको क्यों चाइते हो ? शरीरका मिलना दड़ा कि उन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब अहमबुद्धि हुई, यह मैं हूं, आर जब माना कि यह मैं हूं। तो मोहीपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। और फिर उन सबका राजी रखने के लिए धनका संचय किया और फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, और तरह रागद्धेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बात र ? एक शरीर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए आपको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके अनुरागी न धनो। इस मनको पापोंसे बचानेके लिए इस शरीरसे अधिका—धिक उपकार करो। जैंसा होना हो, शरीर छिदता हो छिदे, भिदता हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर ग्राो शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामें परमात्मत्वकी पूजा देखिये-दोहा-१-७७ का एक प्रवचनांजा, पृ० ४०-हम यदि ज्ञानको पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रौर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लड़का है, ऐसा सुह।वना है, इतना बड़ा है, घर छोड़कर चल दिया. यह ही देखों। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप अनन्त गुणमय है। जो शुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋषभदेव हैं, ये चन्द्रप्रभु हैं। क्या उस ज्ञानमय प्रभुका कोई नाम है ? जब तक नामकी हिन्द है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। श्रौर, जहां भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया।

मोह व अमना कष्ट सहने वालोंको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनांशमें पृ० ४६-मोह करना हमें

श्रासान लगता है नयंकि घर मिला है ना खु:को, घरने रहने वाल जो दो चार जीव हैं वे ग्रविकारमें हैं ना ? सो ख्व मोह करो, खूब श्रम करो, पर इसका फल वया होगा सो ग्रन्दाज करलो। इसका फल मिलता है इन चीरासी लाख यानियोंमें जन्म मरण करना। यह सब होता है ग्रपनी गलतीसे। बन्दर होता है ता। बन्दर याने जो बनको दर देवे, बनमें ये डाली डाली लाड़ देते है ना? जो बनको उजाड़ दे उसे कहते हैं बन्दर। भैया, देखा है तुमने बन्दर? हां, जकर देखा होगा। एक घड़ेमें श्रच्छे छोटे छोटे लड़वा भरकर रखलो ग्रीर फिर उसे छत पर रख दो तो बन्दर ग्रायेगा ग्रीर उस घड़ेमें दोनों हाथ डालेगा। दोनों हाथोंसे लड्डू पकड़ लेगा। वह बोनों मुद्ठी न खोलेगा, यो हो बाहरको छोचेगा ग्रीर उछल उछल कर बाहरका भागेगा। उमे यह छान है कि मुक्ते घड़ेने पकड़ लिया है, वह ग्रपने दोनों हाथ नहीं निकाल पाता है किन्तु श्रा उसके यही लग गया कि मुक्ते घड़े ने पकड़ लिया है, वह ग्रपने दोनों हाथ नहीं निकाल पाता है, कि श्रम उनके यही लग गया कि घड़ ने पकड़ लिया है, वह ग्रपने दोनों हाथ नहीं निकाल पाता है, कि श्रम उनके यही लग गया कि घड़ ने पकड़ लिया है सो वह बाहर को भागता है। इसी प्रकार हम ग्रापके कोरा श्रम लगा है, सो व्यर्थ ही कप्ट पा रहे हैं।

आत्माकी पुष्टि किस धृतिमें हैं, देकिंग योहा १-द० के प्रवचनागमें, पृष्ठ ५७-५द-देखी तो भैया, इंसका इतराना, यह सब मानता है कि मैं मोटा हा गया हूं तो बड़े गवस अपनी अजाको तकता है, हाथ उटाता है, मैं दड़ा पुष्ट हो गया हूं. आइनेको देखता है। छोटा दर्पण कोई देखने हो ला दे तो वह फैंक देता है। अजी बड़ा दपण पयों नहीं लाये ? बहुत बढ़िया दर्पण मिले जिसमें अपने शरोर की शवन पूरो तौरसे देखकर मूछ ऐंटकर सिरपर हाथ फेरकर अपने अप गवसे मौज मान ले कि मैं पुष्ट हो गया हूं। अरे आत्माको अंगर तो विवारकर हत् तो तब पुष्ट कहलायगा जब शुद्ध जानप्रकाशका अनुभव हो और अत्मामें हो तेरा निवास हो, गुद्ध आत्मतत्त्वको और तेरा भुकाव हो, वहां तु पुष्ट अपनेका समभ श्रीर किसी शरीरादिकके बाह्यपदार्थों से अपनो पृष्टि न मानो।

पापी जगतमें बड़प्पनकीं चाह करना गूड़ता है, बड़प्पन चाहों तो ऐसा च हो कि जिसे अन्तज्ञानी परमातमा जान जायें, मनन कीजिये-शेहा-१-६-६५-के प्रवचनांशमें, पृष्ट के निजी स्वय पापी हैं, मिलन हैं, जनममरणके चक्रमें फसे हैं ग्रज्ञानों हैं ऐसे पुरुषों ग्रंपना बड़प्पन रखनेसे क्या लाभ है ? इनकी ग्रंपेक्षा ला
एक ज्ञानी पुरुपकी दिष्टिमें बड़ बन जावा तो वह ज्यादा लाभदायक है। हजारों लाखों श्रज्ञानियोंका
दिष्टिमें हम बड़े बन जायें इसकी ग्रंपेक्षा एक दो ज्ञानियोंकी दिष्टिमें हम ग्रच्छे कहना सकें यह ज्यादा
लाभप्रद बात है। श्रीर, फिर देखिये एक दो ज्ञानियोंकी बात क्या, यदि रत्नत्रयक्ष्प पिणित रहेगी,
ज्ञान व्यवस्थित रहेगा, निमल परिणमन होगा तो में ग्रनन्तज्ञानियों की दिष्टिमें भला होऊंगा। हजारों
मोही श्रज्ञानी, दु:खों, पाभी पुरुषोमें भला दिख जानेसे फायदा क्या है ? भला दिखें तो उन
ग्रनन्त ज्ञानियोंकी दिष्टिमें भला दि हैं तब तो ब जान है। वे स्वयं मोही हैं, मिलन हैं उनको निगाहमें
भला कहलानेसे कुछ वड़प्पन नहीं है।

वाहरी देशस नित हुटे कर अन्तः प्रकाशमान प्रमुम्बरूप की आराधना करने की प्रोरण लीजिये, दोहा-१-दंद के प्रव त्नागमें, पृ : दर्-यह आत्मा वन्दक नहीं है, मायन बौद्ध नहीं है। क्षपण नहीं है याने दिग -म्वर नहीं है, गुरव नहीं है याने स्वेताम्बर नहीं है। यह साधुओंका जो भेद है कि जैन साधु, बौद्धसाधु, अमुक साधु यह भेद आत्मामें नहीं पड़ा। आत्मा तो एक अमूर्त चेतन्यमात्र तत्त्व है, परिणतिका भेद तो अवस्य है, किन्तु यह आत्मा स्थयं भेदवाला नहीं है। आत्मा न बौद्ध है, न क्षपणक है अर्थात् न दिगम्बर है और न और और जितन चाहे ले लो। स्वेताम्बर हैं, दण्ड लेने वाले हंस है, परमहत्त हैं, सन्यासी हैं, जटा रखने वाज योगो हैं, हद्दोको माला पहिनने वाले हैं, कोई तिलक लगाये हैं, कोई कपरमें मोटा रस्सा लपेटे हैं, कोई भक्षत लगाये हैं, अनेक प्रकारके साधुजन होते हैं पर आत्माका यह विभिन्न स्वरूप नहीं है। जिसने आत्माके स्वरूपका ज्ञान किया है वह ग्रात्माकी उपविधिक लिए बाहरी पदार्थ हुआने का तो काम करेगा मगर लगानका काम न करेगा। ग्रात्माको क्या चाहिए ? समताभ निविकलप ग्रानन्द। वह परको हटानेसे मिलेगा। पर, परको लगानसे न मिलेगा। ग्रात्मिहत्तके । कुछ भी चोजें शरीरपर रखनेकी ग्रावश्यकता है क्या ? जिसे ग्रात्मसाधना करनी है, भप्म हो, म हो, जटा हो, कुछ भी हो, ये सब परपदार्थ हैं। इनके सचय ग्रीर संग्रहसे ग्रात्मामें क्या कोई भलाई नहीं। वे सब विकल्प हैं।

(१४७) परमात्मप्रकाश प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाशके प्रथममहाधिकारके ६३ वें दोहांगे १२५ वे दोहा तकके पूज्य श्री मनोहर वर्णी सहजानन्द मह राजके प्रवचन हैं। दोहा १-६४ के एक प्रवचनांगमें देखिये जितने आत्माके लिए छत्तम का है सब आत्मस्वरूप हैं -पृ० १३-जितने भी करने योग्य काम हैं वे सब इस ग्रात्मस्वरूप ही हैं। यही ग्राह्म संग्रम है, यही ग्राह्म शापमें गुद्ध ग्रात्मस्वरूप उपा है-इस प्रकार को बुद्धिसे ग्रपनी और भुकता है। इसी कारण यह श्राह्मा सम्यक्त है, रागद्ध पर निज्य ग्राह्मतत्त्वके ज्ञानका अगुभव इस ग्राह्माको ही है। इसिलए यह निज्य ज्ञान है। मिथ्यास्वराग दिक समस्त विकल्पजालोंका त्यागके द्वारा परमात्मतत्त्वमय परमसमतारूप भावोसे यही परिणमता इसिलए यही माक्षमार्ग है। सार्गश यह है कि यह शुद्ध ग्राह्मा ही उपादेय है, क्योंकि स्वाधीन परभ उपादेय ग्रानन्दका साधक ग्राह्मा ही है। यह साधक कसे बन जात। है ? ग्रपना जो शुद्ध स्वरूप है का ग्रनुभवरूप भाव संयम बनता है। इस कारण यह ही ग्राह्मा ग्राने स्वाधान सुखका साधक है, ही ग्राह्मा उपादेय है।

आता कि जाननेपर सबको जाना हुआ ही समको, देखो दोहा-१-६६ के प्रवचनांकां पृठ २५- भैर सब कुछ बिनहारी है इन आत्मज्ञानकी। इस कारण तन, मन, धन, वचन, न्यौछावर करके भी य स्थानका बोध प्राप्त होता है ता वह सब कुछ बैभव प्राप्त कर लेता है। केवल गान जाननेका क है। सा जानने वाला है उसको जानो। जो जाननका स्वरूप है उसको जानो। केवल जाननका ही स पुरुवार्थ करना चाहिए। ज्ञानसे बढ़कर तम क्या होता है? आत्माको जान लेनपर सब कुछ ज्ञात जाता है, स्थवा यह आत्मा सम्पक्त रूपसे सारे लोकालोकको जानता है। जैसे कोई कहें कि चर अमेरिका ले वजें, दिखायेंगे आपका कि वहां कितना अच्छा है? कहेगा कि हमने देख लिया। वहां ज पुद्गल होंगे, रूप, रस गन्ध, स्वक्ते पिण्ड होंगे। हम सब जानते हैं। इस प्रकार जिसका केवल आत्स से प्रयोजन होगा वह कहेगा। सब अनात्माय इसके लिए पर हैं। इनने रूपसे सबको जान जाता है इस तरह यह समस्त लाकालोकको जानता है। तब यह बात हुई ना कि आत्मा ज्ञात हो जाय तो स कुछ ज्ञात हो जाता है।

वाहर कहीं विषय नहीं, मोह त्यागकर अपनेमें प्रमुत्ताके दर्शन करली, सब संकट मिट जायेगा, इसन् प्रोरणा लीजिये दोहा-१-१०१ के प्रवचनांशमे-पृ० ३६-कितनी चिन्ताये हैं अपने को, जरा एक कापीमें ह लिख लो। अमुक वीनार है, न जाने यह मर जायेगा तो किर क्या होगा ? अमुक मुकदमा है, कह इसमें १० हजार चले जायें, अमुक चरमें बिगड़ रहा है, न जाने यह कठ ही जाये। एक बारमें ही स कबूल लो। वैभव गया भाइमें। यह गुजरता है तो गुजर जाये। जितनी भी अनिष्ट शंकायें हैं जन सका कबूल करलो और एक औपिय पो लो कि आखिर ये सब परद्रव्य ही तो हैं। इनमें यदि बुछ ह

गया तो नया हुँ या ? कौन सी बात मेरे स्वरूपमें घट गई ? किसी भी प्रकार वी बात सामने ग्राये तो अपनेको निर्भार अनुभव करलो। केवल ए। त्वस्वरूपमप, ज्ञानप्रकाण, ग्राकाणकी तरह ग्रमूर्त निर्लेप श्रनुभव करलो। इससे ही प्रभुताके दर्शन होते हैं। उस प्रभुताको भट होने र फिर यह निश्चित हो जाता है कि ग्रव संसारके जनमनरण न रहेंगे।

परमानन्दमय गुद्ध आत्मतत्त्वको जाननेको प्रेरणा दोहा-१-१०८ के प्रवचनाशमं, पृ० ४६-निज गुद्ध प्रात्मा ज्ञान हारा ही गम्य है। गुद्ध यात्मा । यथं है कि मेरे प्रात्माका प्रदने प्राप्त सत्त्वके ही कारण जो स्वरूप होता है वह है गुद्ध यात्मा. खालिस यात्मा। विना परपदार्थों के सयोगके ग्रात्मा स्वयं जैसा हो सकता है वह कहलाता है गुद्ध यात्मा। वह ज्ञानसे ही ज्ञाना जा सकता है। जब तक इस गुद्ध यात्माका ज्ञान न हो तब तक सम्यव्दर्शन नही होता ग्रीर जिसके सम्यव्दर्शन नहीं है उसको ग्ररवों की भी सम्पदा मिल जाय फिरभी गरीव है। सम्पदासे वया होता है? वह ग्रानन्दका जनक नहीं है। निज गुद्ध ग्रात्मस्वरूपपर हिन्द जाये तो वहांका ग्रानन्द विचित्र ग्रानन्द है। हम ग्ररहत सिद्ध भगवंतनों वयों पूजते हैं? क्योंकि वह ग्रानन्दमय है। सब जीवोंकः ह्येय एक ग्रानन्द होता है। ज्ञानकी भी लोग उपेक्षा कर सकते हैं। हमें ज्यादर ज्ञान न हो, न सही, क्या लेना देना, पर ग्रानन्द तो ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द इन दो में से छटनी जीव किसकी करेगा? ग्रानन्द की। किसी से कहा कि तुम्हें बहुत ज्ञान चाहिए या ग्रानन्द ? तो वह क्या मांगेगा? वह ग्रावन्द मांगेगा? हालांकि ग्रानन्द ज्ञान विना नहीं हो सकता है, इस कारण ज्ञान तो ग्रा हो जायग, पर पाने की इच्छा ग्रानन्द की होती है। तो तुम्हारा ग्रादर्श ग्राराधनीय वहा ग्रात्मा हो सकता है, जो गुद्ध ग्रविनाशी परम ग्रानन्दमय हो।

परलोक याने उत्कृष्ट लोकमें पहुंबनेका प्रोग्राम करिये, मनन कोजिये दोहा-१-१११ के प्रवचनांशमें, पृ० ५०-वह परलोक है—ऐसा पर लोग कहते हैं, ग्रथात् उत्कृष्ट पुरुप इस उत्कृष्ट लोकको बताते हैं। जिस भव्य जीवके जैसी मित बस गई हे ग्रथवा जैसी गित होती है वैसी ही ज्ञानकी स्थिति होती है। जिसका चित्त निज परमात्मस्वरूपमें बस रहा है, विषय कथायके विकल्पोंका त्याग करनेके उपायस जिसका चित्त निज ज्ञानस्वरूपमें स्थिर हो रहा है उसको तुम परलोक जानो। कोई बड़ी बढ़िया बात सुनाई जाय तो कहते हैं, वाह, तुमने तो अलौकिक दुनियामें भुभे पहुंचा दिया। तो सर्वोत्कृष्ट बात है ग्रपने ग्रात्माके गुद्ध स्वरूपकी, जिसके जा जिनेपर संसारके समस्त संकट सदाके लिए विदा हो जाते हैं। उस स्वरूपमें पहुंच जाये तो वही ता कह नायेगा कि लो यह उस ग्रजौकिक दुनियामें पहुंच गया। यह मन ग्रलौकिक दुनियामें कसे पहुंचता है ? इसका उपाय है स्वसम्वेदन, ज्ञानका ज्ञान। गुद्ध स्वरूप के पहुंचनके उपायमें ग्रापको पहिले बहुत सी वातें जाननी होगी।

सर्वविक्ति ज्ञानमात्र आत्माके अनुभवकी प्रोरणा प्राप्त करें-दोह -१-११३ का प्रवचनांश पढ़ियेपृ० ६८-देखो भैया, ये सब पदार्थ जीवसे चिपटे नहीं हैं। घर भी आपसे चिपटा हुआ नहीं है, िक आप
चलें ता आपके साथ घर भी चल दे। अगर ऐसा हाता है तो आपको कोई डर हो न था। देश विदेश
हो क्या कहलाता ? जहां जाते तहां ही घर चिपटा रहता। तो घर चिपटा है क्या ? नहीं। परिवारका
कोई निपका है क्या ? नहीं। शरीर भी आत्मासे चिपका है क्या ? नहीं। अगर शरीर आत्मासे
चिपका होता तो कभी मृत्यु न होतो। शरीरके साथ हा आत्मा बना रहता है और आत्माके साथ
रागद्वेष विकार चिपके हैं क्या ? यदि आत्मासे ये रागादिक चिपके होते तो आत्माके साथ सदा रहते।
तो मैं इन सब परभावोंसे अत्यन्त भिन्न हूं-ऐसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे रिक्त केवल ज्ञानप्रकाशमात्र

जो अपने आपकी श्रद्धा करता है वह जोव सम्यग्द्धि है, निकटभव्य है, संसारसे पार ही जाने वाला है।

आत्माके विरोधी रागादि भावोंसे आप स्नेह रखेंगे तो आप पर परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे, विचार कीजिये-दोहा-१-१२० के प्रवचनांशमें, पृ० =३-ग्रभी यहां पर हो किसोके विरोधीसे ग्राप स्नेह लगायें तो उसका प्रेम कम हो जायेगा तो यह तो भगवान है, परमात्मत्व है, उसके विरोधी हैं काम कोधादि कषाय, तो यदि यह विरोधियोंसे ग्रपनी मित्रता बढ़ाये तो उस उपयोगमें परमात्मा नहीं दिख सकता है ज्यौर जिस उपयोगमें परमात्माके दर्शन नहीं है, पुत्र मित्र परिवार ग्रादिका ही जहां लगाव है, ग्रात्मा के उद्धारका वहां कोई ग्रवसर नहीं है। ये लोग खुद ग्रसहाय हैं पापका उदय ग्रा जाये तो ये विह्वल ही लायोंगे। तो जा विह्वल हो जायें, जिसके पापका उदय ग्रा सकता है। ऐसे जोवोंसे हम क्या ग्राशा रखें कि ये मेरे शरण हो जायेंगे।

स्वच्छ ह्रयमें ही प्रमुका वास हो सकता है, पिढ़िये-पृ० द०-भगवानसे कौन मिल सकता है ? वहीं पुरुष भगवानसे मिल सकता है, जिसने अपने ह्र्यको निर्मल बनाया हा। ह्र्यमें तो विषय भरे हों और परमाहमस्वरूपसे मिलन करलें, यह कभी नहीं हो सकता है। मले घरमें तो पड़ौसोको भी श्राप नहीं वंठालना चाहते। कोई छोटा अफसर आ जाय और एक आध घंटे पहिले मालूम पड़ जाये, तो आप बड़ी सफाई करते हैं और अपने मकानको बड़े सुन्दर ढंगसे सजाते हैं। अगर घरके एक कोनेमें हिं यो उनके आगे सफेद पर्दा लगा देते हैं। तो आप एक आफोसरसे मिलनेके लिए तो घर का साफ और स्वच्छ बनाते हैं और जो भगवान तीनों लोकोंका अध्यति है, गुद्ध है, सव लोकोंका जाताहण्टा है, दोषोंसे अत्यन्त परे है-एसे प्रमुको आप अपने घरमें बठाना चाहें और घरको गन्दा रखें तो क्या प्रभु आपके घरमें आयगा ? नहीं आ सकता है। जिसका ह्र्य अत्यन्त स्वच्छ हो, रागहें प्र-रहित, कोध, स्वार्थ, वासना कुछ भी न हो, केवल गुद्धस्वरूपकी जिज्ञासा के लिए अपना लक्ष्य बनाया हो तो प्रभु मिल सकता है।

व्यगताका पल उत्तम नहीं, किसी भी उद्देशमें काग मत होओ, समनापूर्वंक मुक्तिमार्गमें बढ़ो, यही उत्तम कर्य है, इससे सम्बन्धित प्रवनां पढ़िये दोहा-१-१२१, पृ० ६४-भया, वत्तनाम इतना व्यग्नता न होनी चाहिए। कोई सोच कि महोने दो महोने खूब व्यग्न होलें और फिर शान्तिसे समय निकलेगा तो जो स्रभीसे व्या है उसको शान्तिका समय मिलनेका विश्वास क्या है थोड़ा सा कब्ट भोगलें, फिर सारामसे रहेंगे। यदि ऐना सोचना है तो मोक्षक लिए साचो कि थाड़ समयका दुःख भोगलें, ज्ञान का, तपका, ब्रत्सन्यंका, अकेले रहनेका, थोड़ समयको कब्ट भोग लो, फिर सदा के लिए सब प्रकार का स्राराम रहगा। सीधा अपना जो स्वरूप है उस स्वरूपक्ष अपने को मान लो। दुःख तो यहां है नहीं। दुःख तो बनाये जाते हैं, दुःख बनाना छोड़ दो, सुखी अपने आप हो जानागे, दुःख बनता है तो परपदार्थों को स्रासक्तिसे। परका स्रासक्ति छोड़ दो, बन सब जाराम हो गया। लोग पापके फलसे डरत हैं मगर पान नहीं छोड़ना वाहते सौर पुण्यसे फलका चाहते हैं मगर पुण्य नहीं करना चाहते हैं। मोहमें दानों हो तरफके अकत्याणका वातावरण बन जाता है। इस तरह का उत्तम समागम पाकर जानाजन का अधिक लाभ उठालें, इससे बढ़कर उत्तम कार्य अपने लिए और कुछ नहीं हो सकता है।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन पचम भोग

इस पुस्तकके परमात्मप्रकाश प्रनथके द्वितीय मह विकारके प्रथम ३५ दोहों पर पूज्य श्री मनोहरजी व्यो

सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। प्रथा महाधिकारमें परम स्वतत्त्रका उपदेश प्राप्त करने के बाद इस द्वितीय महाधिकार के प्रथम दोहामें मोक्ष, गोक्षका कारण व मोज फर पूछा जा रहा है। इी प्रशाका तंक्षिप्त विवेचन पिढ़िये—दोहा—र—१ के प्रध्नांक्षण, पृण्या—यहां प्रभावर भट्ट योगान्दुदेवसे उपदेश चाह रहे हैं। हे श्री गुरू, योगीन्दुदेव भेरे की मोक्ष, मोक्षका कारण श्रीण माक्षका सम्बन्धी सर्वफल कहियेगा, जिससे में परमार्थ हितको जानू । इस दोहे में शिष्य भट्ट श्री योगेन्दुदेवसे प्रार्थना कर रहे हैं श्रथित मोक्ष, मोक्षका फल, श्रीर मोक्षका कारण इन तीनों वातोंको पूछ रहे हैं। यह दोहा दितीय महाधिकारकी भूमिकारूप है। कोई सा भी संकट श्राया हा किसी जीव पर तो उसे तोन वातोंकी जिज्ञासा रहा करती है। इन संकटोंसे छूटनेकी स्थित क्या है श्रीर संकटोंसे छूटनेका उपाय क्या है श्रीर संकटोंसे छूटनेपर वातावरण या फल क्या मिलेगो—ये तोन वातों उसकी जानकारी के लिए रहतो हैं। यह संसारका महासंकट जीव पर छाया है। जो भव्य जोव है, जो संकटोंसे छूटनेका लालना रखता है वह तीन वातोंको श्रवश्य जानना चाहता है। जो श्रमजाधो है, सकटोंसे छूटनेका जानना चाहता है। जो श्रमजाधो है, सकटोंसे छूटनेका जानना वातों जाननी चाहिए। उन्हीं होन बातोंका प्रश्न योगीन्दुदेश प्रभावर भट्ट न किपा है। अपने वातो जाननी चाहिए। उन्हीं होन बातोंका प्रश्न योगीन्दुदेश प्रभावर भट्ट न किपा है।

'पृ० १-17-इन तीनिक मुकाबलमें उल्टी तीन वानोंमें तो यह जोव गुजर ही रहा है। मोक्षका उल्टालया है ? ससार । संसारका स्वरूप, संसारका कारण और संसारका फल। यह भी इन्हें विदित है कि यह संसारका स्वरूप हैं। विकल्पोंमें लगे रहना, संकट बनाकर दु:बी रहना, जन्म मरणके दु:ख भोगना यह संबंधित का फल, यही है दु:खोंका भोगना । रोगी पुरुषकी ६ बातें जातव्य हैं। यह राग केसा है ? यह किस कारणसे हु और रोगके फलमें क्या पा रहे हैं। तीन तो ये बाते हैं और तोन बातें ये हैं-रोगसे खूटनेका स्वरूप क्या है, रोगसे छूटनेका कारण क्या है और रोगसे छूटनेका कारण क्या है और रोगसे चूटनेका तो पूछा ही था। सो शेव तीन बातें मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल यहां पूछा जा रहा है। उनको तो पूछा ही था। सो शेव तीन बातें मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल यहां पूछा जा रहा है।

उक्त तीनों प्रश्नोंका उत्तर इस ग्रंथमें कमका दिया जायगा, फिर भी संक्षेत्रमें उनका दिख्यान अभी २-२ बोहाक कुछ प्रश्ननाशोंमें कर लीज 1-पृ र-तू गुद्ध आत्माको उपलब्धिक मोक्षका जान । मोक्षक मायन क्या है ? छूट जाना । छूट जानमें होता क्या है ? जो जैसा है वेसा प्रकेला रह जाता है । प्रकेल रह जानका नाम है मोक्षा । दो रस्सी ग्रापस में बन्धी हैं, उन दोनों रिस्सियोंक मोक्षका नाम क्या ? अकेले प्रकेले रह जाना, इसका नाम है मोक्षा रस्सीका । इसी प्रकार जीव और कर्मका प्रकेले रह जाना इसका नाम है मोक्षा । यकेलेका रह जाना अच्छा है या दुकेले, चौकेले, अटकेले रहना ग्रंच्छा है ? दिलसे बताग्रो, सूठ नहीं कहना । अकेले कोई नहीं रहना चाहता । चाह हैं कि स्त्री हो, पृत्र हो, मकान हो, मित्र हों । अकेले रहनेमें बड़े घत्रडाहट पैदा करते हैं, प्रपत्नेको ग्रगरण समकते हैं, किन्तु लाभ है ग्रकेले रहनेमें । जो बिल्कुल ग्रकेला रह गया है उसका हो तो हम और ग्राप सुवह हो ग्राकर पूजन बन्दन करते हैं । ग्रकेले रह जाना बुरा होता तो यहां सुवह हो ग्राकर मन्दिरमें माथा क्यों रग-इते ? जिसके ग्रागे ग्राप माथा रगड़ते हो वह ग्रकेला रह गया है । कितना ग्रकेला ? घर छोड़ दिया, कुटुम्ब छोड़ दिया, और ग्रब तो सिद्ध है ना । शरीरसे भी छूट गये, कर्म भी छूट गये । खालिस ग्रात्मा, भातमा रह गया । तो ऐसा ग्रकेला रह जानका नाम मोक्ष है ।

ं मोक्षका पल और मोक्षका मार्ग (कारण) वया है-पढ़िये पृ० ३-मोक्षका फल है समस्त विश्वको

जानना और समस्त विश्वको जानते हुए उस आत्माका स्पर्श होना और अनन्त शक्ति होना। वह मोक्ष का फल है। ज्ञान और आनन्दकी सभी चाह करते हैं। वह अनन्त ज्ञान कहां सिलेगा? केवल आनन्दमें मिलेगा। आनन्दकी आज्ञासे हम बाह्य पदार्थों में अपना आकर्षण रखते हैं तो जैसे यहां बाह्य पदार्थों में आसक्ति रखी, समभो कि हमारा आनन्द वहां समाप्त हो जाता है। मोक्षका मार्ग क्या है? सम्या-दर्शन, सम्याज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है।

भगवानको नमस्कार करने की दो विधियों में कर्यं परमात्मा य कारणपरमात । के धामका संकेत देखिये— दोहा—र-५ के प्रवचनांशमें—पृष्ट द-एक किवने कहा है कि प्रभुको तस्वीर इस हृदयके खाइने में है। जरा गर्दन भुकावो और अपने इस हृदयके दर्पणमें उस प्रभुको देखलो । भगवानको जो कोई निरखना चाहता है, यह या तो बहुत ऊ चा मुह करके देखता है या बिल्कुल खंतरंगमें मुंह करके देखता है। अन्य दिशाधों में या नीचे मुंह लगाकर कोई भगवानको नहीं देखता है। कोई विपत्ति पड़ जाये तो ऊंचा मुंह उठाकर कहते हैं या फिर अपने आ में गड़ करके भगवानको देखते हैं ऐसी जा दो पद्धतियां हैं उसका भाव यह है कि या तो ऊपर सिद्ध लोक में विराजमान जो मुक्त आत्मा है या ता उजको कहा जा रहा है या फिर खनने खापके खत्मामें बसा हुपा जो जानस्वभाव है उस जानस्वभाव को कहा जा रहा

सम्यादर्शनका स्वरूप और उनके पाने की युक्ति कितने संक्षिप्त शब्दों में प्रकट कर दी गई है, पढ़िये दोहा— २-१३ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ४४-४४- सम्बद्धान पाने की कई भावनायें और छोटो छोटी युक्तियां हैं। यह मैं सबसे न्यारा केवल अकेला शुद्ध आत्मा ही उपादेय हूं। यह मैं शुद्ध आत्मा ही उपादेय हूं-ऐसी बार बार भावना करके रुचि बनाना सो सायदशनका उपाय है। यह मैं शुद्धातमा अर्थात् श्रीररिहत, वभवरहित, विकलप हित, सर्वमिलनतांश्रोसे परे केवल प्रिभासमात्र आकाशकी तरह निर्लेप यह मैं आत्मा हो उपादेय हूं, ऐसी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है।

निश्चयमोक्षमार्गं व व्यवहारमोक्षमार्गं ने परंख कारये, दोहा-२-१५ के एक प्रवचनांशमें-पृ० ५०-हे जीव जो निश्चय माक्षमार्गं का साधक है उसकोतू व्यवहार मोक्षमार्गं जान । सम्यक्तान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्रक्ष्प निश्चय रत्नत्रय ही मोक्षका कारण है । परद्रव्योंसे जुदा ज्ञानमात्र आत्माके स्वक्ष्पमें रुचि होना सो सम्यक्षां । है ग्रीर ग्रप्पने ग्रापके स्वक्ष्पके प्रति ज्ञान होना, विशेषक्षसे यथार्थ ग्रुण पर्यायका परिज्ञान होना सो ज्ञान है ग्रीर इस ही ग्रात्मस्वरूपमें लीन होना सम्यक्चारित्र है । ऐसा जानने से तू नया वन जायगा ? परम्परासे पित्र परमात्मा हो जायेगा । व्यवहार माक्षमाग ही इस जीवका प्रथम पुरुषार्थ है । उसके प्रता । से ही उत्तरोत्तर विकास होकर निज्यमोक्षमाग प्रकट होता है । वीतराग सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रणीत जीव, ग्रजीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधम, ग्राह्मा, कालका सम्यक् श्रद्धान होना, ज्ञान होना ग्रीर ग्राह्मसयमके लिए बन ग्रादिका ग्रनुष्ठान होना—यह सब व्यवहार मोक्षमार्ग है ग्रीर निज जो सहजशुद्ध ग्राह्मसयमके लिए बन ग्रादिका ग्रनुष्ठान होना—यह सब व्यवहार मोक्षमार्ग है ग्रीर निज जो सहजशुद्ध ग्राह्मस्वक्ष्प है ज्ञानमात्र ध्रुव उस स्वक्ष्प । वास्तवमें स्वक्ष्पक्ष ग्राह्मतत्त्रका सम्यक्ष्मं होना, ज्ञान होना ग्रीर ग्रनुष्ठान होना यह है निश्चयमोक्षमार्ग ।

हम अर्थभगवान, गृब्दभगवान व ज्ञानभगवान इन तीन में से किसकी भक्ति किया करते हैं, इसका समी-क्षण कीजिये दोहा-२-२१ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६६-भगवानको तीन रूपोमें निरखो-अर्थभगवान, शब्द-भगवान और ज्ञानभगवान । अर्थभगवान और शब्दभगवानसे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह अपनी जगह पर है, हम अपने प्रदेशोंमें हैं । आप हम यहां जिल्लाते रहें तो उससे उस भगवान पर कुछ नहीं गुजरता है । वह प्रभु रागमें आकर, अपने उत्ताम पदसे आकर हम आप जसे लटौरे खचोरोंको हाथ पकड़कर तारने नहीं श्राता है। वह संकत जेंग जायक श्रीर निजानन्द रसलीन है श्रीर शब्दभगवानभ ग वा न, यों चार वण जिल दिया गया हो श्रयंत्रा वोला गया हो वह है शब्द भगवान । सो शब्द भगवान से हम गतान से हम गतान हीं करते। श्रयंभगवानके सम्बन्धमें जो हमने ज्ञान वनाया, जो कुछ समभा, वह है मेरा ज्ञान भगवान। तो हम श्रयंभगवानके भिक्त नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञान भगवानकी भिक्त करते हैं। भगवानकी सूर्तिके सामने खड़े हाकर भी यदि श्रपने हदयमें, ज्ञानमें, घर वंभव बसा हुशा हो तो हम वहां किसको भिक्त कर रहे हैं? ज्ञानकी, ज्ञानपुत्रकी, जड़ज्ञानकी भिक्त कर रहे हैं तो भगवद्मित नहीं कर रहे हैं। श्रायं श्रयांत् उस ज्ञानमें भगवानके गुण वस रहे हों, उनके गुगोंका स्मरण कर रहे हों, ऐसी शुद्ध स्थितिमें यदिहम रहते हैं तो हमने भगवानकी भिक्त की श्रन्यथा जो भी बस रहा हो उसका पूजा हो रहा है। जो हृदयमें बसा हुशा हो, उसकी ही चाह कर रहे हैं। जिनमें मोह बस रहा है वे खुश रहें, ऐसा बुद्धि हत पूजा ह तो भगवानको कुछ नहीं चढ़ रहा है वह उनको हो चढ़ रहा है।

कालद्रव्यका स्वरूप प्रतिपादन करने वाले - २ - २१व दे हा है प्रवननों एक प्रवननां गृहस्थों को निर्ममत होकर धरमें रहने की दिशा दी है उ। प्रवानां वापक ज्यान दीजिके म्ह १२ के से हम और आप कुछ दिनों से एक साथ हैं साथ रहते हुए में जितना चाहिए जतना हम आपसे अनुराग व्यवहार करते हैं और जितना आपको चाहिए हमसे उतना व्यवहार अनुराग करते हैं, पर भीतरमें आपकी हमसे ममता है और नहमें आपको ममता है और व्यवहार भी ठीक चल रहा है जैसा कि करना चाहिए, पर अन्तरमें ममता है, चाह क्या कि ने के नहीं है-दो चार दिन और वीतेंगे, खुशी खुशोसे आप अपने घर जायेंगे, हम भी कहीं अमण कर जायेंगे। देखो सम्बन्ध बन गया है लेकिन मनता नहीं है। तो क्या यह वात घरमें नहीं हो सकती है? कि सम्बन्ध बना रहे और ममता न रहे? सम्बन्ध होते हुए भी ममता नहीं है ऐ गा घरमें किया जा सकता है। हिटका प्रताप तो सब जनह है। तो हमारे परिगमनमें जो खोंटे और विकारके प्रयत्न होते हैं उनमें तो बाहरी पदार्थ भी निमित्त होते हैं और काल द्रव्य तो हैं ही, और खोंटे परिणाम न हो, विकार के परिणाम न हो, शुद्ध शिष्णाम हों ता उसमें तिर्फ कालद्रव्य निमित्त है। दूसरे और द्रव्य निमित्त नहीं हैं।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन षष्ठ भोग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाशके द्वितीय महाधिकारके ३६ वें दोहोंसे १४ वे दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। वह आत्मा संवर निर्जरा रूप है, संकलमंगलरूप है जो समतासे परिपूर्ण है, अत्मन्द्वरूपमें लीन है, सकलिकलोंसे विहीन हैं, पढ़िये दोहा २-४३८ का एक प्रवचनाश, पृ०: -मुनिराज जितने समय तक श्रात्मस्वरूपमें लीन हुए रहते हैं अर्थात् वीतराग नित्यानन्द परम समरसी भावसेपरि—जमते हुए श्रानंद्वन मानमें लानरहते हैं उत्तेसमय हे प्रभाकरभट्ट तू उनका समत्त विकलोंसे रित संवर श्रीर निर्जर रूप जानो । महिमा है आत्मव्वरूपमें तीनह ने की अत्मन्दवरूपमें लीन वहोपुरुष होता है जोश्राने को जानस्वरूप मानकर रहता है। मैं केवल जानस्वरूप हूं, मात्र जानरूप हूं। ऐसी वरावर भावनाके परि—जाममें जीवको ऐसी स्थिति हो जातो है कि वता सकत्य विकलप नहीं रहते हैं। ऐसे संकल्प विकलपसे विहोन उस मुनिराजको तुम साक्षात् संवर और निजरा जानो । विकलप जालोंमें कौन विकलपजाल तो खोटा श्रीर वाधक होता है और कौन विकलपजाल कर्मों के विपाव से उत्पन्न होता है, पर जीवके मोक्ष—मागमें वाधक नहीं होता । सुक्ष्म दृष्टिसे तो सभी बाधक हैं, पर मुख्य रूपसे सब श्रनुराग विशेष बाधक नहीं होते हैं। श्रपनी जगतमें ख्यातिको चाह हो तो यह वहुत वड़ा बाधक विकलप है।

वानी संत पुरुष जीवन गरण लाग अलाभमें समतामान रखते हैं, इनमें आत्माकी लाभ नहीं है, विकल्प-त्यांगमें लाभ है। सत्यलाभकी प्ररेणा कीजिये दोहा २-३६ का एक प्रवचनांग, पृ० हन्जानी पुरुष जीवन और गरणको एक समान गिनते हैं, इसि प्रकार किसी का लाभ हो तो दोनों ही स्थितियों में एक समान मनिते हैं। धन वैभव इज्जत प्रश्नांस ग्रादि किसी वात का लाभ हो गया ता उसमें ग्रात्माका क्या बढ़ गया बिल्क घट गया, और लाभ न हुं आ कुछ तो इससे ग्रात्माका क्या घट गया। परवस्तुके परिणमनसे इस ग्रात्माको न लाभ है और न ग्रलाभ है। यह विकल्प करे तो ग्रलाभ है ग्रीर विकल्प त्याग दे तो लाभ है। लाभ और ग्रलाभ में जानो संत पुरुषों के सनान-बुद्धि है। ग्रल्छा गुरुस्यावस्थामें यदि धन बढ़ गया तो कौन सा बड़प्पन पाया और धन घट गया तो कौन सो ग्रत्माकी बात विग्रंड गई ियह जो लोकिक व्यवहार हैं वह मायामय है, ग्रसार है। किसो ने भला कह दिया तो उससे कुछ मिलता नहीं और किसी ने दुरा कह दिया तो उससे कुछ गिर नहीं जाता। लाभ ग्रलाभ उस जानो संत पुरुषके एक समान होता है। कोई सम्यग्जान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्षारित्रका धारण और पोषण करे तो यह ग्रात्माके लाभको बात है।

आन्तरिक मेदिविज्ञानमें सम्याजानका लाभ है, इसका भनन कीजिय-दोहा-र-४० के एक प्रवचनांत्रमें; पृ० १%-१५-में ज्ञानमात्र हूं, अन्य किसी रूप नहीं हूं। यदि उपयोगमें कोई अन्य अन्य रूप भी आये तो उनका निषेध करते जाइये, इस रूप में नहीं हूं। मैं तो शुद्ध सहज ज्ञानमात्र हूं, ऐसे अपने इस शुद्ध ज्ञान-स्वरूप आत्मतत्त्वके सम्बद्ध से उत्तान हुआ वीतराग आनन्द मधुर रससे स्वादमय यह में आत्मा कहां तो ऐसा अलोकिक निधिवान और कहा ये कटुकरस वाले कोधादिक विकार। जैसे किसी गाड़ी में ऊट और गथा दोनों एक साथ जोते जायें तो देखने वाले हंसगे कि खुत होंगे? एक बड़ी गाड़ी है, एक तरफ गथा और एक तरफ छुट्टका जोतना यह तो वेत्रोड़ मिलान है इसो प्रकार एक और तो यह आत्मा सहज शुद्ध ज्ञायकस्वरूप भावान है, यदि उसके साथ लगा दिये गये कामकोधादिक विकार हैं तो यह वेत्रोड मिलान हैं। ज्ञानी जन तो इसे देख कर हंप ही देंगे। अज्ञानी को क्या खबर है ? वह तो स्वरूप और ज्ञेय दोनोंको एकमेक मिला कर के अनुभव करता है। ऐसे आत्मस्वरूप और निरन्तर आकुलताओंके उत्पादक कंदुक जिनका फन है ऐसे काम कोधादिक में भेद विज्ञान बनाना सो ही सम्यन्य ज्ञान है।

पारिणामिक भावका गुर्लित के अनुनार मर्ग परिविध वस्तुम् गतंत्र्यकी केनक मिलेगी, पिढ़के र-४३ वोहा का एक प्रवचनांता पृ० २१-पारिणामिक भावका अथ क्या है। जिसका परिणाम प्रयोजन हो, स्वयंतो निरंचल है, स्वयं ता बदल नहीं जाता चेना से अचेन नहीं, अचेनन से चेतन नहीं होता, स्वयं तो अपरिणामो है, पर निरन्तर परिणमते हुए रहना प्रयोजन है। कोई किसो बस्तु से पूछे कि तुम क्यों हो जी? तुम्हारे होने का का मतलब है शतुम किसलिए अस्तित्व रखते हो शतुम्हें तो कुछ आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अस्तित्व रखनेका क्या प्रयोजन है शतो जनका उत्तर है -हम मोडोफाई कर, हम इसलिए हैं। सर्वत्र हम परिणमते रहने के लिए हैं। हम।रे होनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। सभी बस्तुओं की ओर से यह उत्तर मिलेगा। तो सब वस्तुएं है और अपने में ही परिणमतो हैं, दूसरे पदार्थों का दृद्ध, चेत्र, काल, भाव बुछ भो ग्रहण नहीं कोई दूसरा करता है। तो सभी बस्य सदा मुक्त हैं।

साधुके समता परिणामका अलंकार आपामें स्तान पढ़िये दोहा २-४४ का एक प्रवचनांश पृ० २६-जो साधु समता परिणामको करता है उस साधुमें दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तथा ? एक तो अपने बन्धुको नष्ट कर देता है और दूसरे-जगतक प्राणियोंको पागल बना देता है। अब की तो जा रही है स्कृति पर सुनने में लग रहा होना कि निन्दा को जा रही है। जो समता परिणामकी करते हैं व वन्युको नध्य करते हैं। वन्धु सब्द प्रान्त में दो धर्ष रखता है—वन्धु मायने चनके लोग और दूकरे—कमें का बन्धन। जो समता परिणामको करते हैं वे वन्धुका खत्म करते हैं, वे कुटुम्बके लोगोंको नी खत्म करते, कमीं को खत्म को खत्म करते हैं। सब्द युनने में ऐसा लगता है कि यह बन्धु को खतम करता है। दूसरा दोप बतलाया है कि जगतको दहल कर देता है, जगतको पागल बना देता है। जो कीई इनके उपदेश सुनते हैं, वस्त्राभूपण त्यागकर घरढार छोड़कर साधु बन जाते हैं ऐसा लोगोंको दिखता है कि इनके उपदेश ने तो इसे पागन बना दिया है। जैसे किसी साधु के उपदेशको मुनकर अपना लड़का भी साधुके पास रहने लगे या घर की परवाह न करे तो कहते है कि साधु महाराज ने तो इस लड़के को पागल बना दिया, उसका न घरमें मन लगता न किसो काममें बित लगता, उसे तो सत्सगमें हो रहना सुहाता है, दिमाग केक हो गया है, तो दूसरा दोप यह बनाया है साधु पुष्प मा पर यह बना दोप है? यह तो सत्वन है।

साधुको समतापरिणामका कितना महान लाभ मिलता है इसका चित्रण एक अलंकार भाषामें देखिये-दोहा २-४६ का एक प्रवचनांश पृ० २=-२६-यह वहुत वड़ा दो। कहा जा रहा है। उस साधु पुरुपके जो समता परिणाम करता हो उसे एक और दोप होता है। वह बया हाता है? कि वह बड़ा विकल होकर इस जगतके ऊपर चढ़ता है। इसमें कितनो निन्दा है कि वह तास्वी साधु विकल होकर जगतके ऊपर चढ़ता है। इसका अर्थ देखो-विकल हा र अर्थान् शरीर रहित हो कर वि मायने रहित और कल मायने शरीर जो समता परिणाम करता है वह शरीर रहित हाकर अवेला जगतके ऊपर लो के शिखर पर चढ़ता है मायने लोकके अन्तमें चढ़ता है और इसमें दोप रूप वणन तो प्रकट शब्दमें भरा है। विकल हो कर इस जगत के ऊपर चढ़ता है। जैसे कोई अधनी पुरुष अपने पर हमला करे तो उसे कहते है कि यह इतना उदण्ड है कि हमारे अपर चढ़्या है, इसी प्रकार यह समता परिणाम वाला साध कसा है कि लोक के ऊपर चढ़ जाता है। प्रशंसा का अर्थ ग्रहें है कि लोक शिखर के अर चढ़ कर सिद्ध वन जाता है। यहां यह अभिनन्दन है कि तपस्वी रागादिक विश्व त्पसे रहित परम उपशम रूप निज शुद्ध आत्माकी मावनाको करता है वह कल अर्थात् शरीरको छोड़कर लोक्के ऊपर विराजमान हो जाता है। इस शब्द से स्तुति प्रकट होती है। कल मायने शरीर जो भारी वादिववाद करे, वचन। लाक करे उसे कहते हैं कल कर रहा है, म यन वे शरीर शरीर शापसमें भिड़ रहे हैं। वचनों से लड़ाई हो रही हो उसे कहते हैं कल कल । जहां ग्रात्माको वात न हो, विवेकको व त न हो वहां तो कलकल है। लड़ाई भिड़ाई के जहां वचन बोले जायं उसे कनकल कहत हैं। ता ऐसे क कल को छाइकर लाक्के ऊरि समता परिणाम वाले मुनि ठहरत हैं, इस कारण से तो हो गई स्तुबि।

ज्ञानी पापोदय व पुण्योद । दोनोंमें एक समे न है, इसकी एक आकी कीजिये २-४६ दोहके एक प्रवचनांज मं-पु० ५६-हे जीव जो पापके उदयमें दु:ख श्राये श्रौर वह दु:ख शीघ्र ही मोक्षमागके उपायकी बुद्धि कर दे तो वह पाप भी बहुत श्रच्छा है ऐसा श्रज्ञान ज्ञानीजन कहते हैं। यह उनका प्रत्युत्तर है जो लाग इस हिंदिमें बैठे हों कि पुण्यिवना तो धर्म किया हा नहींजा सकता, द न करना, पूजा करना, शुद्ध भोजन करने की भी जब बात छिड़ती है तो सब श्रियक देखा जाता है. शुद्ध भोजन करना पूजन करना या दान करना या किसी को श्राहार कराना ये बातें पसे बिना कंसे हों ि ? पैसा मिलता है पुण्यसे तो पुण्यका धर्म के कार्यों के लगनेमें बड़ा हाथ है ऐसी जिनको हिष्ट है. उनको उत्तर दिया जा रहा है कि देखो पापका भी कितना बड़ा हाथ है-जीवको धर्ममें लगान में कि जिस पापके कारण जीवको दु:ख उत्पन्न होता है, इसलिए उसकी शोघ्र ही मोक्षमें जाने योग्य बुद्धि हो जाती है। पुण्यसे भी कई गुने भले की बात इस पाप ने करदी। भैया ऐसा कहकर कहीं पापको एकान्ततः भला नहीं बता दें, किन्तु पुण्य जिनकी दृष्टिमें भला जचता हो उनको दृष्टिमें समाघान दिया जा रहा है। लो यों देख लो अब तो जान जाबोगे कि पुण्य और पाप दोनों ही समान होते हैं। जिस दुःखमें उस दुःखके विनाश के लिए जहां भेद और अभेद रत्नत्रयात्मक श्री धर्म की प्राप्ति जीव करता है वह वास्तवमें पापके द्वारा उत्पन्न हुमा दुःख भी श्रष्ठ है।

पायकमं व पुण्यकमं की समानताकी एक औरक्षतक ले लोजिये दोहा २-६० के एक प्रवचनांशमं, पृ० ७१जैसे लोग कहते हैं कि यदि पुण्य हो, आजीविका के साधन हों तो धर्म करते बनता है। फिर किस भी धर्ममें लगता है, तो देखो खाने पीन वगेंरहा की सुविवा युक्त पुण्य हो तब तो धर्मका भी समय निकले, खाने पीने के ही लाले पड़े रहते हैं, रात दिन विकल्प मचाकर आने पाने को ही सुविधा नहीं बनायगे तो क्या आगे वहेंगे? तो देखो पुण्य अच्छा है कि नहीं ? कुछ समक्तमें आया, हां पुण्य अच्छा तो हुआ। अच्छा तो इस और देखों कि पापका उदय है, दु:खसे दु:ख पैदा होते हैं, दु खोंके विनाशका उपाय धर्म है, दु:खोंके विनाशके लिए धर्म को ओर चित्ता जा रहा है, तो देखो पापका उदय भला हुआ कि नहीं ? हां समक्तमें आया कि यह भी भला है। अच्छा पाप बुरा है ना ? हां बुरा है, क्योंकि पापके कारण दुर्गतिमें जाना पड़ता है, बड़े बड़े कट भोगने पड़ते हैं। अच्छा जरा इस और देखें-पुण्यसे मिला वैभव, वेभवसे हुआ अहंकार, अहंकारसे बुद्धि भृष्ट भी हुई और बुद्धि भृष्ट होनेसे पाप हुए और उससे मिला नरक। ता पुण्यने कहां पहुचाया ? खोंटो गतिमें। सो पुण्य भी बुरा है। कितने हा हत्यानोंसे निरक्त जाओ-पुण्य और पाप दोनों समान मिला चले जायेंगे। यह जानो पुष्पका चिन्तत है और यह कथन उन्होंको शोभा देता है जो पापको छोड़ कर शुभ परिणितियोंमें आ गये हैं। और जो पुण्यको छोड़ बैठे है, पापमें रत हैं उन्हें वह शाभा नहीं देता है कि पुण्य और पार दानों समान हैं।

जिस कारण समयसारकी वृत्ति तिसे रहित पुरुषके जा तप आदि । सेवाप्तिमं पुंछ भी सहयोग नहीं दे सकते, इसका परिचय कीजिये २-६५ के एक प्रवचनार्यमें। पृष्टं -६-यद्यपि आगमोक्त गुद्ध वियानसे बन्दन निन्दन, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि किये जायें तो वे भी फलदायक हैं तथापि ये सब किसलिए करना चाहिए उस भ बका लक्ष्य नहीं है तो ये बन्दन प्रतिक्रमण आदिक एक किएत धुनिकी पूर्ति करके समान्त हो जाते हैं। जैसे किसी असमर्थ फटाके में आग देनसे फुम होकर वह खत्म हो जाता है, अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, इसी तरह एक ज्ञानमय भावकी भन्दक बिना और क्या रहना चाहिए-ऐसा निणंय बिना ये बन्दन, प्रतिक्रमण, ध्यान, पूजन, तप, संयम आव्ह फुम होकर समान्त हो जाते हैं अर्थात् जितना कलपनामें समभ रखा है उतनी ही इति आ करके रह जाते हैं। इस उत्कृष्ट तत्त्वका ज्ञान होना, लक्ष्य होना सबके लिए आवश्यक है। साधु हो अथवा गृहस्थ हो लक्ष्य विगुद्ध हुए बिना मुक्तिके मार्गमें कदम उठाया हो नहीं जा सकता है।

(१५०) परमात्मत्रकाश प्रवचन सप्तम भाग

इस पुस्तकमें द्वितीय महाधिकारके ६५ वे दोहासे १५२ दोहा तकके पूज्य थो मनोहर जी वर्णी हजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। २-६५ वें दोहामें कहा हैं कि रत्नत्रयभक्त मुनिका यह लक्षण जिल्ल देहके मेदसे जीवमें भेद नहीं डालता है याने सर्व जीवोंको एक समान मानता है, देखिये एक प्रवचनांदानें, पृष्ठ १-जी मुनि रत्नत्रयका भक्त है उसका यह लक्षण जानना कि वह किसी भी कुटीमें वारोरमें कोई जीव रहो, उस जीवमें यह जानी पुरुष भेद नहीं करता है। अर्थात् दारीरके भेदने जोवोंमें भेद नहीं डालता है। यह सब दिल्ला प्रताप है। जहां जीवके सहजस्व रूपपर दृष्टि है वहां एके ही स्वरूप सबँव दृष्ट होता है। शरीरके भेदसे जीवका भेद नहीं जात हाता। अर्दे तवाद में और जै सिद्धान्त के एक त्ववाद में अन्तर इतना ही है कि जैने सिद्धान्त तो स्वभावमें दृष्टि हो ले कर अर्द्ध तहा वर्णा करता है और अर्द्ध तवाद सर्वप्रकार से सर्वत्र सवदा एक हो अर्द्ध तका कथ। करता है। जैवा सर्विण अर्द्ध तवादका सिद्धान्त हैं—सर्वत्र जीव एक हैं, उसमें भेद नहीं है, शरीरके भेदसे भेद करना उपवार है। तो इस स्वभाव दृष्टि के अर्द्ध तवादमें इस स्वभावके अनुभवी पुरुषको स्वभावनात्र दृष्ट हो रहा है। उसके तो फिर इस एक पनेका भी विकल्प नहीं हैं किन्तु निज अर्द्ध तका अनुभव है।

समभावस्थित क्वेजविको समान परखने वाला मुन अपने जीवन मरणमें साम्यभाव रखते हैं। इसका दिग्दर्शन कीजिय-२-१०० दोहा के एक प्रवचनांशमें, पृठ १४-मुनिजन वीतराग निजानन्द एकस्वरूप निज शुद्ध आत्मद्रव्यकी भावना किया करते हैं। ये एक समान जानते हैं, ये ही पुरुष सम्भावनास्थित हैं। वे समस्त जीवोंको ज्ञान दशन स्वरूपको थोर से एक समान जानते हैं, ये ही पुरुष सम्भावनास्थित हैं। उनके जीवन और मरण एक समान हैं। ये मनुष्य क्यों जीना चाहते हैं। केवल पर्यायवृद्ध करके ऐसा मान लिया कि मैं इस लोकमें कुछ हूं, इस लाकमें मेरा सम्मान है, इज्जत है, ऐसा जानकर अपनी इज्जत व अपने सम्मानसे मोह होता है। उनके कारण यह जीना चाहता है। उन सब समागमोंसे प्रीति होती हैं, जो समागम मिले हैं उनहें छोड़ नहीं सकते हैं। इच्छासे जीना चा ते हैं, किन्तु जिस आत्मान जात लिया कि मेरा स्वरूप केवल जानमात्र है और उन जानको ही कर पाता हूं, जानको ही भोग पाता है तो उसको इस लाकमें जीने को इच्छा न होगा। यहां रहें तो वया, कहों गये तो क्या? हम तो अपने आपमें हो हैं। ऐसे जानवाल मुनिजनों को जीवन और मरण दोनों एक समान हो जाते हैं।

धंधाका अर्धायुंध काम है, जरा १-१२३ में दोहाके एक प्रवचनांत्रको पिढ़ये-पृ॰ ६६-यह जीव लोक-धन्धमें पढ़ गया। धन्धा किसे कहते हैं-जो ग्रात्माके स्वरूपकी चीज न हो ग्रीर किसी निमित्त ग्रथवा धुनसे उद्यक्त हुग्रा हो उसे धन्या कहते हैं। ग्रथवा खांटे ध्यानोंके कारणसूत पदार्थों का व्यासण करे, सज़्य कर, तत्सम्बन्धी, ग्रोके चिन्तायें रखें, इन सबको धन्धा कहते हैं। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि भाई साहब ग्राप क्या धन्या करते हैं ? तो उसके पूछने का शब्दोंसे यह ग्रथ निकलता है कि भाई साहब ग्राप कौन कौन से ख्याल बनाकर ग्रपनेको दुःखी किया करते हैं ? घन्धा कहते हैं खोटे ध्यानकों, व्यासणकों। जो मिलन ग्राश्चय बनाता है उसका नाम धन्धा है।

मरनेका क्या डर पानना, मरने वालेको होटा नहीं रहता,होटा तो जिन्दा बचे रहने वालेको है, यह रहस्य देखिये दोहा २-१२६ के प्रवचनांशमें पृष्ट प्रमाना, मरने वाले से ज्यादह दुःख बचने वाले को है। मरने वाला तो मर गया, नया जन। पा गया। जहां गया होगा उसे नई दुनिया दिख रही होगी। हम लोगों का ध्यान न होगा, और जो घरमें जिन्दा बच गया है उसके ज्ञानमें तो सारी बातें ही हैं-हमारा यह गुजर गया, कितना अच्छा बोलता था, कितना अच्छा गुण, कैंदा हुग्रा था। सारी बातें विदित हैं ना, तो उसका वियोग होने पर जो बच गया है उसको दुःख है। तो टोटे में यह बचने वाला ही रहा। मरने के कारण, वियोग के कारण मरने वाला टोटे में नहीं रहा। मरने के कारण, वियोग के कारण मरने वाला टोटेमें नहीं रहा। उसने यदि अपने जीवन में अन्याय किया, पाप किया, छल किया तो इस कारण से वह टोटे में रहा, पर मरने के कारण वह टोटे में नहीं है। जो यह जिन्दा रहा गया है वह वियोगकी घटना। गुजरने के कारण टोटे में है।

अध्रुव देहमें विराजमान ध्रुव कारणपरमात्मतत्त्वकी भावनामें अनित्यभावनाके उद्देश्यकी पूर्ति पढ़िये, दोहा २-१३३ के प्रवचनांशमें, पृ० १०१-भैया, स्रनित्य भावना पानेमें, केवल स्रनित्य ही श्रनित्य समभनेसे लाभ नहीं मिलता, किन्तु नित्य क्या है, यह दृष्टिमें रखकर फिर इन पदार्थों को श्रनित्य समभनेसे लाभ मिलता है। जैसे जानते जायें कि यह मकान मिटेगा, धन मिटेगा, शरीर मिट जायगा, जो है सो मिट जायगा-ऐसा सुनकर तो इस स्रनित्यकी भावनासे श्रौर घवड़ा जायेंगे। मकान मिट जायगा, देह मिट जायगा, तो इससे तो श्राकुलता ही बढ़ने लगेगी, पर स्रनित्य भावनाके बीचमें ज्ञान यह भरा हुस्रा है कि तुम यह जानों कि जितन। जा कुछ दिखता है, जिस पदार्थ रूपमें वे सब विनाशी के है, किन्तु इन सबके स्रन्तर परमार्थभूत जो जीवनत्त्र है, श्रात्मतत्त्व है वह स्रविनाशी है श्रौर बाहरके स्रनात्मतत्त्रोंको दृष्ट करनेसे मिलेगा क्या ? स्रपने स्रापका जो शुद्ध जीवस्वरूप है वह झुव है। उस झुवको इस दृष्टि में लेकर, उस झुवकी भावना करके इन सब श्राध्रुव पदार्थों की प्रीति छोड़नी चाहिए।

योगी पुरुषका परिचय पाइये दोहा र-१४० के एक प्रयचनांशमें पृ० ११४-योगी पुरुष वही है जो पंचेन्द्रियसे ग्रलग होकर ग्रपने निक्ष्म रतन्त्रयरूप श्रात्माका ध्यान करता है। ये इन्द्रियां पंचमगितके सुखका विनाश करने वाली हैं। यद्यपि ४ वीं कोई गिन नहीं होती मगर चार गितयां जब नहीं रहती है, ऐसी ग्रवस्थाका नाम पंचम गित रक्खा है। ये पंचेन्द्रियां शुद्ध ग्रात्माकी भावना को विरोधी हैं। सो इन इन्द्रियोंसे दूर होकर जो ग्रपने ग्रात्मस्वरूपका ध्यान करते हैं वे ही योगी कहलाते हैं। योगीका ग्रथं है जो समाधिस्य हो। जो ग्रपने ग्रापको चेते उसे योगी कहते हैं। योगका ग्रथं जोड़ है। जैसे कइ संख्या लिखकर जोड़ते है तो नीचे लिखते है योग। तो योग मायने जोड़ देना. मिला देना। ग्रनेकता न रहने देना। दस रकमें हैं उन्हें जोड़ दिया, वही योग हो गया। तो योग का ग्रथं जोड़ना है। तो जो पुरुष ग्रपने उपयोगको ग्रपने शुद्ध ग्रातामें जोड़ना है उसको कहते हैं योगी। ग्रथीन् बीतराग निविकल्प समाविस्थ जीव ग्रथवा ग्रनन्तज्ञानाद जा स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूपमें परिणम जाना, इसका नाम योग है। ग्रौर योग जिन जीवोंके होता है उन्हें यानी पुरुष कहते हैं। ग्रयीन् ध्यानी ग्रौर तपस्वी कहते हैं।

पंचमकालमें भी कारणपरमाह ।तत्त्वकी उपासना करने वालोंकी प्रशंसाकी एक फांकी-दोहा-२-१४२ में देखिय-पृ० ११=-भैया, चतुर्थकालमें तो अरहंन भी देखनेको मिलते थे, ऋद्धियारी मुनि भो दर्शनके लिए मिलते थे, देवोंका भी आगम न था। उनको देखकर धमको कित होती थी। अवधिज्ञानी पुरुष थे, धमं का साक्षात प्रभाव भी देखनेको मिलता था। दूगरोंको अविश्वान हा, मनः पर्यय ज्ञान हो, केवलज्ञान हो, इस बातको देखकर अपनेको भी स-यक्त्वको भावना जगनी थी। और जब निरखते थे ऐसे परम देवोंको तो उनके चरणोमें बड़े बड़ राजा, चक्रव ीं मुकुटधारी सेवा करने आये थे और बड़े बड़े राजा महाराजा धममें रत दिखते थे। बलभद्र चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी थे जो धममें प्रमुख थे, ऐसी ऐसी बातें जहां दिखतो थीं वहां धम में कोई लग जाय, विरक्त हो जाय तो काई आश्चयंको बात न थो, किन्तु आज जैसे रीतिकालमें जहां न कोई अरहत मिले और न कोई ढंगसे सः घु मिले, न कोई धममें बहुत लवलीन रहने वाले ऐसे राजा महाराजा बड़े पुरुष मिलें और फिर भी किमीका अपने अःपमें ज्ञान जगे, विरक्ति जगे, विषयों की प्रति हटे, विषयोंका परित्याग करे तो यह इहुन ही बड़ी प्रशंसा की बात है।

आत्मिह्तिके लिए ज्ञानमय कारणपरमात्मतत्त्वकी दिष्ट करनेका आदेश देखिये-दोहा-२-१५२ के एक प्रवचनांशमें पृ० १०२-भैया, अपनो सृष्टि ''मैं'' के निणा पर निर्भर है। मैं अपनेको किस रूप मानता हूं, वस सारो स्टिंड इसके आधार पर चलतो है। यह देहादि पर द्रव्योंमें मैं की बुद्धि जगे तो जन्म मरणें की परम्परा ही इसकी स्टिंड बनती है। अर, केवल ज्ञानमात्र स्वरूप इस आत्मेल्योतिमें ऐसी स्टिंड बने कि मैं ता यह ज्ञालख्याति मात्र हूं ऐसी दृष्टि वन को जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई, जिसकी इस धोर लगन हो गई, उसकी जन्म मरगको परिपाटी दूर हाकर ज्ञानविकास, आनन्दिक संस्वरूप मोक्षमाणकी धोर मोक्षकी स्टिंड होगी-ऐसा तू अपने आपका निणय कर। इस देहसे अत्यन्त निराल स्वरूपवाला है, देह तो लोग मरने पर जला डालते हैं, तो क्या तू जलाये जाने वाली चीज है ? इस देहसे न्यारा जो ज्ञानमय स्वरूप है उस आत्माको तू देख।

(१५१) परमात्मप्रकाश प्रवेचन अध्यम भाग

इस पुस्तकमें परमात्मत्रकाश ग्रन्थके द्वितीय महाधिकारके १५४ व दोह से लेकर अस्तिम छेट २१४ व तक के पूज्य श्री ममोहर जी वर्णी सहजानन्द मह राजेके प्रवचन हैं। १४४ वें दोहामें अ त्माधीन सुबसे सन्तोप करने का आदेश दिया है, पढ़िये एक प्रवचनांश पृ० १-हें वत्य, जो आत्माधीन सुब है उससे हो तू सन्तोप कर । इन्द्रियाधोन सुबको चितने वालेके हृदयमें वाह गहीं मिटती है। पराथीन सुबकी इच्छामें चित्तमें दोह बना रहता है। इच्छा ही स्वयं दाह है और इच्छा के अनुकल बात न हो तो उस दाह की थोर वृद्धि होती है। कदाचित् इच्छाके अनुकल सिंह भी हो गई तो उसे भोगनेंकी अंकुलता रहती है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह आत्नाधीन सुख आत्माधीन सुख ही वास्तिवक सुख है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह आत्नाधीन सुख आत्माधीन सुख ही जो है। उस किसी परकी आधीनता न चारिए। अन्य दच्योकी अपेक्षा न निरखनेसे उत्पन्न हुया वह सुख है। दूसरे वह सुख गुणोंका जगाता हुया उत्पन्न होता है। जानसे सम्बन्ध रखते हुए वह आनन्द है। भून भुलावे का वह गीज नहीं है। जैसे सिंगरी मीज है तो वह भूल भुनावेको बढ़ाता हुआ होता है। किन्तु वह आत्मीय आनन्द जानभावको जगाता और बढ़ाता हुया होता है। यह शुद्ध आत्माक सम्वेदनसे उत्पन्न होता है। ऐसा जो आत्माधीन सुख है, हे वत्स तू उस सुखमें ही सतोषकर।

अपने उपयोगको जपने कारणपरमार तत्त्वमें मिला देनेमें धर्मपालन है, कत्याण है इसी से मानव जीवन सफल है। इसकी प्रेरणा लोजिये दोहा १४७ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६-यह सिकित्त यातमा यदि परमात्मामें नहीं मिलाया जाता-यहां किसी दूसरे परमात्माको मिलाये जाने की बात नहीं कहो है, किन्तु यह कहा जा रहा है कि यह सिवकलपरूपसे उपस्थित हुआ निजात्मा ग्रीर स्वभावहिष्ट से अनादि अनात अहेतुक विराजमान शुद्ध चैतन्यस्वरूप भगवानमें अपनेको नहीं जोड़ते हैं तो उसका और आर्मिक कियाओं के योगका क्या तफा मिलेगा? जब तक यह अपने धुनका पक्का न हो सकता तब तक यह अपने कायमें सफल नहीं होता। जीकर करना क्या है । धन जुड़ गया लाखोंका, करोड़ों, मगर उससे मिलेगा क्या? मृत्यु होगी, अकेला ही जायगा और अकेला ही संसारके सुख दु:ख भोगेगा। क्या मिलता है ? यहां किसो के व्यवहार करनेसे, किसी के अनुरागमें, प्रेमालापमें अपना समय खो देने से इस जीवके हाथ कुछ नहीं आता है-बिक कुछ ही समय बाद जो राग वश समय खोया है उसका इसे पश्चाताप होता है।

- मनको मार जाना ही मनकी उत्कृष्ट स्थिरता है और स्थिर मनमें ही घमंका वा सम्भव है, देखिये र-१६१ दोहाका एक प्रवचनांश-पृ० २१-जैसे इच्छाकी पूर्ति परीक्षाका नाश-ये दो चीजें अलग नहीं हैं। इच्छाके नाशका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है। वस हमारी तो इच्छा पूर्ण हो गई। इसका अर्थ यह है कि हमारी वह इच्छा नहीं रही। इच्छाकी पूर्ति जैसे किसी कपड़े के बोरेमें भ्रमाज भर दिया जाय इस तरह से इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इच्छा बनाओं, मजबूत करों, धूब इच्छा भर लों, उससे इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। इच्छा न रहों, यही इच्छा की पूर्ति है। कोई भी आराम या विषयसाधन किया, जिसमें यह जीव इच्छा की पूर्ति मानता है। तो जब उसकी इच्छा पूर्ण होती है उस समयकी उसकी क्या स्थिति होती है कि उस तरह का ख्याल नहीं रहा। इच्छा नहीं रही। तो जैसे इच्छाके दिनाश का हो नाम इच्छाकी पूर्ति है इसी तरह मन के मर जाने का ही नाम मन की स्थिरता है। भैया, एक और अपना उपयोग लग गया तो मन का जो काम था वह नहीं चल रहा है। मन का काम है चवलता। विकल्प जालसे उठा उठा फिरता रहे।

जिसका अम्बर में निवास है उसका मन मर जाता है, प्रवासिन: स्वास टट जाता है, केवलज्ञान रूप भी वह परिणमें जाता है, इस विवरणका उपमहार देखिये २-१६३ दोहाके प्रवचनांशमें पृ० २०-ग्रव यह बतला रहे हैं कि मुनिका उपयोग जब अम्बर में रहता है. अम्बर का अथ है रागद्वे परिहत निजस्वरूप, निजस्वरूप में रमता रहता है उस समय मोह दूर जाता है। मन भर जाता है और श्वांस एक जाती है। तो अम्बर का अर्थ यहां आकाश नहीं लगाना, क्यों कि आकाशकों जानने से मोह नहीं मिटता है और भाव यह लेना है कि जैसे आकाशमें पोल है सूनापन है, इसी प्रकार आत्मामें सूनापन है। रागादिक भाव नहीं हैं। उसका ही मात्र उसमें स्वरूप है। और श्वांस रोकने का अर्थ लेना कि बिना चाही वृत्तिसे सूक्ष्मरूप से यह श्वांस तालू से भी निकलती है और नाकसे भी निकलती है, ऐसी स्थित निविकल्प समाधिसे होती है और उस निविकल्प समाधिसे केवल जान प्राप्त होता है।

कोई मेरे अवगुण ग्रहण करके संतुष्ट होता है तो मैं इसमें लाभ मानता हूं, देखिये इसकी युक्ति दोहा र-१-६ के प्रवचनांशमें-पृ० ६-मेरे अवगुण ग्रहण करनेसे यदि किसी जीवको संतोष होता है तो मैं यही तो लाभ मानता हूं कि मैं दूसरे जीवोंके सुखका कारण तो बना, ऐसा ही मनमें विचार करो । मैं दूसरे के सुखका कारण तो बन गया । सो ऐसा मानकर गुस्साको दूर करो । कोई जीव धन खर्च करके दूसरों को सुखी करता है, कोई जीव अपनी ओर से सेवा करके शरीरकी खुशामद करके दूसरेको सुखी व रता है तो कोई जोव मेरे को लक्ष्यमें लेकर गाली देकर खुश होता है तो मैं आज उसके सुखका कारण तो बना । ऐसा जानकर रोष न करो । किसी के निष्ठुर वचन सुनकर गाली भरी बात सुनकर अपने को क्या क्या करना चाहिए इसका ग्राज प्रकरण है ।

उपयोगकी उत्प्रष्टताकी और का कम देखिये दोहा २-०० के प्रवचनांशमें, पृ १०१-भैया, प्रशुभो-पयोगके बाद शुद्धोपयोग किसीके नहीं होता. शुभो ग्योगके बाद शुद्धोपयोग होता है, पर शुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग उनके हो सकता है जो शुभो ग्योगमें रहकर भी शुद्धोपयोगका लक्ष्य रखने हैं। हिट बनाते हैं। तो इस तरह जब पहिली पदनीमें रहने वाले जन हैं उनमें व्यवहारका ग्रालम्बन ग्रानिक होता है श्रीर निश्चयका ग्रालम्बन कदाचित होता है। वे ज्ञानी व्यवहारमें रहकर भी हिट रखते हैं ग्राहम— स्वभावकी श्रोर जैसे उनका विकास होता है वसे हो उनके व्यवहारका ग्रालम्बन कम होता है श्रीर पश्चात् ऐसी स्थिति ग्राती है कि व्यवहारका ग्रालम्बन कतई नहीं रहता है। एक निश्चय ही ग्रालम्बन रहता है। पश्चात् ऐसी स्थित होती है कि निश्चयनयका जालम्बन भी छूरना है श्रीर यथार्थ जसा स्वह्न है वसा परिणमन होता है। वही परिशामन ग्ररहंतप्रभुका है।

प्रमुख्यरूप प्रकट करने के दो तरीके देखिये-२-२०६ दोहाके एक प्रव क्यांगरे, पृष्ट १३२-भैया, प्रक्षित जनानेके दो तरीके हैं-एक तो ग्राम से ईन्धनको छुवा देना, जैसे दीपक जलानेका तरीका ब.तीको जले हुए दिया से छुवा दें तो वह पाती जलती ही रहते. है। कोयलामें आग जला दिया तो कोयला जलन लगता है। तो आग जलाने का पहला तरीका यह है कि उस ईन्यनमें आग डालदें। आगसे ईन्यनका सम्बन्ध कर दिया तो आग जलती रहती है और आग जलाने का दूसरा तरीका क्या है कि जगलमें खड़े हुए बांस बड़ी तेज हवा चलने से एक दूसरे में रगड़ते हैं तो बांसोंका अपसमें रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, पत्थरमें पत्थर मारते हैं तो आग जलती है। चमक होता है ना, उसे पत्थरमें मारते हैं तो आग जलने लगती है। वहां आग का सम्बन्ध नहीं है, मगर परस्परमें रगड़नेसे आग जल उठती है, इसी तरह प्रमुख्य प्रकट करने के दो तरीके हैं—तरीका तो आखिरी उनमें एक ही है, मगर एक कुछ पूर्वका तरी का और कुछ पूर्वका तरी का और अन्तका भी तरीका। तो प्रभुगा प्रकट करने के दो तरीके हैं—पहिला तो यह है कि जो परमाह ।का स्वरूग है, अरहंत सिद्धका स्वरूप है उनके स्वरूपमें अपने उपयोग को ले जाय यह तो हुआ इम तरह कि जैसे ईन्यनको आगसे छुवाया और आग जल उठें, इसी तरह अपने उपयोग को परमाहमाके स्वरूपमें लगाये तो परमाहमस्वरूप प्रकट हो जायगा और दूसरा तरीका यह है कि अपने आपके आत्माका जो सहजस्वरूप है उस स्वरूपको ही अपने उपयोगमें लगायें तो परमाहमतस्व प्रकट हो जाता है। यह परमाहमा पर अपने आग की उपासना से प्रकट हो जाता है।

वाहा-२-२१४ के एक प्रवचनांत्रमें बताया है कि शब्दोंकी सीखंसे आत्मज्ञान नहीं होता, किन्तु स्वसंवेदन ज्ञानके यत्नसे ही आत्मज्ञान हो मकता है, इस एक स्टारामें पढ़िये-जेसे किसी बच्चे को तैरने की सारी बातें सिखा दे—पानीमें यों पिरना, हाथोंका यों घनाना, पानीको यों फटकाना, सिखा दिया बच्चेको। ग्रव पानोमें छोड़ दा. सिजा तो दिया हो है। ग्रव वह यच्चा ठीक ठीक तैर लेगा क्या ? तो बचनोंसे सीखा हुग्रा बच्चा पानीमें तैर नहीं सकता। पानीमें गिरकर पड़कर कौशिश करता है सीखा हुग्रा मनुष्य ही पानीमें तैर सकता है, इसी प्रकार शब्दों हारा ऐसी बात सीख ली जान पर भी ग्रात्म को पकड़ नहीं होती। शब्दों से सीखा हुग्रा हो ग्रथवा न सीखा हुग्रा हो, जो स्वसंवेदन ज्ञानका यत्न करेगा वही इस ग्रात्मा को जान सकेगा।

(१५२) सुख यहां प्रथम भाग

पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजने सहजानन्द गीताकी रचना की, जिसमें अध्यादिमक अनेक ऐसी युक्तियां अति संक्षपमें प्रत्ये के संस्कृत क्लोकमें रचकर सममाई, जिनमें यह प्ररेणा मिल गे हैं कि अपने में अपने लिए स्वयं सु वी ोना ही तथ्य है, इसमें ३६५ क्लोक हैं प्रत्येक क्लोकका चौथा चर -स्यास्यक्षे एवं सुखी स्वयं है। इस विरचित सहजानन्द गीता पर आपके प्रवचन भी हुए हैं। इस प्रथम भागमें प्रथम अध्यायके ६१ (सब) क्लोकोंका प्रवचन है। क्लोक नं० १-२ वताया है कि जैसा सिद्धारमाका स्वरूप है वैसा निजातमाका भी है, श्रमसे ही मैं दुःखी हुआ, अब श्रम दूर करके अपनेमें अपने लिए स्वयं सुखी होऊं। इससे सम्बन्धि एक प्रवचनाश देखिये पु० ११- उत्पाद व्यय ध्रीव्यरहित कोई द्रव्य नहीं है। मेरे ग्रज्ञानपर्यायका व्यय होकर ज्ञानपर्यायका उत्पाद होकर निज स्वभावमें ग्रानन्द वर्तेगा, ग्रतः ग्रुपने ग्रापमें विश्वास बना लेना चाहिए कि जो मैं हूं वह सभावान है तथा मैं वही हूं जो भगवान हैं मैं वह हूं जो हैं भगवान जो में हूं वह है भगव न। इससे ग्रात्मवल बढ़ता है, इससे ज्ञाता हण्टा रहनेकी शक्ति प्राप्त होती है, चिन्तायें दूर होती हैं। सिद्ध प्रभुकी तरह केवल ज्ञानम्य बननेका बया उपाय है? ग्रुपने ग्रांपको केवल िरखना, ज्ञानम्य निरखना, केवल—ज्ञानी बनगेका उपाय है। हम ग्रुपनेको जिस रूपमें निरखेंगे उस रूपकी प्राप्त होगी। ग्रनः हम ग्रुपनेको यथार्थ सह ज निज स्वरूप जैसा है वैसा हो चित्रवमावरूप अपने को ग्रुपनेको ग्रुपने मुनकेत स्वरूप में में स्वतः सिद्ध सत्

हूँ। स्वतः परिणामो हूं, स्वतंत्र हूं । विज्ञानान्द्रवन स्वच्छ स्रविनीशी हूं, इसप्रकार स्रेपना स्रनुभव करोते। सैत्य सुखी होनेका यही एक उपाय है। असे स्वयंत्र करा करा कि कि सम्बद्ध

लोग कतृ तैवयुद्धि रेखकर आकुलित होते रहेते हैं, इलोक १-५ कतृ त्वयुद्धि को मिध्या वताया है, इससे सम्बन्धित प्रवचनांश देखिये-ए० १६-मैं अपने अंतरंगकी वेदनासे वीघा गया होकर अगनी ज्ञान्ति के लिए चेट्या कर रहा हूं। स्वयं की जो मेरी पीड़ा है उसे सहन न कर पाने के कारण ही शान्ति प्राप्त करने की चेट्या कर रहा हूं। इससे मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूं। ग्रन्थकार भी ग्रन्थ लिखनेका यही कारण वताते हैं कि संसारी जोवों का दुःख देखकर मुक्ते दुःख हुग्रा। ग्रतः अपनो वेदना को शांत करने कि लिए ही मैंने ग्रन्थ लिखा है। इसमें परोपकार कसा ? मैंने जो कुछ किया है वह अपनो शान्तिके लिए ही तो किया । किस किसी ग्रन्थ द्वयों हो। वीतरागविज्ञान ग्रथित रंगद्धे परहित ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है। इस में परोपकार के बात वितरागविज्ञान ग्रथित रंगद्धे परहित ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है। इस में की कारण क्लेश ही है। इस में किसी हो। वीतरागविज्ञान ग्रथित रंगद्धे परिहत ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है।

कात्माकी अन्य सर्वविविक्तताका विकान देखिये वर्गार्क १-६ के प्रवचनांशमें, पृष्ट १७-में स्वयं तो सर्व किल्याणमय हूं. सत् हूं, अतः अमर हूं, किन्तु प्राकृतिक मायारूप प्रभावोंको अपनाकर अपने की मरने वाला समिक लिया, इसी कारण में मर्रणके दुःखसे तृस्त होता हूं। में अनादि सिद्ध सत् हूं परिपूर्ण हूं, मेरे जन्मकी आवश्यका भी नहीं, आरं । मेरा जन्म होता है, किन्तु प्रवृति जन्म (कर्मोदय प्रभाव) स्कंथोंका संयोग व उसे बीच अपने आपको समिककर में जन्म का अम कर लेता हूं और इससे दुःखी रहता हूं। मेरा तो मेरा चैतन्यस्वरूपमात्र है, मेरे शरीर कहा है ? जब शरीर ही मेरा नहीं तो रोग मेरे कहांसे होंगे ? अर्थात् जब शरीर ही मेरा नहीं है ता अन्य चीजोंकी तो कथा ही क्या ? इस कारण म मेरा यह जनत है और त जगतक। में हूं। ऐसे सबसे निराल अद्वेत जायकस्वरूपमात्र अपने आपमें एवं और आनन्दमय बन्हें।

रागभाव हटाकर अपनी स्वतंत्रता पाने के जिए । गंदर्शक एक प्रवचनांश पिढ़िये, श्लोक — ८, १० ६ ८ — देखो यह रागभाव जो कि दुस्त्याज्य बन रहा है। क्या है ? केवल कल्पनाका बुलावा है। वस्तुका विचार करो तो राग न तो ग्रात्में की जैहै। न कर्मों को चोज है ग्रीर त विषयों को जे है, फिर भी इस मायामें कैसा वाधक बन रहा है कि विषयों का तो ग्राक्ष्य है, कर्मोद्द्यका किमत है ग्रीर ग्रात्मा उस क्षणका वह एक परिणमें न है। परमार्थ देखो ता कुछ भा तथ्य नहीं है। विषय भा छूटंगे, टलेंगे। जो परपदार्थ है, इनका संयो । ग्रांक पर है। कोई काय देसे त्या । सला जेसे व्या खाति रीसे नहीं है। वे कर्मोद्द्य भो उसी क्षण मिट जाते हैं जिनका कि निमित्त पातर ये रागादिक भाव होते हैं, ग्राल क्षण ग्रन्य कर्मोदय हो जाते हैं। इतनी विडम्बना रहती है जिसका परिणान यह है कि बन्धन चलता रहता है। ये रागादिक भाव भो एक क्षण होकर मिट जाते हैं। ग्रह बात ग्रीर है कि ग्रीर ग्रीर रागादिक भाव निरन्तर होते चले जाते हैं। इन भावों में तथ्य हुछ नहीं है। रागादिक भाव ग्रीर है, इ. ख़ल्प है, मिटते तो ये हैं हो, जान के सुले हैं। वा विज्ञा जात तो ग्रान के स्वतंत्रता का विनाश है। चास्तिक स्वतंत्रता विनाश होने पर भगवानका दर्शन ग्रीसम्भव है। ग्रात्मदर्शन ग्रीसम्भव है। सो ग्री रागादिक भावोंसे भिन्न ग्रीन ज्ञायकस्वरूपको लक्ष्यमें लेकर स्वतंत्र होठ ग्रीर स्वयं स्वयं में ग्रीन क्षा कि पर स्वयं में ग्रीन निर्मा कि स्वयं में ग्रीन निर्मा ग्रीर स्वयं स्वयं में ग्रीन निर्मा ग्रीर स्वयं स्वयं में ग्रीन निर्मा कि पर स्वयं में ग्रीन निर्मा होते। स्वयं स्वयं में ग्रीन निर्मा कि मान के ग्रीर स्वयं स्वयं में ग्रीन निर्मा होते। स्वयं स्वयं में ग्रीन होते पर स्वयं में ग्रीन विकर स्वतंत्र होते ग्रीर स्वयं स्वयं में ग्रीन निर्मा होते।

लेकर स्वतंत्र होऊ ग्रौर स्वयं स्वयं में श्रानन्दमग्न होऊ । अपनेको मात्र ज्ञाता दृष्टा देवनेमें शान्तिका लाम है इस्की मांकी रकोक-१-१६ के एक प्रवचनांशमें देविने-ए॰ ६६-पदि ग्रमने ग्रामको केवल दृष्टा देखें ग्रोर सब प्रकार की विविसे ग्रमनेको प्राप्त कर रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने आप कुछ सुखी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम हैं हो, सो यदि सुखस्वरूप अपने को जानें तो यह पूण सुखा हा जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हूं, इस आत्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, अविनाशी हूं ऐसा अपने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

जहां समस्त पदार्थं प्रतिभासित होते हैं वह में हूं, फिर भी प्रतिभाग पदार्थोंसे निराला स्वतंत्र हूं, पृठ वद्भ में वया हूं, जहां यह सारा विद्य प्रतिभासित होता है वह मैं हूं। ज्ञान मा काम जानना है, थोड़ा जानना नहीं, वस जानना है, सब जानना है, क्यों कि ख्रात्मा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा नहीं है। कितना जानना है उका तो जाननेका स्वभाव है और जानना कोई सापेक्ष नहीं है कि सामने की ही जाने, जान जावो सामने को ठीक है किन्तु उसके हिसाबस जानना नहीं है, किन्तु यदि कोई वस्तु है उसका जानना है सत् के हिसाबसे जानना नहीं है। दस बीस कोस के हिसाबसे जानना भी नहीं है। किन्तु है तो वह सब जाननेमें ख्राता। चाहे वह च्लेत्र कालकी दूरीके रूपसे है, चाहे किसी त'ह से है, है तो जान लेना। फिर धात्माके, ज्ञानका कितना जानने का स्वभाव है। कितना है कितना जाननका काम है सर्व। जो कुछभो सुख होता है वह सब जाननेमें है, किन्तु यहां सुभमें जगत नहीं है और ख्रात्मामें जो यहां ख्राकार बन गया, ख्रात्मामें ज्ञायां पर सारा विद्य प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विद्य प्रतिभासना होता है। जहां सारा विद्य प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विद्य प्रतिभासना होता है, वह तो मैं हूं, पर में प्रतिभास नहीं, क्योंक भैं ख्रानन्द निधि जानचेतनामा होते हं, शक्ति मात्र हूं।

भ्र सि होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ही नष्ट हो सकता है इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश श्लोक १-३४ में देखिय-पृ० १३३-जितना भी क्लेश हाता है वह सब भ्रमसे होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनायो कि मैं अपने सत्त्व मात्र हूं, ज्ञान और आनन्द नुभव मात्र हूं, शरीरसे न्यारा हूं, सब पदार्थों से निराला हूं, केवल मैं आनन्द को करता हूं और ज्ञानानन्द को ही भोगता हूं। ज्ञाना-नन्द में रहने के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूं। इसी तरह से तू अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ता नहीं है। विपत्तितो भ्रमसे बनती है। भ्रम समा त हा जाते ही विपत्ति समाप्त हा जाती है, पदार्थ उसे दु.खित नहीं करते। पदार्थ तो पड़ हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरत्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदार्थ हमें दु:खी नहीं करता। न वे दु:खी करते थे और न वे सुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वयं भ्रम बना बना करके नाना कल्प-नायं करके अपने आप दु:खी होता है।

आनन्दका धाम एकान्तस्थानको परखले क्लोक-१-३८ के एक प्रत्यनांशमे १० १४८-ऐसा कीन सा स्थान है जहां रहने में क्षोभ गहां। तो वह स्थान बाहर कहीं भी नहीं मिला, क्यांक बाह्य से अपने आपसे कोई सन्बन्ध नहीं। बाह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाता ह और न शान्तिका कारण होता है। वह स्थान ता स्वय यह घ्रुव आत्मा है। जो अपने सब परिणमनों का स्नात है, आधार है वह मैं हो हूं, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान आत्मा हूं, ज्ञानमय हूं। मितज्ञान, श्रुतज्ञान आदि एप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब प्ययिं हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता है। इन सब रूप प्ययिं जिस शक्तिकी होतो हैं वह शक्ति मैं हूं। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र में हूं। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व-रूप मैं स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं वसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-रूप में स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं वसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-रूप में स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं वसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-रूप में स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्त में सुखी रहूं।

(१५३) सुख यहां द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके श्लोकोंपर प्रवचन हैं। श्लोक २-६ के एक प्रवननाशमें भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। १० २३- ग्रिय तो निर्णय करिलों कि संसार से न्यारा रहना है या जगतसे निलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो ग्रियने को जगतसे भिन्न देख। ग्रीर यदि ग्रियने को जगतसे मिला हुग्रा रखना है तो ग्रियने को जगतसे मिला हुग्रा देख। यदि जगतसे मिला हुग्रा रहता तो उसे सकर कहते हैं। तो तू ग्रियने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयन्त कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू ग्रियने को जगतसे भिन्न देख। जो ग्रानको जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है ग्रीर जो ग्रियन की संकर याने जगतसे मिला हुग्रा मानता है वह संकर ग्रियनि जगतसे मिला हुग्रा रहता है। भाई कल्याणका वड़ा सरल उपा। है। केवल अन्तरमें ग्राने ग्रापको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूं, निर्मल हूं, जगतसे न्यारा हूं। भाई ग्रियने ग्रापमें ऐसो हिन्द वनाना कुछ किन है क्या? ग्रारे यह तो ग्रियन्त सरल है, मगर ग्रेतरा संयम चाहिए। ग्रियनी ग्रेतरा ग्रारमाको संयत कर सकी, ऐसा ज्ञान चाहिए।

भोह ी वेवसूकी दूर होने पर वास्तिवक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इतसे सम्यन्धित एक प्रवचनांश इलोक-२-१५ पृ० ७४-भया, अपने माह को वेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलोगोंकी मोहको वेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथं ही लोग विकल्प करके परेशाग होते हैं और व्यथं ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो । जिसे तुम अपना लड़का वताओं उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है यदि तुम्हारे घरमें दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुमा उसका तु। कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह माशय माना ही दु: खका कारण है, दूसरा कुछ दु: खका कारण नहीं है। अपन वारेमें यह विश्वास करो कि मैं अपने आपमें हूं, स्वतंत्र हूं, मैं ही अपना कारण हूं, मैं हो अपना कार्य हूं। मैं जो कुछ कर सकता हूं अपने को ही कर सकता हूं, मैं अपने को हो भोग सकता हूं। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हूं श्रीर न भोग सकता हूं, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तुमें अपने अपने स्व-रूपमेंहैं ऐसा यदि अपने आपका विश्वास हो तो अमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस अमृतभाव का अमृतपात किया उसकी मानन्द है। है नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोड़कर भपने नापपर शुद्ध नजर करोगे। यदि वा समें ही फसे रहे ता वरवादी होगी। इन जोवोंमें जिसके पीछे पड़ रहे ही वे अशुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चेंटा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमें पड़कर मोही व्यर्थ वरवाद हो रहे हैं। अर्थान् ग्राना क्वाल बनाकर ग्रपनी कल्पनायें बना-कर ही दु:खी हो रहे हैं। तो जगतका स्वरूप जब जान निया ता फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐसी हो भावना हो कि अब मैं तो अपने हा स्वरूप को रुचि करके अपने लिए अपने आपको पाकर विश्वाम पाऊं और मुखी होऊं।

इच्छाओं को नताइ नगयें, पहें स्लोक र-२० का एक प्रवचनांश-पृ० ११६-भैया, इन इच्छाओं को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलने का है इच्छाओं का पता भी नहीं कि अब नया इच्छा उत्पन्न हो जाय। जैसे ऊंटका पता ही नहीं रहता कि यह किस करवट बैठे। बैठते भी हैं पता नहीं रहना कि यह किस तरफको बैठ रहा है। पहले तो यह जरा सा भुगेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ गता है किसी तरह से तो किर पता

रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने आप कुछ सुखी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम हैं हो, सो यदि सुखस्वरूप अपने को जानें तो यह पूण सुखा हो जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हूं, इस आत्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, अविनाशी हूं ऐसा अपने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

जहां समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं यह में हूं, फिर भी प्रतिभाग पदार्थीस निराला स्वतंत्र हूं, पृ० वद्य में क्या हूं, जहां यह सारा विश्व प्रतिभासित होता है वह में हूं। जान मा काम जानना है, थोड़ा जानना नहीं, वस जानना है, सब जानना है, क्यों कि ग्रात्मा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा नहीं है। कितना जानना है उसका जानना है। कि सामने की ही जाने, जान जावो सामने की ठीक है किन्तु उसका हिसाबस जानना नहीं है, किन्तु यदि कोई वस्तु है उसका जानना है सत् के हिसाब से जानना है। सामने के हिसाब से जानना नहीं है। दस बीस कोस कि हिसाब से जानना भो नहीं है। किन्तु है तो वह सब जानने में ग्राता। चाहे वह चंत्र कालकी दूरी के खपसे है, चाहे किसी तरह से हैं, है तो जान लेना। फिर ग्रात्माक, जानका जितना जानने का स्वभाव है। कितना है कितना जाननेका काम है सबं। जो कुछ भो सुख होता है वह सब जानने में है, किन्तु यहां मुक्त जात नहीं है ग्रीर ग्रात्मामें जो यहां ग्राकार बन गया, ग्रात्मामें ग्रांयाकार बन गया, प्रति—भास बन गया, बह भी में नहीं। ऐसा मैं शाश्वत हूं, किन्तु दु:खकी बात यह है कि उस पर होट नहीं, जहां पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विश्व प्रतिभासत होता है, वह तो मैं हूं, पर में प्रतिभास नहीं, क्यों कि मैं ग्रानन्द निध जानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं।

श्र सि होने वाला क्लेश श्रमिवनाशसे ही नष्ट हो सकता है इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश क्लोक १-३४ में देखिय-पृ० १३३-जितना भो क्लेश हाता है वह सब अमसे होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनायों कि मैं अपने सत्त्व मात्र हूं, ज्ञान और आनन्द नुभव मात्र हूं, शरीरसे न्यारा हूं, सब पदार्थों से निराला हूं, केवल मैं आनन्द को करता हूं और ज्ञानानन्द को ही भोगता हूं। ज्ञाना-नन्द में रहने के ग्रतिरिक्त गौर मैं कुछ नहीं हूं। इसी तरह से तू अमने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। विपत्तितो अभसे बनती है। अम समा त हा जाते ही विपत्ति समाप्त हा जाती है, पदार्थ उसे दु खित नहीं करते। पदार्थ तो पड़ हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरत्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदार्थ हमें दु:खी नहीं करता। न वे दु:खी करते थे और न वे सुखी करेंगे। यह जोव अपने ग्राय स्वयं श्रम बना बना करके नाना कल्प-नाय करके ग्रान ग्राय दु:खी होता है।

आनन्दका धाम एकान्तस्थानको परखले क्लोक-१-३८ के एक प्रयचनांक्रमे १० १४६-ऐसा कौन सा स्थान है जहां रहने में क्षोभ नहां। तो वह स्थान बाहर कहीं भी नहीं मिला, क्यांक बाह्य से अपने प्रापसे कोई सन्बन्ध नहीं। बाह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाना ह और न शान्तिका कारण होता है। वह स्थान तो स्वय यह ध्रुव आत्मा है। जो अपने सब परिणमनों का स्नात है, आधार है वह मैं ही हूं, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान आत्मा हूं, ज्ञानमय हूं। मितज्ञान, श्रुतज्ञान आदि एप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब पर्यायें हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता हैं। इन सब रूप पर्यायें जिस शित्मी होतो हैं वह शक्ति मैं हूं। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र में हूं। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व- रूप मैं स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं बसु तो वहां कोई क्षोण नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक- रूप मैं स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं बसु तो वहां कोई क्षोण नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-

(१५३) सुख यहां द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके श्लोकोंकर प्रवचन हैं। श्लोक २-६ के एक प्रवचनांशमें भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। पृ० २३- ग्रब तो निर्णय करलों कि संसार से न्यारा रहना है या जगतसे भिलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो ग्रपने को जगतसे भिन्न देख। ग्रीर यदि ग्रपने को जगतसे मिला हुग्रा रखना है तो ग्रपने को जगतसे मिला हुग्रा देख। यदि जगतसे मिला हुग्रा रहता तो उसे सकर कहत हैं। तो तू ग्रपने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयत्न कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू ग्रपने को जगतसे भिन्न देख। जो ग्रानको जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है ग्रीर जो ग्रपन को संकर याने जगतसे मिला हुग्रा पानता है वह संकर ग्रथित जगतसे मिला हुग्रा रहता है। भाई कल्याणका बड़ा सरल उपा। है। केवल अन्तरमें ग्राने ग्रापको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूं, निर्मल हूं, जगतसे न्यारा हूं। भाई ग्रपने ग्रापने ऐसो हिन्द बनाना कुछ किन है क्या ? ग्ररे यह तो ग्रत्यन्त सरल है, मगर ग्रतरम संयम चाहिए। ग्रपनी ग्रतरम ग्रात्माको संयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

मोहंी वेवकूफी दूर होने पर वास्तविक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इतसे सम्यन्धित एक प्रवचनांश श्लोक-२-१५ पृ० ७४-मया, अपने माह की बेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलोगोंकी मोहकी बेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्प करके परेशांग होते हैं और व्यथ ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो । जिसे तुम अपना लड़का बताओं उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है यदि तुम्हारे घरमें दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुमा उसका तु । कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह माश्य माना ही दु: खका कारण है, दूसरा कुछ दु: खका कारण नहीं है। ग्रान बारेमें यह विश्वास करो कि मैं ग्रपने आपमें हूं, स्वतंत्र हूं, मैं ही अपना कारण हूं, मैं ही अपना कार्य हूं। मैं जो कुछ कर सकता हूं अपने को ही कर सकता हूं, मैं अपने को हो भोग सकता हूं। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता ह श्रीर न भोग सकता हूं, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तुमें अपने अपने स्व-रूपमेंहैं ऐसा यदि अपने आपका विश्वास हो तो अमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस अमृतभाव का अमृतपान किया उसको म्रानन्द है। हे नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोड़कर म्रपने प्राप्तर शुद्ध नजर करोगे। यदि बाह्यमें ही फसे रहे ता बरबादी होगी। इन जीवोंमें जिसके पीछे पड़ रहे हो वे अशुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चेप्टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमें पड़कर भोही व्यर्थ बरबाद हो रहे हैं। अर्थात् स्राना ख्वाल बनाकर स्रपनी कल्पनायें बना≔ कर ही दु:खी हो रहे हैं। तो जगतका स्वरूप जव जान निया तो फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐसी हो भावना हो कि अब मैं तो अपने हा स्वरूप की रुचि करके अपने लिए आने आपको पाकर विश्वाम पाऊं और सुखी होऊं।

इच्छाओं को लताड़ लगायें, पढ़ें स्लोक २-२० का एक प्रवचनांश-पृ० ११८-भैया, इन इच्छाओं को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलने का है इच्छाओं का पता भो नहीं कि अब क्या इच्छा उत्पन्न हो जग्य। जैसे ऊटका पता ही नहीं रहता कि वह किस करवट बैठे। बैठते भी हैं पता नहीं रहता कि यह किस तरफको बैठ रहा है। पहले तो वह जरा सा भुकेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ जाता है किसी तरह से तो फिर पता

लगता है कि ऊंट किंस करवंट से बंडा। पुर्गलोंका ऐसा ग्रन्जान मामला नहीं है। पुर्गलोंके चाहे लट्ट चली, चाहे तलकार अदब्द वहां कुछ नहीं होगा और इस मनुष्य को तरफ जरा देखी। इस मनुष्यका पता ही नहीं कि इसका एक मिन में ही क्या दिमाग बदल जाय, या कुछ समय बाद क्या बदले। उसका कुछ पन् नहीं रहना है। वर्ग्ना सुनके कारण ही गिलतयों कर डानता है। इन गिलतयों के कारण ही इच्छायों हो जाती हैं। इन इच्छायों को गिलतयों ग्रेगर अपने से निकाल दें तो दु. खके बन्धन दूट जायों के दु. ख तो इच्छायों से हो होते हैं। इच्छाय न हों, केवल जाता हण्टा मान में होऊं तो उस जानसे हो, मेरा पूरा पड़िंग। इच्छायों से मेरा पूरा नहीं पड़ेगा। देख लो सब ठीक है, परन्तु कोई इच्छा हो गई ता बेठे हो बेठे विपदाग्रोंसे दव गये।

अपने सत्य स्वरूपके आग्रहमें ही कल्याण होगा इससे सम्मान्यत एक प्रवतनाश पृद्धि — इरोक — २ — १० १२७ – भाई अपना गुद्ध आग्रह हरो, तो भला होगा नहीं तो भला न होगा। परपदार्थों का आग्रह करने पर अशान्ति प्राप्त होगी, अपने आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं हो प्रायगा। अपने उपयोगमें लग्नेसे भलाई है। में अपने आपके स्वरूपमें ही अपने उपयोगको लगानेकी कौशिश करूं तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि वहां न जावो. यहां पर क्लेश ही क्लेश है। ऐसे ही पर पदार्थों में न जावो, वहां विपदार्थे हो विपदार्थे है। तो में अपने आत्माके सत्यके आग्रहो ठहरानेकी कौशिश करूं और अपने में अपने लिए अपने आग्र स्वय सुखी होऊ।

असार खतरे वाले, सुनीस हुने ही प्रेर्ण लोजि। बोह ३-१ के एक प्रमुन्तिमें-ए० १६३-इस संसारके सुखोंमें सार रिन भी नहीं है। हे पहिनन देख तू ज्ञान स्कूप है, ज्ञानमय है, ज्ञान ही तो तेरा काम है। ज्ञानके अतिरिक्त और तेरा काई काम नी है। यदि न्यारके सुखोंसे हो प्रांति रही तो संसार में रुलना ही रुलना वता रहेगा। हे आत्मा तू ज्ञानमय होकर भी यदि संसारके सुखोंसे प्रींति करे तो वेकार है यह जीवन। भया इन समारके सुखोंकी प्रींति छोड़ हा। तू तो स्वयं हा अनिवर हुप्यो, केवल अपने स्वरूपको हो देखों तो वहां क्लेशाका नाम हा रही है।

असार शरीरसे ज़िया करके निज आतुन्द्रवाममें आने की प्रोगा लिजिय-पृ० १६१- प्राप लीग कहेंगे कि शरीरमें साबुन ग्रीर तेल लगाने से शरीर अच्छा तो लगता है, अरे अगर नहाने के बाद भी नाक की बत्ती बह गई तो फिर शरीर वैसा का वैसा ही हो जायगा। तो इन शरारमें सार की चीज कुछ भी तो नहीं है। इसलिए इस देह से विरक्त हांग्रो। इनसे गांति न करा। दूरि जोवों से सम्बन्ध न करो। कोई ऐसा काम करो जिससे ग्रागे भी तरक हो हो। इन्लिए भैया, इस शरि से विरक्त होकर अपने घरमें ग्रावो, ग्रावे स्वरूपको देखो। यह जीव यह ग्रात्मा तुम्हारा घर हो है। सो अब अपने घर की पहिचान रखो। बाह्य पदार्थी प ग्रांशिक न होने दो, ग्रांग घर के जो दा चार प्राणी हैं जनकी भी ज्यवस्था करो, उन पर ही सारा खर्च करो ग्रीर उन पर ही दिमाग लगा हो तो यह मोह है।

समस्त दुःखोंक। आश्रय तो यह शरीर है, शरीरका नोह करने से ही सारे फंफर खड़ होते हैं। अतः शर्र र से विरक्त होने में ही हित है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये—रक्षोक—रू-१०-पृ० २४२-लोग देह की व्यवस्थामें जुटे हैं। साम्यवाद करना चाहते हैं तो इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही करना चाहते हैं। ग्रन्य जितने भी काम हैं वे सब भी इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही किये जाते हैं। जितने भी दुःख हैं उन दु खोंका कारण ही यह शरीर है। मेरा ग्रामिन हो गया, मुक्ते भोजन नहीं मिला, मुक्ते यह करना है ग्रादि ग्रादि से हो ग्रपने शरीरका स्थाल बनाकर दुःखी हो जाते हैं। ग्रगर किसी ने गालिया दे दी तो दु खी हो जाते हैं। जो अपमानके दु:ख हैं उनका भी कारण यह शरीर है, जो मानसिक दु:ख हुए उनका भी कारण यह शरीर है। यह शरीर हो सारे दु:खोंका आध्यय है। इस शरीर से ही सारी विप-दायें हैं। एक दूसरे का कोई दुरमन नहीं होता ! इस शरीर को देखकर ही दुरमन बन गये। इस आत्मा में दु:ख नहीं है। तुमको तो केवल शरीर ही नजर आता है। यह अमुक व्यक्ति है, इसका यह नाम है इत्यादि। इन भंभटोंका कारण शरोर है। ये जो व्यसन आते हैं वे भी इस शरीर के ही कारण आते हैं। इसलिए इस देह से विरक्त होना ही ठोक है। देह से विरक्त होने का यह मतलब समभो कि मैं यह देह नहीं हूं। यह तो पौद्गलिक है। यह देह तो जड़ हैं। मैं मैं हूं, चेतन स्वरूप हूं। मैं सबसे जुदा हूं ऐसा यथार्थ अपने को जान लो। इस देहके संसर्ग से ता दुःख ही है। इस देह से ससग रखने से ता

इस पुस्तकमें सहजातन्व गीत् के चौथे व पांचने अध्याय पर प्रवचन हैं। श्लीक ४-३ में बताया है कि कीति की इच्छा का त्याग कर में स्वयं सुनी होऊं। इससे प्रवन्यत एक प्रवचनांश देखिये -पृठ ६ - -भैया, सारा जगत इज्जतके पीछे मर रहा,है। किसको इज्जत दिखाना चाहते हैं ? किसको अपनो महत्ता दिखाना चाहते हो ? तुम तो अद्रष्य हो, तुमको तो कोई जानता ही नहीं है। तुम तो ज्ञानस्वरूप हो। अपने आपको विचारो कि मैं तो अहष्य हूं, ज्ञानमात्र हूं। इस लोकमें मैं क्या कीनि चाहूं। यदि कीतिकी चाह का त्याग हो जाय तो वास्तवमें ग्राजादी मिले | कीर्ति की चाह रहे तो ग्राजादी खत्म हो जाती है। क्योंकि कीर्ति चाहोगे तो उसे पनके अनुकूल यत्न करना ही पड़ेगा। इसलिए इस कीर्तिकी चाह की त्यागमें ही स्वतंत्रता है। भ्रोर स्वतंत्रतासे बढ़कर कोई सुख नहीं है। स्वतंत्रता ही एक महान सुख है। सी स्वतंत्र ज्ञानधन ग्रानन्दमय ग्रंपने स्वरूपको निरसकर ग्रपने ग्राप सुखी होऊ।

ि विषयोंकी अ जा ही बन्धन है । विषयाज्ञाके त्यागमें स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रतामें वास्तविक आनन्द है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये, इलोक ४-४ में, पृष्टु ७-विषयोंकी ग्राशा ही एक वन्यन है। जो फंसता है वह विषयोंकी आशासे ही फंपता है। गृहस्थीका बन्धन कहा है ? आशा ही केवल बन्धन का श्राधार है। इसलिए वास्तविक बन्धन श्राका है। बाहरी चीज बन्धन नहीं है। सो विषयोंकी श्राक्षा ही इस जीवका बन्धन है। ग्राका का बन्धन छूटे तो स्वतंत्रता मिले। नहीं तो स्वतंत्रता न मिलेगी। ग्राका के पीछे ही सबकुछ को कष्ट भोगना पड़ता है। कितना भी अनिक परिश्रम करो, ये जितने भी क्लेश हैं, नटखट हैं, मृत्य है वे सब इस आशा पर हो अन निमान है। आशा मिटे नो सारे क्लेश खत्म। विपयोंकी आज्ञा का त्याग हो तो आजादी है अन्यथा आजादी नहीं है। वह वास्तविक स्वतंत्रताकी बात यहां कही जा रही। यह जीवोंको स्वतंत्रता की बात चल रही है। जब यह जीव परकी श्राशाः न रखे तो यह जीव स्वतंत्र कहलाता है। श्राशां रखी तो उसे बन्धनमें बन्ध गया। तो बन्धन श्राशा ही है। श्रन्य कीई बन्धन नहीं। सो इस श्राशा का परित्यांग होने में ही बास्तविक स्वतंत्रता मिलती है।

विषयवृत्तिकी लताड देखिये क्लोक ४-१६ के एक प्रवचनांश्में पृश्र्रण-हे आत्मन, जरा अपने हित्की वात तो सोचो कि इन विषयोंसे किसी का पूरा पड़ा है ? इन जीवनमें विषयोंमें ही जुते, बड़ी उमर के हुए, वृद्ध हो गुवे, बाल पक गुवे, शरीरमें भुरियां पड़ गई, बतायों कीन सा लाभ इस मनुष्यभवको पाकर पाया है। वे अपने जीवनकी क्षण ब्युथे में ही गुनार देते हैं। वह विश्व में हा तो असर है। ये (\$\$\$)

विषय ही इस जीवके वास्तिवक दुश्मन हैं। इन विषयोंको जिसने जीता है वह जानी है, वही विजयों है। जगतके सभी जीव अपने समान हैं। तुम्हारे और सब जीवोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है। सभी जीवोंका स्वरूप अत्यन्त जुदा है। सभी जीवोंका स्वरूप अत्यन्त जुदा है। सभी जीव मेरे स्वरूपसे अत्यन्त समान है, फिर इन जीवोंमें यह छटनी कर लेना कि यह मेरा है, यह पराया है, यह गैर है—ऐसी छटनी कर लेना क्या यही पारमाधिक चतुराई है? यह सब मोह को लीला है। जो विषयोंके साधक प्रतीत होते हैं, उनको ही इस जीवनमें अपना मान लिया और जो विषयोंमें बाधक हैं उनको ही इस जीवन दुश्मन मान लिया, पराया मान लिया, ऐसी वृत्ता लेना ही अज्ञान है।

दुः खना कारण आशा ही है, जससे दूर होने में ही बुढिमानी है, पढ़िये श्लोक-४-२५ के एक प्रवचनात्रमें, पुंठ १० १० मानी विवेकी कहते हैं। धन बढ़ा बढ़ा कर कोई महापुरुष बन सकता है क्या ? इतिहास में देख लो, पुराणोंमें देख लो, युक्तिस सोचलो, जो भी महान पुरुष हुए हैं उनकी आत्मा खुँद महान हुई है तो महान हुए हैं। तुम्हारी महत्ता को तो इस आशा ने बरबाद कर दिया है। दुःखोंका कारण केवल आशा ही है। यह मैं केती भी आशायें कहां तो कुछ मेरा है क्या ? खूब सोच लो। जिसपर आपको भरोसा है कि ये मेरे हैं, कितना भी भरोसा रख लो कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, पर उनसे तुम्हारा जरा भी स बन्ध नहीं है। वस्तुस्वहृपकी इजाजत ही नहीं है कि कोई किसीका बन जाय। अपकी कहपनायें बड़ी हैं कि वस्तुका स्वहृप बड़ा है? यदि कल्पनायोंसे ही काम होने लगेगा तो एक साधारण आदमी ही सारी दुनियाको वशमें करना चाहेगा। फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जायगा।

अमृतपान करलो, दुःखी मत होओ, यह प्रेरणा पाइयें दलों है ४-३० के प्रवचनांशमें, पुठ ७४-भैया, साहस बना लो यहां के वाह्य पदार्थों से मुख मोड़ना होगा। धा वैभवमें अपना मन लगाना और सत्य अमृतका पान करना ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। या तो मोह बना लो, दुःखी होस्रो, घवड़ा लो या मोह छोड़कर अपने आपके स्वरूपकों देखो-जो पंथ चाहो चल लो। लोग मर जाने का इतना दुःख नहीं मानता जितना पर चीजों के छूट जाने से कल्पनायें बना लेने से दुःखी हो जाते हैं। सो दुःखी हो क्यों होवें ? अमृत पीलें और अमर हो जावें, पर अमृत कोई अलग चीज नहीं है। अमृत तो वह जानस्वरूप है जो मरे नहीं, जिसका विनाश न हो, जिसका वियोग न हो, उसका नाम अमृत है। वह अमृत है जानस्वरूप। सो जब हम यह निर्णय करलें कि मैं तो अवि ।शी हूं, जानस्वरूप हूं, जानमात्र हूं, सदा इसी में तन्मय हूं, ऐसा विश्वास करलों तो कुछ भी भय नहीं रहता।

मुखके लिए दूपरे की प्रतीक्षा करना यही मुखकी हत्या है पढ़िये बनोक (-४० का एक प्रवचनांगपृ० ६२-मुखके लिए दूपरे पदार्थों को प्रनीक्षा करना बस यही तो मुखकी हत्या करना है। यह आत्मा तो स्वयं मुखसे भरा है। इसका स्वरूग ही ग्रानन्द है। इसको ग्रानन्द कहीं बाहर से नहीं लाना है। सो पर पदार्थों से मुक्ते मुख मिलेगा ऐमी ग्राचा करना यही तो संकट है। बाहरी पदार्थों के चाहने से मुख नष्ट होता है और बाह्य पदार्थों से मुख न चाहे तो मुख तो स्वयं मैं हो भरा हुआ है। मैं स्वय मुख से परिपूण हूं, परन्तु जीवोंमें ऐसा मोह लगा है कि ग्रपने ग्रापको रीता समभते हैं। ग्रपने ग्रापको न कुछ समभते हैं ग्रपने ग्रापकी कोई की नत नहीं गानते हैं।

आशा न रहने में ही सुख है, आशा कषायरहित आत्मस्वभावको देखो, वही तृष्त होओ, इसी में कल्याण है, देखिये श्लोक-४-४० का एक प्रवचनांश पृ॰ १०१-भैया, मजदूर तो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो दो रूपये से ज्यादहकी ग्राशा ही नहीं है। सेठको किसी दिन लाख बच जायें, किसी दिन हजार वच जायें,

टोटा पड़े तो विसी दिन ५० हजार का टोटा पड़े तो किसी दिन ७० हजार का टोटा पड़े इस तरह का उतार चढ़ाव रहता है। सदा बेबनी बनी रहती है। यदि आशा न रहे तो सुख है। और यदि आशा है तो दुःख है। तव दुःख मिटानमें क्या चाहिए ? आशा न रहे यही तो चाहिए। आशा न रहे इसका कोई उपाय है ? इसका उपाय है कि आशा जिसका स्वरूप नहीं है, आशा जिस आत्माका स्वभाव नहीं है उसमें ऐसी हिष्टहो कि यी तो मैं चैतन्यमात्र हूं, इसमें आशा की कोई तरंग ही नहीं है। इसका काम तो केवल देखने जानने का है, जाता हुटा रहनेका है, ऐसी आशारहित अपने स्वभावकी हुण्ट करें तो उसके आशा नहीं रहती है। जो अपने को आशा रहित बनाले वह सुखी हो जाता है।

आक्तिन्यभावनासे स्वास्थ्य वनता है, अस्वास्थ्य रहनेमें विषदा हो विषदा है, पढ़िये इनोक १-३ के एक प्रवचनांश्रमें पृ० १११-जगतमें कहीं भी अपना कुछ माना ता वहां वि । दायों है। बतलाओं जरा अपने में इतने संकट कहां से पैदा हो गये ? अपनो ही गलती से तो-ये सारे सकट खड़े हो गये। भीतरमें यह बुद्धि आये कि यह मेरा है, यह उसका है तो केवल भाव ही तो किया, पश्थ का नहीं विगाड़ा और कुछ ऐव नहीं किया, बाहरमें किसोका नाश नहीं किया भीतरमें यह कोच लिया कि मेरा कुछ , इतने में इतना बड़ा संकट हो गया कि ये सारे बन्धन हो गये, फसाव हो गये। मिलेगा क्या ? केवल पाप। यह मेरा है, यह उसका है, खूब मानो, पर मेरा तो वह बनने का नहीं. क्योंकि वे भिन्न पदार्थ हैं। उन भावोंसे मिलेगा क्या ? केवल पाप, केवल कर्मबन्य, केवल दिलमें दु:खी होना। मिलना कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ चाहते हो उसमें निलेगा क्या ? केवल खाक। और कुछ नहीं हाथ आता।

व हर कुछ छानना सुइता है, संकट है, इसका चित्रण देखिये क्लोक प्र-२४ के एक प्रवचनायमें, पृ०१६१-जैसे कि मानो, ऊंटका विवाह हो रहा था। उसकी ह्यादीमें गाने व नाने के लिए गनों का बुलाया गया। गधे बहुन गीत गाते हैं, उन को दोहरी आवान होती है। वे साम भीतर करे तो बोलते, बाहर करें तो बोलते। सो गाना गाने को गधा व गधी को बुलाया। सोवे गधा गंधी ऊंटको गोतमें क्या कहते है कि ऊंट तेरा रूप धन्य है, तू बहुत सुन्दर है, ऊंटकी गर्दन टेढ़ी, टांगे टेढ़ी, मुख टेढ़ा, कुछ भी सीधा नहीं, पर गाना गाने वाले कहते कि तेरा कितना अच्छा रूप है। तो ऊंट कहते है कि घन्य है तेरा स्वर । धन्य है तेरा राग । गधा और गधी ऊंटका प्रशंसा करते और ऊंट गधा और गधीकी प्रशंसा करता है। इसो तरह से ये जगतके जीव एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। उसमें सार की चीज कुछ नहीं है। जब अपने आसे अपने आपके स्वरूपको बात जचे. सन्तोष पावे, ज्ञान पावे, सो वह सार की बात है। सो जहां तक हम आप अपने स्वरूपको व देख सकेंगे तब तक द्व खोंको न मिटा सकेंगे। दु ख न मिटेंगे। शंका, शल्य अवि भो न मिलेंगे, इसिलए अपने आपमें रहकर बाहर में यह देखों कि मेरा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा निश्वय करा ना अपने आपमें अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी हो सकते हो।

(१५५) सुल यहां चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके छठें शांतवें अध्याय पर प्रवचन है। इलोक ६-६ में एक प्रव गनाशमें बताया कि चाह सम्पदा आवे या विपदा आवे उससे मेरा वंगा, मेरा तो सर्वस्व मुक्तमें है। पढ़िये पूर्व १-चाहे सम्पदा हो जाय चाहे आपदा आये ये सब बातें बाहर की हैं। मैं ता ज्ञानमय हूं। इस निज आत्माकों तो देखों कि यह कितना है और यह ऐब करें, ऊधम करे ता यह कितना क्या कर सकता है? केंदल अपने सत्त्वकों देख करके यह अपने में जो चाहे परिणमन करें। इतनी ही तो वात है। अब वं परिणम मत है तो सुल होता है। मैं तो ज्ञानमात्र हूं। किसम सन्तोज कर्ल और किसमें रोप कर्ल ? ता में गड़ों,

विपत्ति जीवपर अज्ञान की है, मोह की है, अमंकी हैं। वांस्तवमें वि। त्ति एक ही है। इस एक ही विपत्तिके विषयभूत से अनेक रूप बन जाते हैं।

मायामय पुरुष सभी हैं, क्योंकि पर्याय ही यह मायाल्प हैं। ये मायाल्प पुरुप चाहे खुश हों तो क्या, रुट हों तो क्या, इसकी इले कि एक प्रवचनांशमें चित्रण देखिय-पृ० ७-जैसे पिता अपने वेटों पर कितना खुश रहता है, इस खुश रहने के परिणाममें वह क्या करता है कि वच्चोंको चीथी कक्षामें यदि मास्टरने पोट दिया तो वर् बालता है कि हमें अपने वच्चे को नहीं पढ़ाना है, यह उन पर खुश हो गया है और आगे चनो तो जल्दो व्याह कर देते हैं, और और विषयों के साधन जुटा देते हैं, दुकान कराते हैं, और और भी अनेक काम कराते, ये सब साधन उसके माह बढ़ाने के साधन हुए या ज्ञान बढ़ाने के साधन हुए ? कौन सा पिता ऐसा होता है जो यह सोचे कि मेरा चच्चा आनन्दकी दृष्टि पा ले तो अच्छा है ? ऐसा यदि कोई बाप हो तो हमें पता नहीं, पर प्राय: हमें यो दिखते हैं कि वे पुत्रके आत्माके हितकी बात तो नहीं देखते, किन्तु अपने कपायोंकी बात देखते हैं। तो यह मायास्थ पुरुष खुश हो तो क्या, रुट हों तो क्या ?

स्त्वन करते हैं, प्रशासा करते हैं और निन्दा करते हैं वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य वनाकर प्रशंसा करते हैं और निन्दा करते हैं वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य वनाकर प्रशंसा करते हैं और निन्दा करते हैं, पर जो परमार्थ सन् में हूं उसकी न तो प्रशंश वे करते और न निन्दा करते । मुफे तो वे जानते हो नहीं हैं। तो उस शायकस्यभाव मुफ आत्मतत्त्वको वे जानते ही नहीं। तो उनके इस शानमें यह व्यक्ति ही नहीं ठहरता किन्तु एक शुद्ध ज्ञानस रूप वर्तता है। ऐसी स्थितिमें वे क्या प्रशंश कर सकंगे, क्या निन्दा कर सकंगे ? और जिसने मुफे देखा ही नहीं, इस हच्य पुतले को हो नहारते हैं, तो जिसको देखकर उसने थाली दी वह गाली उसी की हुई, मेरे को नहीं हुई।

मुख और दुःखमं समान रहने के लिए प्रेरणा पाइये वनोक ६-१६ के क प्रवचनांशमं, पृ० २६-सुख भीर दुःखमं कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आकुलताओं का अनुभव होता है। सुख कहते हैं इन्द्रियों को विषय सुहावना लगे। सुहावना लगनेकी स्थितिमें आगु लता होतो ही है। यदि आकुलता म होवे ती इन्द्रियके विषयों में प्रवृत्ति ही क्यों करे ? इन्द्रियके विषयों में जीव तब ही प्रवृत्ति करता है जब उसे कोई दुःख हो। जिसे फाड़ा फुन्सी नी है वह मलहम पट्टी ही क्यों लगायगा, इसी तरह किसी प्रकार की अशान्ति नहीं है तो वह इन्द्रियके विषयों में क्यों लगेगा? जो जीव विषयों में हैं उनको आकुलतायें ही हैं, अथवा विषयों से उनका आदर नहीं होता। तो उस सुख में आकुलताय ही पायी जाती है और दुःख में भी आकुलतायें ही पायो जाती हैं। इस कारण सुख और दुःख दोनों की कल्पनाको छाड़ो। न तो सुखकी चाह करने का सुख हो और न दुःखसे भयभीत होऊं। दुनियामें दुःख कहा नहीं है। दुःख मात्र अपनी कल्पनाओं में है। सब कुछ सम्पन्न होते हुए भी यदि एक कल्पना बना ली कि मेरी कुछ शान नहीं है, मेरी कुछ इज्जत नहीं है। लोग मेरा कुछ कहना नहीं मानते तो इससे क्लेश ही प्राप्त होंगे।

परके प्रति मोहराग मत करो, इस भावकी प्रोरणा लीजिये, क्लोक-७-१० के एक प्रवचनांत्रमें, पृष्ट ५०-यह जीव स्वयं ग्रानन्दस्वरूपको लिए हुए है पर ऐसा ही मान कर रहे तो इसे ग्रानन्द प्राप्त हो, किन्तु यह ग्रपने ग्रापके ज्ञानानन्दस्वरूपको तो मानता हो नहीं, इसके यह समक्त बनी है कि मेरा सुख मेरे वच्चों के ग्राधीन है। इन वार्तोंसे ग्रपना बड़प्पन समक्ती हैं, फिर बताग्रो-मिथ्या भावोंसे शान्ति कैसे श्रावे ? जीव तो सब पूरे हैं, अपने स्वरूपसे भरपूर हैं, छताय हैं। प्राये के जीवका चैतन्यस्वरूप है। सो कितना बड़ा यह अपराध है कि हम अपने को अधूरा मानते और दु: की हुआ करते हैं। श्रचेतन पदार्थ तो कोई नहीं दु की होता। पुद्गल है, जल जाये तो जल गया, उसको यया कब्ट हैं ? धमें द्रव्य, अधमें द्रव्य, आकाश द्रव्य और कालद्रव्य हैं, जैसे भी हो वे हैं और परिण्यते हैं, मगर जीव है सब द्रव्योंमें सरताजा। सब द्रव्योंकी व्यवस्था करने वाला है। ज्ञानमय है, लेकिन ये सब भूल से अपने दु: ख बना रहे हैं। कुछ हो, ज्ञाता दृष्टा रहो और प्रसन्न रहो, यही भगवानका उपदेश है। जो भगवानका उपदेश नहीं मानेगा वह कितना ही ऊधम मचावे, जब तक पुण्यका उदय है, आखिरी परिणाममें उसे क्लेश ही होंगे।

प्राप्त समागमों को वितहबर मान लेने से आकुलता नहीं रहतो, इ का अध्ययन की जिय रतोक — - २६ के एक प्रवचनां जमें, पृ० १०७ - जसे नुक्षपर सामके समय चारों दिशाओं से पक्षी आ कर वें 5 जाते हैं और रात्रि व्यतीत होने पर ने पक्षी अपनी अपनी कल्पना अनुसार अपने अपने प्रयोजनसे जुदे जुदे दिशाओं में उड़ जाते हैं इमा प्रकार संसारके ये प्राणो अपने भावों के अनुसार नां ने हुए कमी के उदयका निम्नित्त पाकर जुदी जुदी गतियों में जाकर जन्म ले लेते हैं। यह जो में न हो गया है वह कीई घून नहीं है। अपने अपने अपने कमों के अनुसार आये हैं और अपने अपने अपने कमों के अनुसार हो चले जाये। अपने अपने यह विश्वास रखों कि इन सबका वियोग जरूर होगा। यदि यह निश्वास रखोंगे तो वियोग होने के समय आप विह्वल न होंगे। सब परिवार में किसी का वियोग होगा तो खाप ऐसा सोचेंगे कि जहां संयोग होता है वहां वियोग होता ही है। मैं तो समसता हो आ कि किसी दिन मरण हो. ही जायगा। अगर यह पूर्ण निर्णय है कि जो जन्मा है वह नियम से मरण करेगा तब मेरे विश्वास—योग्य ये कौन हैं? जिस पदार्थ पर आपकी बड़ी प्रीति है वह आपके देखते देखते ही तो मरण कर सकता है और उस समय आप किसका सहारा लेगे? अपने आपके प्रसुक्त दर्शन का सहारा लेते तो बाह्य पदार्थों के उप— भोगका दुःख नहीं भोगना पड़ता।

(१५६) दशप्रथमप्रयमसूत्र प्रवचन

इस पुस्तकमें मोक्षशास्त्रके दसो अध्यायके प्रथम प्रथम पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द गहाराजके प्रवचन हैं। इस प्रथके मंगलाचरणके अर्थ लिखकर मोक्षमार्गका नेतृत्व किस प्रकार है सो बताया है। पृठ र-इसमें पहिला विशेषण मोक्षमार्गके नेताका दिया। नेता वह कहलाता जो प्रपन लक्ष्मिनी छोर ले जाय, ले जाने वाला स्वयं जाता श्रीर दूसरोंको उस अभीष्ट तक ले जाता। नेता का अर्थ पहुंचा देने वाला नहीं होता। क्योंकि पहुंचा देने वालेमें वह नेतृत्व शक्ति नहीं होती। नेता तो वही है जी स्वयं उस को प्राप्त करे या उस पर चले और दूसरों को भी उनमें ले जाय। मोक्षमार्गपर जो स्वयं त चला हो, स्वयं उस भावको जिसने प्राप्त न किया हो तो दूसरोंको मोक्षमार्ग में ले जाने का निमित्तव उसमें नहीं हो सकता। अरहत आपनमें यह नेतृत्व पूर्णक्षिरेणया जाता है। इसके साथ ही जो पूर्णक्षिरे रागद घरहित वीतराणी हो और पूर्ण जानी सर्वज हो। वही वास्तिवक मोक्षमार्ग का नेता हो सकता है।

प्रथम सूत्रके प्रवचनमें राष्ट्रीय अल्डेका संकेत देखिये-पूर्व २०-राष्ट्रीय तिरंगाभंडामें रस्तत्रय की करुपना घटित होतो है। साहित्यकार रुचिका वर्णन पील रंगसे करते हैं और जैन धर्म में रुचिको सम्य-प्दर्शन कहते हैं। हरा रंग हरे भरे पनका द्योतक है। यह सम्यक्षीरित्रको बतलाता है, नयोंकि उससे

शुद्ध श्रात्मपर्यायकी उत्पत्ति होती है। श्रोर ज्ञानका वर्णन सफेद रंगसे किया जाता है, तब सफेद रंग सम्यक्तानका प्रतीक हुआ। इस तरह रत्नत्रयका प्रतीक पोला, हरा और सकेंद्र रंगवाला तिरंगा भंडा (राष्ट्रीय) भंडा है। उसमें जो चक्रका चिन्ह हैं उसमें २४ श्रारे रहते हैं, जिनका श्रथं होता है कि उस मोक्षमागृह्ण रत्तत्रयका २४ तीर्थंकरोंने प्रकट किया है। तिरंगा फड़ा २४ तीर्थंकरों द्वारा प्रहणित प्रविश्वत आत्माके रत्नत्रय-धम को या किह्ये मोक्षमार्गको स्मर्गा कराता है। हमको उस मोक्षमार्ग में पुरुषाथ प्रकट करना चाहिए। इस भवसे नहीं तो अगले भवोंसे हम भीक्ष पाने के प्रधिकारी हो जावें। मनुष्यजीवनमें यह सबसे वड़ा काम हैं।

तृतीय अध्यायक प्रथम (त्रके प्रवचनमें पांच भावोंके कमका प्रयोजन देखिये-पृ० (७-ये पांच भाव कम से कहे गये हैं उन कम के करने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह कि जीवके मोक्षमार्ग में आने के समय सबसे पहिले श्रीपशमिक भाव होते हैं। पश्चात् मिश्र सम्यक्व होकर ही क्षायिक सम्यद्शन होता है और माझ प्राप्त करने के लिए जपके श्रीणी माइने के समंज चारित्र सम्बन्धी क्षायिकभावका ग्रारम्भ होता है व १२ वें गुणस्थानमें यथाल्यात चारित्र प्रकट होता है और १३ वें गुणस्थानमें क्षायकज्ञान ग्रादि होते हैं तथा श्री श्रीमक भावन लकर श्रामेश्रामे जो भाववताये हैं उनकाकाल श्रीवक से (संसारी पर्यायको अपेशासे) अर्थात् अपिशमिकसे क्षायिकका, क्षायिकसे क्षायोपशमिकका, उससे औदयिकका और श्रौदियिकसे पारिणामिकका समय श्रीधक है तथा एक कारण यह भी है कि श्रौपश्चिकभाव वाले सबसे कम है, उससे भी ज्यादह श्रीदियक ग्रादि वाले व सबसे ज्यादह पारिणामिकभाव वाले हैं, उससे ज्यादह भाष्यकभाव वाले। इसे लिए भी इसे कमसे रखनेकी सार्थकता है।

तृतीय अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें वैज्ञानिक ढंगमे पृथ्वीकी स्थिरता सिद्ध करके यह वतायां है कि लोगोंको आजकी पृथ्वी गोल क्यों गालम होती है। पृ० ६०-इस भरत सेत्रके श्रायंखण्ड पर कुछ कम एक योजनका ग्रथित दो हजार कोशका मुलम्मा उठ गया है जो कि प्रलयकाल में साफ होगा। यह मुलम्। उत्तरकी भ्रोर मुका हुपा उठा है जिससे कि इतना हिस्सा जमीन पर कुछ गोल सा हो गया है। नीचे वह विस्तृत पुथ्वो है। इस भागके ऊचे उठे हुए होने से इसके पूर्व भाग पर जल्दी प्रकाश स्नाता है सूर्यके निषधाचल पर पहुंचते ही तथा भरतत्तेशसे पुर्यंके मुड़ते ही 2र्व भाग पर ग्राधिरा हो जाता है व पश्चिम भागपर शीध्र प्रकाश म्रा जाता है, इससे प्रलयसमय तक यह व्यवस्था है।

चतुर्थं अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें स्त्रगृद्धिक की रचना वताकर देवगृतिमें जन्म लेने के कार में पर कुछ प्रकाश डाला है, पिढ़ये-पृ० ७४-७५-नरकों में जीव जैसे पानकी बहुलतासे पैदा होते हैं, वैसे देवपर्याय पुण्यकी बहुलतासे मिलतो है। इसमें भी भवनित्रप पर्यायसे वैमानिकदेव पर्याय पानके लिए विशेष पुण्य मावश्यक है। स्थयम्हिट-तियंच मधिक से मधिक १२ व स्वग तक पदा हो सकते हैं। इससे ऊपर के स्वर्गों में वा कल्पनातीत विमानोमें मनुष्योंको ही हुँ व है। जो प्राणी अपने परिणान सरल और शुभ रखता है, पापोंका भक्ति सेवा दीन दुः खियों को दया से दान देता है, देवशास्त्रगुरकी पूजा भक्तिमें तत्पर रहता है, पत्र इन्द्रियोंके विषयोंको रोककर मनको वशमें करता है, जीवोंका दया पालता है, दु:खोंको समतासे सहता है, वारह प्रकारके तपोंको तपता है, परीपकार और परदु: इहरणमें रचि रखता है, बाह्य पदार्थों से मुर्छी ग्रीर ममता त्यागकर श्रात्मवैभवमें जो उपयोग लगाता , जो उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव ग्रादि दस वर्ने का पालन करता है, दर्श विगुद्धि ग्रादि पोडश कारण भावनाश्रोंको भाता हैं. संसारसे हिंच हटाकर जो मोक्षमागमें अपना उपयोग लगाता है वह ऐसी ही उदार वृत्तियोंसे देवपद

पंचम अध्यायके एक प्रवचनांशमें द्रव्योंको संक्षेपमें परिचय दिया है, देखिये पृ० ६५-पदार्थ कभी न नहीं होता, उसकी अवस्थायें बदला करती हैं और वे अवस्थायें सूक्ष्मरूपसे प्रति समय, प्रतिक्षण बदः हो करतो हैं, चाहे इन्हें हम समक पावें या नहीं, अतः न कोई द्रव्य कू स्थ नित्य है और न सर्व क्षणध्वसी। प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यता उसो द्रव्यके अनुहप कायम रहकर ही उसमें परिणमन प्रतिसम् होता रहता है। जोव और पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं कि इनमें आपसके संयोगी परिणमन भी होते हैं, कहिये वैभाविक विकारी परिणमन भी होते हैं और स्थामाविक भी होते हैं। शेष ४ द्रव्योंमें स्वाभावि ही परिणमन होता है।

छठवे अध्यायमें आसवोंका परिचय कराया है, उसमें हमें यह शिक्षा तेनी है कि अगुम अस्त्रवते तो ह वचना ही चाहिए, वे क्या हैं पढ़िये पृ० १११- हतकारी, दुःखदायी, कठोर, ग्रसत्य वचन बोलना, दूसरे निन्दा तिरस्कार करना, धर्म वा धर्मात्माके प्रति ग्रयोग्य मद भरे वचन कहना, ग्रानियपूवक वच बोलना, काम, कोध, लोभ ग्रौर हसो मजाक के वचने कहना, कुमार्गोमें लगा देने वाले वचन कहन ग्रपने विषयपुष्टिके वचन कहना ग्रादि ग्रगुभ वचना ग्योग हैं। लात, मुक्का ग्रादि से किसी को पो देना, जीवका धात कर देना, बड़ोंके प्रति उद्देण्डताका, श्रहंकारका व्यवहार करना, गरीर द्वारा शास्त्र गुरुका ग्रविनय करना, शरीरसे असावधान रूप प्रवृत्ति करना ग्रादि ग्रशुभ काययोग हैं।

दशम अध्यायके प्रथम सूत्रके एक प्रवचनांशमें संक्षिप्तं सम्मति देखिये-पृ० १७५-कत्याण करता है अपना एक प्रियत्तम बनालो । प्रियतमके माने जो सबसे अधिक प्रिय हो । सबसे अधिक प्रिय अप आत्मा ही है । बाह्य में अरहंत और सिद्धही हो सकते हैं और दूसरा कौन प्रियतम बन सकता है? आ को प्रियतम बनाने पर तो एक दिन सब कर्मों का क्षय हो जावगा।

(१५७) भक्तामर स्नीत्रप्रवचन

इस पुस्तकमें पूज्यवर मुनि श्री मानतुंगस्वाभी जी द्वारा रचित भक्तभरस्तीव पर पूज्य श्री मनोहरजी ब सहजानन्द पहाराज के प्रवचन है। तृतीय छन्द के प्रवचन में स्तवन की आशक्ति दिखाई गई है, इसके कारण कैसा चित्रण किया है एक प्रवचनांशमें पढ़िये-पृ० ६-भक्तिके चित्त प्रभुगण की महत्ता समाई हुई है। उस् भक्त महान ग्रानिन्दित है। ग्रानिन्द से ग्रानिन्दित पुरूष एक तो वैसे ही स्पष्ट बोल नहीं सकता। दूर जितना ज्ञान होता है उसमें वाचक शब्द ही नहीं होते हैं, तासरे प्रभु के गुण ग्रमीम है उनका वर्णन यथानुरूप नहीं कर सकता हूं किन्तु ग्रापके गुणोंका अनुराग प्रवल है, इस कारण संकोच को मै छोड़व ग्रापकी स्तुति करने के लिए प्रवृत हुगा हूं।

प्रक्रम छन्दमें देखिये संक्षेपमें प्रवचनांशमें बताया है कि में स्तृति करनेमें असमर्थ हूं फिरें भी नयों व रहा हूं : पृ० ७-प्रापने हो ज्ञानग्रानन्द का विकास ग्रोर ग्रानुमव जा विदित होता है उसका भी गर्छ द्वारा वर्णन नहीं हो सकता फिर भी जान ग्रीर ग्रानुन्द का विकास जो कि ग्रन्त है उसका कहा है कैसे जा सकता फिर भी जैसे ग्रुभस्पतत्व की रूचि के कारण चरिण मोह के उदय में ग्रात्मवृत्ति व विकास होने पर भी गुद्धात्मत्य को उपलब्धि के यन्त में गुद्धात्य प्रमा रहा। है। वस हं गुद्धानुराग के कारण वणन करने का ग्रयाग्य होने पर भा है नाथ में ग्रापकी स्तृति करने का प्रवत हुन्न है।

७ वें छन्दमें बताया है कि प्रमुस्तवनसे भव भगके पाप आगर्ने निनी हो जाने हैं, इपका मंजिन्त स्पानी करण देखिये-पृ० ६-हे नाथ तुम्हारा स्तवन करने से भव भवके बंधे हुए पाप क्षण भरमें ही नष्ट हो जा

हैं। प्रभु तेरा स्वरूप माय पानन्द श्रीर ज्ञान ही तो है। ज्ञानका जो पूर्ण विकास है वह तो तेरा स्वरूप है। ग्रीर प्रानन्द मा जो ग्रान्तिम विकास है, चरम भीमा है वह भी तेरा स्वरूप है। ऐसे ज्ञानानन्दस्व—रूपमें जिसकी हण्डि होतो है वह भी ज्ञानानन्दस्य है। परिणाम निर्मल करता है, ऐसी भक्तिसे जिसका उपयोग ज्ञानानन्दस्व हण्में द्वा रहता है उसके एक भवके जन्ममें भव भवके पाप नष्टि हो जाते हैं, इसमें कोई श्राद्वर्थ नहीं। जैसे रात्रिको महान ग्रन्थकार हो, जो इनना विवाह ग्रन्थेस हो कि इस लोक को व्याप ने श्रमर के समान नी नी, काली रात्रि हो मगर सुवह होते हो, पी फटं ही सूर्य की किरणोंके ग्रागमनसे हो अन्यकार नष्ट हो जाता है, इसो प्रकार जब भक्तिसे विक्तमें ज्ञानका उदय होना है, ग्रीर ज्ञानस्व हूण भगवानकी पूजा भक्तिन करते है। भगवानके ग्रुणोंपर न्योद्यावर हो जाते हैं तो भय भवके पाप कट जाते हैं।

१३ वें छन्द में भगवान के वनत्रको (मुन की) उत्तमता बताई गई हैं, सो वन्द्र तहर्त का न्या रहस्य है, इसे पड़िय इस प्रथमनागमें—पु॰ १६-कहते हैं कि नाथ कैसे हैं ? जिनका मुख चन्द्र से भी उज्जवल है। यहां मुख न कहकर मुख के बजाय ववनका है। कीपमें मुखके प्रनेक नाम बताये हैं। प्रापका ऐसा ववन्न, प्रापका ऐसा मुख, प्रापका ऐसा मास्य, प्रापका ऐसा लपन आदि ये सब मुखके नाम हैं, मगर शब्दार्थ जुदा जुदा है। वक्त्र उसे कहते हैं जिससे बात बोली जाय। मुख किसका नाम है जिसके द्वारा वस्तु खाद्यक्तु दी जाबे उसे मुख कहते हैं। जिससे लार वह जाया करती है वह आस्य है। लपन किसे कहते हैं जिसमें जीभ प्रथवा जिससे लोग खाने में लप लप किया करते हैं या बहुत लप लप-बोला करते हैं। एक शब्द प्राप्त कीन अवद रबखे जावें। एक शब्द के पर्यायवानी दसों शब्द हैं, पर कौन सा शब्द फिट वैठता है ? हिन्दी वाल इस ग्रीचित्यको कम लगाते हैं, पर संस्कृत वाले विशेष लगाते हैं। इंगलिश मानना वाले इसका ग्रीर भी ब्यान रखते हैं। तो यहां वक्त्र कहा है। वक्त्र मायने वह, जिससे बनन, दिव्यव्वित निकले। ऐसा ग्रद्भुत बक्त ग्रापका है। उसकी चन्द्र से क्या उपमा हो सकती हैं। कहां यह कर्लकी, दिनमें निस्तंत्र होने वाला चन्द्र है ग्रीर कहां प्रभुक्त लोकोत्तर तकत्र।

४६ वें छन्दमें कहा है कि प्रमुक्ते ध्यानके प्रतापसे कठिन भी वस्थन ट्रट जाते हैं इसके. प्रवचनके उपसहार का एक प्रवचनंत्र देखिरे-ए० ५६-प्रभु की भक्ति करते हो उस पूजासे ग्रने को देवी देवता अने के सज्जन मनुष्य प्रसन्न होकर भक्तको वर देना नाहते हो वह सन्न भगवानके स्वरूप भक्तिके कारण इस भक्तपर धात्मकिका ग्रसर है। उसे ग्रन्य कुछ चाहिए ही नहीं। उसे तो केवल भगवानका संक्ष्य सुहा गया। कृष्ट ही गया। भन्तका दिन ग्रन्यत्र कहीं नहीं जाता। भगवानके पवित्र स्वरूपकी भक्तिके बाद तो श्रन्यत्र दिल ही नहीं लगना है। ऐभी शुद्ध भक्तिका चमत्कार हो जाय वह सब साधारण वात है। प्रभो भव भवमें श्रनेकों से परिचय हुग्रा, ग्रनकों से स्नेह हुग्रा, ग्रन्तु हे भगवन तेरे स्वरूपका परिचय पाये विना यह प्राणी जातमें विचरता हो रहा। प्रभुकी श्ररण हो सच्ची शरण है। कसे भी वन्धनमें कोईभी फसा हो, पर हे नाथ ग्रापके नामके स्मरणसे ही वह व्यक्ति बन्धनरहित हो जाता है।

४५ वें छन्दके प्रवचनके पश्चात् कव्यमहत्णुता व लोकमुखकी उपेक्षा करने पर च्यान दिला ॥ है, अव-धारण कीजिये-पृष्ठ ६३-कोई वड़ी तेज नोंदसे सो रहा हो और किसी मनुष्यने कह दिया उठो, नींद तेज यी, अरे उठिये उठिये, देर हो गई, किर सो गये, तो, उन्हें बार वार जगान वाला जगाता रहता है, पीझा नहीं छोड़ता, बार बार जयाता है, इसी तरह इस रागकी नींदमें सोये हुए ये मनुष्य हैं, सो गये, विपदा ने जगाया, फिर सो गये, फिर विपदा ने जगाया, इसलिए हे विपदे, हम तुमसे बड़ी आशा करते हैं, अतः हे विपदाओं मेरेपास आबो, और रागनींदमें सोये हुए इसको वारबारजगाओं। दुःख अति हैं सो इनका स्वागत करो और सुख आता है तो उसकी उपेक्षा करो। ऐसा हो करके आनन्द प्राप्त होगा। लाभ तो बड़ो पूंजी लगाकर ही मिलता है। पहले दो चा साल नुकसान किया, फिर बादमें जब यत्न पूरा बन जाता है तभी लाभ मिलता है। तो भाई यह लाभ तो आत्मीय आनन्द है, शुद्ध आनन्द है। मोक्षमार्ग का लाने वाला है। इसकी प्राप्ति के लिए बहुत विपदायें भी सहना पड़ें तो सहना चाहिए।

(१५८) मेरा धर्म

इस पुस्तिकामें श्री दि॰ जैन सभा शिमला द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलनमें अध्यक्ष पदसे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द सहाराजका प्रवचन हुआ था। इसमें वड़ी शैली से जनसमुदायको धर्ममान वताया गया है। धर्मके स्वरूपका सरल पद्धितमें परिचय करिये इस प्रनचनांशमें, पृ॰ ६-जेंसे एक माटा हुष्टान्त लोजिये— ग्रानिका स्वभाव उष्णता है, वह उष्णता श्रानिका धर्म है, ग्रीर गहराई पर जायें तो देंखे पुद्गलका स्वभाव रूप रस गंध स्पर्श है। तो यह चतुष्टय पुद्गलका धर्म है। ग्रव ग्रपने विषय पर ग्रावें। मेरा धर्म, मेरा ग्रथित इस शरीर, विचार ग्रीर वाणी, चेष्टासे भी ग्रलग, मुक्त ग्रात्माका स्वभाव है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो केवल शुद्ध ज्ञान हो, ज्ञानके साथ मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ न हो क्योंकि यह सभी दोष कोई भी ग्रात्माके स्वभाव नहीं है। इससे यह सिद्ध हुप्रा कि माह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ न हो त्यांकि यह सभी दोष कोई भी ग्रात्माके स्वभाव नहीं है। इससे यह सिद्ध हुप्रा कि माह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ का विकार न होना, ग्रथवा शुद्ध जानना वना रहना धर्म है।

एक स्थल पर तीन वातों पर विचार किया गया है। (१) दिखने वाला सर्वजगन (२) जानने व ले अन्य पदार्थ (आत्मामें) (३) मैं स्वयं और मेरा स्वभाव। इनमें तीसरी बातका परिचय करिय इस प्रवचनांशमें— पु० ६-१०- अब अपने विषय में विचार करें कि मैं क्या हूं, मैं दूसरों के अनुभवों से पुथक अनुभव वाला हूं, स्वतंत्र हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता। मेरा स्वभाव इच्छा, राग, द्वेष करने या पशु मगुष्यादि जन्मों में भटकनेका नहीं है, किन्तु कर्मोदय और बाह्य पदार्थों के निमित्तासे मेरे अज्ञान के कारण ये दशायें होती हैं। मेरा स्वभाव तो जानने का है। मैं अपने को यथार्थ देखूं तो जो मेरा स्वरूप है वह परमात्माका है। केवल अन्तर यह हो गया है कि उसमें राग नहीं है, इसी कारण अनन्त— ज्ञानी और अनन्त सुखी है। यहां रागका विस्तार है इसोलिए अल्पज्ञानी व अल्पसुखी हूं। यदि मेरे भी राग न हो तब परमात्माका और मेरा स्वरूप खुले रूपमें एक है। यह राग तभी नष्ट हो जावेग। जब यथार्थ ज्ञानके बलसे आशा दूर हो जावेग।

स्याद्वादिक सबके धर्म विचारोंका समन्वय होता है, इसका महा देखिये-पृ० १२-वन्धुवर, नेरा धर्म, समफने के लिए बाह्य विज्ञानकी कसौटीसे भी अपनी तकणाश्रोंको किसये, वह कसौटी है स्याद्वाद, अभी अपने आपने समक्ष विविध प्रवक्ताधोंने अपने अपने मन्तव्य व्यक्त किये। यहां कोई थियेटर तो है नहीं जो अपना अपना पार्ट अदा कर गये हों यहा तो एक महत्वपूण सबधर्म सम्मेलन हो रहा है। वे सभी प्रवक्ता अपने अपने ज्ञानकी हार्दिक बात बता गये हैं। यदि प्रत्येक प्रवक्ता के विचार कां हांव्टयों द्वारा देखें तो आप सभी यह कह उठेंगे इसमें सभी ने सत्य कहा परन्तु इन्होंने इस हिंद्दसे और इन्होंन इस हिंद्दसे।

प्रवचनके अन्तमें शिक्षाप्रद वातका अवधारण करिये-पृ० १ -१५-ग्रन्तमें मेरा ग्राप सब वन्धुत्रों से यही कहना है कि ग्राप हमने शान्तिके ग्रथं बहुत प्रयत्न कर डाले, ग्रब एक यह भी प्रयत्न करके श्रनुभव कर लीजिये कि जो वस्तुको विविध दृष्टियोंसे ययार्थ जा।कर, ग्रपो ग्रात्ना के स्वरूप को यथार्थ

जानकर मोह, राग, होप दूर करे। हिंसा, भूठ, चोरी, बुदील, परिग्रह ग्रादि पापीसे दूर रहे, मध्यात्व अन्याय अभक्ष्य का त्याग करें, ग्रत्मतः प्रतिकुलानि परेपाम् न समाचरेत्—ग्रथीत् जो ग्रपनेको बुरा लगे वह दूसरों के लिए न करें, गराव, मांस, शहद, वड़, कठूभर ग्रादि उदम्बर फलका भक्षण न करें। जुग्रा खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्वी सेवन करना, वेश्यागमन करना इन व्यसनों को छोड़ें, सदा ग्रपने ज्ञानस्वभावका व्यान रखें यही मेरा धर्मपालन है, यही ग्रात्मधर्म है, यही विश्व—धर्म है, यही वस्तुधर्म है. इसका तो जैन धर्म इसलिए नाम पड़ गया कि जिन्होंने राग, होप, मोह को जीता वह जिन है परमात्मा है, उस जिनदेवके उपदेशमें यही वस्तु धर्म कहा गया है इसलिए जैन धर्म कहा जाने लगा।

(१५६) ब्रह्म विद्या

थिसाफिस सोसाइटीके सदस्योंके बीच पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका जवलपुरमें एक प्रवचन हुआ था, ब्रह्मविद्याके नामसे प्रकाशित हुआ है। दार्जनिक पद्धतिसे ययाक्रम हुए इस प्रवचनमें उन सदस्योंने लाभ उठाया, प्रत्येक पाठक सरलतासे इस प्रवचनसे अ.ट हितका लाभ ने सकते हैं। पदार्थके विषयमें ही सब वर्णन किया जाताहे, सो पहिने पदार्थका स्वरूपही प्रवचनमें बताया है। उसके एकअ क्षमें पदार्थकी विशेषता देखिये-पृ० १२-पदार्थि शि विशेषतायें-पदार्थ अविभक्त होता है खौर उसकी यह विशेषता है कि वह निरन्तर वनता है, बिगड़ता है और बना रहता है, वयोंकि पदार्थ किसा न किसी खबस्थाको लिए हुए रहता है। अत जो अवस्था वर्तमान है वह तो हुमा बनना और उससे निकट पहिने की खबस्था नहीं रही, यह हुमा बिग-इना तथा जो बना व विगड़ा वह एक वही है। यह हुमा बना रहना। जैसे स्वणं की एक चेन है, उस का मेडिल बना लिया तो मेडिलका तो बनना हुमा और चेनका बिगड़ना हुमा और स्वणंका बना रहना हुमा । इसे हब्दान्तमें देवता। वस्तुतः स्वणं भी पदार्थ नहीं, पदार्थों का समूह है। इस बनने, बिगड़ने और बने रहने का कहते हैं उत्पाद ब्यय और धौब्य यान मेनीफिकेसन, डिसएपियरेन्स और परमा-नेन्स।

विचारोंका महत्व देखिये एक प्रवचनांशमें-पृश्य प्र-विचारों की भी बड़ो शक्ति होती है। विचार जैसे करेंगे वैसे आप हो जावेंगे। जैसे गांवके किसी वासिन्देको मालूम हो जाय कि उसे सूत लगे हैं, उस ने ऐसा कल्पना करली कि मैं भूत हूं। इस विचारसे वह यह भूल जाता है कि वह आदमी है। अपने आपको भू। समभ लेने का वह परिणाम होता है-वह उचकने लगता है, भूत जैनी कियाओंको करने लगता है। इसी-प्रकार कोई भोगके अनुकूत विचार बनाता है तो वह सुखका अनुभव करता है। यदि कोई आत्मधमके अनुरूप भाव करता है तो वह सहज परम आनन्द का अनुभव करता है। इस कारण मित्र, बाह्यका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यरूप परिणमता ही नहीं है, सा अब अपना ही सुधार करना रह गया है।

आत्महितके मार्गमें सामान्य तत्त्वका कितना महत्व है, पढ़िये एक प्रवचनांशपं-पृ० १७-लोगः विशेषमें ही ग्रटके हैं, विशेषको ही महत्व देते हैं परन्तु शान्ति मार्गमें तो सामान्यका महत्व है सामान्य हिन्दका महत्व है। लोकमें भी देखलो, जैसे ग्रभी ये सव भाई वंठे हैं, इन्हें यदि कोई विशेष हिन्दसे देखे कि ये घनी हैं, ये गरीब हैं, ये पहित हैं, ये मूर्ख हैं, ये बाह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ग्रादि ग्रादि तो उसे ग्राकुलता ही प्राप्त होती है। यदि कोई सबको एक समान मनुष्य हिन्दसे ही देखे तो उसे ग्राकुलता नहीं होती। अव एक ही मनुष्य र घटावें। मनुष्यको बालक, जवान, इन्ना ग्रादि ग्रवस्थावोमें देखो तो नाना विकल्पोंका

शिकार बनना पड़ता है। यदि सब ग्रवस्थाग्रोंमें रहने वाले एक मनुष्य सामान्यकी दृष्टिसे देखो तो बिकल्पोंका उद्यम हो नहीं होता।

इच्छासे सुल नहीं, किन्तु इच्छाके अभावसे सुल है ज्ञानगुगसे ज्ञानकी निष्पत्तिकी भांति सुलकी भी निष्पत्त आनन्द गुगसे है, इसका दिग्दर्शन कीजिये, पृ० २१-ज्ञान और आनन्द आत्मा से ही और आत्मामें हो प्रकट होते हैं। जिस द्रव्यका जो गुण प्राप्त है वह उसो द्रव्यमें होता है। ज्ञान गुरु या शास्त्रसे नहीं आता, वे निमित्त मात्र अवश्य हैं। परन्तु उनसे आनन्द नहीं मिलता। ज्ञान आत्माका गुण है। आत्मा से ही प्रकट होता है। यदि गुरु से ज्ञान आता है तो सौ दो सौ शिष्योंकों ज्ञान देने पर गुरु ज्ञानसे खाली हो जायगा। यदि शास्त्र से ज्ञान आता है तो किसी वाक्यका अर्थ समक्षमें न आने पर समक्षने के लिए अपने आपपर जोर क्यों लगाते हैं? पत्र क्यों नहीं मोड़ने लगते? आनन्द आत्माका गुण है, आत्मासे ही प्रकट होता है। यदि आनन्द लड्डुवों से आता है तो लड्डुवोंको पीछे छोड़ते क्यों हैं? मुख तक लड्डु भर लिए जावें। आनन्द तो इच्छाके अभावमें है। कोई लड्डु खाने की इच्छा नहीं करता। वह सहज आनन्द कौन है ? खाने आदि की इच्छा और प्रयत्नमें तो आकुलता ही है।

(६०) कष्टोंसे कैंसे छूटें

दिनाङ्क ५-६-१६:५ सुगन्धदशमीको मुजफ्फरनगरमें दिया हुआ यह श्री सहजानन्द वर्णी जी महाराजका प्रवचन हैं। देखिये एक प्रवचनांश-भगवानका शासन हमें यह शिक्षा देता है कि कष्ट सिहब्गु बनो, परि-णामोंके निर्मल रखो, धन यश नाममें वाधा होनेको विपदा मा समभो। धास्तवमें विपदा तो परिणाम में मिलनता होना है और कुछ नहीं। यदि परिणाम िर्मज़ न हुए तो भव भवमें कष्ट मिलेंगे, उनकी परम्पराको कौन मिटायगा, कु योनियोंमें भटकना पड़ेगा। यहां दो तीन दिनके आरामके जिये मनचाहे विषय साधनोंका उपयोग बना रहे हो, परन्तु यह खबर नहीं, हम अनन्तकालसे वेदना सहते चल आये हैं और भविष्यमें भी कष्ट हो मिलेंगे, यदि निज अन्तस्तत्त्वकी ओर हिष्ट नहीं दो तो। एक ही प्रोग्राम अपन जीवनका बनाओ. कष्ट सहनेकी सामर्थ्य पदा हो और किसी भी मूल्य पर परिणामोंमें मिलनता न आने पावे। यदि हम इसमें सफल हो गये तो समभ लो, हमने कष्टोंको जीत लिया, उनसे छुट्टी मिल गई।

अन्तिम दो प्रवचनांश पिढ़वे-भैया ! इन थोड़े दिनोंके मौजमें ग्रासक्त होनेके समान विपदा, सूढ़ता ग्रीर क्या हो सकतो है। यदि विपदाग्रोंसे बचना है तो एक यही मात्र उपाय है-ग्रपने उपयोगको ग्रपने स्वभावमें स्थिर कर दा, बस संकट दूर हो जावेंगे। देखो-नदीमें कछुग्रा सिर उठाकर तैंग्ता जा रहा हो तो उसके ऊर वीसों पक्षी उसे चूटने खान भपटते हैं, किन्तु वह कछूग्रा ग्रपनी नेसिंगक एक कलाके बलसे सब पिक्षयोंके उपसगको नष्ट कर देता है। वह कला क्या है ? ४-५ ग्रगुल भीतर पानीमें मान हो जाना। ऐसे हो जब जीव निज ज्ञानस्वभावमें मान होने की नैसिंगक कलाका प्रयोग कर देता है तो समस्त संकट विनष्ट हो जाते हैं।

कष्टोंको सहन करनेकी क्षमता पदा करो, परिणामोंमें कभी भो मिलनता न ग्राने दो। ग्रौर ग्रविक क्या कहें, वस जोवनका यही प्रोग्राम बनाग्रो, कष्ट विदा हो जायेंगे, कष्टोंसे छुट्टी मिल जायगी। कष्टो! लो, तुम्हें बस ग्रव ग्रलविदा।

(१६१) नियमसार प्रवचन प्रथम भाग

इस पुस्तकमें नियमसारकी प्रथम गायासे १६ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज

के प्रवचन हैं। प्रथम गाथामें उपयोगी विवेचनके बाद एक प्रवचनांग दिल्ये, उपदेशका ध्येय क्या होता है इसका प्रायोगिक विवेचन, पृष् ११-११-उपदेशका ध्येम शिवनाग व शिवमागंफल-जिन शासनमें इन दो बातोंका वर्णन है-मागं और मार्गफल। मार्ग ता मोक्ष का उपाय है। किसे मोक्ष दिला । है ? अपने आस्माकी। जिसे मोक्ष दिलाना है उसका स्वरूप तो जानों। उसकी श्रद्धा हो और जिसे छूटना है उस रूपमें इसका श्रंतरंग हो तो भोक्ष का मार्ग बनता है, और उसका फल है-निर्वाधकी ग्रात । गोक्षकी तो लोग बड़ी प्राथना करते हैं, पूजामें, पाठमें, वि ातोमें बोल जाते हैं कि हमें छुटकार। मिले। काहे से छुटकारा मिले ? कमों से छुटकारा मिले। देहके बन्धनसे छुटकारा मिले। छुटकार के लिए बड़ी प्राथना करते हैं। सौर, क्यों जा यदि थोड़ पैसोंसे छुटकारा हा जास तो उसमें खद क्यों मानते हो ? विनती में तो कहते हो कि छुटकारा िले, पर जरा सा पैसोंसे छुटकारा हो जाय तो उतमें खेद काहे को मानते हो ? मानते हो ना, फिर तो यह सब होंग ढपारे को बात रहा। जब व्यवहार के कार्यों से छुटकारा पाने में धेय नहीं रख पात हो तो उस बड़े मोक्षकी बात तो एक स्वप्न देखने की जैसी बात है।

गाथा नं २ के एक प्रवचनां मार्गका अबं देशिये जिस पर अपने को चलना है। पृ० २५-मार्गका प्रथं-मार्ग किसे कहते हैं? जो खोजा जाय वह मार्ग है, या जि। पर गमन करके इस स्थान पर पहुंचा जाय उसे मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का नाम ग्रांज कल क्या रखा? सड़क। सड़क शब्द ग्रशुद्ध ह। सड़क नहीं चिक सरक। श्रव देखा कि सरकता तो ग्रादमी है ग्रीर उस रास्तेका नाम सरक रखा। जहां ग्रादमो सरकते हो उसका नाम सरक है। जिसके ग्राधार से यह ससारी जीव इस बन से सरककर ऊपर पहुंचे उसका नाम है सरक। तो यह है नाग पथ, ग्रापने ग्रापक विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वरूपी ग्रात्म-तंत्वका यथार्थ श्रद्धान होना ग्रीर ऐसाहो उपयोग बनीये रहना, उसमें हा रत रहना यही ग्रामेद रस्तत्रय है ग्रीर इसका फल है मोक्षा। एक शब्दमें मोक्षका उपाय कहें तो कह लोजिये परम निरपेक्ष हाकर एक निज सहज स्वभावका उपयोगमें तन्मय होना यही है मोक्षमांग।

ज्ञानकी गित कैसी अवाध होतो है, इसका दिग्दर्शन की जिये गाथा ३ के एक प्रवननाशिम, पृ० ३६-ज्ञान की अवाध गित-यह कारण समयसार चाहे परिणमनमें अगुद्ध है पर ज्ञानकी ऐसी पनी दृष्टि होती है कि यह ज्ञान अगुद्ध अवस्थामें भो अगुद्धमें न अटककर, अगुद्ध को छोड़कर भीतर गमन करता है और शुद्धको ग्रहग कर लेता है। जैसे हड्डोका फोटो ले केता है, जैसे अ,पका काई वीमती चीज तिजोरी में वनसके अन्दर पाटकीमें बन्धों है, माता, होरा ग्रादि गुद्ध भो हो, आप यहां बैठे बैठे एकंदम उपयोगसे हीराको ज्ञानसे पकड़ जाते हैं। घरके किवाड लगे हो तो आ।का ज्ञान दरवाज पर न अटक जायगा कि किवाड खुलें तो हम भीतर जायें। तिजोरी के फाटकमें न अटक जावगा। सीधा वहीं पहुंत जाता है। इगी प्रकार इस अगुद्ध अवस्था में ही भेदिवज्ञानक बलसे अने लक्षणका ग्रालम्बन करके यह उपयोग उन सब परिणमनोंको छोड़कर अन्तः गुद्ध चैतन्यस्वरूपको ग्रहण कर सकता है। इस गुद्ध चितस्वभावके आश्रयसे गुद्ध परिणित होती है।

शुभरागमं भी क्षोम होता है, इसका दिन्दर्शन की जिय तथा शुभ रागीको जो अच्छा कहनेका व्यवहार है उसका कारण देखिये निम्नांकित प्रवचनांशसे-पृ० ६-५०-शुभराग में भो क्षोभका स्थान-भैया, फिर भी उपयोग चू कि ग्रपने स्वामोको छोड़े हुए हो ग्रार बाहर में भी किसी शुद्ध तत्त्वका भो ध्यान कर रहा हो तो विकारोंका विहिगमन बराबर है। बहिगमनमें ही यह कला है कि ग्राकुलता रहतो है। किसी को

शिखर जी जाने की मनमें इच्छा हुई तो उस इच्छास अन्तः आकुजता हुई ना कि मुभे शिखर जी जाना है। यद्यपि और भी बहुत से काम है जिनसे आकुजता होती । यहां कुछ अच्छे दगकी आवश्यकता है सो बता रहे हैं। मन, वचन, कायका यत्न किसी न किसी आवश्यकता बिना नहीं होते हैं। कोई बुद्धि पूर्वक मनका यत्न करे ता वह क्षोभपूर्वक होता है, लेकिन मिलन क्षाभको मिटाने के लिए कोई शुभ क्षोभ हो तो उस क्षोभको भला समिभये। अल्प आकुलता में स्वस्थताका व्यवहार—जैसे किसीके १०५ डिग्री बुखार चढ़ा हो और उत्तरकर ६६ डिग्री रह जाय तो कहता है कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अरे, अच्छा कहां है ? वह तो १०५ डिग्री बुखार के सामने कन है। सो अपने स्वास्थ्यको अच्छा मानता है। यदि विषय कथायों में गया हुआ उपयोग है तो बहुत अस्वस्थताको बात है और प्रभु या गुरु या चर्चा में लगा हुआ जो उपयोग है वह क्या स्वस्थताको बात नहीं है ? है, किन्तु परमाधसे स्वस्थता परनार्थप्रभु या गुरुमें उपयोग जाय वह है।

नामकी चाह करना कितना महान अपराय है इसका दिख्यांन की जिये गागा ६ के प्रवचनांशमें पृ० ६३—
नामकी चाहका महा अपराय—भेया तुम जितना आज चाहते हो उतना भी मिल जाय तो भी सुख नहीं
हो सकता, क्यों कि यहां तुमने एक जबरदस्त अपराय किया है उस अपरायका दण्ड तो जावन भर
मिलेगा। क्या अग्रहाय किया है। यह आराथ किया है कि असार मायामय इस जगतमें अम करके
अपना नाम रखनेका भाव बना रहे हा, यह महान अपराय करते हुए तुम शान्तिकी आशा रखते हो।
तो शान्ति मिल जाय यह कभी नहीं हो सकता। भगवानका हुकुम मानते जावा तो अशान्तिकी शका
नहीं है। भगवानका हुकुम है कि तुम सब पदार्थों का प्रयोजन—भूत परिचय प्राप्त करो। दूसरा हुकुम
यह है कि तुम गृहस्थावस्थामें हो तो अपना कर्तव्य निभावो। दुकान करते हो तो दुकान पर जाओ।
समय पर वहां वंठो, उद्यम का काम करलो, कोई सिवसका काम है तो सिवसका काम ईमानदारीसे
करलो, जो जो भो आजोविकाके कार्य हो उन्हें ईमानदारी से इटकर करलो, अब उसमें ही जो कुछ
आय हो उसके विभाग बनालो और अप।। गुज़रा करो। पैसे की ओर इब्टि नहीं लगाना है।
क्योंकि वह तो आने जाने वाली चीज है। रहने वाली चीज नहीं है। आखिर मरते समय तो छोड़ना
हो पड़ेगा।

भक्तिकी कर पर भक्तिकी परीक्षा करला, गाथा ७ के एक प्रवचनांशमें पृ० ७७-भक्ति की कम-यहां काई घर पर भी आक्रमण हो और धम्यितन पर भी आक्रमण हो तो धम्यितन की उपेक्षा करके घर बचान की कौश्चिय करते हैं। तो यह धम्यितन में भक्ति हुई या घरमें भक्ति हुई? मुकाबलेतन दो चीजें रखलो, दोनोंका विनाश हो रहा हू। उनमें से जिस एकको बचानेकी कौशिश हो समभो कि भक्ति उस की है। बस इस कसपर कपते जाइये कि तुममें प्रभुमक्ति विशेष है या घर परिवारमें या घामें भक्ति विशेष है।

असहाय केवलज्ञानकी भक्तिमें सहायताकी निन्दागर्भदा देखिये गाथा न० ११-१२ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ११७-सहायताको निन्दा गर्भना-भैया, किसो के बहुत सहायक हो ता यह उसको प्रशंसा है या निन्दा? परमार्थसे वह निन्दा है प्रथात वह स्वयं समर्थ नहीं है, स्वयं में इतनी प्रभुता नहीं है इसलिए इसके दसो सहायक हैं और तभी काम चल पाता है। यह तो लोकको व्यवस्था है। यो तो असहाय सहायोंसे भी लोकमें बुरे माने जाते हैं और उन्हें कहन हैं वेचारे। जिनका चारा नहीं है, गुगरानहों है, सहारा नहीं है उन्हें कहते हैं वेचारे। ग्रौर कभी कभो तो दया करके साधु सन्तोंके प्रति भी लोग कह वैश्रो हैं। तो वेचारे माने ग्रसहाय, जिनक कोई चारा नहीं। तो लोकिक हिट्ट

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

में ग्रसहाय बुरा माना जाता है ग्रौर संसहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको ग्रोर से देखां जाय नो संसहाय हल्का है ग्रौर ग्रसहाय सर्वोच्च है। यह केवलज्ञान ग्रसहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है इन्द्रियरहित है ग्रौर ग्रसहाय है।

भोगकी कर ते भूखमं अपध्यमेवन मत की जिये, प्रेरणाले गाया नं ११-१२ के एकप्रवचनाशमें-पृ० १३व-भोगकी करनी भू व पक महान घी जिन्मेंया, जैसे बीमारीमें करनी भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है और उस करनी भूखमें जब न खाये, थोड़ा धैर्य रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही इस संसारकी जन्म परणकी लम्बी बीमारीमें भोगोंकी आकांक्षाकी करनी भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षगार्ग विन जाता है। अनेक भवोंमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो अन्य कर्मों के लिए हम नहीं हैं, हम आत्महितके लिए हैं—ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोंसे मोड़कर आत्मभावनामें अपना समय और उपयोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कार गसमयसारकी हिंच न होने से मनुष्य कैसा वाहर भटक जाता है उसका चित्रण देखिये गाया १४ के एक प्रवचनांगमें - पृं० १६३ - लक्ष्मोपती और लक्ष्मोपुत्र - भैया, कोई कहलाता है लक्ष्मोपुत्र । इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं - लक्ष्मोपित और लक्ष्मोपुत्र । लक्ष्मोपित वह कहलाता है जो लक्ष्मोपुत्र । इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं - लक्ष्मोपित और लक्ष्मोपुत्र । लक्ष्मोपित वह कहलाता है जो लक्ष्मोपुत्र । वह करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मोपित, और लक्ष्मोपुत्र उसका नाम है कि जसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मां को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मां को घन पैसे को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको आराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे ? पुत्र होकर मां के साथ अन्याय करे, यह कसे हो सकता है ? ये हो सब व्यवहार - लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें नियमसारकी २० वीं गायासे ३७ वीं गाया तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। पुद्गजद्वयके वर्णनमें कार्यपरमाणु व कारण परमाणुका परिचय देखिये, इससे योगसम्मत भिन्न भिन्न कार्यपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरपेक्ष नित्यानित्यके सिद्ध न्तका स्वतः निराकरण हो जाता है देखि। २० वीं गाया के एक प्रवचनांत्रमें, पृ० १-२-स्त्रभावपुद्गज्ञ प्रकार-स्त्रभावपुद्गज्ञ भी दो प्रकार के हैं—। क कायपरमाणु ग्रीर दूसरा कारणपरमाणु। वात वही एक है, कोई भिन्न भिन्न जगहमें ये दोनों वाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई ग्रीर होता होगा। उसी प्रकार परमाणुमें कारणपरमाणु कोई ग्रीर होता होगा। उसी प्रकार परमाणुमें कारणताकी मुख्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमें परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका ग्राश्यय करके जो होगा। वह कार्यपरमाणु है। जा परमाणुका सदलस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु ग्रीर उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमें पात्रों रसोंमें से एक रस है, पात्रों वर्णी में से एक वर्ण है, दो गंथों में से एक गंव है ग्रीर चार स्पर्शों में से दो स्पर्श हैं—ऐसे कार्यरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुसे ग्रपना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्षम है भीर जैसे जीव ग्रोक चमत्कारों वाला है इसी तरह यह पुद्गल परमाणु भी ग्रनेक चमत्कार वाला है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारो घातुओं में रूप रस गंव स्मर्श की सिद्ध करके उन सबको पुद्गल बताने का कयन गाया २४ वी का एक प्रवचनांशमें, पृ० ६-प्रत्ये ह घातुमें गुग ब नुक हता - भेया, वास्तविक बात यह है कि पुथ्वीमें भी रूप, रस, गंध, स्पर्श चारो गुण हैं, जलमें भी चारो गुण हैं, ग्रिंगिमें भी चारो हैं गौर वायुमें भी चारो हैं। चाहे ग्रापको कोई चीज मालूम पड़े ग्रथवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारो विषयों में से एक भी चीज हो तो वहां ये चारो ही होगे। ग्राग्नि किसी ने चली है क्या कि वह खट्टी होती है या मीठी ? शानमें ग्रांकर कहीं चलने नहीं बैठ जाता। कोई रस तो प्राग्नमें नहीं चला गया, फिर भी उसमें रस है, ग्रव्यक्त है। चारो में चारो गुग पाये जाते हैं। पुथ्वोकी बात ता जल्दो समभमें ग्रां जायेगी। जलमें गंध जल्दी नहीं मालूम होतो, रूप दिल जाता है, रस दिल जाता है, स्पर्श दिल जाता है पर गंध नहीं मालूम पड़ता। पर गं। भो है उसमें। हवामें केवा स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हो कहो ऐसी वात नहीं है। ऐसेही ग्रनुमान करलो कि जो चीज जिस चीज को बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होंगे वे कार्यमें भी गुण ग्राग्ये। मिट्टीका घड़ा बनता है तो मिट्टी में जो गुण पाया जाय वह घड़ा बनन पर भी उपमें रहता है।

सब द्रव्योमें साधारणतयापाये जाने वाले तत्त्वकी दिल्टमें उदारता तो है. किन्तु व्यवस्था नहीं, इसका विग्दर्शन कीजिये गाथा २६ के एक प्रववनांगमें, पु रह-निस् विस् योगोको दिल्का प्रकृत्य व प्रकृत्यत्तर विकास—जैसे सब जीवोंको एक चैंतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस दिल्टसे यह संसार है, यह मुक्त है, यह भेद श्राता है ? नहीं श्राता । इसी प्रकार सब द्रव्योंसे पाया जाने वाला जो सत्त्वगुण है केवल उस सत्त्वगुण की दिल्टसे निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल श्रचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जीकोंमें चेतन्यगुणकी निगाहसे देखना एक व्यापक श्रीर उदार दिल्ट है, ऐसे ही सब द्रव्योंको सब द्रव्योंमें साधारणतया पाये जानेवाले गुणकी दिल्टिसे देखा जाय तो वह दिल्ट व्यापक है श्रीर उदार है । इस ही दिल्टसे मूलमें एकान्त नियम बनाकर जिसने पूर्ण वस्तुस्वरूप कायम किया है उसके मतमें यह सारा विश्व ब्रह्मरूप है । इस ब्रह्मका श्रथं सब पदार्थों में साधारणतया पाये जाने वाला सत्त्वगुण रूप है । तो उस दिल्टको कायम न रखकर सब कुछ एक सद्व ब्रह्म है, यह बात रच गलत नहीं है, पर व्यवस्था श्रीर व्यवहार, पुरुषाथ, श्रागेका काम यह सब केवल इस दिल्ट पर नहीं बन सकता है ।

ज्ञानीका ऐसा मौलिक परिज्ञान होता है कि उसके बलसे अन्तः अन कुन रहता है, इसका अध्ययन कीजिये गाथा नं ३७ के एक प्रवचनांशमें—पृर् ७३-ज्ञानीका परिज्ञान व अन्तः प्रसाद—जिसने अपना स्वरूप संभाला; वस्तुकी स्वतंत्रनाका भान किया, जो कि शान्ति और सन्तोवका कारण है। ममना न रही तो अब क्लेश किस बातका ? मारा क्लेश तो ममनाका है। घरमें भी रहे तो भी क्तंव्य तो यह गृहस्थ ज्ञानी निभायेगा सेना सुश्रुण उपचार करेगा, पर आवु लित न होगा। हाय, अब क्या किया जाय? हमें कुछ सूभता नहीं, ऐसो अब्बुलता न मचायेगा। वह तो जानता है कि हमें सब सूभना है कि कितनी निकट बीमारी है। या तो अच्छा हो जायेगा या भर जायगा। अच्छा हो जायेगा तो ठीक है और मर जायेगा तो ससारका यह नियम ही है। हम तो परिपूर्ण ज्योंके त्यों ही हैं। यहां कुछ घटता नहीं है। उसे यथार्थ परिज्ञान है क्योंकि मोह नहीं रहा। सबसे बड़ी कमाई यही है कि मोह न रहे, क्योंकि कमाईके फलमें चाहते हैं आप आनन्द, किन्तु बाह्य वस्तुओंके संचयमें आनन्द कहीं न निल पायेगा और मोह नहीं रहा तो लो आनन्द हो गया।

(१६३) नियमसार प्रवचन तृतीय भाग

इस पुराकमें नियमसारकी गाया नं । ३८ से ५५ गाया तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द

में असहाय बुरा माना जाता है और ससहाय ऊ ना माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको ओर से देखां जाय तो ससहाय हलका है और असहाय सर्वोचन है। यह केवलज्ञान असहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है इन्द्रियरहित है और असहाय है।

भोगकी कची भूखमं अपथ्यमेवन मत की अये, प्रेरणाले गाथा नं ११-१२ के एकप्रवचनांशमें पृ० १३व-भोगकी कच्ची भू एक महान घी का-भेया, जैसे बीमारीमें कच्ची भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य मह लेता है और उस कच्ची भूखमें जब न खाये, थोड़ा धंयं रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे हो इस संसारकी जन्म मरणकी लम्बी वीमारीमें भोगोंकी ग्राकांक्षाकी कच्ची भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षगार्ग जिल जाता है। ग्रानेक भवोंमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो अन्य क्यों के लिए हम नहीं हैं, हम ग्रात्महितके लिए हैं-ऐसा जानकर, साहंस बनाकर इन भोगोंसे मोड़कर ग्रात्मभावनामें ग्रपना समय ग्रीर उपयोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कारणसमयसारकी कि न होने से मनुष्य कैसा बाहर भटक जाता है जसका चित्रण देखिये गाथा १४ के एक प्रवचनांगमें - ए० १६३ - लक्ष्मोपती और लक्ष्मोपुत्र - भैया, कोई कहलाता है लक्ष्मोपित और कोई कहलाता है लक्ष्मोपुत्र । इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं - लक्ष्मोपित और लक्ष्मीपुत्र । लक्ष्मीपित वह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जैसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मां को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मां को धन पैसे को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको आराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे ? पुत्र होकर मां के साथ अन्याय करे, यह कसे हो सकता है ? ये हो सब व्यवहार-लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें नियमसारकी २० वीं गायासे ३७ वीं गाया तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवनन हैं। पुद्गलद्व वर्णनमें कार्यपरमाणु व कारण परनाणुका परिचय देखिय, इससे योगसम्मत भिन्न भिन्न कार्यपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरपेक्ष नित्यानित्यके सिद्ध न्तका स्वतः निराकरण हो जाता है देखि। २० वीं गाया के एक प्रवचनांशमें, पृ० १-२-स्वभावपुद्गलके प्रकार-स्वभावपुद्गल भी दो प्रकार के हैं—एक कायपरमाणु और दूसरा कारणपरमाणु। बात वही एक है, कोई भिन्न भिन्न जगहमें ये दोनों बाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई और होता होगा और कार्यपरमाणु कोई और होता होगा। उसी प्रकार परमाणुमें कारणताकी मुख्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमें परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका आश्रय करके जो होगा। वह कार्यपरमाणु है। जो परमाणुका सद्वजस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु और उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमें पांचों रसोंमें से एक रस है, पांचों वर्णों में से एक वर्ण है, दो गंधों में से एक गंध है और चार स्पर्शों में से दो स्पर्श हैं—ऐसे कार्यरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणु से अपना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्ष्म है और जैसे जीव भी के चमत्कारों वाला है इसी तरह यह पुद्गल परमाणु भी अनेक चमत्कार वाला है।

पृथ्वी, जन, अिंग, वायु दन चारों धातुओं में हम रस गंध हारों ही सिद्धि करके उन सबको पुर्यल बताने का कथन गांवा २४ वी का एक प्रवचनांशमें, पृ० ६-प्रत्ये ह धातुमें गुग च तुन हता-भेया, वास्तविक बात यह है कि पुथ्वीमें भी हम, रस, गध, स्पर्श चारों गुण हैं, जलम भी चारों गुण हैं, अग्निमें भी चारों हैं और वायुमें भी चारों हैं। चाहे अग्वकों कोई चींज मालूम पड़े अथवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारों विषयों में से एक भी चींज हो तो वहां ये चारों ही होंगे। अग्वि किसी ने चली है नया कि वह खट्टी होती है या मीठी ? जानमें आकर कहीं चलने नहीं बैठ जांका। कोई रस तो प्रिममें नहीं चला गया, फिर भी उसमें रस है, अब्यक्त है। चारों में चारों गुग पाये जाते हैं। पुण्यों हो वात ता जल्दों समक्तमें आ जायेगी। जलमें गंध जलदी नहीं माजूम होतो, रूप दिल जाता है, रस दिल जाता है स्पर्श दिल जाता है पर गंध नहीं मालूम पड़ता। पर गंध भी है उसमें। हवामें केव म स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हा कहो ऐसो वात नहीं है। ऐसेही अनुमान करलों कि जो चीज जिस चींज को बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होंगे वे कायमें भी गुण आग्ये। मिट्टोका घड़ा बनता है तो मिट्टी में जो गुण पाया जाय वह घड़ा बनत पर भी उनमें रहता है।

सब द्रव्योमं साधारणतयापायं जाने वाले तत्त्वशी रिट्रिंग इदारता तो है. जिन्तु व्यवस्था नहीं, इसका दिग्दर्शन की विगे गापा २६ के एक प्रावतांगतें, पुः २६-निस्त्र योगोको हि का प्रकृष्ट व प्रकृष्टतर विकास-जैसे सब जीवोंको एक चैंतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस हिट्से यह नंगार है, यह मृत्त है, यह भेद प्राता है ? नहीं प्राता । इसी प्रकार सब द्रव्योंसे पाया जाने वाला जो गत्वगुण है केवल उस मत्त्वगुण को हिट्से निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जीवोंमें चेतन्यगुणको निगाहसे देखना एक व्यापक और उदार हिन्द है, ऐसे ही सब द्रव्योंको मब द्रव्योंमें साधारणतया पाये जानेवाले गुणकी हिन्द से देखा जाय तो वह हिन्द व्यापक है और उदार है। इस ही हिन्द्रसे पूलमें एक कियन बनाकर जिसने पूर्ण वस्तुस्वरूप कायम किया है उसके मतमें यह सारा विश्व ब्रह्मरूप है। इस ब्रह्मका अर्थ सब प्रायों में साधारणतया पाये जाने वाला सत्त्वगुण हन है। तो उस हिन्द को कायम न रखकर मय कुछ एक सद्व ब्रह्म है, यह वात रच गलत नहीं है, पर व्यवस्था और व्यवहार, पुरणाय, प्रागेका काम यह सब केवल इस हिन्द पर नहीं वन सकता है।

महाराजके प्रवचन हैं। दितीय भागमें अजीव पदार्थका अणंन करके अब ३८ वी गाथामें हैय तत्त्व व उपादेय तत्त्व का संकेत है, जरा बिह्स्तत्त्व व अन्तस्तत्त्व की परख की करों शे दे विशे एक प्रवचनां जमें नृष्ठ १-२-प्रन्तस्तत्त्व व विह्स्तत्त्व के परख की कसौटो—जीवादि वाह्य तत्त्व ग्रर्थात् जीव, ग्राश्रव, बंध, सम्बर, निर्जरा मोक्ष ये ७ बाह्य तत्त्व हैं ग्रीर हैय हैं। उपादेय तत्त्व ग्रात्माका ग्रात्मा है। इस कथनमें कुछ श्रद्धाकों भग करने जसा बात लगती होगी कि भाई ग्रजोव, श्राश्रव बन्ध ये हैय तत्त्व हैं, सो तो ठीक है, पर सम्बर निर्जरा ग्रयवा जीव ग्रोर मोक्ष ये तत्त्व भी विह्स्तत्त्व बताये गये। यह तो चित्तकों न जचती होगी, पर इस कभौ शेसे बाह्य तत्त्व ग्रीर ग्रंतस्तत्त्वका स्वरूप निर्धारित करें जिसपर हम निगाह लगायें ग्रीर ग्रात्मोप विश्वका कार्य सिद्ध हो उसे ता कहेंगे ग्रंतस्तत्त्व ग्रीर जिसपर, हिन्द करनेसे कुछ भेद ही वते, स्वरूप मगता न हो उसे कहेंगे बाह्य तत्त्व।

जीवतत्त्व की वहिस्तत्त्वरूपता—अब इस कसौटीसे सब परखं लीजिये कि जीवके सम्बन्धमें और अंतरंगमें प्रवेश करके जो कारण परमात्मतत्त्व हुन्द हुआ करता है वह कारण समयसार तो अंतस्तत्त्व है, क्योंकि इस कारणसमयसारके आलम्बनसे कायसमयसार वनता है। एक इस अतस्तत्त्वके अति— रिक्त अन्य सब जो विपरिणमन और व्यवहारकी वातोंसे अपना सम्बन्ध रखता है अथवा जो गुण पर्यायके रूपसे जीव समासोंके रूपसे अनेक प्रकारके भेदभावांको लेकर जीवतत्त्वका परिज्ञान होता है वह सब वाह्य तत्त्व है।

नियमसार ग्रन्थमें किसका लक्ष्य करके वर्णन किया जा रहा है इसका दिख्याँन कीजिये के वी गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० १३-कारणसमयसारका लक्ष्य-भैया इस नियमसारमें ग्राद्योपांत एक ही लक्ष्य रमखा गया है ग्रीर वह लक्ष्य है उस नियमकी दृष्टि करना जिस नियमकी दृष्टिसे नियमसार प्रकट होता है ग्र्यवा उस नियमसारको दृष्टि करना जिसको दृष्टिसे नियम चलता है ग्र्यांत कारणसमयसारकी दृष्टि करना जिसमें काय समयसार प्रकट होता है, ग्रपने ग्रापके ग्रात्मामें जो बात गुजर रही हो चाहे बुरो गुगर रही हो उस समस्त गुनरने वाले तत्त्वको ग्रोभल करके जिस ज्ञानस्वभावपर ये तर्गे चलती है उस ज्ञानस्वभावको लक्ष्यमें लेना, जो कुछ यहां प्रशंसा गाई जा रही है वह तो ग्रनादि ग्रनन्त ग्रहेनुक चत्सवभावकी प्रशास गाई जा रही है, ऐसे भव्य जीवोंको यह ग्रपना ग्रतस्तत्त्व उपादेय होता है।

अन्तस्तर्तका परिचय हुए विना कितने भी जंप तप किये जानें, मीक्षा गंके लिए सब यून्य है और अन्त-स्तत्वका परिचय होनेपर सभी कियाकलाप हितकायेंके सहयोगी हो जाते हैं, इसका दिग्दर्शन की जिये गाया नं० ४१ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ३८ नंतस्तर्त्वके परिचय बिना मीक्षमांगका ग्रभाव नजेंसे मूलमें एक ग्रक हो तो उसपर जितने भी शून्य रखे जायेंगे वे दस दस गुना मूल्य बढ़ा देंगे, एकपर एक विन्दी रखें तो दस गुना हो गया याने दता। दसपर एक विन्दी रखें तो उसका दस गुना हो गया याने १०००। १ के होते सन्ते बिन्दीको रखते ही दस गुना मूल्य बढ़ता है ग्रौर १ का गंग न रहे तो इन बिन्दियोंका रखना एक अपना समय खोना है ग्रौर व्यथं का श्रम करना है। विना १ के शंकके उन बिन्दियोंका मूल्य कुछ नहीं निकलना है। इस ही प्रकार निज ग्रात्मतत्त्वके सम्बन्धमें श्रद्धान हो, ज्ञान हो ग्रौर ग्रन्तरमें ऐसा हो स्वरूपाचरण चलता हो उस ज्ञानी जीवके जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होती है वह सब भी व्यवहारमें मूल्य रखती है शौर उसके सहारे एक धर्मतीर्थ चलता है ग्रौर धर्मका मूर्त रूप संसारमें चला करता है। एक यह ज्ञानभाव ही न हो गांग्में तो ये सब कियायें भी शून्यकी तरह कीमत नहीं रखती हैं। ज्ञानानुभूतिमें आत्मदर्शन होते हैं इससे सम्बन्धित ४२वीं गाथाका एक प्रवचनाश हा सनन कीजिय-पृ० ५७ज्ञानानुभूतिमें म्रात्मदर्शन-म्रात्माका दर्शन वहां ही है भैंया, जहां ज्ञानानुभूति चल रही हो। किसी ने
कहा-देखिये यह दशहरी ग्राम कैंसा है, तो वह क्या करेगा? हाथमें लेगा और खा लेगा। यरे यह क्या
कर रहे हो? यरे तुम्हीं तो कहते हो कि देखो। तो देखनेको ही तो कहा, खानेको तो नहीं कहा। अरे
तो ग्रामका देखना मुखसे हो हुग्रा करता है म्रांखासे नहीं होता है। किसी चोजके परिचयका क्या
तरीका है? वे सब तरोके न्यारे न्यारे हैं। जो चीज केवल देखनेके लिए है उसका भोग नेवसे है, कोई
कहे कि देखो जी यह कितना बढ़िया सेन्ट है, तो क्या वह बाहर खड़े खड़े तकता रहेगा कि वह है
सेन्ट ? यरे सेन्टका देखना नाकसे हुग्रा करता है, यन्यथा परिचय हो नहीं हा सकता। किसोसे कहा—
देखो जी यह रिकार्ड कितना मुन्दर है, तो वस देखता ही रहे ग्रगल वगल, तो क्या उस रिकार्डका पता
उसे पड़ेगा कि कैंसा है? नहीं पड़ सकता। उसके शब्द जब कानमें पड़ेंगे तब पता पड़गा। देखो जो
यह ग्रात्मस्वरूप कैसा है? अरे ग्रभो नहीं देख पाया। एक है यह—ऐसी विकल्प तरंग ही जब तक जठ
रही है तब तक नहीं देखा जा रहा है। यह ग्रात्मस्वरूप मनके विकल्पसे नहीं निरखा जाता है। यह
तो मनका विकल्प है कि वह एक है, व्यापक है, ग्रपरिणामो है, ध्रुव है। इन सब विकल्पोंसे परे
है ग्रात्मस्वरूप।

प्रमुमिलनपढ़ितमें तो देखिये /३ वी गांधाके एक प्रवचना ।में, पृ० १०३-प्रभुमिलनपढ़ित-प्रब इस ग्रात्मतत्त्वका अनुभव मनके विकल्पसे परे है, इसके दृष्टान्तमें यां समिभये कि जैसे राजासे मिलनेका इच्छुक कोई पुरुष चलता है तो दरवारके दरवानसे वहं कहता है कि मुक्ते राजासे मिला दो। तो दरवानका काम इतना ही है कि जहां राजा विराजे हैं वहां निकट स्थानपर पहुंचा देना। बादमें राजासे मिलना, स्नेह बनाना, काम निकालना, ये सब राजा और दर्शककी परस्परकी बात है। उसमें दरवान करेगा? इसो तरह कारण गरमात्मतत्त्वके दर्शनका ग्रामलाबी भक्त पुरुष इसके दंगना मनसे कहता है कि मुक्ते उस कारण गरमात्मप्रभुके दर्शन करा दो, तो यह दरवान मन इस दर्शनार्थी उपयोग को ले जाता है। कहां तक जहां तक, इस समयसार प्रभुके दर्शन हो सकते हों उस सीमा तक वहां यह मन छांड ग्राता है। लो इस जगह बठा है परमात्मप्रभु । उस मनका काम यहां तक तो चला, अब इस के बाद प्रभुसे मिलना है और प्रभुमें एकरस होना, स्पर्श होना अनुभव होना, विशुद्धि बढ़ाना, मोक्ष— मागका काम निकालना यह तो भक्त ग्रीर प्रभुके परस्परकी बात है। इसमें दरवान मन क्या करेगा? फिर भी शुभ मनकी चेष्टा ग्रीर प्रभुमिलनके ग्रांथ ग्रुभ मनकी चेष्टा बहुत काम निकाल देता है।

अत्मिहितमें पर्यायवृद्धिताके रांगीको निश्चयकी पर नैपिधिरूपता, इसका मनन की जिये गाथा नं० ४६ के एक प्रवचनांद्रामें । पृत्र १७६-निश्चय परमौषधिको प्रभुखता-इस जीवने अनादि कालसे व्यवहार व्यवहार का ही जहा, निश्चयका तो कभी दर्शन ही नहीं किया और व्यवहारको ही स्वस्व मानकर चला। यह इतना व्यवहारका पुराना रोंगी है। जैसे पुराने तपेदिकका मिटाना वड़ा किटन हो जाता है ऐसे ही अनादिकालोन पर्यायवृद्धिका यह रोंगी है। इसका रोंग मिट नेके लिए गुद्धनंपकी श्रोषिको श्रीधक कहना हो चाहिए, देना ही चाहिए, श्राह इसी गुद्ध नीतिके अनुसार आचार्य देवने इस गुद्ध भावाधिकारमें अब तक परमार्थहिष्टसे परमब्रह्मका वर्णन किया। अब इस प्रक णके अंतमें जबिक थोड़ा उसका संहारात्मक कहना विशेष रह गया जो कि अब ६ गाथाओं में और आगे चलेगा। उसमें अव्यवहारिक भी कथन करके उसे निजके निकट करे। परजो वास्तिवक बात है, स्वभावकी बात है वह बात टालो नहीं जा सकतो। व्यवहारका वर्णन करके ही फिर निश्चयकी बात तुरन्त कहना ही पड़ता है। एक तो

यह बात है कि आचीर्य देव इस शुद्ध आत्मेंस्वभावकें रुचिया थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ़ रागके रोंगीको सम्बोधनके प्रसंगमें कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पड़ता है।

विकल्गोंकी थकान मिटा के लिए सहज विश्वाम लोजिय, इसका मनन की जिये ११ वीं गांधाके एक प्रव-चनांशमें, पृ० २१ र-सहजविश्वाम-अहो, ऐसा सहजज्ञान जिसवा निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमें स्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम ग्रापका परम शरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दुःख रच भी नहीं है। ग्रपने ग्रापको ग्राराममें रखना यह सबसे ऊंचा काम है। ग्रपना ग्राराम मूढ़तामें श्राकर खो मन दो। इन २४ घटोंमें किसी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बोस मिनट का हाथ पर पसार कर चित्ता लेटकर ग्राराम ले लिया करते हैं, यों ही विकल्पजालों में जो दुःखों को थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए सब परकी चिन्ताको छोड़कर निज सहज ज्ञानमात्र ग्रात्मतत्त्वका दर्शन करिये ग्रीर उस ही में रमण की जिये, तृष्त हो इये। ऐसा सच्चा ग्राराम एक सेकेण्ड को भी हो जाय ता यह भव भवके सचित कमक्ल क्को दूर करने में समर्थ है। सो इस निज स्मृतिके लिए साधनभूत ग्रमोव ग्रामन्न उपायका चार प्रकार से भेद कथन किया गय।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

साधुवांके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पढ़िये ६४ वी गायाके एक प्रवचनांशमें पृ० १२६ - उत्सर्गमार्ग ग्रीर ग्रपवादमार्ग - उपेक्षा संयमी जीव परम उत्सर्ग मार्ग का अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकार के हैं - उत्सर्ग मार्ग ग्रीर ग्रपवादमार्ग। साधुवोंका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चेष्टाग्रोंकी प्रवृत्ति बन्द करे। परम उपेक्षा संयममें वर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें जहां न रहें, केवल ग्रात्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन करनेके लिए ही निग्रंन्थ होते हैं, किन्तु यह वात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्रार्थ्य योगको यह बात कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नहीं रह पाते हैं ग्रीर उसे ग्राव-यकता होती है कि वर् ग्राहार करे, विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है ग्रपवादनार्ग। यहां ग्रपवादमार्गका ग्रथं खोंटा मार्ग न लेना, जुड़ा हुग्रा ऐसा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके श्रनुकून ग्रुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवोंका ग्रपवादमार्ग।

निर्मित्रारताके दर्शन होते हैं, पेढ़िये ६४ वी गथाका एक प्रवचनांग-पृ १३७ नग्नमुद्रामें निर्मित्रारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर ग्रटपट कल्पनायें करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए। ग्ररे जरा उनके ग्रन्तर के परिणामोंको तो देखो-साधुका ग्रंतरंग परिणाम बाजकवत है। जैसे बच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, ग्रन्यकी तरह विडम्बनाग्रोंका, जैसे वह बच्चा निर्मिकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निर्मिकार, ग्रत्यन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूप रख लेना साधारण बात नहीं है। उद्देख होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भी विकार न ग्राये ग्रोर कल्पना तक भी न जगे ऐसी मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमें ग्रनि दुर्लभ है, ग्रीर साथ ही ग्रयन ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थित पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी वात है।

आत्मचारित्रके अर्थ अपना क्या कर्तव्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवचनां में नृष्ठ १६नग्रात्मचारित्रके ग्रंथ ग्रपना कर्तव्य-भैया, ग्रपने मनको ग्रिशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो में लगाना
यह ग्रपना कर्तव्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्तुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुनोंके यथाथं सहज स्वरूपके ज्ञाता हृष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। मुनिजन स्व
प्रकारके राग ग्रौर हे पसे दूर रहते हैं। ऐसे समग्र ग्रशुभ परिणाम रूपी ग्रास्नवों का परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चू कि बाह्य वस्तु है ग्रात्माके स्वभावकी बात नहीं है, ऐसे उस मनको वश्में करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर जिस स्वव्छता
को प्रकट करने में स्वव्छता बर्ते ग्रौर ग्रंतरंगमें स्वव्छता जब जागृन हो जाय तो वहां यह मनभा विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६१) नियमसार प्रवचन पचम भग

इस पुस्तकमें नियमसार ग्रन्थकी ६६ वीं गाया तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजागत महाराजके प्रवचन हैं। मनोगुष्तिक प्रकरणमें प्रथम मनको गुभमें उपयुक्त कर देने की सम्मित दी है, पढ़िये ६६ वीं गायाका एक प्रवचनांश-पृ० १६-मन मरकटको गुभमें उपयुक्त करने की ग्रावश्यकता-ग्रहों, यह मन बन्दरसे भी ग्राधिक चंचल है। बन्दरोंको देखा होगा कि वे खाली नहीं यैठ सकते जब नींद ग्रा जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहें पर जागते हों तो स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर बंठ नहीं सकते। कहीं पर हिलाया, कहीं हाथ हिलाया, ग्रार उनकी ग्राखों तो बड़ो ही िचित्र हैं। कैंसी मडकती हैं कि जरा सो देरमें ग्राखोंमें

यह बात है कि आर्चार्य देव इस शुंद्ध आरमेंस्वभावके रुचिया थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ़ रागके रोगीको सम्बोधनके प्रसंगमें कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पड़ता है।

विकल्सेकी थकान मिटा कि लिए सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन कीजिय १५ वी गांधाके एक प्रव-चनांशमें; पृ० २१६-सहजिविश्वाम-अही, ऐका सहजज्ञान जिसवा निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमें स्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम ग्रापका परम अरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दुःख रच भी नहीं है। ग्रपने ग्रापको ग्राराममें रखना यह सबसे छंचा काम है। ग्रपना ग्राराम सृद्धामें श्राकर खो मन दो। इन २४ घंटोंमें किसी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बोस मिनट का हाथ पर पसार कर चित्ता लेटकर ग्राराम ले लिया करते हैं, यों ही विकल्पजालोंमें जो दुःखों को थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए सब परकी चिन्ताको छोड़कर निज सहज ज्ञानमात्र ग्रारमतत्त्वका दर्शन करिये ग्रीर उस ही में रमण को जिये, तृत्त होइये। ऐसा सच्चा ग्राराम एक सेकेण्ड को भो हो जाय ता यह भव भवके सचित्त कमक्ल कको दूर करने में समर्थ है। सो इस निज रमृतिके लिए साथनभून ग्रमोय ग्राभन्त उपायका चार प्रकार से मेद कथन किया गय।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुर किमें नियमसर ग्रन्थकी ४६ गाथासे ६६ थीं गाथा तक के पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्त्र महाराजके प्रवचन हैं। हिसा होनेमें पाप वया है, इसका अध्यात्मर्डाण्टिसे समाधान लीजिये पृ० ७-अध्यात्मर्डाण्टिसे हिसाके हेतुका प्रकाशन-देखिये यह जीव अनादि कालसे निगोद जैसी निकृष्ट अवस्थामें निवास करता आया है। वहांसे निकला तां कुछ मोक्ष मार्गके लिए कुछ प्रगनिको वात आयी। यद्यपि मोक्षमांगंका प्रारम्भ संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसे होता है और कहीं मोक्षमांगंका प्रारम्भ नहीं होता, किन्तु संसार महागते से निगोद दशासे निकलकर यदि वह दोइन्द्रिय ती इन्द्रिय, चारडन्द्रिय ीव बना तो कुछ तो उसकी प्रगति हुई। अब देखिये किसी कीड़को मारा व मसला ता ऐसी स्थितिसे मरने वाले कीड़को संक्लेश प्राप्त होगा, यह वात तो सत्य है ना। जिस कीड़को पीटा जाय व ममला ज्ञाय ता उसके सक्लेश तो अधिक होगा। माना वह नीन इन्द्रिय कीड़ा है और वह अधिक सक्लेशसे मरा तो मरकर वह एके-निद्रयका शरीरको पायगा। निम्नगितमें जायगा। तो देखों ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरासे तुम्हारे निमित्तसे इतनी प्रगतिसे लौटकर फिर अवनितमें चला गया। तो वताओ ऐसी अवनितके भवमें पहुंचना यह जीवका विगाड़ है ना, इस अध्यात्मक होण्य से कि जोदकी हिसा करना जीव पर अन्याय करना है।

सायुवोंके आह र विहारका क्या प्रयोजन है, देखिये ६३ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें, पु॰ ६६-माहार विहारका प्रयोजन-जैसे सरसोंके तल वाले दिये में दो काम किये जाते हैं, तेल भरा जाता है और बाकी उसकेरी जाती है। सभी जानते हैं सरसोंके तेलका दिया जलावें तो उसमें बीच वीचमें बातीमें तेल चढ़ता है। जब मूख जाता है, कम हो जाता है तो उसमें तेल डालना पड़ता है। ता बातीका उसकिरना किसलिए किया जाता है कि यथावत प्रकाश बना रहे और तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमें यथावत प्रकाश बना रहे। ऐसे ही प्रकाशपुंज साधु पुरुपमें बाती उस वरने की तरह पैरोंके उसकेरने की जरूरत पड़ती है, अर्थात् विहार करनेको ग्रावश्यक होती है, और देल डालनेकी ग्रथित पटमें भोजन डालनेकी ग्रावश्यकता होती है। यह ग्राहार और विहार साधुजन इसलिए किया करते हैं कि यथावत शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र बने रहें।

साधुवांके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पढ़िये ६४ वी गाथाके एक प्रवचनांक्रमें-पृ० १२८- उत्सर्गमार्ग ग्रीर ग्रपवादमार्ग-उपेक्षा संयमी जीव परम उत्सर्ग मार्गका अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकार के हैं-उत्सर्ग मार्ग ग्रीर ग्रपवादमार्ग। साधुवोंका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चेष्टाग्रोंकी प्रवृत्ति बन्द करे। परम उपेक्षा संयममें वर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त क्रियायें जहां न रहें, केवल ग्रात्मस्वभावकी उपासना चर्लें यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन करनेके लिए ही निग्रंन्थ होते हैं, किन्तु यह वात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्रार्थ्य योगको यह बात कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नहीं रह पाते हैं ग्रीर उसे ग्रावन्यकता होती है कि वर ग्राहार करे, विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है ग्रपवादनार्ग। यहां ग्रपवादमार्गका ग्रथं खोंटा मार्ग न लेना, जुड़ा हुग्रा ऐसा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके ग्रनुकृत गुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवोंका ग्रपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामें निविदारताके दर्शन होते हैं, पढ़िये ६४ वी गथाका एक प्रवचनांग-पृ १३७ नग्नमुद्रामें निविकारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर ग्रटपट कल्पनायें करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए। ग्ररे जरा उनके ग्रन्तर के परिणामोंकों तो देखो—साधुका ग्रंतरंग परिणाम बाजकवत है। जैसे वच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, ग्रन्थकी तरह विडम्बनाग्रोंका, जैसे वह बच्चा निविकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निविकार, ग्रत्यन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूप रख लेना साधारण बात नहीं है। उद्घ होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भी विकार न ग्राये ग्रौर कल्पना तक भी न जगे ऐसा मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमें ग्रित दुर्लभ है, ग्रौर साथ ही ग्रयन ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थित पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी बात है।

आत्मचारित्रके अर्थ अपना क्या कर्तव्य है इसे देखिय ६६ वी गाथाक एक प्रवचनांशमें-पृ० १६६ग्रात्मचारित्रके ग्रथं ग्रपना कर्तव्य-भैया, ग्रपने मनको श्रशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो में लगाना
यह ग्रपना कर्तव्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्तुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोंके यथार्थ सहज स्वरूपके ज्ञाता दृष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। मुनिजन सय
प्रकारके राग ग्रौर द्वेषसे दूर रहते हैं। ऐसे समग्र ग्रगुभ परिणाम रूपी ग्रास्त्रवों का परिहार करना ही
मनोगुप्ति है। मन चूकि बाह्य वस्तु है ग्रात्माके स्वभावकी बात नहीं है, ऐसे उस मनको वशमें करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुप्त हाकर जिस स्वच्छता
को प्रकट करने में स्वच्छता बर्ते ग्रौर ग्रंतरंगमें स्वच्छता जब जागृन हो जाय तो वहां यह मनभा विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६४) नियमसार प्रवचन पचम भ ग

इस पुस्तकमें नियमसार ग्रन्थकी ६६ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान व महाराजके प्रवचन हैं। मनोगुष्तिक प्रकरणमें प्रथम मनको गुभमें उपयुक्त कर देने की सम्मित दी है, पहिंगे ६६ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-पृ० १६-मन मरकटकी गुभमें उपयुक्त करने की आवश्यकता-अहो, यह मन बन्दरसे भी अधिक चंचल है। बन्दरोंको देखा होगा कि वे खाली नहीं बैठ सकते जब नींद आ जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहें पर जागते हों तो स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर बठ नहीं सकते। कहीं पर हिलाया, कहीं हाथ हिलाया, और उनकी ग्रांखों तो बड़ो ही िचित्र हैं। कैसी मटकती हैं कि जरा सो दे में आंखों में

(३५१) टोपी लग जाती है, जरा सी देरमें टोपी हट जातो है। कैसी विचित्र चंचलता है। उससे भी ग्रधिक चवल यह मन है। इस मनको किसी न किसी शुभ कार्यमें जुराये रहना चाहिए, यदि अपना कल्याण चाहते हो। इसे गुभ कार्य ने भिलेंगे तो अग्रुभ कार्यों में लग वैठेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्संग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन शुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां इननी पात्रता है कि उन गुभ कार्यों को भी परिहार करके क्षणमात्र तो अपने आपके गुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर सकेगा।

है। अब वे आत्मा बढ़ें या घटें। न कोई बढ़ने का कारण है और न कोई घटनेका कारण है क्योंकि अढ़ने और घटने का कारण प्रकृतियोंका उदय था। तो बृद्धि और हानिका हेतु न होनेसे वे सिद्ध भगवंत जिस देहसे मुक्त हुए हैं उसके आकार प्रमाण वहां रहते हैं।

आचार्य परमेष्ठिकि द गुणोंमें सातवां अपरिश्रावित्व गुण पिढ़िये, ७३ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें-पृ० दर्श्याचार्यका अपरिश्रावित्व गुण-सातवां महागुण है आचार्य में अपरिश्रावित्व । आचार्य महाराजमें इतनी उदारता होती है कि कोई शिष्य कैसी ही आलोचना करे, उसके उस कथनको दोषको यो पी जाता है, अर्थात् किसी को प्रकट नहीं करता जैसे बहुत तपे हुए तवे पर बूंद गिरती है तो फिर उस बूंदका पता कहां रहता है ? जैसे वह बूंद सूख जाती है इसी तरह को गम्भीरता आचार्य परमेष्ठीमें होती है कि कोई भो दोष बताये, आचार्य महाराज कहीं भो बताते नहीं हैं, क्योंकि यदि बता दें तो उससे कितनी ही हानियां हैं। प्रथम तो यह किसी बड़े के अनुरूप बात नहीं है कि किसी के दोष प्रकट करें, कहे और करदे प्रकट तो पहले तो संगर्मे रहने वाले मुनियोंकी आस्था आचार्यसे हट जायगी, फिर अन्य कोई उन से आलोचना न करेंगे, यों फिर वे आचाय न रह सकेंगे।

निश्चयचारिचारित्र व व्यवहारचारित्रकी कल्याणप्रगतिमें उपयोगिता देखिये ७६ वी गायाके एक प्रवचनांश में, पृ० ११५-कल्याणप्रगतिके लिए निश्चयचारित्र व व्यवहारचारित्रका परस्पर सहयोग-यह निश्चय-चारित्र ही वास्तवमें शोल है। ग्रग्न जीमें सोल कहते हैं वस्तुको यथास्थान ग्रवस्थित कर देना दृढ़तासे। ग्रपने ग्रापका उपयोग ग्रपने ग्रापमें जमा रहें, फिर गड़बड़ी न हो ऐसा सील कर देना यही तो निश्चय-चारित्र है ग्रौर यही ग्रात्मस्वभाव है। निश्चयचारित्र परम निर्वाणका साक्षात कारण है ग्रौर व्यवहार चारित्र परमनिर्वाणका परस्पर। कारण है। व्यवहारचारित्रका काम निश्चयचारित्रकी पात्रता बन ये रखना है भौर निश्चयचारित्रका काम साक्षात कमनिजरण करके मुक्त ग्रवस्थाको प्रांत कराना है। जैसे कोई दा बालक लड़ रहे हों वहां कोई तोसरा वालक ग्राकर एक वालकका हाथ पकड़ ले, रोक ले तो मारने वाले बालकको ग्रवकास मिला कि पीट सकता है। कहनेको तो यह है कि उ। तृतीय बालक ने उस बालकको तो नहीं पोटा परन्तु पिटानेमें परम्पर्या हढ़ कारण हुग्रा। यो हो व्यवहारचारित्रने कर्मों की निर्णरा तो नहीं की लेकिन ऐसी स्थित उत्पन्न को कि इस निश्चयचारित्रको मौका मिल गया। ग्रथ यह निश्चयचारित्र ग्रपने मुल व्यवहारके साथ कर्मों की निर्णरा कर रहा है। ऐसे प्रम कल्याणके कारणभूत निश्चयचारित्रको हमारा ग्राभनन्दन हो।

(१६६) नियमसार प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमें नियममार प्रयचनकी ७७ वीं गाणा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। निश्चपचारित्रके अधिकारमें पहिले परमार्थप्रतित्रमणका वर्णन है। परमार्थ अन्तस्हर को जानने वाले ही निश्चपित्रमणके अधिकारी होते हैं याने सर्व दोगों को मिथ्या वरार कर देने के व हटा देने के अधिकारी है, अतः प्रथम प्रमार्थ द्रष्टि कराई गई है, देखिए ७७ वीं गाथाक एक प्रवचनाशमें, पृ० ३-वित्स्वरूप का विविवतता—में नारकभावरूप नहीं हूं, तिर्यन्च पदार्थ नहीं हूं, मनुष्य और देवपूर्याय नहीं हूं। इन रूप भी मैं नहीं हूं और इनको जो कर है हों उन का अनुमोदने वाला में नहीं हूं इनका कराने वाला भी नहीं हूं। ये वाते डर कर नहीं कही जा रही हैं किन्तु प्रमाथस्वरूपकी सचिके कारण कही जा रही हैं। यों न समभना कि जैसे स्कूलमें किसी लड़केसे कोई अपराध दन गया है तो वह मास्टर साहबसे कहता है मास्टर साहब कुके कुछ पता नहा है, मैंने कसूर नहीं किया है, न मुक्ते किसीने बहकाया है, न मैं उस घटना में जाभिल ही था, ऐसा डर कर नहीं कही जा रहा है किन्तु

टोपी लग जाती है, जरा सी देरमें टोपी हट जातो है। कैसी विचित्र चंचलता है। उससे भी अधिक चंचल यह मन है। इस मनको किसी न किसी जुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए, यदि अपना कल्याण चाहते हो। इसे गुभ कार्य ने भिलेगे तो अगुभ कार्यों में लग बैठेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्संग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन गुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां इननी पात्रता है कि उन गुभ कार्यों को भी परिहार करके क्षणमात्र ता अपने आपके गुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर मकेगा।

वचनपुष्तिक प्रकरणमें निद्यम व व्यवहार वचनपुष्तिका दिग्दर्शन कीजिय ६ द वी गाया के एक प्रवर्षनीय में, पृ० २६-निश्वय व १४ प्राप्त वचन पुष्ति-किसोभी ।कारके वचनालापस अन्तरमें कुछ राग उठा करता है, ऐसी स्थितिमें कुछ जान व्रक्षकर सहज प्रयोजनके लिए जो वचन परिहार किया जाता है व्यवहार पुष्ति । और अज्ञान पूर्वक जवरदस्ती वचनोंका बन्द करना, ओठमें औठ चिपकार्य मौन रह जाना यह तो सब उसको उगचार चेव्यायें हैं, किन्तु सहज स्वभावसे हो जो वचनालापका परिहार हो जाता है यह निश्चयवचनपुष्ति है । इस आत्माका स्वभाव वचन बोलनेका नहीं है । यह तो आकाशवर्त निर्लेष ज्ञानमात्र अमृत तच है : यहां कहा भाषा पड़ो है ? यहां कहां वचनालाप पड़े हैं ? यह वचनोंसे अत्यन्त दर है । ऐसे निष्पेक्ष अत्यन्त स्वभाव वचनोंका सर्वया अन्तरंगसे परित्याग करता है ।

गुष्तिका साधना सहयोगी अन्तस्तत्त्वके स्वरूपकी भावना है, इससे सम्विन्धित एक प्रवचनांश पिढ़िये गाथा ७० के प्रसंगमें, पृ० ४८—गुष्तिसाधनामें सूल भावना—जितन भी अत्रगुण हैं उनके विजयका उपाय उन अवगुणोंके विपरीत गुगों पर हिष्ट करना है। जैसे—इन्द्रियविजयमें जड़ जड़ द्रव्येन्द्रियका विजय चैतन्य स्वरूपकी हिष्टसे होता है। मैं चतन्यस्वरूप हूं। ये द्रव्येन्द्रिय अचेतन हैं। खण्डज्ञानरूप भावेन्द्रियका विजय अखण्ड ज्ञानस्वरूप निजकी प्रवृत्तिसे होता है और संगरूप विपयों का विजय असंग आकिन्चन्य निज अन्तस्तत्त्वके अवलोकनसे होता है। यो कायगुष्तिका विजय यह ज्ञानी सन्त इस भावनामें कर रहा है कि मेरा तो अपरिस्पंद स्वरूप है, योगरहितस्वरूप है। निष्क्रिय धर्म द्रव्यकी तरह जहां के तहां स्पद रहित होकर अवस्थित रहना ही मेरा स्वरूप है। जैसे मेरे स्वरूपमें ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक गुण हैं तैसेमें परिस्पद रहित निष्क्रिय ज्ञानमात्र हूं। ऐसे इस योगरहित अन्तस्तत्त्वके योग कहां से होगा। यो भावना रखने वाले साधुके कायगुष्त हाती हैं। और कायगुष्ति ही क्या, तीनों गुष्तियां होती हैं।

सिद्धभगवन्तोंका आत्मक्षेत्र कितना है इसका प्रकाश पाइये ६३ थीं गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ६३भगवन्तोंका स्रात्मचेत्र-भगवन्त सिद्ध जिन्न समय अपने उतने स्राकारमें विराजमान हैं जितने स्राकार
वाले शरीर को छ इकर वे मुक्त हुए हैं। यद्यपि स्रात्मामें स्राकार नहीं होता फिर भी जो कुछ भी द्रव्य
है उत द्रव्यके निजी प्रदेश स्रवश्य होते हैं। स्रात्माके उन प्रदेशांका विस्तार कितना है जिन प्रदेशोंमें
समस्त शक्ति समूह मौजूद है, स्रथवा शक्तिका पुज हो प्रदेशात्मकताको धारण किये हुए है। वह
कितना है, यह सब जाननेके लिए जब इच्छा हो तब उसे यों ही कहना होगा कि जिस शरार से वे छूटे
हैं उस शरीरके परिमाण उनका स्राकार होता है। प्रशान्वे शरीरसे कम या स्रधिक वयों नहीं हो जाते
हैं? उत्तर-प्रदेशके विस्तारका श्रीर संकोचका कारण स्रात्माका सत्त्व नहीं है, स्रात्माका स्वभाव नहीं
है, किन्तु विशिष्ट जातिकी कर्मप्रकृतियोंका उदय है। सब चू कि नामकर्म प्रकृतियां रही नहीं, सन्य
प्रकृतियां रही नहीं, जिस देहको छोड़कर वे मुक्त हो रहे हैं उस देह स्राकारमें यह स्रात्मा

वंघन नहीं होता, किन्तु जो अपने अ।पको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बांधता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्वकी दृष्टि प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वही निरपराध अपने आपको निहारनेमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक द्व्यान्त हारा समभाया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हुण्डान्त वक्त कर्जकों सफलताका समर्थन-जैसे सीड़ियों पर चढ़नेकी सफलता क्या है ? ऊपर ग्रा जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर हो चढ़े उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कहीं दिमाग खराव तो नहीं हो गया है, यों लोग सोचेगे। तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है ऊपर ग्रा जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है ग्रप्रतिक्रमण ग्रीर प्रतिक्रमण भावसे परे जो गुद्ध ग्रंत:प्रतिक्रमण, उत्तमायंप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका संकेत इस ग्रन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से !१ भाग

इन पांच भागोंमें नियमसारकी ६५ वीं गाथ से लेकर अन्तिम १८७ वीं नक के पूज्य श्री मनीहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमें प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों कीन है? प्रत्याख्यानका अधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोड़कर भविष्यमें शुभ अथवा अशुभ सभी प्रकार के भावींका परित्याग करके निवारण करके जो ग्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजंरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ों हैं। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सर्वप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके अनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी वृत्ति भी चलतो है और उस सर्ज प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको और उनका विद्ता है।

प्रवचनाशमें । पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निषेध मुखने वणन-अहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और जाता हुट्याख्यानका विधि व निषेध मुखने वणन-अहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और जाता हुट्याख्यानका विधि व निषेध मुखने वणन-अहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और जाता हुट्याख्य परिणमन होता- ये दोनों एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि और निषेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजें हैं। जैसे अगुली टढ़ी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च है इन शब्दों में कह लो कि अगुली में सीधा परिणमन हो गया। वात वहां एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निष्धिस कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसको चाहे यों कह लीजिये कि ममस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि यह मात्र जाता हुट्या छूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुक्ते सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वीं गायाके एक प्रत्रचनाशमें-पृ० १६-ग्रघसमूहके विलयन में कारण प्रमुक्ती समर्थता-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्त पापींकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। ग्रात्मचेत्रको छोड़कर ग्रन्य पदार्थों में ग्रपना बड्प्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथार्थ अनुभवमें उतरी है उस बातको ये ज्ञानी सन्त निःशंक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरूप तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वतःसिद्ध हो। मैं नारक तिर्यन्च, मनुष्य देव कहां हूं ? मैं तो एक जायकस्वरूप चैतन्यस्वरूप चैतन्यम त्र अनुपम पदाथ हूं।

संकटके आय व्ययका लेखा जोखा देशिये ७६ वीं गाथांके एक प्रवचना में, पृष्ठ ४५-४६-उपयोगसे संकटका ग्राय ग्रीर व्यय-भैया, क्या है संकट ? जितने हैं सकट ? जोड़ लो, ग्रमुक ग्रादमी मुक्तसे इतना वेभव छोनना चाहते हैं, घन मकानका हिस्सा बांट करना चाहते हैं, ग्राधक लेना चाहते हैं ग्रथवा मुक्ते मुनाफा नहीं मिल रहा है, टीटा हो गया है, इतना नुकजान हो गया है, लोग रूठते जा रहे हैं। बनाते जावो-कितने सकट हैं। पिट्ले तो सारे संकटोंको जाड़ जोड़कर एक जगह घर लो ग्रीर फिर धीरे से ग्रथने एकत्वस्वरूपका दृष्टिका ग्राग लगा दो, सारे संकट, वह

वंघन नहीं होता, किन्तु जो अपने अ।पको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बांधता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्वकी हिंद्ध प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जा ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वही निरपराध अपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक दृष्टान्त द्वारा समभाया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हृष्टान्त द्वारा कर्मभाया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हृष्टान्त द्वारा कर्मभाया है सफलता नया है ? उपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर हो चढ़े उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेगे। तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है उपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रतिक्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो शुद्ध ग्रंत:प्रतिक्रमण, उत्तमार्थप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका संकेत इस अन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७--१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इत पांच भागोंमें नियमसारकी ६५ वीं गाथ से लेकर अन्तिम १८७ वीं तक के पूज्य श्री मतोहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमें प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों कौन है? प्रत्याख्यानका अधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोड़कर भविष्यमें गुभ अथवा अगुभ सभी प्रकार के भावोंका परित्याग करके निवारण करके जो प्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजंग का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ों है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सर्वप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके अनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायो है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी बृत्ति भी चलतो है और उस सट्ज प्रत्याख्यान बृत्तिको करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको ओर उनका चित्ता है।

प्रत्याख्यानका विवि व निर्पय दोनों पद्धितियोंमें वर्णन होता है। इसका संकेत देखिये ६५ वी गाया के एक प्रवचनांशमें। पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निर्पय मुखने वणन-श्रहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और ज्ञाता हुटहारूप परिणमन होता- ये दोनों एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि और निषेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजें हैं। जैसे अंगुली टेढ़ी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च है इन शब्दों में कह लो कि अंगुली की टेढ़ मिट गई और चाहे इन शब्दों में कह लो कि अंगुली में सीधा परिणमन हो गया। बात वहां एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निष्धसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसको चाहे यों कह लीजिये कि समस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हण्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें -पृ० १६ - अघससूहके विलयन में कारण प्रभुकी समर्थता - यह कारणप्रभु चैतन्यस्वरूप समस्त पापोंकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। आत्मच्त्रिकों छोड़कर अन्य पदार्थी में अपना बड़प्पन देखने की वासना करना यही है पापससूह।

परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथायं ग्रनुभवमें उतरी है उस बातको ये ज्ञानी सन्त निःशंक होकर (३४६) प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरून तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वतःसिद्ध हो। मैं नारक तियंन्च, मनुष्य देव कहां हूं ? मैं तो एक ज्ञायकस्वरूप चैतन्यस्वरूप चेतन्यम त्र ग्रनुगम पदाथ हूं।

संकटके आय व्ययका लेखा जोला देशिये ७५ वीं गाथाके एक प्रवचना में, पृष् ४५-४६-उनयोगसे संकटका आय और व्यय-भैया, क्या है संकट ? ितने हैं सकट ? जोड़ लो. अमुक आदमी मुक्तसे इतना वंभव छोनना चाहते हैं. धन मकानका हिस्सा बांट करना चाहते हैं, श्रीधक लेना चाहते हैं श्रथवा मुक्ते मुनाफा नहीं मिल रहा है, टोटा हो गया है, इतना नुकजान हो गया है, लोग रूठते जा रहे हैं। बनाते जावो-कितने सकट हैं। पहिले तो सारे संकटोंको जाड़ जोड़कर एक जगह घर लो और फिर घीरे से प्रपते एकत्वस्वरूपका दृष्टिक्य ग्राग लगा दो, सारे संकट, वह सारा ईन्छ। एक साथ सब स्वाहा हो जायगा। कहां हे सकट ? जब शरी ही मैं नहीं हूं ये रागद्वेष वकारभाव भी मैं नहीं हूं ये पोजोशन, ये भीतर की कल्पनायें ये एवं भी मैं नहीं हूं तो मेग विगाड़ कहां है ? वया है मेरा विगाड़ ? ज्ञानी पुरुषमें ही ऐसा साहस होना है कि कदाचित् कोई दुव्टवरभाववश नाना प्रकार से उसके प्राण हरे ता यह स्पष्ट भलकता है कि मेरा तो कुछ भी विगाड़ नहीं है। मैं तो ज्ञानानन्द मात्र हूं। लो यह मैं पूरा का पूरा यहांसे चला, उसे कोई प्रकार का सकट नहीं है। रांकट तो मोह ममतासे बसे हुए हैं। हम संकटोंसे दूर होतेके लिए भिरुद्ध प्रयत्न किया करते हैं। वह क्या उस मोह ममताकी रचना करते हैं ? दु:ख साधन बनानेसे कहीं दु:ख टाले भी जा सकते हैं क्या ? सोच ला।

दोघोंका प्रतिक्रमण परमार्थप्रतिक्रमणमें होता है, देखिंगे प्रवर्ध गाथाका एक प्रवर्धनांश, पृष् ४२-दोगों का प्रतिक्रमण-मैं राग नहीं हूं, द्वेष नहीं हूं, मोह नहीं हूं और रागद्व प मोहका कारण भी नहीं हूं, उन का करीं भा नहीं है कराने शाला भो नहीं है बार उनको करते हुए जा काई भो हो उनका ब्रनुमोदन भी नहीं हूं। परमार्थप्रतिक्रमण हो ही जाता है। जो विभाव लग चुका था, जो द्वेष किया गया था उस द्व पका प्रतिक्रमण किया जा रहा है याने उस द्वेषको दूर किया जा रहा है।

परमार्थप्रतिकम गका प्रयोजन क्या है, यह संक्षेपमें समक्त लीजिंग पर वी गायाके एक प्रवचनांशमें-पृष् र-प्रतिक्रमणका प्रयोजन-प्रतिक्रमणको आवश्यकता निर्दोप चारित्रकी सिद्धिके लिए है। निर्दोष चारित्र की सिद्धि समस्त आकुलताओं के मिटाने के लिए हैं। समस्त आकुलताओं का मिट जाना इस जीव का ध्येय है, मन्तव्य है, लक्ष्य है। चाहने गृह हैं समस्त जीव लोक कि रंच भी पीड़ा न रहे, स्रना-कुलता की स्थित कसे श्राये ? उसके उपाधमें यह चाग्त्रि शोधक परमार्थप्रतिक्रमणका वर्णन चल रहा

परमार्थ नि पराथ होनेपर ही अनाकुलता हो ही सकती है, वर्थ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ६४-निरपराधतामें अनाकुलताका स्वाद-जहां आत्मामें आरा ना नहीं है वे सब अपराध हैं। जहां शुद्ध ममताका, अना कुरुशाका स्वाद नहीं आ रहा है वे सब अनुभवन अपराध है। किसी भी बाह्य प्रसंगमें है। चाहे वे बड़ी सच्चाईक साथ भी जुट रहे हों, किन्तु उनसे पूछो कि क्या तुम इस समय निराकुलता में हो ? तो उत्तरं मिल्गा कि निराकुलता तो नहीं है। निराकुलता तो रागद्वेषरहित केवल ज्ञाता हब्टा रहनेमें ही है। जहां निराकुलता है, वास्तिविक सहज परम अ ल्हाद है वहां ही आत्माकी आराधना है

पुनश्च देक्तियं निरुपराध दर्शनों ही परमार्थप्रतिक्रमण होता है। गृ० ५७-निरुपराध दर्शनमें परमार्थ-भीर वही जीव निरप्राध कहलाता है। प्रतिक्रमण-ऐसे ज्ञानानन्दस्व हप मात्र अपने आत्मतत्त्वको दृष्टिमें जो जगता है वह निरपराघ है, उसका बंघन नहीं होता, किन्तु जो अपने आपको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बांघता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्रकी हिन्ट प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वही निरपराध अपने आपको निहारनेमें परमाथ प्रतिक्रमण होता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इसे एक लोक दृष्टान्त हारा समक्षाया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हृष्टान्त विक कर्ज्यको सफलताका समर्थन-जैसे सीढ़ियों पर चढ़नेकी सफलता क्या है ? ऊपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर हो चढ़े उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या घुन समायी है, कहीं दिमाग खराव तो नहीं हो गया है, यों लोग सोचेगे। तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रतिक्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो गुद्ध प्रतःप्रतिक्रमण, उत्तमार्थप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका संकेत इस अन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७--१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पांच भागोंमें नियमसारकी ६५ वीं गाथ से लेकर अन्तिम १ = ७ वीं तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमें प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनात्रमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों कीन है? प्रत्याख्यानका ग्रीधकारा-इस गाथामें यह वतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनाजापों को छोड़ कर भविष्यमें ग्रुभ ग्रथवा ग्रग्नुभ सभी प्रकार के भावोंका परित्याग करके निवारण करके जो ग्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ों है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सवंप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके श्रनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी वृत्ति भी चलतो है ग्रीर उस सहज प्रत्याख्यान वृत्तिकों करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानकी श्रोर उनका चित्ता है।

प्रत्याख्यानका विधि व निर्पथ दोनों पद्धितयोंमें वर्णन होता है। इसका संकेत देखिर ६५ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें। पृ० ५-प्रत्याख्यानका विधि व निर्पय मुखने वर्णन-अहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और जाता हुण्टारूप परिणमन होता- ये दोनों एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि और निर्पेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजें हैं। जैसे अंगुली टेढ़ी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च है इन शब्दों में कह लो कि अंगुली में सीधा परिणमन हो गया। वात वहां एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निर्धि कह तो हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसको चाहे यों कह लीजिये कि ममस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि यह मात्र जाता हुल्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें पृष् १६-ग्रघसमूहकें विलयन में कारण प्रमुक्ती समर्थता-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्तः पापोंकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। ग्रात्मचेत्रको छोड़कर ग्रन्य पदार्थी में ग्रपना बड़प्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। (६५६) सहजानेन्द साहित्य ज्योति प्रथम भागें

विषयों में प्रवृत्ति करके अपने को सुर्खी मान लेने की वासना होना यही है पापसमूह। इन पापवेरियोंने अपनी विजय पताका इस जगतमें स्वच्छन्द होकर उदृण्ड होकर फहरा दी है और इस समस्त बराक जीव उनकी पताकाओं के नीचें रहकर अपने को सशरण माने हुए हैं। ऐसे उदृण्ड पाप बैरियोंकी इस पताका को लूट लेने में समस्थ निर्मूल नष्ट करने में समर्थ यह कारण परमात्मपदार्थ है। निर्दोष, निर्लेष स्वतंत्र आत्मतत्त्वकी भ वना जगे वहां एक भी वलेश एक भी पाप ठहर नहीं सकता है।

ममत्व पिरहार व निर्मान्त ग्रहण ये दोनों विधान प्रत्याख्य नके सहयोगी हैं इससे सम्बन्धित ६७ वीं गाथाका एक प्रवचनाज्ञ देखिये-पृ० २६-ममत्वपरिवर्जन और निर्मान्दानुष्ठान ममत्त्वको छंड़त। हूं और निर्मान्द्वको उपस्थित होता हूं अर्थात् मैं निर्मान्द्व स्वभावमे ठहरता हूं। ग्रात्मा ही मेरा श्रालम्बन है, श्रन्य समस्त पदार्थों को परभावोंको मैं छोड़ता हूं। ज्ञानीका ऐसा अतः सकल्प है। इस अनुभूतिमें अनादि श्रनन्तं श्रहेतुक चित्स्वभावमान्त्र ग्रात्मतत्त्व का सरण ग्रहण किया है ग्रीर उस ध्रुवस्वभावके ग्रातिरिक्त ग्रन्य जितने भाव हैं, स्वभाव हैं उन समस्त विभावोंके परित्यागको विधि प्रकट हुई है। यह मैं ग्रात्मा ज्ञानदर्शन म त्र हूं, श्रकेला हूं, विविक्त हूं, मोह राग्रह धादिक जो विभाव उत्पन्न होते हैं उनसे भी मैं रहित हूं। ऐसे निर्मान्व ग्रात्मतत्त्वको प्राप्त होना, ममताके परिहारकी विधि है। पर ममता का

परिहार होना स्र त्मतत्त्वके पाने की विधि हैं। होता है, १०० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ३९-कायरता

में भोगसेवन विषयाभिलाषी पुरुष इस सुक्षके पीछे दूसरे जीवोंके आगे कायर बन जाते हैं। इन्द्रियके विषय वीरता पूवक कैसे मिल सकते हैं। कायर हाकर ही ये विषयसुख मिला करते हैं। खेर किसी तरह से भोगें, पर इतना तो समक्षना ही चाहिए कि बिना कायरताके ये विषयसुख नहीं भोगे जाते हैं। स्पर्शनइन्द्रियका विषय व ।यर बनकर ही भोगा जाता है। सभी इन्द्रिय और मनके विषयोंका सब कुछ भोग कायर बनकर ही किया जाता है। यह अज्ञानी परवस्तुओं से अपना हित मानकर कायर होता हुआ अपना जीवन व्यर्थ गमा रहा है। उसे यह पता नहीं है कि मेरा तो मात्र मैं ही हूं और यह मैं विजुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावसे पित्पूर्ण हूं, इसमें क्लेशका नाम भी नहीं है। इसका ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव है कि सारे विश्वका यह जाननहार बन जाय।

प्रत्य स्वान नाम विकल्पोंके त्यागका है, यह प्रत्याख्यान ज्ञानरूप ही तो कहलाता है। मनन की जिये १०१ वी गाथाके एक प्रवचनांशमं-पृष्ट ४२-ज्ञानकी प्रत्याख्यानरूपता—भैया परित्याग तो परमाथसे भीतर ज्ञानमें बसा हुप्रा है। किसी चीजको यहां से वहां उठाकर रख दो ऐसे हटा देने से त्याग नहीं बन गया। त्याग बसा हुप्रा है। किसी चीजको यहां से वहां उठाकर रख दो ऐसे हटा देने से त्याग नहीं बन गया। त्याग तो वास्तवमें भोतरमें ऐसा प्रकाश जगे कि यह मैं मात्र इतना ही हूं, ज्ञानातिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, तो वास्तवमें भीतरमें प्रतिबोध हो उसका नाम त्याग है। श्रीर उस त्यागमें ही इस जीवके विशुद्धि जगती है। ऐसा भीतरमें प्रतिबोध हो उसका नाम त्याग है। श्रीर उस त्याख्यान होता है। यह जीव सवत्र ऐसा परमाथ प्रत्याख्यानमय एकस्वरूप निहारने पर निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह जीव सवत्र श्रकेला है। जन्मते श्रकेला, बड़ा होने पर श्रकेला, विकल्पकायं किया तो वहां, पर भी श्रकेला है, इसका श्रकेला है। जन्मते श्रकेला, बड़ा होने पर श्रकेला, विकल्पकायं किया तो वहां, पर भी श्रकेला है, इसका

काम तो सवत्र अपना गुण परिणमन करते रहना है।

प्रत्याख्यानके प्रसंगमें जानी साकार रत्नत्रपको निराकार रत्नत्रय बनानेका एक ज्ञिव संकल्प तो निरिष्ये,

गाथा १०३ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६ (-साकार रत्नत्रयका निराकारी कारण साकार पूजा साकार भक्ति,

साकार रत्नत्रय ये सब अगुत्कुष्ट अवस्थायें हैं। जहां आकार का विलय हो जाता है वह उत्कृष्ट हितकी

साकार रत्नत्रय ये सब अगुत्कुष्ट अवस्थायें हैं। जहां आकार का विलय हो जाता है वह उत्कृष्ट हितकी

स्वस्था है। नौ पदार्थों का श्रद्धान करना, सात तत्त्वोंकी प्रतीति रखना यह मैं आत्मा हूं, ये सव परद्रव्य

अवस्था है। नौ पदार्थों का श्रद्धान करना, सहात्रत पालते हुए मुक्ते समिति पूर्वक चलना चाहिए, ऐसी वृत्ति

करना इत्यादि रूप भेद रूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका होना यह संबं साकार रत्नत्रय है, जब निष् सहजस्वरूपका ही भुकाव हो, उसका ही परिज्ञान हो और ज्ञाता दृष्टा रहकर उसका ही निर्विकल्पानु-भव हो, वह है निराकार रत्नत्रयका विधि। मैं इस साकार रत्नत्रयको निराकार रत्नत्रय करता हूं ऐसे इस प्रत्याख्यानके प्रसंगमें ज्ञानी पुरुष अन्तर में शिवसंकल्प कर रहा है।

इस मनुष्यका हल्दी की गांट पर पंसारीपना देखिये-गाथा १०४ वी के एक प्रवचनांशमें-पृ० ७१-हल्दी

की गांठ पर पंसारीपना—भैया, बड़े वड़ तीर्थंकर चक्रवर्ती तो इन ठाठोंको छोड़कर अपने अपने उपादेय स्थानमें पहुंचे और यहां हम आप न कुछ साधारण सी विभूति पाकर निरन्तर इस विभूतिके ही स्वप्न देखा करते हैं, यह कितने खेद की बात है। अहानेमें तो कहा करते हैं कि चूहा हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया। पर अपनेमें कुछ नहीं घटा। हैं कि थोड़ा सा यह हजारों लाखों का धन पाकर यह अपने को श्रेष्ठ गानने लगा है। तेरे से बढ़कर अनेकों को स्थितियां इसी देशमें हैं। उनसे भी बढ़कर अनेकों की स्थितियां विदेशमें में। सम्भव हैं, उनसे भी कई गुने बढ़कर मंडलेश्वर राजा होते हैं, उनसे अधिक महा मंडलेश्वर राजा होते हैं, उनसे कई गुने नारायण और प्रति नारायण होते हैं, वे तीन खण्ड के अधिपति होते हैं, उनसे बड़ चक्रवर्ती पुरुष होते हैं और ऐसेअनेक चक्रवर्ती जनके चरणोंमें नमस्कार करें उन तीर्थंकरों के बड़प्पन को तो बताया ही क्या जाय ? अब उनके सामने देख तूने हल्दी गांठ ही पायी है या और भी पाया है?

आलोचनाधिकारमें परमालोचना व जसके अधिकारीका संकित सकेत पाइये १०७ वी गायाके एक प्रवचन निक्षमं-पूर्व हर-परमालोचना और उसका अधिकारी—जो प्राणी नौकम और कमसे रहित, विभावगुण-पर्याय से पुथक आत्मा को ध्याता है उस अपण के आलोचना होती है। इस अधिकारमें आलोचनाका वर्णन है, व्यवहारमें लोग अपन पापकी आलोचना करते हैं, जैसे कि आलोचना पाठमें बहुत विस्तार से वर्णन है निक्चाय आलोचना क्या कहलाती है इसका वर्णन इस परम आलोचना अधिकारमें किया जा रहा है, आत्माका मात्र जाता हव्टा रहना सो तो है वास्तविक पर गर्थ वर्त और जाता हव्टा न रहकर किसी अन्य विभावमें उपयोगको उल्माना यह है, इसका अपराध । निक्चाय अपराधकी आलोचना करना सो परम आलोचना है और व्यवहारिक अपराधकी आलोचना करना व्यवहारालाचना है। अपने आत्माका जेसा यथाथ बोध है उस स्वरूपकी हिन्द करें तो सच्ची आलोचना होती है।

आलोचना की निर्दोपताके चार स्थल हाते हैं-आलोचना, अलुच्छन, अधिकृतिकरण य भावशांत। इन चारों का संक्षित विधिमें कैसा परिचय कराया गया है। देखिये १०० वी गाणाके इन दो प्रवचनाशोंन-१०० १०१- आलोचाना प्रकारोंके कममें आलोचान व आलुच्छन-दोषोंका िदंशन करना, दोपोंका उखाइ देना, अपने को विकाररहिन करना और शुद्ध भावरूप परिणित होना, ये चार वातें दापगृद्धिके प्रकरणमें कमसे आती हैं। इसी कारण आलोचाना के इन चार लक्षणोंका यहां कम रखा गया है। यह कल्या-णार्थी भव्य पुष्प प्रथम तो अपने दोषों का निवेदन करता , अपने से करे, जा जैसी पात्रताका है और जिस वातावरणमें आया हुआ, आलोचाना करता है। ये दोप मैं नहीं हूं। मैं दोपोंसे रहित ज्ञानानन्द-स्वरूप परमात्मतत्त्व हूं। ऐसा अपना सस्कार और ज्ञान करके उन दोषोंको उलाइ फेंक दे, अपने उपयोगमें न रखे, यह हुआ आलु छन।

अबिकृततकरण व भावशुद्धि—जब आलु छन हो गया तो फिर जैसा साफ है तैसा अविकारी भाव रह गया, अब विकार नहीं रहा है, यह हुआ अविकृतिकरण। फिर जैसा शुद्ध भाव है, स्वभाव है, सहज भाव है, स्वरूगास्तिस्यमात्र तदरूप बर्तन लगे, यह हुई भावशुद्धि। इस तरह इस ज्ञानी सामु ने आलोचनाके प्रसंगमें अपने को निर्दोध बनाया।

अपना अपरा ध परिलये और उसे दूर कीजिंग, इसमें भलाई है, समिक्षये यह रहस्य ११३ वी गायाके एक प्रवचनांशमें, पृ० १३४-स्व अपराध व उसके निवारणका उपाय-हे आत्मन्, तुम अब किसी भी पर जीव को अपना अपराधी मत समक्ता। किसी को अपना अपराधी समक्ता हो अपने आप पर अन्याय करना है। कौन किसका अपराधी है? सभी जीव अपनी अपनी कपाय के अनुसार अपना अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तुम्हारा कोई विगाड करने पर नहीं तुला है। यह सबकी अवत है कि अपना ही काम बनायें। सब अपना हो काम बना रहे हैं। मित्र हों, रिश्तेदार हो, पिरजन हो, कोई भी हो, सरकार हो, सभी अपना काम बना रहे हैं। तु उन्हें वाधक समक्ता है। अरे तेरा वाधक तेरा राग परि-णाम है। तुक्ते समादामें जा राग लगा हुआ है वह राग ही तेरा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन नहीं है। तो जो भो विकार भाव उत्पन्न होते हैं महान अपराध होते हैं उनकी माफी कसे हो सकेगी? उनकी क्षमा मांगने का कोई तरीका भी ३ क्या? वह तरीका यही है कि अब में विकार न करू गा, में अपने निज अविकार स्वभावमें ही प्रसन्न रहूंगा। इस प्रकार के गंकल्प से विकारोंको न होने देना यही विकारोंके अपराधोंका प्रायश्चित है। मुक्ते रागादिक अपराग न हो, इसका उपाय भी है क्या कुछ? हा है उपाय। निश्वयसे तो विकाररहित चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वका दर्शन करना, यह उपाय है, और व्यवहारसे बन, समिति, शील और सयमका परिणाम बने-जिससे विषय कथायोंके अने का अवसर न हो। ऐमी प्रवृत्ति को व्यवहार उपाय कहते हैं।

सहज अन्तरतत्त्वके अवलम्बनमें परमलाभ समिभये अथवा पुरना ढचरा बदले बिना कल्याण न होगा, प्रेरणा लीजिये ११६ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें, पृ० १६१-परमलाभ-भेंया, इस ज्ञानवैराग्यसे इस म्रात्म-स्वह्मपके म्रालम्बनसे इस भवमें भी म्रानन्द वरसता है ग्रौर परभवमें भो म्रानन्दका समागम होता है। इस कारण प्रत्येक प्रयत्न करके म्रप्ने तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्यौछावर करके एक इस सहज शुद्ध ज्ञानानन्द में म्रात्मस्वह्मप का म्रालम्बन करना चाहिए ग्रौर इस परम शरण की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन में म्रपना चित्त लगाना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त है वे सब भी न्यौछावर हो जायें ग्रौर एक यथार्थ तत्त्वज्ञानका म्रनुभव हो जायें तो उसने सब पाया। हम म्ररहंत सिद्ध के स्वह्मप को क्यों पूजते हैं ? क्या उनके पास कुछ घन है ? ग्रोर उनके बाह्य वैभव घन नहीं हैं, किन्तु म्रात्मीय ज्ञाना-नन्द नी निधि उनके पूर्ण प्रकट हुई है इसलिए वे पूज्य है, धन्य है, कल्याणायियों के उपास्य हैं।

परमसमाधिकारकी प्रथम याने १२२ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें समक्त वना लीजिये कि परम समाधि सुधाका पान सहजस्वरूपके ध्यानमें हो सकेगा। पृ० १६६-सहजस्वरूपके ध्यान में परम समाधिका अग्युदय—जो ग्रात्मा इस शुद्ध ज्ञायकस्वरूप अन्तस्तत्त्वका ध्यान करता है, वाहरी बुद्ध नहीं विचार करता, स्वयं का अपने ग्राप्ने स्वभावसे जिसरूप है उस स्वरूपमें जो ग्रात्माको ध्याता है उस पुरूष के परमसमाधि होती है। इस परमपारिणामिक भाव ग्रयवा शुद्धग्रन्तस्तत्त्वके ध्यान करनका साधन क्या है? स्वयं ही ग्रमेद वीतराग भाव। जो स्वभाव समस्त कर्मकलंकोंसे रहित है, जिसमें न तो ज्ञानावरण ग्रादिक कर्म हैं ग्रीर न रागद्व षादिक भावकर्म हैं ग्रीर न जिनमें प्रदेश परिस्पंदरूप चेत्रकर्म हैं, ग्रुग्रीर न जिनमें जानन के परिवर्तनरूप भी कर्म हैं ऐसे उस कर्मकलंकमुक्त शुद्ध ग्रात्मतत्त्वको जो ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान ध्यान से ध्याता है उसके परम समाधि होती है।

समता अर्थात् सामायिक किसके स्थायी रहती है, इसका संक्षिप्त प्रकाश पाइये १३० वी गायाके एक

्र प्रवचनांशमें-पृ० २००-पुण्यपाप भावके त्यागमें समता-जो योगी पुण्य और पापरूप भावोंको नित्य ही त्यागता है उसके सामायिक स्थायो है, ऐसा केवली के शासन में का है। इसमें साक्षात तो पुण्यभाव अगर पापभावके सन्यासकी भावना है और उपचार से पुण्कर्म और पापकर्म जो पौद्गलिक हैं उनके सन्यासकी भावना है। यह जीव जब शान्ति और उन्नतिके म ग में चलता है तब अपने हो चुड़ परि-णामोको कर्ता होता है। जो पुरुष पुण्य पाप रहित केवल ज्ञायकस्वरूप अपने आत्माका अनुभव करता है उसके कमें स्वयं खिर जाते हैं। जो पुण्य पाग भावोंको नित्य त्यागता है उसके साम यिक स्थायो

जरा लुटे पिटे इस प्राणी की तृष्णा तो देखिये १३४ वी गायाक एक प्रवचनांशमें, पृष २१५ -लुटे पिटेकी तृष्णा-जव किसो वड़ विधि वाले की बड़ो निांघ हर जाता है तब उसको छोटो चीजमें बड़ी विकट नृष्णा उत्पन्न हो जाती है। कोई बड़ा पुरुष पापादयसे अपनी निधिको गवां दे तो वह निधिको बड़े वेढगे ढंगसे गंव। देता है। सोना चांदी हीरा जवाहर:तको वह दूसरे के यहां भी गिग्वी नहीं रखता है। दूसरोंके हाथसे दूसरोंके यहां गिरवी रखाता है। जब निधन हो जाता है और खपरा विकने लगत है तो वह उन खपरोंको भी गिन गिन कर देता है। अरे पहिले कब निधि लुट रही थी तब रंच भा परवाह न करता था, श्राज जब बड़ी निधि लुट गई तो छोटो चोजोंकी तृष्णा हो जाती है। अपने स्वभाव की भक्तिसे सब विषय कषाय शान्त हो जाते हैं और गुनी हुई आनन्दकी अनन्त निधि प्राप्त हो जाती

आसव, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्षकी ज्ञानविलासमें ही मुद्रा देखनेकी दिल्ट करके पढ़िये जरा १३६ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-पृ० २३७-ज्ञानविलासमें पंच तत्त्व-ग्रब इस निरुचयनयमें भी के ल निज स्वरूप श्रीर निजस्वरूपके विलासमे इन पांच तत्त्वोंको देखो तो वहां एक समृद्धि बर्द्धक एक रचना मालून पड़ेगों। यह श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, सहज निज ज्ञानाकार रूप है, सहज ज्ञानस्वभावमय है, यह ज्ञायक-स्वरूप आत्मा ग्रपने श्र पमें परवस्तुश्रोंके जाननेका परिणमन करता है, इसमें श्रन्य पदार्थ क्षेयरूप प्रति-भास होते हैं। इस ज्ञानमें पर ज्ञेय आता है। जो शाक्वत है वह तो होता है अ। धार जो आये जाये उस को कहते हैं माना जाना, मध्युव चीज । इस ध्रुव ज्ञानमें यह अध्युव ज्ञय भाता । ध्रुवमें मध्युवका आना सो भ्रास्तव है। यह अन्तः निश्चयकी बात कही जा रही है (इस ज्ञानमें इन ज्ञायोंका रह जाना श्रयात् उनका बने रहना भी है बन्ध। ज्ञान में ज्ञेय का न स्राना, किन्तु ज्ञान केवल ज्ञानस्वरपको ही ग्रहण करके ज्ञान ज्ञानमें एक इस रहा करे, इसका न म है सम्बर और उन ज्ञेयवारीका होड़ना निर्जरा न्त्रौर चिरकाल तक ज्ञान ज्ञानाकार रुप ही वना करे, उनकी ग्रार न भुके, इसका नाम है मोक्ष । भया, कई प्रकारोंसे इनजीवादिक सात तत्त्वोंका परिज्ञान करना और उनके स्वरूपमें विपरीत आह.यको त्य ग ः देना इसका नाम है योग और ग्रात्मकल्याणकी साधना।

क्या क्या करना आंबदयं है, जरा आवश्यक शब्दके अर्थ से ही समभ लीजिये, पढ़िये १४२ वी गाधाका एक प्रवचनांश, पुरु २४३-ग्रावश्यक शब्दका वास्तविक ममं ग्रौर विकृत अथ रुड़ होनेका कारण-ये योगीजन जिन्होंने ग्रात्मासे योग बनाया है उन्हें वहते हैं योगी। जो भल प्रकार योगी बन हैं उन्हें कहते हैं योगीश्वर । जो योगी अपने ग्रात्वग्रहणके अतिरिक्त अन्य किसी भी भादका, किसी भी पदार्थ का विषय। धिनत्व स्वीकार नहीं करता है उस पुरप को श्रवंश कहते हैं. और उस श्रवंश परमयोगी स्वरोंके-जो काम हो रहा हो उस कामको आवश्यक कहते हैं। यु उस दोगीका वया काम चल रहा है एक अत्माका दर्शन आत्माका ज्ञान और आत्माका हो आचरण रप गुढ़ चिद्विलासहप् पु पार्थ वल रहा

है. यही है परमगावर्यक। आवश्यक नाम परिणतिका है अर्थात मुक्ते आवश्यक काम पड़ा है, ऐसा कोई कहे यो उसका अर्थ यह लगाना कि मुक्ते मोक्षके उपायका काम पड़ा हुआ है, यह है सहा सही अर्थ, जब कोई आवश्यक शब्दको विषय साधनोंकी और ही लगा दे तो इसके लिए क्या किया जाय, ज़िसे कुवेर शब्द बड़ा उत्ताम है। जो पुरंप उदार है, दान करता रहता है, ऐसे पुष्पको लोग कुवेर की उपमा देते हैं, और कोई कज़्स पनी हो, जिसकी कज़्सी नगर भर को विदित है और उससे कोई कहे कि आड़ये बुवेर साहय तो वह सरमके मारे गई जायगा। और अपने को गाली मानेगा, मुक्ते ये लोग गजाक करते हैं। अरे शब्द तो उत्तम बोला, पर अयोग्य पुरंप के लिए बोला इसलिए वह शब्द गाली और मजाक बन गया है। इसी प्रकार आवश्यक शब्द बढ़ा उच्च है, आवश्यक कहो या मोक्षमानं कहो, दोनों का एक अर्थ है, लेकिन इस मोही प्राणी ने अपने खाने पीने, विषय भोगोंकी बातोंमें कावश्यक शब्द बोल दिया है और इससे यह आवश्यक शब्द मोही जगतमें अपनी अन्तिम सांस ले रहा है। अब इस शब्द में जान नहीं रही।

(१७२) सरल दाशंनिक प्रवचन

इन पुस्तकमें पूज्य थी मनोहर जी वर्णी महजानन्द महाराजके कुछ दार्शनिक प्रवचनों का संग्रह है। जिस पुरुपने सुदर्शनके बनसे अपने आपमें आत्मममंका दर्शन किया है उसकी कैशी धुन अपनी और रहनी है इसका विन्दर्शन कीजिये ''क प्रवचनांश, पृ० २४- जैसे किसी दुकानदारकों अपने उसी कामसे फुरसत नहीं है उसी दुकानदार जाने कहें है तो दुकानदार ग्राने वाल ग्रन्य पुरुप यदि कोई और चर्चा करने लगें तो वह दुकानदार उनसे कहें देता है कि जाबी मुक्ते फुरसत नहीं है। उसी प्रकार जानस्वभावमात्र ग्रान्माके स्वरूपको जान लेने वाला पुरुप पूर्वमें बांचे हुए कर्मी के उदय ग्राने पर कहता है कि मुक्ते वम्हारी चिन्ता नहीं, तुम जाबी, मुक्ते समय नहीं तुम्हारी तरफ उपयोग देनेको। मैं तो अपने ही जानस्वभावकी पूजामें लगा हूं। जानी जोव वमक के प्रति उदासीन है। रागद्वेप सुख दु.ख ग्राते हैं, परन्त जानी जीव उनका जाता हट्टा रहता है। वह सब जान रहा है यह भी एक परिणमन है। उपाधि उदयके निमित्तकों पा कर ग्राया है, वही उदय तो पूरे क्षण नहीं रहता सो यह ग्राभो निकल जायगा। इ से मुक्ते चिन्मात्र सहज परमात्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञानकी महिमाका अन्दाज की जिंग, एक प्रवंच शिमें-पृष्ठ ३१-ग्रही, विश्वमें यह सब बुछ उजेला ज्ञानका हो तो है। व ल्पना करों कि यह चन कना यन चमकता मब कुछ भौतिक पदार्थ होता और एक ज्ञानवान (चेतन) तत्त्व ग्रथवा ज्ञान न होना तो इस सब उजेले का कुछ व्यवहार भी होता। इतना ही क्यों ? यदि ज्ञान, ग्रथित ज्ञानी तत्त्व न होना तो यह चमकता वर्गणाओं को ग्रंगीकार करता तब इन पृथ्वी, जल. ग्रिन, व यु. वनम्पनि व वनगरीरों हा निर्माण होता है। ग्रहो, विश्वमें यह सब चमकार ज्ञानका हो तो है श्रीर देखों ये भीतर जो कल्पनायें चल रही हैं, रागद्व प परिचय ग्रादि चल रहे हैं वे मब कुछ भी इस ज्ञानके सहारे ही तो हैं। दुनियामें जो कुछ भी व्यवहार चल रहा हैं वह सब कुछ ज्ञान का ही तो कोई प्रसाद है।

ज्ञानदेवताका जयवाद घ्यानमें लाइये एक प्रवचनांशमें-पु॰ ३५-ग्रहो ज्ञानदेवते, तुम्हारा ही ग्रालम्बन सत्यशरण है। तुम्हारा ही दंशन सत्य ग्रानम्बका खोत है। तुम्हारी ही उन्मुखता होना सम्यवत्वका ज्ञपाय व सम्यवत्वका फल है। शिवपद तुम्हारे हो प्रसादके ग्रनन्तर निकट होता जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लिया जाता है। हे ज्ञानदेवते, तुम सदा मेरे उपयोग आसनमें विराजे रहो। ग्रानन्दका ग्रविनाभाग ज्ञानके साथ है। गुद्ध ज्ञानके क्षणमें गुद्ध ग्रानन्द बर्तता ही है। ग्रतः ग्रानन्दलाभकी हिंदिसे भी ज्ञानकी सर्वोपरि महिमा है। ज्ञानमय इस ग्रातमा का ज्ञानस्वरूप ही सवस्व है। इस मेरे का ज्ञानस्वरूपके ग्रातिरक्त ग्रन्य कुछ भी नहीं है। भेदविवक्षावंश कहें जाने वाले ग्रास्तत्वादि कामान्यगुण व चारित्रादि विशेष गुण हैं वे ज्ञानकी ही विशेषतायें हैं ग्रथवा ज्ञानस्वभावका वर्णन विवृत करने के लिए विशेषण—स्वरूप है। ऐसे इस ज्ञानस्वभावकी महिमा जानने वाले ज्ञानपरिणमनकी भी ग्रनुपम महिमा है। हे ज्ञानानन्दमय ग्रात्मन्, तुम सदा ज्ञानपथगामी होग्रो। तेरा ही ध्यान बना र नाही सत्य वरणकी स्थित है। गुद्ध ज्ञानस्वरूपका ज्ञान होना हो गुद्ध ग्रानन्दका हेतु है। ज्ञानके सिवाय ग्रन्य कुछ तत्त्व ग्रानन्द का हेतु नहीं। गुद्ध ज्ञान के ज्ञान में वीतरागता का स्वरूप ही है। यही वीतराग विज्ञान ग्रानन्द का स्थान है। हे ज्ञानदेवते, सदा इस जगयोगमें विराजमान होकर इस ग्रपने ग्राधारभूत ग्रात्माकी रक्षा करो।

वस्तुनिर्णयमें स्याद्वादका सच । सह।रा है, परिष्विय एक प्रवचनांशमें, पृ० १ - अनेक धर्मात्मक वस्तुको जाननेकी पद्धितिको स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वादका द्सरा नाम अपेक्षावाद भी हैं। वस्तुमें अमुक धर्मिक्स अपेक्षा सेहैं इसप्रकारअपेक्षाको बताना सोस्याद्वाद है। जैसे आत्मा ज्ञानशक्तिकी अपेक्षासे ज्ञानस्वरूप श्रद्धाशित्त को अपेक्षासे श्रद्धास्वरूग है, चारित्रशक्तिकी अपेक्षासे आपेक्षासे आन्द स्वरूप है। द्वार्थ दृष्टिसे नित्य है। परिण मह ष्टसे अनित्य है। लक्षणदृष्टिसे एक है। गुण प्राय: दृष्टि से अनेक हैं। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है, परके स्वरूपकी अपेक्षासे असत् है आदि। स्याद्वाद सञ्चय उत्पन्न नहीं करता, किन्तु निश्चय करता है कि अमुक्त की अपेक्षासे ऐसा ही है। स्याद्वाद विना न तो कुछ निर्णय हो सकता है, न कोई व्यवहार ही चल सकता है। अमुक्तका पुत्र है, अमुक्तका पिता है इत्यादि व्यवहार चलते हैं जिस स्याद्वाद द्वारा उस स्याद्वाद द्वारा ही वस्तुओंका निर्णय होता है। स्या—द्वादके आश्रयसे ही हम वस्तुका सम्यक् निर्णय करते हैं और सम्यक् निर्णय से ज्ञानो भेदभाव नष्ट करके शाक्वत आनन्दका उपाय कर लेते हैं।

(१७३) बात्मानुशासन प्रवचन प्रथम भाग

परम पूज्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत आत्मानुशासन् ग्रन्थपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये हैं। इसमें आत्मा पर अनुशासन किया है जिस प्रकार के ज्ञान और आचरणसे संगार संकटों से सर्वथा छु:कारा होता है उस प्रकार से आत्माको सम्बोधित व अनुशासित किया है। विपारिचिक पुरुशिका आत्मानुशासन मधुर नहीं जचता, सो उनका भय किस प्रकार मिटाकर उन्हें हित प्राप्त कराया जायगा, इसे देखिंग छन्द ३ के प्रवचनांशमं—पृ० ७-ग्रमी हैंटता के प्रति भयनिवारण—यद्यपि इस उपदेशमें कदाि तृ एसा भी मालूम पड़ कि यह दतमानमें ऐसा कटु लग रहा है, लेकिन इसका भय न करना, वयोकि इसवा परल मधुर होगा। जैसे किसो रोगकी श्रीषधिमें कोई श्रीषधि कड्वो भो हो ता रागी उस कड्वो श्रीषधिनो भो पा लेता है, वयोंकि उस श्रीषधिका परिणाम मधुर निकलेगा। इसो प्रकार इस उपदेशमें वृद्ध बदुता भी मालूम पड़ लेकिन इसका विपाक बड़ा मधुर है। उससे तू रच भी भय मत कर। जा नतुर रोगी होता है वह कड्वी श्रीषधिको-श्रागे ग्राराम होगा, ऐसे भावके वश ग्रहण कर लेता है. इरता नहीं है। ऐसे ही तू स्थाना वना श्रीर इस शास्त्रमें कोई उपदेश ग्रमुहावना भी लगे तो भी उससे सुख होगा, श्रानन्द दशा होगी, ऐसा जानकर रच भी मत डर।

उपदेशका लाभ लें सकन वाले श्रोताकी एक विशेषता का परिचय की जिये इलोक ७ के एक प्रवचनांशमे— पृ० ३३-३४-हितचिन्तना-श्रोताकी विशेषता बतायो जा रही है, श्रोता का यह चिन्तन हो, ध्यान हो

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

कि मेरा हितरूप कतंब्य क्या है, मेरी कुशलता किसमें है-ऐसे जो अपने विचार रखते हों वे सब श्रोतां उपदेश से लाभ ले सकते हैं। कोई इस हिंटसे शास्त्र सुने कि देखें तो सही कि यह वक्ता क्या वोलती है, किस ढंगका इसमें ज्ञान है जैसे कोई चक्ष रिद्रयको तफरी करता हो, कर्णेद्रिय की तफरी करता हो, इतना ही मात्र लक्ष्य हो तो भला उस उपदेशसे लाभ तो नहीं मिल सकता है, अथवा जिसका यही परिणाम हो कि देखो कोई गल्ती यह बोल जायें, वस हम इनकी गल्ती पकड़ करके रोक देंगे और इन के मुकाबलेमें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे, ऐसा परिणाम रखकर जो प्रवचनशास्त्रको सुनने वाला हैं वह उ।देशका लाभ नो नहीं ले सकता है।

्युनश्च पृच ३४-हिलाहित विचारकता-भैया, इतना कट्ट करके तो श्रोता घर छोड़कर ग्राया है, आध पौन घ टेका समय इसने लगाया है, आ दिर कुछ श्रम तो किया है, वुछ त्याग तो किया है, यह त्याग श्रीर श्रम उमका सफल होगा जो श्रपने हितको वान्छा रखकर श्रम करता हो। एक हित भावना से दूर होकर कुछ भी विचार चित्तमें लेकर यह उद्यम करे तो दोनों ग्रोर से गया। घर भी छोड़ा, श्रम भी किया, विकल्न भी वनाया, पापोंका वन्ध भी किया, ऐसे श्रोताने कुछ भी तो हित की वात नहीं पायी। जो श्राता स्रपने हित और स्रहित पा विचार रखता हो वह हिताभिलाणी श्रोता

यमंत्री पहिचानकी संक्षिप्त भांकी देखिये-इलोक = के एक प्रवचनांशमें-पूर्व ६३-ज्ञातृत्व सम्पदा-जो जैसा है उसे उस ही रूपसे जानते जाइये, चाहें कुछ नहीं अपने लिए। अरे यथाथ जाननसे बढ़कर और वंभव ही क्या है ? क्यों हम कुछ चाहें। जो जैसा है वैसा ज्ञानमें ग्राता रहे इससे वढ़कर ग्रीर क्या सम्पदा है ? जब किसो प्रकार की चाह नहीं रही तो वहां श्राकुलताका फिर काम हो क्या है ? सव धर्मों में एक मात्र धर्म यह ही है कि निज ज्ञानानन्द स्वरूपमें अपनी प्रतीति और अपना आचरण हो श्रयति मात्र समस्त वस् बोंके ज्ञाता हुट्टा रहने के लिए हमारा जो भी यस्न होता है वह सब धमं कहा जाता है।

जगदेशका मूल स्रोत प्रमु हैं, वे वीतरांग हैं फिर जपदेश कैसे वन जाता है उसका संक्षेपमें समाधान पाइये, इलोक ६ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६४-उपदेशका मूल स्रोत इन सकल परमात्मा न चू कि श्रमण ग्रवस्थामें श्रयवा इनसे पहिले लोगों के उपकार की भावना की थी, इस कारण इनके इस प्रकार की प्रकृति का बन्ध हुआ कि सकल परमात्मा प्रभु हो जाने पर भी वचनके योगवश उनकी दिन्यव्वित खिरती है। देखलो भैया, कमों का फल भी किस किम रूपमें प्रकट होता है। भन्य जीवोंके तो पुण्यका उदय है और प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवंश जो वचनशोग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं श्रंत।

भोग संकटिवपाकी दवा है, नंकटनाशक औपिध नहीं है, पढ़िये श्लोक १० वें के एक प्रवचनांशमें,पूर्व ७ -संकटिवणकी दवा-यह इच्छा मिटती है तो मनुष्यको चंन मिलता है। जब तक इच्छा रहतो है तब तक चैन नहीं है। जैसे श्रीषधि श्रीर दवाई ये दो चोजें होती हैं। दवा तो नाम है जो रोगकी दवा दे, जंड़ से रोग न मिटे उसका नाम दवा है। कहीं ऐसा न हो कि योग्य चिकित्सक की पता पड़ जाय, सो रोगी को ऐसी दवा विला दो जिससे रोग अच्छी तरह से इसके अन्दर बना रहे। रोग बना रहे, नष्ट न हो यह है दवाका काम। जब कि औपधिका काम है कि उस रोगको मूलसे नंब्ट करदे। रहे नहीं। ऐसे ही इच्छाका विषयभोग कर इस इच्छाको दबा दिया जाय तो थोड़ी देर चूं कि इच्छाका व्यक्तह्य सामने नहीं है इसलिए कुछ मुखं मालूम होता है लेकिन भोग भोगना उस इच्छा रोगळो जहत सन्दे औ

श्रौषधि नहीं है, किन्तु इच्छा रोगको दबा देने की एक दवा है।

जरा कर लो अपनी परख, इलोक १६ वें का एक प्रवचनांश, पृ० ६७-अपनी परेख-देख लीजिये-यि कषायों में, विषयों में फर्क आया हो तब तो समभो कि हमने पद्धित से घमंपालन किया है, नहीं आता है फर्क तो खोज करना चाहिए कि कौन सी त्रुटी इण्में रह गई है-जिस एक त्रुटिक बिना सारा यंत्र चला देने पर भी गाड़ी नहीं चलती है। वह कौन सी त्रुटि है ? वह त्रुटि है मोह नहीं मिटा है। अपने आप को सबसे न्यारा ज्ञानमात्र नहीं जान पाया। यह मूर्ति शरीर, ये मूर्त कल्पनाये ये रागादिक विभाव, इन्हीं रूप अपने को माना औ। इसी मिध्यात्वकी प्रेग्णासे हमने घमंको साधना की। धमंप्रीति की प्रेरणा से नहीं की, किन्तु मान पोषणके लिए आना विकल्प कल्पनामें जो कुछ भी अपनो ख्यातिके साधनभू तमभा उसके लिए उसने धमसावन किया है और यही कारण है कि अनेक वर्ष गुजर जाने पर भी कषायों में अन्तर नहीं आ पाता है।

मोहमें मायाकी मायामय चा, जरा इसका नाटक देखिये श्लोक-१७ के एक प्रवचनांशमें-पृ० १०२-मोहमें मायाकी मायामय चाह-ग्रनन्त सामर्थ्यवान यहग्रात्मा है, जिसका ज्ञान विकसित हो ता त्रिलोक त्रिकालको एक साथ जाने, जिसका ग्रानन्द विकसित हो तो उसमें वेदनाकी रच भी तरण नहीं उठती। पूर्ण निराकुल स्थित उसके रह सकती है किन्तु एक ग्रपने ग्रापकी खबर रखकर बाह्य पदार्थों को बड़ा भहत्व देकर वह ग्रपनी सुघ बुच सब खो चुका है। यह मायामय-ग्रपवित्र धिनावने शरीरका निरख निरखकर ग्रपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है। मेरी इन सबमें एक विशेष शान रहे। ग्ररे तेरी शान नहीं रह सकती। तू यहां ज्ञान चाहता है तो वह सौलह ग्राने निश्चित है कि तेरी शान रह नहीं सकती। तू बनायेगा शान तो काटकी दीवार पर खड़ी हुई यह शान की छन कितने दिन टिकेगो। प्रकृतिमें ग्रन्थाय नहीं है। जहां जैसी जो कुछ विधि बनती है उस विधि के ग्रनुसार वे सब बातें होती हैं। तू प्रपत्नो कल्पनाग्रोंमें भले ही कुछ मान ले, पर न्याय तो न्याय ही है।

लोकजनोंको सुलवीजके रक्षणका संदेश, पृष्टिये २१ वें बनोकके क प्रवचनांशमें, पृष्ट १२३ हृष्टान्तपूर्वक सुखवीजरक्षणका समयन-चतुर किसान तो विचार करता है कि जो अन्न खेत से उत्तम होता है वह बीजसे उत्पन्न होता है। कुछ भी इस उत्तम अनाजमें से बीज रख लेंगे तो आगे भी अन्न को प्राप्ति होगी। यो विचार कर वह चतुर किसान वीजको रखकर अन्न को भोगता है। थोड़ा कभी कम खाकर भी गुजारा करना पड़े तो भी उसे इष्ट है, मगर बीज रखना कभी नहा भुनता ऐसे ही ये जितने भी सुख हैं ये सब धर्म के प्रसाद से मिले हैं। धर्म न होता तो इन्द्रियविषयोंका अच्छा नाभन न मिलता। उसकी प्राप्ति न होतो। हे न ल्याणार्थी भव्य पुरुष तू सयाना वन। ये सनागम जो विनश्वर हैं। तू इन में प्रोति मोह करके मूढ़ मत बन। जो कुछ भी मिला है वंभव तुभे, धम के प्रसाद से पुष्य के अनुक्त कुल मिला है, उस धर्मको नहीं निहारता है। सुखमून धर्मकी रक्षा कर। वतमान परिस्थितिक अनुक्त और उदयवश जो कुछ भोगना है सो भोग लो, किन्नु धमको न विसारो। अब भी धम रखगे, साधने तो आगामा काल में भो सुख की प्राप्ति हो।। इस कारण धर्म की रक्षा करते हुए सुख भोगना चाहिए।

(१ ५४) ब्रात्मानुशासन प्रवचन द्विनीय भाग

इस पुस्तकमें आत्मानुवायनके २१ वें छत्य से ४५ वें छत्य तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमें आत्मा पर अनुवासन किया है आत्महितक लिए। देखिये-३४ वें स्लोकके एक प्रवच-नांशमें कितने संक्षिता सब्दोंमें धामिक जीवन वितानेकी श्रादा। दी गई हैं। पृ० १७-धामिक जीवन की सिद्धिसायकता—धर्मकी प्रीति ही हम लोगों को शान्ति में पहुँ बानमें समर्थ है। प्रत्य पदार्थों की प्रीति तो घोखा, छल, विकार सभी अवगुणांसे भरी दुई है। अन्यत्र आस्था न करें, अपने आपको दर्मपालनमें लगायें। पित्रभाव बने, पुण्य क ये हा, धर्मकी हिष्ट अगे-ऐसे पित्रत्र भावों सिहत यदि यह जीवन बीत जाय तो यह बड़े सुभवितव्यताकी बात होगो। इस जीवनको धर्मपालनके लिए ही मानें, धनसंचय भोग भोगना आदिक सांसारिक महल्यतोंके लिए अपना भीवन न समर्भें।

विषयों में भाग है वही वास्तवमें अन्या है, उन प्रमुद्धांन वीस हो मकत है, दित्य स्लोक देश वे के एक प्रवचनांत्रमें, पृत्त देन-विवयान्यमें प्रभुद्धांनको अपायता-विषयों में मुख प्या हं ? कुछ नहीं। केवल कल्पनामात्र है, और कप्ट कितना भोगता है यह काम पृष्य ? रात दिन निवता, वेदना, शका बनी रहती है। और की बात तो जाने दो, शस्योंसे हिथ्यागेंसे मृत्यु भो हो जानी है, यह विषयान्य पृष्य कुछ भो हित प्रहित का नहीं देखता है। यदि किसा मानवमें विषयोंका प्रवेपन न रहे, आत्मवल प्रखर रहे और हित प्रहितके विवेकमें सावधान रहे ता उसे प्रभुके दर्शन सुगमतासे हो सकते हैं, पर जो विषयरत पृष्ट्य है वह प्रभु दर्शनका पात्र नहीं है। उसे धान्ति ग्रोर सन्तोप भी हो नहीं सकता है। यह विषयोंका ग्रन्था ही वास्तविक ग्रन्था है।

गोहके नशेमें शाणी वाधा हो साला मानते हैं, उनका तम्बोधन शृंद्रणे इलोक ३ व व के एक प्रवचनांशम, पृ० ४४-वाधाकों साला माननेका मोह—वाह्य पदार्थों में दृष्टि रखनेस ग्रानन्दमें कभी हुई है, पर ये मोही जीव ग्रानन्द को कमी होने वाली परिस्थितिकों ही सुख समभकर ग्रीर जिन वाह्य पदार्थों के ग्राश्रयसे उनके ग्रानन्द में कभी हुई है उनका उपयोग बनाकर कल्पनामें सुखी होते हैं, उन्हीं के गुण गाते रहते हैं, अपने ग्रागोंकों सुघ नहीं रखते। मायामयी स्कवों के ही गुण गाते हैं। कैसा सुन्दर मकान है मेरा, कितनी ग्रच्छी डिजाइनका बनवाया है। अरे ये वाहरी चीजें हैं इनकों त् ग्रपना बतलाना चाह रहा है। ग्ररे त् ग्रपने ग्रापका श्रेष्ठ उत्तम बना। जैसे तेरा ग्राशय निराला बने वैसा ग्राशय कर। धर्म के प्रसाद से ग्रातमा का उद्धार भी होता है ग्रीर संसार के सुख भी सामने ग्राते हैं, इन में दुतंफी लाभ है, हानि की तो कोई बात ही नहीं। उस धर्म से इतने बाहर वयों भागे जा रहे हैं ? धर्म का ग्राथय कर।

शान्ति अशान्ति सब अपने विचारों पर निर्मर है, मनन की जिये बलोक ३६ वें का एक प्रवचनांत्रमें, पृष् ५२-परिणमन विधिमें भावकी प्रधानना-देखों भैया, केवल भावों भर की वात है, चीजें सब जहां की तहां हैं। कहीं पर वस्तुको अपना सोच के से अपना हो नहीं जाती। स्वरूप सब का जुदा जुदा है। हां जैसा है तैसा समफ लेवे तो उसमें शान्ति है। हम अपना ही जाती। स्वरूप सब का जुदा जुदा भूम कर लिया जाय कि दूसरे का आनन्द भोगत। हूं तो उसे जीवन भर पिसना ही पड़ेगा। क्यों कि दूसरे दूसरे ही है। वे हमारे आधोन हो नहीं सकते। हम कुछ चाहते हैं, दूसरे अपने हो का परिणम रहे हैं। हमारा किसी पर स्वामित्व नहीं है। हम किसी के स्वामी बनें तो उसमें आकु-लता ही भोगनी पड़ती है। जब भावों से ही सब कुछ है तो अपने भाव निर्मल क्यों न बना लिये जाये।

प्रमु मिलनकी धुन हो तो प्रमु मिलन हो जायगा, युक्ति बनाइये, पढ़िये ४२ वें छन्दका एक प्रवचनाय— ज्ञानवल ग्रौर प्रभुमिलन—भैया, मिल लीजिये जिससे मिलना हो। प्रभुसे मिलना हो तो प्रभुसे ही मिलने की धुन बनाग्रो ग्रौर बाह्य पदार्थों से ही मिलना है, स्त्रो पुत्रादिक से ही मिलना है तो उनसे ही मिलने की धुन बनाग्रो, दोनों बातें एक साथ न निभ सकेंगी, कारण यह है कि प्रभु तो बीतराग निष्कलंक हैं हैं और परिजन, मित्रजन सराग और सकलंक हैं। एक हो उपयोगमें निष्कलंक और सकलंक दोनों का विराजना हो जाय, यह हो नहीं सकता है। विवेक बनायें तो ज्ञानी गृहस्थ पुरुष भा समस्त कार्यों को करते हुए भी उपयोगमें प्रभुस्वरूपको बसाये रह सबते हैं। ऐसी सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें बनी हुई है। एक तत्त्वज्ञान ही शरण है। तत्त्वज्ञानको छोड़कर वाह्य पदार्थों से अ।नन्द की आशा रखना विप खाकर जीने की आशा रखने की तरह है। कदाचित विप खाकर भी कोई जीवित रह जाय यह सम्भव है, किन्तु यह सम्भव नहीं है कि पर पदार्थ में मोह करके शान्ति पा सके।

स्वात्मप्रदेशका यत्न देखिये छन्द ४६ व के एक प्रवचनार्शंन-पृ० ६८-स्वात्मप्रवेशका यत्न-में वह सत् हूं जेंसा कि सबमें बना हुया है। में सबसे विलक्षण नहीं हूं। जो सब हैं सो मैं हूं। जो मैं हूं सो सब है, ऐसे निविशेष चतन्य चमत्कारमात्र जीवके स्वरूपमें य्रपन उपयोगका प्रवेश कराये और परवस्तुके मों इ से दूर रहें, विश्वाम लें, ग्रात्माके श्रनुभवका सन्तोष पायें, इसी में वास्तविक बड़प्पन है। यह काम केवल विचार करने से हो जाता है। इसमें किसी दूसरे की क्कावट भी नहीं है। दूसरे पुरुष ता जान भो नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। यन्दर में तो ज्ञानवलसे ग्राने श्रापके प्रकाशमें रह रहा हूं, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें कई विघा डाल नहीं सकता। हम हो श्रम करें, कल्पना बनाये तो हम ही ग्रपने विघन करने वाले हाते हैं। सारभू। बात इतनी है कि हम धाप सब को यन्त में इस निणयमें श्राना चाहिए कि मैं तो ज्ञान और श्रानन्द भावसे रचा हुया सत् हूं। ज्ञानमथ हूं, श्रानन्द-मय हूं।

इस जीवका कितना महान अपमान हो रहा है, कहां कहां जन्म ले रहा, वह सब भगवान आत्माका अपमान ही तो है। इस अपमान पर मोही जीव खेद भी नहीं मानता। देखिये विडम्बना छन्द ४४ वे के एक प्रवचनांश
में-ए॰ १३२ मोहमें यथार्थ अपमानपर खेदका अमाव-भैया, दूसरे के हारा कभी कोई अपमान भरी
वात सुननेमें आये तो वह आग बबूला हो जाता है, तो खुद ने ना कुयोियों जे म मण्ण करता
किर रहा है। इतना बड़ा अपमानहो रहा है। इस अपमानको मिटानेकी हिष्ट नहीं जगती, इन समस्त
समरणोंका मून कारण है कुबुद्धि। हम अपने धापमें सन्ताय करना नहीं जानते। यह स्वयं सन्ताय
करने लायक है, क्योंकि आनन्दधन है। स्वयं अपने आपमें अपने महत्वका सन्तोय नहीं जग रहा ।
तब बाहरी पदार्थों में हितबुद्धि करके यह तृष्णामें बढ़ रहा है, पर तृष्णासे कभी भी पूरा पड़ा है
क्या ?

(१७५) श्रात्मानुशासन प्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तवमें आत्मानुशासन ग्रन्थके ४६ वे छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। मोहरूपी अग्नि कंसी प्रवल और जिलक्षण है इसका चित्रण देखिए ४६ वे छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृष्ठ श्रात्मानुशासन ग्रन्थमें शान्त की ग्रोर भुके श्रात्मानुशासन ग्रन्थमें शान्त की ग्रोर भुके श्रात्मान्नी पर अनुशासन किया गया है। जगत के जीव श्रशान्ति से भरपूर हो रहे हैं। यह मोह रूप श्रीत्न ऐसी उत्हादन जाजवत्यमा। है कि इस मोह ग्रान्ति को विषयों का ईन्धन मिले तो बढ़ती है ग्रौर विषयों का ईन्धन मिले तो यह बढ़ती है। इप मोह ग्रान्ति से सब दुःखा है। दुनिया की ग्रान्ति को यदि ईन्धन मिले तो जले, ईन्धन न मिले तो बुक जाय, किन्तू माहाग्ति को तृष्णा के विषय का ईन्धन मिले तो जले न मिले तो जले, इस ही प्रकार यह जीव दूं वी है। किन्हीं विषयों वी इच्छा हो, धन वेभव के संचय की ग्रामलाण हो तो इस तृष्णा में यदि वेभव मिल गया तो तृष्णा बढ़ेंगी। १०० से हजार हों लाख हों ग्रीर न मिले वंभव तो वैभव के न रहने के कारण दूं खी है। ग्रव ग्रीर वया करें। मिले तो दूं खन

शरीर का सम्बन्ध न रहे, केवल अकेला रहें जाय तो बलेशकी अभाव है, पहिंग ४= वे छल्यका एक प्रव-'र्रोहजानंन्द्रं साहित्य जैयोति प्रथम भाग चनांत्र, पृ० ११-केवल रहनेमें क्लेश का अभाव-हे हिताथीं यात्मन, इस देहको चित्तमें न विचारो। अपनी उन्द्रियोंको संयत करके और विशेष करके श्रांलोंको वन्द करके अपने प्राप्त के कुछ भीतर निरक्षो हार्या अन्त्रवाका प्रथम कार जिसार करण कार्या कार्या कार्य क पहा कथल एक कुछ जगाला वा आर बादन उड़ गाम ज्यान का अप्रमन्त आयमा। व्यानम यह म हूर ऐसा स्वीकार करके फिर चिन्तन करिये कि यदि में केवल ज्ञानंत्रकाशमात्र ही रहा होता और सरीरका सम्बन्ध न होता तो भुक्त कोई श्राकुलता हो न था। लोग भूखक दु:खसे तड़फते हैं। यह भूख वथीं लगी है ? सरोरका सम्बन्ध है, इसलिए लगी है। त्यास, उन्हें गमींक राग प्राद्धिक सब वेदनायें क्यों होती हैं ? बारारणा प्राच्या ए। रवाणाइ पाया ए। जाव, ठाउ प्रयाच राग आवना प्रय विद्यालय हैं ? बारीरका सम्बन्ध हैं इसलिए हुआ करती हैं। यहां तक कि किसो घटना के कारण श्रपमान सम्मान ए : अर्पात्मा पान्ताच ए रवाण्ड प्रणाना पान्ताचा पान्ताच पान्ताच पान्ताच पान्ताचा पान्ताच पान्ताचा पान्ताचा पान्ताचा पान होते हैं ? शरीर हा सम्बन्ध है और इस शरीरको निरखकर ऐसा मान रखा है कि यह में हैं, इस बुद्धिसे फिर दुःख होने लगता है।

शरीरका जेल्लाना और इसका बन्दी, देखिये ४६ वें छन्दके एक प्रथमनांगमें, पृ० १६-बन्दीगृह का बन्दो-यह गरीर ह्वी जेनहाना दुव्ह कार्यह्मी बेरियों से रचा है श्रीर इसमें बन्धा हुशा जो यह जीव है इस जीवको जकड़ रखा है प्रायुक्तमं की वेड़ो ने । यह जीव गरीरमें वद्ध है, पर यह कब तक यहां वन्धा रहेगा ? उपका विज्ञा वन्धन श्रायुकर्म ने किया है। जितनी श्रायु होगी उतने समय तक शरीरमें हका रहेगा। लोकमें जेलखाना दुःखका कारण है। जेजखानेकी और देहकी उपमा देखो। करीब करीब बराबर को मिलती हैं। यह जेनलाना मिट्टो पत्थर से बनाया गया है। तो यह शारीर हेडियोंसे घड़ा गया है। वह जेलखाना वन्यनसे भेड़ा गया है तो यहां शरीर नसी से भेड़ा गया है। जेलखाना सीमेन्ट पंलस्तर श्रादिक जो उछ भी हों उनसे श्रांच्छांदित है श्रीर यह शरीर चमसे श्राच्छादित है। यह स्थिर मांस करके लीपा गया है। जरोर दुष्ट बेरियों से रचा है। वायु ह्मि बेड़ी से सहित है, बन्दीगृहसे कौन बुद्धिमान श्रीति करेगा ? तू मोहमें पगा है। ऐसे गरीर हा वन्दीगृहंसे भी तू श्रीति करता है, इस से प्रीति करना उचित नहीं है।

प्रमुप्जा करते हुए में अपने लिए क्या किता लेगा है, पित्रवे-पू ० ३१- प्रभुप्जनमें ग्राह्मशिक्षण-हम भगवानकी पूजा और वेदना करने रोज जाते हैं, वहां यही सबक तो शिवते हैं कि यह प्रभु तब सुबी हुर हैं जब सबसे न्यारे केवल प्रकेल रहे गये हैं। जब तक योभी घरमें थे, राग द्व पोंमें थे तब तक इन्हें सत्य नहीं मित्रा था। संसारी जनोंको भार्ति ये भा कब्टमें थे। प्रभु का कब्ट केंसे मिटा कि जनके श्रनन्तज्ञान प्रकट हुँग्रा, इसका मूल जाय उन्होंन यह किया कि सवविभाव कर्मी व सर्व परपदार्थों से भिन्न केवल शुद्ध ज्योतिमात्र अपने को देखा। जिस जपायसे चलकर ये प्रभु हुए हैं वही जपाय हम आप को भी करना चाहिए।

देखिये मोही प्राणी आत्मदेव । र वया अन्याय कर रह है, ६२ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पू ० ३४-म्रात्म-देवपर अन्याय-श्रही, कितना अनर्थ किया जा रहा है मोहमें अपने आपपर ? यह मैं हूं प्रभुके स्वरूपके समान ज्ञानानन्दस्त्ररूप बाला ग्रीर जिस प्रकार प्रभु ज्ञानसे समस्त लोकालोकको जानते हैं ग्रीर ग्रानन्द शुद्ध विकाससे शाश्वत त्रानन्दमम्न रहते हैं-ऐसे हो सबको जानने का भीर परिपूर्ण स्नानन्द पानेका हमारा स्वरूप है, लेकिन इस ओर दृष्टि कहां है ? इसका तो यह वाहर स्थित मिलन मनुष्योंका समूह ही देवता वन रहा है। लोग कहते हैं कि भगवानको प्रसन्न करना यही वर्म है, बजाय इसके यह मोही

मानव समाजको प्रसन्न करनेमें जुंटा हुंगा है। इसकी हिंदिमें महान कहलाऊं, इस प्रकार मपनी महत्ता स्थापित करनेके लिए यह ६न जोड़ा जा रहा है। अरे यह जीवन घन संचय के लिए नहीं, किन्तु धर्म पालन के लिए है। जो चीज अनादिकालसे अभी तक नहीं प्राप्त हुई ऐसे अपूर्व तत्त्वको पानके लिए अपना जीवन लगाओ। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए अपनो जिन्दगी न समभों।

अमीर और गरीवको पहचान लीजिये, ६३ वें छन्द के क प्रवचनांशमें, पृ० ४१-ग्रमीर और गरीब-यहां तो ग्रमीर वह है जो अपनेको अकिंचन मान रहा है अन्तरंगमें, मेर जगतमें कहीं कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र मैं ही स्वयं हूं। ऐसा जो मानता है वह है अमीर। और जोकिसी परवस्तुके कारण अपने आपको विशिष्ट मानता है-मेरे इतना वैभव है, मेरे इतना परिवार है, जो परवस्तुके सम्पक्त से अपने को बड़ा मानता है वह है गरीब, क्योंकि परवस्तुमें अहंकार बुद्धि होन से नियमसे उसे कष्ट होना और जो परवस्तुसे विविक्त अपने आपके स्वरूपको निरखते हैं, उन्हें किसो भी स्थितिमें कष्ट नहीं हो सकता है।

आत्म ज्ञानके विना व्यवहारधमें भी कितने ही करने जायें, वहां भी पराधीनता का अनुभव है, कतः आत्मज्ञानके लिए यत्न करिये, पढ़िये ६६ वें छन्दका एक प्रवचनांज पृ० ६१ ध्रात्मज्ञान बिना व्यवहारधम में भी पराधीनता-जो पुरुष घमंकी भी धुन रखते हैं, वहां भी पराखिये अनेक प्रकार की पराधीनताय हैं। उन श्राघीनताओं में कभी कभी मन व्यग्न हो जाता है। जैसे कोई पर्व के दिन आते हैं दशलक्षणी आदि के तो पूजा करने को बड़ा तांता और विस्तार लग जाता है। उन दिनोंका कोलाहल तो देखों कई कई बार प्रसंग प्रसंग में कोध आता रहता है। अभी तुमने यह नहीं किया, यह यहां छड़े होंगे, तुम कहां वयों खड़े हो, अभी तक पुजारी नहीं आया, अभी द्रव्य नहीं धोयें, अभी प्रच्छाल नहीं हुआ कितनी हो प्रकार की आधीनतायें आती हैं। यह जीव इन आधीनताओंसे कषाय करता रहता है। अरे उन सब प्रसंगों में करने का काम तो इतना ही था कि कषायरहित ज्ञानस्वरूप अपने आत्माका अनुभव करला। उन सब धर्मों में, उन सब परिश्वमोंमें मूलभूत प्रयोजन इतना मात्र है कि मैं अपने को निष्कण।य आन्म मात्र अनुभव करलूँ। जो इतने तप वत आदिक किये जाते हैं वहां भी ऐसा घटा लेना कि कल्पना है माना हुआ धर्मप्रसंग का भी व्यवहार सुख पराधीन है। और, एक निज शुद्ध ज्ञानस्वभावकी टिन्द कृष्ट के पाया जाने वाला यह आनन्द स्वाधीन है। ऐसे रहते हुए यदि कोई कष्ट आये तो वह कल्ट भी भला है।

स्वार अनुभवदिष्टका अनु । री है, इसका चित्रण ६६ वें छन्तके एक प्रवचनांशों देखिये-पृ० ६८-६६ के घनुसार स्वाद-वादशाहने वीरवलसे कहा भरी सभामें कि बीरवल. मुभे आज ऐ। स्वप्न ग्राया कि हम तुम दोनों घूमन जा रहे थे, तो रास्तेमें दो गड्ढे मिले-एव था शक्तरका गड्ढा और एक था गोबर का। तो हम तो गिर गये शक्तर के गड्ढे में और तुम गिर गये गोबर के गड्ढ में। तो वीरवलने कहा, हुजूर हमने भी आज ऐसा ही स्वप्न देखा, आप तो गिर गये शक्तर के गड्ढे में और हम गिर गये गोबर विष्टाके गड्ढे में और इससे ग्रागे थोड़ा और देखा कि हम आ। को चाट रहे थे और आग हमको चाट रहे थे। अब बताओ बीरवलने क्या चाटा ? शक्तर, और बादशाह ने क्या चाटा ? गोबर विष्टा। ऐसे ही गृहस्थ ग्राज फंसा हुआ है, लेकिन यदि उसकी दिष्ट साधुता की ओर है, सोक्षमार्ग के लिए है, ग्रापके ग्राकिन्चन्यस्वरूककी समृद्धिकी ग्रार है तो स्वाद तो उसे ग्रनाकुलताका ही आ रहा है।

जजानका हठ येदलाज है, पदिये दर ये दल्दकां एक प्रयचनाथ-पृ० १४१- वेदलाज ग्रज्ञानहर-ग्रज्ञानीं जन कल्पनामें ऐसो हठ करते हैं कि जिस हठको निभादेना बहुत कठिन लगता है। वतलाग्रों कोई बच्चा कहें कि हमें हाथी ला दो। सामने हाथी खड़ा कर दिया गया, किर कहा कि प्रभे हाथी खरीद दो। लो उसके बाड़ेमें हाथी खड़ा कर दिया गया, किर कहा कि उस हाथीको मेरी जेवमें घर दो। श्रव वतलाग्रों इन हठका क्या दलाज किया जाय? ऐसे ही हम ग्राप कानीजन हठ किया करने हैं कि हमारा ऐसा हो जाय, विवाह हो जाय, बच्चे हो जाय, ठीक है। कोई मरे नहीं, सदा संगमें रहें। ग्रर इन सब हटों का कौन पूरा करें? मरण तो श्रवश्य होगा। ये सबं समागम तो तेर हलाने के ही कारण हैं। इस बात को श्रपने हदयमें लिखकर रखलों किनल एक स्वतंत्र ग्रपने गुद्ध स्वरूपका उपयोगमें समागम हो जाय बहुत्तो सारभूत बात है, बाकी तो सारम समागम हलाने के लिए हैं। इंटर समागम श्रविक हलायेंगा, खोंटा समागम कम हलायेगा। ग्रच्छा समागम मिला तो पागल बनना पड़ेगा, बुन समागम मिला तो कुछ भगवानकी याद भी रखता रहेगा। दुःखी होगा तो वह भगवानकी याद भी रखलेगा। श्रच्छे समागममें भगवानको याद रखना भी कठिन है। बुद्धि भी श्रव्ह हो जातो है, पागलपन छा जाता है।

(१७६) बात्मानुशासन प्रवचन चतुर्थे भाग 🦠

इस पुस्तंकमें आत्मानुशासन प्रत्यके ५२ वें छन्दसे ११६ वें छन्द तक पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द . महाराजके प्रवचन हैं । ५२ में छन्दके एक प्रवचनांशमें देखिये यह जीव कैसा गोल भटक रहा है । पुरु २-गोल-गोल भटकना-श्रहो, इस मोही जीवकी रात दिन को कैसी चर्या है। घूमघामकर वहीं जैसे कोल्ह का बैल उसी स्थान पर था जाता है। जहां से गया वहीं आया। ऐसे ही अज्ञान की पट्टी आंखों में बन्धी है, इसेर्बद्ध मार्ग नजरमें नहीं हा रहा है, गीलगील अपनेको घुमारहा है, इस गतिसे गया उसगतिमें थाया, उससे गया, उसमें ग्राया। यह गोल गोल चनकर चल रहा है, फिर उसके बाद तिर्यन्च का गोल है, भीर ऐसे इस असमानजातीय द्रव्यपर्यायके गोलेमें चनकर लगा रहा है, फिर एक एक पर्यायका भी वड़ा गोल है। जैसेय्राज मनुष्यपर्याय मिला तो मनुष्यका जीवन जितने समय का है उसमें भी यह गोल गोल घून रहा है। और, तो जाने दा, नीबीस घन्टेका भी बड़ा गील है। इसो समय आप कल शास्त्र सुनने श्राये थे, इसी समय पर आप कल शास्त्र सुनने आयेंगे। आज जो दाल, रोटी, चावल खाया या वहीं कल भी खाया था, वही कल भो खायेंगे, उसी समय पर दुकान जायेंगे, उन ही कामोंकी उस ही समय पर आज भी करेंगे, जा कल किए थे। तो जब तक जिन्दा है तब तक वही वही चक्कर लगाता रहता है। कोल्हु के बैलकी नाई यह गोल गोल चनकर लगा रहा है पर जैसे पट्टी बाघे हु! बैलको कुछ भी भान नहीं हो पाता कि मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा हूं, वह तो यही भ्रम किये हुए है कि मैं सीघा ही सीधा चल रहा हूं, ऐसे ही इस श्रज्ञानी जीव को यह भान नहीं हो पाता है कि मैं गोल गोल चक्कर काट रहा हूं। वह तो जानता है कि मैं रोज रोज नया नया, उन्नति का बढ़वारीका, सुखका काम कर रहा हूं।

देखिये एक विचित्र पागलपनका दर्श वें छन्दके एक प्रवचनांशमें चित्रण-पृ० १८-खुदको जलानेकी उन्मत्तता-जरें कोई बावला थोड़ी ग्रग्निसे जल रहा है ग्रौर उसमें ईन्धन डालकर ग्रग्निको बढ़ाये ग्रौर बहुत जलने लगे तिस पर भी ग्रंपने को शीतल माने तो उसे ग्राप कितना बावला कहेंगे? सो होती है बच्चों की ऐसी ग्रादत कि वे ग्रागको छूते हैं, मुट्ठीमें ग्रागको पकड़ लेते हैं ग्रौर जल जाते हैं। नादान बच्चा जलती हुई ग्रग्निको पकड़ लेता है, उससे भो बढ़कर है पागल पुरुष। कोई ग्रग्निसे जल रहा है

ग्रीर उसी में ही ईन्धन डाल दे, ग्राग ज्यादा जलने लगे तिस पर भी वह ग्रपने को शीतल हुग्रा मानता है, ऐसे ही यह भ्रान्त ग्रात्मा थोड़ी ग्राशा की ग्राग्न से जल रहा है। उस में घन वेभव का ईन्धन डाल कर ग्राशा की ग्राग्न को बढ़ाकर ग्रीर ज्यादह जलने लगा। ग्राश्चर्य की बात तो यह है कि उस ज्यादह जलती हुई स्थितिमें ग्रपने को वह सुखी मान रहा है। परमार्थ से वह सुखी नहीं है।

विषयखाजका समाचार पढ़िये ६० वें खन्द के एक प्रवचनांशमें पृ० ३६-विषयखाज जैसे जिसकों खाज हुई है, दाद हुई है, खुजाते समय तो उसे आगे पीछे का भी ध्यान नहीं रहता, वह उसमें बड़ा चन मानता है। जिनके दाद खाज होती है उनके गलेमें खूब बात उतर रही होगी। जैसे योगी लोग आत्म ध्यान करके खूब प्रसन्न होते हैं ऐसे ही ददेला भी खुजलाते समय सब दुनिया को भूल जाता है। हाथ पर को टन्नाकर सुख लूटा करता है। ठीक है, परन्तु उसके बाद यह रोग और बढ़ गया। उस रोगकों मिटानेकी फिकर पड़ितों है, ऐसे ही पचेन्द्रियके विषय और मनका विषय यह खाज है। इस खाजकों खुजाते समय आगे पीछेका कोई ध्यान नहीं रहता। उस समय तो यहां सब कुछ सार नजर आता है। जब समय मरने का आता है तब मालूम होता है कि हमारा अतीत बिगाड़ का समय कितना खोंटा गुजरा। यों ही बनी बातका मूल्य बिगड़े समयसे पूछो। पछताबा होता है कि जोवन यों न व्यतीत होता तो अच्छा था।

स्वितिषका परिचय जिसे नहीं वह तो दिर ही है, पिंद्रिये ६७ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० ७१—स्वितिषके अपिरचयकी दिर दता—अपने ही घं में गड़ा हुआ धन यदि विदित नहीं है तो वह तो गरीबी ही अनुभव करेगा और कदाचित यह विदित हो जाय कि मेरे घरमें इस जगह बहुत बड़ो निधि गड़ो है तो अभी मिलनेमें देर है, लेकिन उस निधिवा परिचय होते हो अन्तरंगमें एक ठसक सी आ जाती है, एक बड़प्पन सा अगुभव होने लगता है। जब तक इस जीवको अपने आपमें बसी हुई ज्ञान और आनन्द की निधिका परिचय नहीं होता है तब तक यह गरीब है। यह बाह्य पदार्थों में आशा करके दु:खी होता रहता है। आश्चयं इस बात का है कि दु:खी भी होते जाते और उस ही दु:खको पसन्द भी करते जात हैं। यह सब मोह की लीला है जैसे घरमें कभी बड़ी कलह हो जाय और अनेक प्रतिकूलतायें हो जायें तो यह पुष्य चाहता है, ऊब करके कहता है कि इस घरसे ता जगलमें रहना भला है। अब इस घरमें में न रहूंगा, और फिर रहना वह घर में ही है। चाहे कितना ही िपदा आ जाय। यह सब क्या है? एक ब्यामोह है। अच्छा तो घर छाड़कर कहां जाय? सुख शान्ति ज्ञान पर आधारित है। वह ज्ञान तो बसाया नहीं, उस वस्तु की स्वतन्त्रता का तो हढ़ निर्णय किया नहीं ऐसे ही धर्मव्यवहार कियायों का करके यह मन कहां तक स्थिर रह सकेगा? कहा जायगा? इस जीव को बड़ी विचित्र दशायें हैं।

तीन लीकका राजा बनना है तो एक यत्न देखि। ११० वें छन्द के एक प्रवचनांशमं-पृ० १२३- त्रिलोकाविपितत्वका यत्न-हे आत्महितार्थों पुरुष तू अपनी ऐसी ही भावना कर, मैं अकिचन हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कहीं कुछ नहीं है। देख यह तेरे घर का एक मन्त्र है। अपन आत्ना भगवान से मिलने का उपाय है। तू बार बार ऐसी सत्य भावना तो कर कि मैं अकिचन हूं, अकेला हूं मेरा कहीं कुछ नहीं है। मैं सबसे निराला हूं। इसकी बड़े योग उपयोग से अपने आपमें खोज तो कर। स्वतः ही एक ऐसा अपूर्व आनन्द उत्पन्न होगा, आल्हाद होग, जिसके प्रताप से त् सहज आनन्द में तृष्त हो जायगा। तृ घोरे से, सुन, गम्भीरतासे सुन,तुभे तेरे खास कानमें बात कही जा रही है। तू अपने आपको

श्रिक्त मानकर रावसे निराल रूपसे ठहर तो जा, तू तीन लोक का श्रविपति हो जायगा। इस प्रकार ज्ञान गावना है लिए श्राचार्य देवने हम लोगोंको उपदेश दिया है। चाहे पिनिस्थित कुछ हो, कर्तव्य कुछ हो, पर सच्वी श्रद्धांसे दूर न भागो, में निवल ही हूं, श्रिक्चन ही हूं, ज्ञानमात्र ही हूं, ऐसी अपनी श्रद्धा वना तो तू संकटोंसे यथाशोध पार हो जायगा।

अनिद्दा स्रोत देखिय ११५ वें छन्दो एक प्रवचनांशमें, पृ० १४१-ग्रानन्द । स्रोत-भया, सुख कहां से ग्राता है ? ज्ञान जैते बने तेसे सुख दुःख ग्रयंश ग्रानन्द । कट होता है । यहमव ग्रपने ज्ञानक ग्राधीन है । कोई इब्टिवियोगका ग्रपनी जानकारी बनाये, ग्रानित्सयोग में ग्रपना उपयोग लगाये तो उसका दुःखी होना प्राकृतिक है । कोईपुष्ट इब्टिवियोग ग्रिनिब्टसंयोग पर घ्यान न देकर पाये दुए समागमोंमें मौज माने तो बह सुखी होगा । सुनी दुःखी होना ग्राने ज्ञानक ग्राधीन है । घन वभवके ग्राधीन नहीं है । कोई पुष्प घन वभवसे समान्त हो हर भी एक ग्रपना ज्ञान कपाययुक्त बनाये, भ्रम पूण बनाये, तृष्णावान बनाये तो घनी हो हर भी वह दुःखी है । घनको तो बड़े बड़े तोयं कर चक्रवर्ती राजा महाराजा खाग देते हैं । घनके त्राग करनेके बाद, निधन ग्रवस्था स्वीकार करनेक बाद क्या उन्हें कोई कष्ट होता है ? वे तो ग्राने ज्ञानकी उपासनासे ग्रानन्दमें सदा मग्न रहा क ते हैं ग्रीर इस ज्ञानको ग्राराधना के प्रतापसे उन को माक्ष प्राप्त होता है ।

कब्द सहज्णु बने और अन्तस्तत्त्वकी उपासना करे, इसमें कल्याण है, पिढ़िये ११६ वें छन्दका एक प्रवच-नांश पु० ११५-संतरणके ग्रभावमें ग्रात्मिहत-समस्त संसार ग्रवस्था ोंका ग्रभाव करना, इसमें हो हित है। कमों से हो सारा ससार है। कमों से हो इतना बड़ा क्लेश है। इस क्लेशको दूर करनेमें ही ग्रपता हित है। संसार ग्रवस्था का ग्रभाव तभी सम्भव है जबिक निविधार ज्ञानमात्र अपने ग्रापके स्वरूपकी श्रद्धा बने। यहां ही रमण करनेका भाव बने। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि बाहरी बातों में श्रद्धा बने। यहां ही रमण करनेका भाव बने। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि बाहरी बातों में जो कुछ बीततो है बीतने दो। हम कब्दसहरणु वनकर व्यार्थ ज्ञानी बनकर उन सब उपद्रवोंको दूर जो सकते हैं। ऐसा जानकर उन कब्दोंके बचावमें, उन कब्दोंके दूर करनेके साधनकी कल्पनामें ग्रपना कर सकते हैं। ऐसा जानकर उन कब्दोंके बचावमें, उन कब्दोंके दूर करनेके साधनकी कल्पनामें ग्रपना समय न व्यतीत करे, किन्तु कब्दमहब्गु बनकर उन सब उपद्रवोंपर विजय प्राप्त करें, ग्रीर ग्रन्तरंगमें समय न व्यतीत करे, किन्तु कब्दमहब्गु बनकर उन सब उपद्रवोंपर विजय प्राप्त करें, ग्रीर ग्रन्तरंगमें ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र ग्रात्मतत्त्व की हिंब्द रखकर ग्रपने ग्रापमें प्रसन्तता पावें। इसी विधिसे हम संसार के संक्रीसे छूट सकते हैं।

(१७) त्रातम नुशासन प्रवचन पंचम भाग

इस पुस्तकमें आत्मानुशासन ग्रन्थंक १२० वें छन्दसे १८६ वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवचन हैं। संग्रनी पुरुषको प्रकाश प्रधान हाना चाहिए तभी यह प्रतापी हो सकता है, इसका संकेत पढ़िये १२० वें छन्दके एक प्रवचनांशमे, पृ० १—सयमाको प्रकाशप्रधान हाने की मनिवार्य—संग्रमी पुरुष पहिले प्रदीप को तरह प्रकाशप्रधान हुंग्रा करता है, पीछे ताप और प्रकाशमें सूर्य की तरह देदीप्यमान होता है। शान्तिके लिए जिसने भ्रपना भावात्मक कदम रक्खा है, संग्रम तप, व्रत, ग्राचरणोंमें जिसन होता है। शान्तिके लिए जिसने भ्रपना भावात्मक कदम रक्खा है, संग्रम तप, व्रत, ग्राचरणोंमें जिसन स्थानी परिणित की है वह पुरुष ज्ञानप्रधान होता है। पहिले उसे वस्तुस्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान करके स्थाने शुद्ध प्रकाशवाला वन जाना चाहिए, तव संग्रम ठीक कहलाता है। जब तक ग्रपने लक्ष्य की पकड़ नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी किया करे, उन कियाश्रोंस उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती

है। ज्ञानदीपसे कर्मकण्जलका वमन हो जाता है, पड़िये १२१ वें छन्दके एक प्रवचनांशपे, पृष्ट-कर्मकण्जल का प्रोद्दमन-यह ज्ञानी पुरुष इन रागद्वेषादिक कर्मों का वमन-करता हुम्रा दीपक की तरह स्वपर प्रकाशक वन रहा है। जैसे वयन की हुई चीज फिर ग्रहण नहीं की जाती, किसी को कय हो जाय तो क्रय होनेके बाद पेट खाली हो जायगा। थोड़ो देरमें भूख लगने लगती है। तो उस हो कय को कौन खा लेता है? उस ग्रोर तो कोई हिंद्र भी नहीं देता। उस कय को तो राखसे डक दिया जाता है। जैसे वमन की हुई चीज किरसे ग्रहण नहीं की जाती ऐसे हो जान द्वारा रागद्वेष सुख ग्रादि विभावोंका वमन कर दिया, यह भेरे नहीं हैं, मेरे से भिन्न हैं, विभाव हैं, ग्रौपाधिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसा ज्ञान करके ग्रपने स्वरूपमें से निकाल दिया, वमन कर दिया तो ग्रव यह ज्ञानी फिर से उन राग— द्वेपादिक विभावोंको यह मेरा स्वरूप है, इस रूप ग्रहण नहीं करता है।

अज्ञानीका राग अहितकारी ही है अतः अज्ञानभावको छोड़ा, इसको प्रेरणा पाइये १२४ वें छन्दिक एक प्रवचनाशमें, पृ० १६-ग्रज्ञानीके रागका पतनमें सहयो —ज्ञानीका राग तो सुवह की ललाई की तरह है, जैसे सुबह सूर्योदयसे ग्राधा घटा पहिले पूर्व दिशामें जो लालिमा होती है वह उत्थानके लिए होती है, किन्तु ग्रज्ञानोका राग है सध्याकालकी ललाई को तरह। सध्याकालकी जो ललाई है उसमें कितने ऐव होते हैं। प्रकाशको समाप्त कर देती है। ग्रन्धकार ग्रागे छा जाता है ग्रीर इस सूर्यको पातालमें भेज देती है। सूर्यके ग्रस्त होनेका नाम पातालमें भेजना बताया है। किसी पुरुषके किसी प्रकार की हानि हुई है ग्रीर वह उसी बात पर ग्रड़ जाय तो लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत समक्ति हैं नहीं समक्ते हो तो जावो गिरो कुवेंमें। उसका ग्रथं यह नहीं है कि कहों पानी वाले कुवेंमें गिर पड़। इसका मतलब यह है कि हानि भोगो वरबाद होग्रो। तो यो ही सूर्य पाताल तल का प्राप्त होता है, इसका ग्रथ है कि यह सूर्य ग्रस्तको प्राप्त हाता है। उस संध्याकी ललाईमें इतने ऐव हैं कि अकाशको निटाकर ग्रन्धकार ग्रागे ला दे ग्रीर सूर्यको भी रसातल भेज दे। ऐसे ही ग्रज्ञानीका राग ज्ञानको मेटता है। ग्रज्ञानका कहाता है। वह जीवको बरबाद कर देता है।

कत्याणार्थी जनो, आत्मिहत चाहो तो स्त्री स्नेहसे दूर रहो, आत्मस्नेह करो, इसकी प्रोरणा पाइये १२६ वें छन्दके एक प्रवचनार्थमें १० १६-ताधुग्रोंको स्त्रियोंसे दूर रहनेकी चेतावनी—साधुग्रनोंको स्त्रियोंसे ग्रात दूर रहने को चेतावनी देते हुए ग्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसे सुन्दर सरोवरमें कोई प्यासा ग्रपनी प्यास बुक्ताने जाय ग्रीर तटपर पहुंचते ही उसे मगर ग्रादिक कोई कूर जलचर जीव उसे गुप्त लें तो जैसे उसने चाहा तो था तृया ज्ञान्त करके विश्वामका पाना, किन्तु हो गया प्राणघात । इसी प्रकार कोई निवुद्धि पुरुष बाह्ममें रमणीय स्त्रीके निकट जाता है तो वेदना मिटाने, सुख पाने, किन्तु वहा विषय—वेदनामें विह्लल होकर ग्रपना होश खो देता है व पापग्राहसे गुप्त हो जाता है । इसके परिणाममें एके—न्द्रिक ग्रादिक पर्यायोंमें उत्तन्न होकर चिरकाल तक दुःख सहता है ।

साधुवोंकी सवारी, भोजन व बुदुम्ब वास्तिवक परिलये १५१ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें पृ० ७१ साधुवों की भोजन व सवारी साधुवाकी आकाश है। किसी भो समय यह समस्या नहीं आती कि हमारे पास सवारी हो नहीं है, कैसे चल, अरे सब जगह सवारा तैयार है। कौन सी? आकाश। इस कौन हटा लेगा? इब्ट भोजन है साधुका आन्तरिक तपश्चरण। अन्तस्तत्त्व करके आनम्हिच करके जो साधु को तपस्याका भाजन मिन रहा है उससे ता वह बड़ा तृत रहता है। भोजन का काम क्या है। तृत्ति करदे। भोजनसे वह तृत्ति नहीं हाती जो स्थाई रह सके या स्वाधीन हो, पर अपने चतन्य स्वभावमें अपने आपके जायोगमें तमानेके तपश्चरणमें जो सन्तोष और तृत्ति होती हैं वह उससे कई गुणा भी क्या? अद्भुत विलक्षण ही होतो हैं। तो हे साधु तेरा भोजन है तपश्चरण। और, देव स्त्रो, पुत्र आदिक कुदुःबोजन ये सब तेरे हैं गुण। जो तेरे में गुण है, कमा, सरलता, मीदव आदिक जो मुक्तें

गुण हैं, ज्ञान दर्शनकी शुद्ध र्वृत्ति यें सब तेरे स्त्री ग्रादिक परिजन हैं।

मुली होना है तब बेष्टि बदल लीजिय, कैसी? पिढ़िय १६२ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० ६ (-हिण्ट-परिवर्तन-यों इसं क्लोकमें यह शिक्षा दी है कि दु:खोंसे छूटना चाहते हो ता अपनी हिष्ट बदल दो। अब तक घनको ही सर्वस्व मानने का परिणाम रहा था, तो अब आकिन्चन्य पर-विविक्त शुद्धस्वरूपमें तू अपना हित मान ले। अब तक प्राणोंमें प्रेम करके, प्राणोंके घारणसे अपने को सुखो मानता था तो अब इन इन्द्रिय आदिक प्राणोंको अपना विवातक जानकर इन प्राणोंसे सदाके लिए छूट जायें ऐसी स्थितिमें अपने को सुखो मान।

हम क्या किया करते है ? ज्ञान (ज्ञानन); उसका फल हम क्या चाहें, इसका निर्णय कीजिये तो सही। पंढ़िये १७५ वें छन्दका एक प्रवचनांग-पृ० १२१-ज्ञानका वास्तविक फल-कि ी भी काम करनेका कुछ न कुछ फल माना जाता है। विना फलके कोई कुछ करना ही नहां चाहता। ग्राखिर इसमें लाभ क्या मिलेगा, यह दृष्टिमें न हो तो कौन क्या काम करता है ? यह ग्रात्मा निरन्तर जानता रहता है। इस का जाननेका लगातार काम लगा हुमा है। किसी भी क्षण यह जानने से विराम नहीं लेता। तो यों जानते रहने में ग्राखिर फल क्या मिलता है ? ग्राचार्य देव बोलते हैं कि ज्ञानमें तो यही प्रशंसनीय फल है, श्रविनश्वरफल है कि ज्ञान बने। जाननेक फलमें जानना रहे यही उत्तम ग्रनिश्वर फल है। ज्ञानन फलमें कुछ ज्ञानमें न लावे। ग्रन्य कुछ ज्ञानका फल चाहें तो यह सब मोहका माहात्म्य है। सीधे सादे शब्दोंमें यह कह लो कि जानने के फलमें जानना रहे, यही उत्कृष्ट फल है।

मोहका फोडा मेटनेका यत्न देखिये १८३ वें छन्दके एक प्रवचनांचाने, पृ० १३५-मोहावरणके समाप्त करनेका उपाय-ग्रव जसे गूमड़ा घाव वड़ा फोड़ा हो गया है तो उसे गुद्ध करनेका निर्दोप ग्रंग बना लेने का क्या उपाय है ? वह फोड़ा केंसे भिटे ? घाव केंसे ठीक हो ? तो उस उपायमें ग्राप दो काम ही तो करेंगे-फाड़ेमें जो पीप खून ग्रादि भरे हुए है उन्हें भिकाल दें ग्रीर उस पर तेल घी ग्रादिक का लेप कर दें, घावकी पीड़ा मिटानेके लिए दो काम किए जाते हैं-त्याग श्रीर ग्रहण कहो, जाति कहो, इसी प्रकार इस मोहका विनाश करनेके लिए दो काम किये जायेंगे-परद्रव्योंका त्याग, परद्रव्य सम्बन्धी विव त्यका त्याग श्रीर ग्रहण हारा इस मोहका त्याग श्रीर ग्रहण हारा इस मोहका त्याग श्रीर ग्रहण हारा इस मोहका भी ग्रभाव ोता है। तो जब फोड़ा ठोक हो जाता हैं तो उस पर चमड़ा ग्रीर रोम प्रकट होने लगते हैं। नया स्थायी चमड़ा ग्रा जाय ग्रीर उभमें से रोम प्रकट होने लगें तो समभिये ग्रब फोड़ा विल्कुल ठीक हो गया है ग्रीर जैसी स्थित थी शरोरकी स्वभावतः वह स्थित ग्रा गई। इसो तरह जब मोह विनष्ट होता है तब इसमें सम्यक्त्वरूपी रोयें उत्पन्न हाते हैं तब समभ लोजिये कि मोहका फोड़ा ठीक हो गया, समाप्त हो गया।

(१७८) श्रात्मानुशासन प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमें आत्मानुशासन ग्रन्थके १८७ वें छन्दसे २७० वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवान हैं। शान्तिसे शान्तिकी संतित व अशान्तिसे अशांतिकी संतित चलती है, अतः दोनों लोकोंमें शान्ति चाहने वाले अभीसे शान्तिका यत्न करें, इसका संकेत पिढ़िये १८७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० ३—शान्ति व ग्रशान्तिकी संतित—जिसके यहां श्रशान्ति है उसके ग्रशान्ति की धारा बह जायगी, ग्रगले लोकमें भी ग्रशान्त रहेगा, जिसके यहां शान्ति है उसकी संतित भी चलेगी, वह ग्रागे भी शान्त रहेगा, विषयसुख सुख नहीं कहलाते। जहां तृष्णा है वहां क्लेश ही है। वह तो दुःख ही है। दुःखका फल दुःख है। किन्हीं के विषयमुखोंकी सामग्री अधिक है, तृष्णा थोड़ी है, नहीं के बराबर है तो वह वहां मुखी रह सकता है। रक पुरुषोंके विषयसाधन कुछ भी नहीं है, किन्तु उनके तृष्णा बनी है, उनमें चित्तं बना तो वे दु:खी रहा करते हैं। इसलिए विषयमुख मुख नहीं हैं, उसकी बात यहां नहीं कही जा रही है। जो वास्तविक सुखी हैं वह भावी काल में भी मुख पायेगा और जो दु:खी है वह भावी काल में भी दु:ख पायगा।

वृत्तियाको रिभानेक आश्यको मूढ्ता पढ़िये १६० वें छन्दके एक प्रवचनाशमें पृ० १०-दुनियाको रिभाने का आश्य-देखो शरीर बल वाले दूसरोंको अपनी बलवत्ता जाहिर करानेके लिए पूरा बल लगाकर बलसे भी अधिक काम करके दिखाना चाहते हैं। लोग जान जाये कि यह बहुत बलशाली है, ऐसा ही निहें दुनियाको अपना ज्ञानीपन जाहिर करना है, लोगोंसे ज्ञानीपनकी प्रशंसा चाहते हैं तो पू । बल लगाकर संस्कृतकी प्राकृतकी और ओर भाषाओंकी भड़ी लगा देते हैं। चाहे श्रोताओंकी समभमें कुछ आये चाहे न आये यह इसलिए करते हैं कि जिससे लोग जान जायें कि यह विद्वान है, यह सब नया है? चंदनकी लकड़ीको जलाकर उसकी राख बनाकर काममें लेन की तरह है। यदि ज्ञान पाकर तप- श्चरण करके उसके फलमें ख्याति पूजा लाभ की चाह करता है तो यह तो तेरे अनथं की बात है। तू यदि ऐसा करता है तो तू अभी लोभकी पंक्तिमें ही बैठा हुआ है। अलौकिकता कुछ नहीं आयी, और ऐसी स्थितिमें शरीरका शोषण किया वह भी व्यर्थ। लाभ भी न मिला और जीवन भर शरीरको भी सुखाया, उनकी गृति तो दयनीय है।

देहकी भयानकताका वृत्त पिढ़िये—१६४ वें छन्दके एक प्रवचनांग्रमें पृ० १७—देहकी भयानकता—देखों भया, ऊपर की थोड़ी सी चिकनाई और चाम भी कुछ सजे हुए मालूम देते हैं। तू इस चामको नजरसे स्रोभल करके इसके अन्दर जो कुछ है उसकी तो कलाना करा। जसे मरघटमें मुदं की छौपड़ी पड़ा रहती है, शायद कभी देखा हो, यह विजलीके खम्भोंमें जहां पर डैन्जर अथवा सावधान लिखा रहता है वहां पर खापड़ी को फोटों टंगों रहती है, उसे देखा होगा ता वह कितनी भयानक सो लगतो है। हइडी निकली, आंखों की जगह दो गड्ढ से, नाक की जगह तो विल्कुल बेढंगा सा दीखता है। वही चीज तो इस जिन्दा हालतमें है। कोई नई बात नहीं है। जो हप, जो आकार, जो ढंग उस मुदं की खोपड़ीमें है वही की वही चीज जिन्दा मनुष्यकी खोपड़ीमें है। जिस शरीरने तुभे कष्टका कारण बनाया उसी शरीरसे तू प्रीति करता है। अरे जिन्दा रहनेके लिए कुछ खा लिया जाता है, वह तो ऊथम नहीं है, पर यह अपने भीतर की ईमानदारी है, कहांसे क्या होता है।

यदि क्षांभ नहीं बाहते हो तो केवल स्वरूपक्षिटका यत्न करो, इसकी प्ररेणा लीजिये नं० २०४ छन्दके एक प्रवचनांत्रामें, पृ० ३१-स्वरूपकी सम्हालमें क्षोभका ग्रभाव-ग्रब ग्रपने लिए इतनी बातका तो यहां ही ग्रंदाज करला. ग्रापकी कोई निन्दा करे. गाली दे ग्रौर ग्राप कुछ ग्रपनी ज्ञ न हिंदिके निकट वैठ रहे हों, कुछ ज्ञानकी बात समायो हुई हो तो ग्रापको खेद नहीं होता, या ग्रधिक नहीं होता ग्रौर जब ग्रपने ग्रापके ज्ञानसे चिगकर इस मूर्त शरीरपर हिंदि जायगी तो वहां ग्रापको खेद होगा। बड़ी विह्वलता हो जायगी। साधुजन ज्ञानहिंदिमें निग्त रहा करते हैं, उन्हें उपसर्ग ग्रौर रोग ग्रादिकसे किसी कारण खेद नहीं होता। जैसे नदीमें कितना ही जल चढ़ जाय, पर जो मजबूत नाव पर बैठा होगा उसे रंच भी क्षोभ न होगा, ग्रधीर न हागा, ऐसे ही जो ग्रपने मजबूत स्वरूप दुगमें बैठा होगा उसके भी कोई क्षोभ नहीं ग्रा सकता।

अज्ञानी तो दु:खमें ही सुख मान रहा है, वास्तविक सुबका तो नाम भी नहीं मालूम है, इसका चित्रण देखिये नं २०६ छत्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० ३२-दु:खमें भी अज्ञानी की सुखमान्यता-जैसे कोई लकड़हारा सिर पर लकडियों का बोम लाई चलें जा रहा है। बोम के मारे उसका सिर दर्द करने लगे तो सिर से भार उठा कर कंघे पर रख लेता है। और कंघे पर वह गट्ठा रख कर अपने आपको सुखी अनुभव करता है, इस ही प्रकार यह अज्ञानी जोव शरीर में रोग नष्ट होने से अपने को सुखी मानते हैं। पर यह नहीं देखते कि शरीर का सम्बन्ध होना, मिलना यह स्वयं एक महा रोग है। किसी भी प्रकार की कोई इन्द्रिय सम्बंधी बाधा दूर हुई तो उसमें यह जीव अपने को सुखी मानता है। पर यह वह नहीं जानता कि हम तो वेदनाओं के बनमें गुजर रहे हैं। एक वेदना हुटी कि दूसरो वेदना तैयार है। यो हजारो वेदनाये एक पर एक आती रहती हैं। वहां देखा जाय तो जैसे लकडी का बोभ सिर से उतार कर कंघे पर रख लेने से उसका भार दूर नहीं हुआ ऐसे हो जगतके जीवोंका कोई रोग मिट या कोई वेदना शान्त हो तो उससे वेदनाओं का भार तो नहीं हटा। वेदनायें तो अभी ज्यों का त्यों हैं, पर यह मोहो जीव कभी कभी अपनी कल्पना के अनुसार कुछ वैभव पाकर अपने को सुखी मानते हैं। वस्तुत: यह सुखी नहीं है। सुख तो तब है जब शरीरका विभावोंका, कर्मों का अभाव हो और कैंवल्य अवस्था प्रकट हो तो उसमें ही शान्ति है, अन्यत्र शान्ति मानना मूदता है।

भैया, कितनी तीत्र श्रद्धा चाहिए इस बात पर टिकनेके लिए कि यह देह जुदा है श्रोर में जुदा हूं। कह लेना तो ग्रासान है, ग्रीर चूं कि ऐसा कहनेसे भला जचता है सो दिलका बहलाना भी है, किन्तु इसी प्रकार का प्रयोग बने कि देह जुदा श्रीर में जुदा हूं। कह हिला तो ग्रासान है, ग्रीर चूं कि ऐसा कहनेसे भला जचता है सो दिलका बहलाना भी है, किन्तु इसी प्रकार का प्रयोग बने कि देह जुदा ग्रीर में जुदा हूं यह बात सम्यग्दिष्ट पुरुषके ही सम्भव है। सम्यग्दिष्ट कुछ जुदे लोग नहीं हैं। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा हो जनका स्वरूप है। यह सत्य प्रकाश चाहिए। सत्व विज्ञान चाहिए, सम्यक्त हो जाता है।

परदोषके कहनेमें दोषोंका पोषण होता र ता है उसमें आत्महित नहीं है, देखिये नं ० २४६ छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० ६६-परदोषवादसे दोषोंका पोषण-देखों तो मुद्ता कि अपने दोषोंको अवगुणोंको मुलसे नष्ट करनेके लिए तो उद्यमी बनें। बड़ो दुर्लभ तपस्यायें धारण करते हुए अज्ञानी बनकर एक व्यर्थका दोष ऐसा बना लिया है कि जिससे उन्हीं दोषोंका पोषण हो रहा है। वे दोष क्या हैं ? दूसरोंके दोषोंके बोलनेमें मजा लेना। आचार्य देव कैशा छोट छाटकर सफाया करनेका यत्न कर रहे हैं। होता है ना किन्हीं बड़े बड़े तपस्वी जनोंमें यह महत्वसे सम्बन्धित ऐव। ऐसी दुर्धर तपस्या करलें, बड़ा संयम पाल लें, निरारम्भ, निस्परिग्रह सब कुछ वृत्तिया जाण करले, लेकिन एक ठलुवा बठे कभी भी किसीका दोष कहने में दिल चस्पों लें लें तो इतने मात्रसे करी करायी वह सारी तास्या मिट्टी में मिला दी। जैसे कहते हैं ना-गुड़ गोबर एक कर दिया। भेया, दुधर संयम पालन करके एक परदोपवादकी बातकों किये बिना कुछ झटक थी क्या ? कुछ नुकसान था क्या ? जो दूसरोंके दोषों की कथा न करते, एक ध्यर्थ सी बात का बड़े से बड़ा अमेला खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं-गुणोंपर पानी फेर दिया, गुणोंका विकास करनेके लिए कर्ममलोंको नष्ट करनेके लिए तपस्या किया, परदोषपवादके ऐव से उन कममलों को बहुत हढ़ बना दिया।

प्रमुक्त गुगार्चन व नामार्चन की विधान देखिये - २६४ छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० १२६ - गुगार्चन ग्रीर नामार्चन - जेन दर्शनमें किसी नामकी पूजा नहीं है, गुणोंकी पूजा है। भगवान का भी नाम नहीं है, पर जिस नाम द्वारा व्यवहृत देहमें विराजमान ग्रातमा ज्ञानमय होकर केवली हो गया, व्यवहारमें वहां भगवानका नाम लेते हैं, ग्रयवा जंसे एक ही चीज का खेल चाहे तासका हो खेल समक्तो तो उसमें कठिन भो खेन होते हैं ग्रीर सरल भी खेल हो। हैं। कठिन पद्मतिके खेल जिनसे नहीं वनते वे सुरक्त पद्धितिक खेल खेलते हैं। उल्टा डाल दिया, उलट दिया, खोल दिया, रंग मिल गया, लो जीत गये, न मिला लो हार गये। बताभ्रो ऐसे खेलमें कुछ विशेष बुद्धि भी लगती है क्या ? जो कठिन खेल जानते हैं वे उस पद्धितका खेल खेलते हैं ऐसे हो जानकी उपासनामें जो एक अपने आत्मामें आत्मज्ञान विहारका कौतूहल है उस ज्ञानविहारके कार्यक्रममें जो तत्त्वज्ञानी मर्भज्ञ पुरुष हैं वे स्वभावहिष्ट करके निश्चयहिष्ट करके जानके गुद्धस्वरूपको निहारकर उस ज्ञानमें रमा करते हैं। पर यही ज्ञानी पुरुष इतना अधिक काम करके थक जाय तो भगवानका नाम लेकर चारित्रके गुणोंका ज्ञान करके अपने ज्ञानमें ज्ञानविहार को करते हैं। अथवा जो अपनी अद्भुत महिमामें प्रवेश नहीं कर पाये हैं वे पुरुष प्रभुका नाम लेकर चारित्र गाकर गुणानुवाद करके इस ज्ञानमें विहार करते हैं।

(१७६) सम्। धितन्त्र प्रवचन प्रथम भाग

वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसके मंगलाचरणके एक प्रवचनायमें मंगलाचरणके शब्दोंमें जान, मार्ग व भक्ति तीनोंका प्रकाश बताकर बताया है कि जानहिंद ही सकल संकटगोचनी बूटी है। पृ० ४—सकलसंकटमोचनी बूटो ज्ञानहिंद्ध सच जानो भेया, अपने ज्ञानका स्वरूप अपने ज्ञानमें जिस समय आयें उस समय इसके संकट नहीं रहते। उपेक्षारूप धर्ममें वह सामर्थ्य है। जरा करके हो देख लो। किसीसे राग बढ़ा था, पहिले दुःखी हो रहा था, कोई घटना ऐसी हो गयी कि सोच लिया कि जाने दो। जो कुछ हो सो हो, क्या मतलब ? उपेक्षा की कि संकट उसके हल्के हो जाते हैं। यदि ज्ञानस्वरूप ज्ञानमें माये, वहां परम उपेक्षा रहती है। उस स्थितिके आनन्दको कौन बता सनता है ? उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञान बिना शान्तिके लिए अत्य समस्त भी यत्न कर डालें, धर्मके नाम पर ही सही, बड़ा तप, बड़ा वत, बड़ा भेद बड़ा चीजें भो कर डालें पर शान्ति आनन्द और कमेक्षय का साधन तो, शरीरकी चेष्टा नहीं है कि लु ज्ञानस्वरूप को हिष्ट बने यही है जन सब हितोका साधन। वह ही एक छोड़ दिया जाये, उसका ही ताखमें धर दिया जाये और अनेक श्रम किये जायें तो उन श्रमोंसे सिद्धि नहीं होतो है।

समाधिसे बहिभूतं बहिरातमाकी ममताका एक निश्वण देखिये इलोक नं ६ के एक प्रवचनायमें, पृष्ठ ४०-बाहरी ममता—देखो भैया, कैसी ममता है, बढ़े भी हो जायें, किपोल भी सूख जायें, हड्डी भी निकल आयों, फिर भी अपना यह शरोर ही प्रिय लगता है। एक तो शरीर की बेदना नहीं सही जाय यह बात अलग है और शरीरमें ही आपा समक्षकर उसमें प्रीति बुद्धि की जाय, यह बात जुदा है, जसे कोयलाको कितना ही घिसा, निकलेगा काला ही। साबुन लगा दो तो कोयला सफेद नहीं हा जायेगा, ऐसे ही शरीर है। किनना ही इसे सजाआ, कितना ही साफ करलो, इसमें असार ही असार बात निकलेगी। अपनित्र गदी गदी ही घातु अपघातुने निकलेगी, किन्तु बाह रे भोह की लीला कि इस निज सहजस्वरूप को तो यह आत्मा भूल जाता है और देह की सार सबस्व है ऐसा मानन लगता है।

१र वे क्लोकके एक जन्मना में बताया है कि मनुष्य देह तो वंरायके लिए मिला, किन्तु मोही इसका कैसा दुष्पयांग करता है। पूरु ४६-असार देहके लाभका प्रयोजन वराय्य-देख लो मनुष्य देहमें कहीं कुछ भी सार बात नहीं नजर आता। ऊगर पसोना है, रोम है, चमड़ा है, और जरा नीचे चलो; खून है, मास है, मजज है, हड्डो है और भीतरकी धातु उपधातुवें हैं, जो जैसे कहते हैं कि ये केलेके पेड़में सार-भूत बात कुछ नहीं है। पत्तोंको छोलते जावा, पूरी तरह से, तो वहां पेड़ पत्ता कुछ न मिलेगा। वे ही पत्ते जो ऊगर निकले हैं वे नीचे तक सम्बन्ध रखे रहते हैं। केलामें कोई सार-नहीं मिलता। फिर भी इस मनुष्यदेहसे स्थावर की देह अच्छो है। वनस्पतियों के देह अच्छे हैं। ये कार चांदा वाना झादि तो

कुछ काम आते हैं, पिवत्र हैं, ठोस हैं, पर मनुष्यके देहमें पंया तत्त्व रखा है ? गंदगी गंदगी से भरा है। सो मानो यह गंदा देह विरक्त होनेके लिए मिला है। पर यह मनुष्य मोहमें आकर विरक्त होनेकी बात तो दूर जाने दो, कलाओं सिहत साहित्यिक ढंगसे बचनोंकी सीलासे बड़े एक अनोखे ढंगसे प्रेम और मोह बढ़ाता है।

वेहमें आत्मयुद्धि करके नवेका विस्तार तो देशिय-१४ वें इलोकका एक प्रवचनांश-ए० ६६-दोहात्मयुद्धि के नसेका विस्तार-भैया भोहमें कितनी कल्पना होती है, केसा कपायभाव होता है, स्त्रीसे कितना बढ़-प्पन माना है, कभी यात्रामें जाते हैं ना भाप लोग स्त्री समेत, तो रेलगाड़ीसे जब उत्तरते हो तो कुली की तरह तुम लव। हो कि तुम्हारो स्त्री? विस्तर पेटी तुम्हीं तो लावते हो श्रीर स्त्री बड़ी शान शौकत से चलेगी। हाथमें बदुवा लेकर ऊंची एड़ी की चप्पल पहिनकर, इसमें ही पुरुप अपनेमें बड़प्पन महसूस करते हैं। कोई यार दास्त मिल जाय बात करनेको श्रीर वहःजान जाय कि इनकी बेगम बहुत शानसे भीर बहुत ढंगसे रहती है, इसमें ही खुश हो रहे हैं। इन परिजनके काण्ण यह बहिरात्मा अपने आपको बड़ा मानता है भौर न भी कुछ कहे, न बड़ाई करे, न रंग ढंग दिखावे तो मनमें तो उस सब कुदुम्बका चित्रण बना ही रहता है। श्रीर शायद भगवानके दर्शन करते हुए भी भगवानको भी स्त्री पुत्रसे बड़ा न मान पाता हो। इतना आदर प्रभुका भी मनमें नहीं होता, कितना आदर परिजनका करते हैं। ऐसा विचित्र यह महामोह मद इस जीवने पिया है। उसका कारण केवल यह हो एक है कि शरीरमें उसने यह मैं श्रारमा हूं ऐसी बुद्धि की।

दुःखंके कारणभूत रागादिभावोंका विनास आत्मदर्शन से होता है, इसका संकेत लीजिये २५ वें श्लोकके एक प्रवचनांगमं-पृ० १२१-ग्रात्मदर्शनसे रागादिकका क्षय-परमार्थतः अपने आपको देखने वाले इस मुक्त आत्मामें रागादिक दोप नष्ट सुगम ही हो जाते हैं, क्योंकि श्रात्मतत्त्वको देखा जाने पर यह अनुभव किया गया कि यह मैं जानमात्र हूं। जान जंसे कि अमूर्त भाव है तो जानस्वरूप ही ता प्रात्मा है। वह भी अमूर्त जानभावमात्र अपने आपके स्वरूपको जिसने निरखा है ऐसे जानी संतके ये रागद्ध पादिक विकारभाव यों ही विलीन हो जाते हैं। रागका राग मिटानेका वास्तविक उपाय वाह्य पदार्थों का संग्रह विग्रह अथवा कुछ परिणमन कर देना हो जाना, यह नहीं है। रागका अर्थ है परवस्तु सुहा गई और राग मिटने का अर्थ है कि परवस्तुमें सुहा गई ऐसी स्थिति ही न हो। यह स्थिति अपने आपको जानमात्र अनुभव करने से प्राप्त होती है। मैं जानपात्र हूं। जहां जाना कि यह मैं केवल जाननहार हूं, अन्य इसमें युत्ति होना मेरास्वरूप नहीं है तव यह रागद्ध पको क्यों अपनायेगा ? परमार्थ निजस्वरूपको देखने पर रागद्धे प नहीं ठहरते हैं।

(१८०) समाधितन्त्र प्रवचन द्वितीय भाग

इत पुस्तकमं समाधितन्त्रके २० वं क्लोकसे ५० वं इनोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्तर महाराजके प्रवचन हैं। आत्मिस्थित अर्थांत समाधिलाभके लिए सोहं की भावना का साधन वताने वाले कार्यब्रह्म कारणब्रह्म गिरचय कीजिये २० वं क्लोकके एक प्रयचनांशमं-पृ० १-कार्यब्रह्म श्रीर कारणब्रह्म-परमात्म-तत्त्व दो प्रकार से है-एक कारणपरमात्मा श्रीर एक कार्य परमात्मा। ऐसा यह दो प्रकार पना केवल परमात्मत्वमें ही नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रसंगमें कारणत्व श्रीर कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमात्म श्रीर कारपरमात्म । एसा यह दो प्रकार पना केवल परमात्मत्वमें ही नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रसंगमें कारणत्व श्रीर कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमात्म श्रीर कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमात्म श्रीर कारपरमात्म । जो सहज चैतन्यस्वभाव है वह तो है कारप्रवह्म श्रीर ओ वितस्वभावको उत्कृष्ट शुद्ध विकास है वह है कार्यब्रह्म। परमार्थ दिष्टसे यह

श्रात्मा निजस्वरूप होने के कारण कारणब्रह्मकी उपासना कर सकता है। कार्यब्रह्मकी उपासना तो उसे विषयभूत बनाकर श्रथवा श्रादर्श मानंकर किया करते हैं। सो वहां भो इं। श्रात्माने गुणस्मरण रूप निज परिणमनका विकास किया है। तो जहां परमात्मतत्त्वकी भावना करनेका संवेश श्राया तो वहां पर श्रध्यात्मशास्त्रोंमें यह श्रथं लेना चाहिए कि कारणब्रह्मकी उपासना करें।

अज्ञानी जीवको जिसमें विश्वास वना है, बोखाकी चीज वही है, पढ़िय २६ वें क्लोकक एक प्रवचनाशमें, पृ॰ ६-वास्तविक भयका स्थान-पूर्व क्लोकमें कारण परमात्मतत्त्वकी भावना का वर्णन था। उस वर्णन को सुनकर किन्हीं भाइयोंको ऐसा लग सकता है कि वह तो बड़ी कठिन और भय वाली बात है। हमें तो सोधा सुखदाई यह घरका रहना ही लग रहा है। कहां का देद फर, अकेले रहो, सबसे विविक्त सोचो, कुटुम्बका परिहार करो। ये क्या आफते हैं ? कसे गुजारे को बात हो अन्यथा बड़े भयकी बात है। ऐसे भयकी आशंका होनेपर आचार्य देव यह शिक्षा दे रहे हैं कि अरे सूढ़ आत्मन, तुभे जिस जगह विश्वास लगा है कि यह मेरा सुखदायी है उससे बढ़कर भयकी चीज कोई दूसरी नहीं है। कोई नरकमें पहुंचे और वहां रहे सद्बुद्धि तो ठिकाने वाली अक्ज वहां समभमें आती है। जिस कुटुम्बक कारण विषय सुख के कारण, मित्रों के कारण नाना पाप किये हैं उन पापोंका यह फर मैं अकेले ही भोग रहा हूं। जब वे कोई मदद देने वाले नहीं है। जो दस बीस की सख्या में मेरा मन बढ़लाते भी थे। यह सूढ़ आत्मा जिस जगह विश्वास बनाये हुए है उससे बढ़कर दु:खकी चीज, भयकी चीज और कुछ नहीं है।

अत्महितके अर्थी को अनाकांक्षता व उदारताकी आवश्यकता है, इसका मनन की जिये ३० वे क्लोकके एक प्रवचनाशमें, १० ६५-अनाकांक्षता और उदारताकी आवश्यकता—यद्यपि धर्मपालनमें एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं है, धर्म पैसे से नहीं होता, पर पैसे के लगावसे अधर्म तो होता है ना। तो उस अधर्मको दूर करने का हमारा बहुत बड़ा काम है। वह है उदार वृत्ति। जिससे हम धर्म पालने के पात्र हो सके, चित्तके विच्छेदको दूर करनेका काम पड़ा है। फिर तो ज्ञानसंस्कार हुआ कि स्वतः ही आत्मतत्त्वमें आत्माका अवस्थान हो जायगा। सारे क्लेश एक ममताके हैं। मायामयी दुनियामें मायामयी पोजीशम के रखनेका क्लेश है। दूसरा कुछ क्लेश है ही नहीं। न होता आज इतना वेभव, साधारण होते तो क्या ऐसा हा नहीं सकता था? यहां जितना लोकमें बड़प्पन बढ़ जाता है उतना ही पोजीशन रखनेकी तृष्टणा बढ़ जानी है। हुआ कहां धर्म ? जैसे किसी महान कायमें धन का दान करके तपस्या करके अथवा तन से परकी सेवा करके और कुछ यशका भाव रखा तो वहां सन्यास कहां हुआ ? प्रभुका प्यारा नहीं हो सकता है। जो कि अपने सम्बन्धमें इस मायामय जगतमें कुछ न चाहें और निश्चल शुद्ध भावोंसे परकी प्रभुता पर मोहित हो जाय अर्थात अनुरक्त हो जाय और अपने को कुछ न माने और अपने को स्वतंत्र और सर्वस्व माने। इस जगतमें कुछ चाहने वाले के हाथ कुछ भी तो नहीं लगता है।

विवेक पूर्वक निर्णय करतो इस लोक रोप तोपका क्या अवकाश, पहिंगे ४६ वें श्लोकके एक प्रवचनांशरे, पृ० ११७-रोष तोष का अनवकाश-अब भला बतलांची, जो दिखता है वह अचेतन है, जो चेतन है वह दिखता नहीं है। तो मैं किस चीजमें रोष करू और किस चीजमें तोष करू ? अचेतन पदार्थों में राष अथवा तोष करने से क्या फायदा है ? वे तो अचेतन हैं। इन पत्थरों में रोष तोष करने से क्या फायदा है ? वे तो अचेतन हैं। इन पत्थरों में रोष तोष करने से क्या फायदा है ? वे तो अचेतन हैं। इन पत्थरों में रोष तोष करने से क्या लाभ ह ? अचेतनमें तो बच्चे ही रोष तोष करेंगे। किन्तु ज्ञानवान पुरुष इन अचेतन पदार्थों में रोप तोष नहीं करता। बच्चेके सिरमें किवाड़ लग जाय तो बच्चा रोता है, और मा उस बच्चों को दिखाकर समभा-कर किवाड़में दो चार थप्पड़ लगा देती है, तूने मेरे ललनको मारा। अब वह ललन शान्त हो जाता,

सन्तुष्ट हो जाता, इन अचेतन पदार्थी के किसी भी परिणमनसे वालक अगर रुष्ट हो जाय, तुष्ट हो जाय तो हो जाय पर जानी पुरुष इन अचेता पदार्थों के कारण न तो रुष्ट होता है और न तुष्ट होता है।

संसारके दुःख रोग अनेक हैं, किन्तु उन समस्त संकट रोगोंकी मिटाने वाली औपिंघ एक है, देखिये ४८ वें क्लोकके एक प्रवचनांत्रमें, पृ० १३०-संकटहारिणी मूल श्रीपंधि-भैया, किसी भी प्रकार की घबड़ाहट हो, किसी भी प्रकार की चिन्ता हो, सब को मुल श्रीपिध एक हैं। अपने श्रापका जैसा सबसे न्यारा ज्ञान-मात्र स्वरूप है वैसा समभनेमें लग जावे, मैं सबसे न्यारा हूं इस मुभ अमृत तत्त्वको तो कोई जानता हो नहीं है। यह किसी के द्वारा अलग से जानने योग्य ही नहां है। यह ता सब स्वरूपमें एक रस एक-स्वरूप है। इसमें भेद नहीं है। मुक्ते कौन पहिचानता है ? ज्ञानयोग ही एक अमृततत्त्व है। ज्ञानका ही सर्वत्र एक प्रताप है, और कोई प्रताप प्रताप ही नहीं हैं। ज्ञान से ही यह प्राणी सुखी होता है और ज्ञान से ही यह लोक में पूजित होता है, ज्ञान से ही यह इस लोक और परलोक में सुखी होता है। ज्ञान ज्ञान के स्वरूप का जाने और ज्ञानमात्र ही मैं हूं ऐसा अपने आपके वंदि में अनुभव करे, वह है वास्त-विक ज्ञान ।

ते.। देखो किसको प्रसन्न करना चाहते हो, निर्णय तो करलो, व्यर्थ परिश्रम वयो किये जा रहे हैं ? मनन कीजिये ५० वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-पृ० १५६-किसको प्रसन्न करना-इस जगतमें किस जीवको प्रसन्न रखने के लिए इतनी चेष्टा की जा रही है ? अरे खुदको प्रसन्न कर लीजिये-निर्मल बना लीजिये, तो सब सिद्धि आपके हस्तगत है। बाहर बाहर के उपयोगके अमान में तो सार कुछ न आयगा अपनी बुद्धि में बहुत देर तक किसी पदार्थ को मत रुखिये क्योंकि यहां कुछ भी पर पदार्थ विश्वासके योग्य नहीं है। कोई नाम ले लो कि कौन सा पदार्थ परका ऐसा है कि हमारा हित करदे ? शान्ति दे दे ? है कोई शास्ति देने वाला पदार्थ ? खूब सोच लो, कि पूदगल तो कई प्रसंगोंमें जले भूने चेतनोंमें कुछ बने । वह तो अचेतन थूलमथूल पड़ा हुआ है। कई घटनायें ऐसी होती हैं जहां घोखा खाये, दूसरों के आगे बेवकूफ बनना पड़े, हित कुछ नहीं मिले, किन्तु अपना अहित ही परके वातावरणमें, परके सम्बन्ध में पाया है। यहां जीवको कौन सा पदार्थ हितकारी है ? किसको प्रसन्न करना चाहते हो ? कोई रक्षक हो तो प्रसन्न करो∷। क भगा भगा कर्म कर्म भग ।

(१६१) समाधितन्त्र प्रवचन तृतीय भाग इस पुस्तकमें समाधि तन्त्रके ११ वें श्लोकसे ७५ वें श्लोकतक पूज्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं । अविकृत उपयोग बनानेके लिए एक भावन का संकल्प की जिये जैसा ४१ वें रत्रोकके एक प्रवचनांशमें संकेत किया है। १० १-अविकृत उपयोग वनानेके उपायभूत भावनाका संकल्प-इन्द्रियोंके द्वारा जिनको में देखता हूं वे मेरे कुछ नहीं हैं, ग्रौर जब इन्द्रियोंको संयत करके ग्रपने ग्राकि ग्रतरंगमें जो ग्रात्मा-नन्दमय ज्ञानप्रकाशको देखता हूँ वह मैं हूं। यह जीव प्रपदार्थों में अनाशक्त होता हुया आत्मज्ञानको ही बुद्धिमें धारण कर सके-ऐसी कौन सी भावना है ? यह बताना ग्रावस्यक है, क्योंकि ग्रात्मज्ञानसे भिन्न ग्रन्य कुछ बात बुद्धि में धारण न करनी चाहिए। जीवन चलाना है, गुजारा करना है, इस कारण कुछ अन्य कामोंमें फंसना पड़ता है। उसे फिर करें, किन्तु अन्य कार्यों को बुद्धिमें बहुत समय तक धारण न करें, ऐसी स्थित जीवनमें कैसे आ सकता है ? इसके उपायमें यह भावना बतायो गई है कि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ मुभे दिखता है वह कुछ नहीं है।

सत्य आराम पाने के लिए बोलो तो निरापद वचन बोलो, देखिये रहस्य ५१ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें, पृ० १६-२०-निरापद वचन-इस लोकमें चिन्ता ही क्या है। चिन्ता बनाई जाती है। चिन्ता योग्य बातें कुछ नहीं हैं। न रहा धन ज्यादह तो इससे कौन सी हानि है ? मिला हुआ धन चला गया तो इसमें कौन सी हानि है ? प्रात्मतत्त्वकी अन्य अन्य भी विपत्तियां सोच लो, इष्टवियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया तो इसमें कौन सी हानि है ? इस आत्मतत्त्वकी हो गई ? लेकिन ज्ञानानन्दनिधन आत्मस्वरूपको भूलकर जो बाह्य पदार्थों में मोह बुद्धि लगाये हुए हैं बस इसी से दु:ख होगा यह परि—णाम दु:खस्वरूप है। उस दु:खको मेट सकने वाले जो वचन है उन वचनोंका सुनना और ऐसे वचनोंका बोलना, यहो है अध्यात्मकता में रमने का एक उपाय। जिस वचनसे अज्ञान संस्कार मिटे और ज्ञान—संस्कार बने, ऐसी ही बात बोलनी चाहिए।

अज्ञानी किस घटनामें अपना पोपण समकता है और ज्ञानी किसमें अपना भोपण परवता है देखिये अन्तर व निर्णय की जिये अपने कदमका, ६३ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें पढ़ियं-ए० ७४-अज्ञानी और ज्ञानीकी पुष्टि-तकणा-ज्ञानी इस देहकी किसी अवस्थासे अपनमें कोई क्षीभ नहीं लाता है। वस्त्र मोटा होनेपर कोई दुबला सेखी मारे तो उस सेखासे कहीं ताकत तो न आ जायेगी। भले हो मारे सेखी। यो हो देहके पुष्ट होनेसे अपनेको पुष्ट मानने वाले अज्ञानी पुष्पके कहीं शान्ति तौ न आ जायेगी, आत्मवल तो नहीं आ सकता है ? देहसे अपने आत्माका भेदिवज्ञान करना, यह करण ज्ञानीके सुदृढ़ है। जैसे लाग बाहरी वालोंमें तैयारी देखकर भरा घर अब चारो और से मजबूत है, मैंने देशमें, समाजमें, सब तरह से अपनो मजबूती बना ली है। अब मुभे कुछ डर नहीं है। यो बहिरान्मापुष्ट्य सोचता है तो अन्तरात्मा पुष्ट्य अपने ही अपके भीतरकी तैयारी करके सन्तोष करता है। अब मैंने आने आत्मस्वरूपको परख लिया है। अब मुभे अरक्षाका कोई भय नहीं है। मुभे परवस्तुकृत इस लोकमें अथवा परलोकमें कहीं भी विपदा की शंका नहीं है। मेरा स्व कुछ मेरे में हो बसा है। मैंने अपने आपको खूब तैयार कर लिया है। अब मुभे अपने तहीं ई, यह ज्ञानी पुष्प अपनी आन्तरिक पुष्टि से अपने को पुष्ट समकता है।

एक साथे सब सथे, इसके प्रयोगक यत्नकी प्रोरणा लीजिय ७१ वें क्लोकके एक प्रवेचनांसमें पढ़ियेपृ० ११३-११ -एक साथे सब सथे-एक इस आत्मतत्त्वको साथ लीजिय तो समृद्ध हो जावोगे। एक इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि होने पर भी यदि अवशिष्ट रागवश वन्ध होता है तो पुण्यवन्ध होता है जिसके उदय कालमें सववंभव अता है। जिसका इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि है उसके ऐसी विगुद्धता बढ़नी है कि भव भ के बांबे हुए कम भी क्षण मात्रमें एक साथ खिर जाया करते हैं। लौकिक और पारलीकिक आनन्द इस सहज आत्मतत्त्वकी हिष्टमें भरा हुआ हो है। एक हिम्मतकी आवश्यकता है और हिम्मत भी कुछ नहीं, उल्टा जितना चल चुके हैं उतना लौटनेकी आवश्यकता है। करना कुछ नहीं है। जो खोटा कम किया है, जो खाटा कदम बढ़ाया है। वस उतना लौटने की जरूरत है। इससे आगे और कुछ भी काम करना इसे आवश्यक नहीं है। यो समभो कि स्थतन्त्र निश्चल निष्काम आत्मतत्त्वके श्रद्धानमें, आचरण में, सर्वप्रकार की सिद्धि स्थयमेव पड़ो हुई है—ऐसा समभकर एक आत्मस्वरूपक जानन की रुचि करें, अभ्यास करें तो उस पुरुषांचके प्रतापस सवसपूत्र हा सकतो है।

ज्ञानीके निवास स्थानका परिचय की जिये ७३ वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-पृ० १२७-१२५-ग्रात्मदशी का निवास दर्शन-भैया, कहां हैं कहीं पर संकट ? अपनी कल्पनाओं में संकटोंका विस्तार बना लिया जाता है और अपने ही विचारोंसे संकटोंका संहार कर दिया जाता है। तो ज्ञाता हण्टा ज्ञानी सन्त (३५२)

पुरुष हैं, उनके बाह्य विषयक ये कल्पनायें श्रद्धांका रूप नहीं रख सकती हैं। उन्हें न तो ग्रामवाससे प्रम है श्रीर न उन्हें जंगलके निवाससे प्रम है, त्योंकि वे दोनों ही स्थान ग्रपने श्रात्मस्वरूपसे वाहरके स्थान हैं। ज्ञानी पुरुषको बाहरी च्लेश्रमें, बाहरी पदार्थों में ग्रासक्ति नहीं है, प्रीति नहीं होती है। वे किसी भी बाह्यचेत्रको ग्रपना निवास स्थान नहीं मानते हैं। जिनको भेद वज्ञान जग गया है ग्रीर इसी कारण सपने श्रात्मामें श्रनाकुलताका प्रसार होने लगा है, उन्हें तो वहां गांवका निवास व कहां जंगलका निवास। उनको कहीं भी श्रासक्ति नहीं रहती है।

(१ ६२) समाधितन्त्र प्रवचन चतुर्थं भाग

इस पुरंतकां समाधितन्त्र के ७६ वें स्लोकसे १०५ वें स्लोक के अन्तिम तक पूर्ण्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवन्त हैं। मोही जगतमें फुट्टू देवी ऊंट पुजारीका नक्ष्मा वेखिये ७६ वें क्लोकके एक प्रवन्त निर्मासमें, पृठ २-३-फुट्टू देवी ऊंट पुजारी-भैया, सब कब्टोंका कारण शरीरमें आत्मवुद्धि करना है, लोग मुक्ते समभें कि ये बहुत बड़े पुरुष हैं। किन लोगोंमें यह चाहा जा रहा है ? जो मोही है, मिलन हैं, अशानी हैं, जिनको अपनी भी सुब बुव नहीं है, ऐसे लोगोंमें में गा नाम फेले यह सोचा जा रहा है ऐसे पुरुषोंमें नाम फेलनेकी बात वही सोच सकता है जो खुद मिलन के, मोही है, शरीर को ही आत्मा मानता है। सो वहां जैसे एक कहावत है कि फुट्टू देवो ऊंट पुजारी ऐसी हालत हो रही है। किसी जगह पर एक पूपटा पत्थर पड़ा हुआ था, वह बन गया देवता, और उसके पूजने वाले ऊंट बन गये। ऐसी हालत इन मोही मोहियोंकी है। किनमें नाम चाहते हैं ? ये मोही मोहियोंमें हो नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें मेरा शब्द कहनेसे किसको लक्ष्यमें लिया है ? इस शरीरको, यदि इस चैतन्यस्वरूप आत्माको लक्ष्यमें लिया होता कि इस मेरे का नाम हो तो वह नामकी बात न सोचकर यों सोचता कि मेरा शुद्ध विकास प्रभुके ज्ञानमें दोखा हुआ हो।

मोही की उन्मत्त चेव्हाका दर्शन की जिये द० वें ब्लोकके एक प्रवचनांशमें, पृ० २१-मोही की उन्मत्त चेव्हाका दर्शन-जैसे कोई पागल पुरुष थांड़ों देरमें किसीको ग्रपना बता दे, थांड़ी देरमें किसीको ग्रपना बता दे, थांड़ी देरमें किसीको ग्रपना बता दे, ऐसे ही यह मोही पुरुष मनुष्यभवमें ग्राया तो किन्हीं को ग्रपना बता दिया ग्रीत में ग्राया तो किन्हीं को ग्रपना बता दिया, यह भी मोही पागलोंको तरह किन्हीं किन्हीं को ग्रपना बताता फिरता है ग्रीर भव परिवर्तन की ही बात नहीं है किन्तु इस एक ही मनुष्यभवमें जब तक कपायसे कथाय मिलती रही तब तक ग्रपना ग्रपना गाता रहा, ग्रीर जब कथाय न मिलती देखी तो उसे ग्रपना न माना गर मानने लगा। यो यह मोही कथायके ग्रावेशसे ग्रह सट्ट ग्रपनी कल्पनायें ग्रीर मान्यतायें बनाता है, ऐसे-ऐसा ही तो दोख रहा है। श्रव बाहरमें यह जगत उन्मत्तकी तरह चेव्हावान नजर ग्रा रहा है इस योगाम्यासीको।

अाना भविष्य बिटकलापर निर्मर है, सही बिटका निर्णय करके सही बिट बना लेजिये, सहयोग लीजिये द्र व क्लोकके इस प्रवचनांशमें—ए० ४२—हिट कलाकी जिम्मेदारी-भैया, दो तरह के सुख हैं—एक शुद्ध— चित्चमत्कारमात्र ग्रात्मतत्त्वके अवलम्बनसे उत्पन्न स्वकीय ग्रात्मीयसुख ग्रीर एक मोहियोंमें होने वाला कित्पत विषयोंका सुख। अब देखिये हिट द्वारा दोनों ही सुख मिट सकते हैं। चाहे ग्रात्मीय सुख पालो श्रीर चाहे विषयी सुख पा लो, दोनों में हो प्रताप ग्रपनी हिटका है। करना ग्रोर कुछ नहीं है, केवल भीलरका भाव हो बनाना है। शुद्ध स्वरूपकी हिटका भाव बने तो ग्रात्मीय ग्रानन्द मिलेगा ग्रीर वहि— मुंख हिट करके विषयोंसे वड़ा वड़प्पन है, सुख है ऐसे भाव बनायें तो वहां किव्यत मौज है उस

किल्पत विषयी सुलके समय भी विह्नलता है। उससे पहले भी बिह्नलता है, भोगने के बाद भी विह्नलता रहती है। परन्तु आत्मीय आनन्द पाने से पहिले भी समता और शान्ति रहती, आत्मीय आनन्द भोगने के समय भी समता और शान्ति रहती, और आत्मीय आनन्द अनुभव करने के बाद भी शान्ति और सन्तोष रहता है। ये दोनों ही बातें केवल हिंदिसे मिल जाया करती हैं। अब किस ओर हिंदि देना चाहिए यह हम आपका निर्णय जैसा हो वैसा है, पर सुविधा सब है।

शान्तिका उपाय सबके लिए एक है, अतः इस एक उपायमें जुट जाइये, निश्चय करिये वह वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें, पुठ ६१-सबके लिए शान्तिका एक उपाय-जो लोग धर्मका, लिंगका, भेषका, मजहबेका, इनका ग्राग्रह करके अपनेको तुष्ट, तृष्त. कृतकृत्य मान लेते हैं वे ग्राग्रही पुरुष है। इन विकल्पोंसे मुक्ति नहीं होतो है, ऐसे विकल्प करने वाले लोग ग्रात्माके परमपद को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी हो, गृहस्य हो या साधु हो, शान्ति मिलने का ढंग सबको एक सा बताया है। विकल्प छोड़कर निर्विकल्प अन्तस्तत्त्वके निकट पहुंचिये, शान्ति मिलेगी। सर्व उपाय करके यही शुद्ध भाव प्राप्त करने योग्य है।

विहोशीमें भी होश, अश्वयं न करिये, पढ़िये ६५ वें क्लोकका एक प्रवचनाश-पृठ =१-बेहोशीमें होशजानी सन्त बेहोशकी अवस्थामें भी होश वाला है। सावधान है। कसा अंदूणी कार्य है, संस्कारका कि
जानी पुरुष, रोगवश बेहोश पड़ा हो, अथवा मरने के समय उसकी सारी इन्द्रियां बहोश हो गई हों,
सिथिल हो गई हों, उल्टी सांस ली जा रही हो, मरने का समय निकट आ रहा हो तो लोगोंको यो
दिख रहा है कि यह बड़ा बेहोश है, कई दिनसे इसे होश नहीं है, लेकिन जानी का सस्कार ऐसा बना है
कि कई दिनकी बेहोशीमें भी उसके निरन्तर अंतरंगमें ज्ञानप्रकाश बना रहता है। जिस और बुद्धि लगी
हो उस ओर ही प्रीति और रुचि होतो है। जहां रुचि होता हो वैसा ही चित्त बना रहता है। जानी
पुरुषका चित्त ज्ञानको और रहा आये सो उसकी मह लोनता सोई हुई और बेहोशा जसी अवस्थामें
विषयों हो और नहीं आने देनो और आतमस्वरूगको ओर प्रवृत रहतो है। कदाचित वह स्वण देखेगा
तो जानके, धर्मके, भक्तिके देखेगा, और कभी बकवास करने जेसी बहोशी आ जाय तो ज्ञानका ही
बातोंका बकवाद निकालेगा।

संगिषभाव ही कल्याणका उपाय है, उसके लिए जो सन्तजन तपदवरण करते हैं, यो करते हैं, इसका समाधान १०२ वें क्लोकके एक प्रवचनावमें पढ़िये-पृ० १०४-तपदचरणके लिए सकारण अनुरोध-गत प्रसंग में यह बात चल रही थी कि प्रात्मा अनादि निधन है यह केवल भावनाही कर सकता है और भावना के प्रसादसे यह परमात्मत्वको प्राप्त कर लेता है। इस पर यह शंका होना प्राकृतिक है कि जब केवल आत्साकी भावना करने से ही मुक्ति मिल जातो है, फिर उपवास करना, तपस्या करना ये कठिन कठिन काम करने की क्या आवश्यकता है? इसके ही समाधान में इस क्लोक में कहा गया है कि जो ज्ञान बिना क्लेश सहे, आराम में प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दुःख के कारण छूटने पर नष्ट हो सकता है। इस कारण योगी पुरुषों को अपनी शक्ति के माफिक अपने को तपस्या में लगाना चाहिए।

(१८३) षोडशभावना प्रवचन प्रथम भाग

तीर्थंकर प्र तिके बन्धके कारणभूत दर्शनिवशुद्धि आदि १६ भावनार्थे हैं। उनमें से दर्शनिवशुद्धि नामक पहिली भावनापर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने १५ दिन प्रवचन किये थे, वे सब प्रवचन इस प्रथम भागमें है। दर्शनिवशुद्धि भावनामें देखिये ज्ञानीका निर्णय पृष्ठ द-ज्ञानीका वर्तमान निर्णय -यह सम्य- पहिष्ट पुरुष प्रयोग्य तत्त्वके सम्बन्धमें यो यथार्थ निर्णय बनाये है-मेरे दु:खोंको उत्पन्न करनेवाला मेरा आश्रव भाव है। अन्य कोई भी पदार्थ मेरेको कष्टदायो नहीं है। राज मोह रोष ये ही दु:खोंकी खान है। अज्ञानी जनोंकी स्वानहिष्ट होती है। जैसे कुत्तेको कोई लाठी मारे तो वह लाठीको, चवाता है। आक्षान्ता जो पुरुष है उसपर हिष्ट नहीं जाती है, इसी कारण कुत्तको लोग दुरकार देते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव जो सामने आश्रवभूत पदार्थ आता है अपने कष्टके समयमें उन अश्रवभूत पदार्थों का सचय विग्रह करता है, इसने ही मुफे सुख दिया, इसने ही मुफे दु:ख दिया। इस अज्ञानीको यह विदित जनहीं है कि सुख और दु:खका परिणाम मेरी जानकलासे अकट होता है। मैं जैसा सोचू तैसी स्थित सामने आती है। छोटी भी वात हो छोटी मो विपदा हो, पर जानकला कुछ महसूस कराकर वन रही होतो वह पहाड़ जैसी विपदा लगतो है। और कोई महान कष्ट भी हो। और यह जानकला धर्यको अज्ञानकेला पदितमें अकृत होती हो तो वह न कुछ जैसी वात हाती है।

अब पढ़िये दर्शनिवशुद्धकी पारमायिक करणा १९७ १ -पारमायिक करणा-ज्ञानीक यह संकल्प नहीं होता है कि में तीर्थंकर बनू और जगतक प्राणियोंक। उद्धार करूं। यह तो अज्ञानभाव है। कोई भी ज्ञानो पुरुष कर्तृ त्वका भाव नहीं ला सकता में इस जगतक जीवोंको संसारके दुखोंसे छुटाकर मोक्षमें पहुंचा दूं ऐसी बात ज्ञानो पुरुषके आश्रयमें नहीं है। यह प्राणी जब भी मुक्त होगा तो स्वयंकी हिष्ट पाकर स्वयंके रत्नत्रय भावके द्वारा मुक्त होगा। उसे तो अपार करणा आ रही है। कोई त्यागी पुरुष, साधु पुरुष कही जा रहा हो और रास्तेमें कोई भूला आदमी मिल जाय तो उसको भी करणा तो जागृत होती है पर वह कर वया सकता है? पंसा पास नहीं रखता पर करणा तो जैसे गृहस्थको होती है वसे ही उन सन्यासियोंको भी हाती रहती है, किन्तु इसको में संटी बनाकर खिला दू ऐसा परिणाम तो नहीं आता, पर वास्तिविक हितपूर्ण करणा बरावर हो रही है। ऐसे हो समिक्तएगा कि विश्वके समस्त प्राणियोंपर जो कि अपने अज्ञान भावसे बाह्यतत्त्वोंमें लगे हुए हैं व्यर्थ संसार अमण कर रहे हैं उनको जानकर इन ज्ञानियोंके करणा उत्पन्न हो रही है, पर मैं इनका उद्धार कर दू, ऐसा वह वर्तृ त्ववा संकल्प यो नहीं करता कि करे भी कोई संकल्प तो क्या उद्धार कर देगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोई परिणमन कर सकेगा क्या ? कभी नहीं।

अब समिभिये कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्धं कैसे होता है-पृष्ठ ३६-तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके पात्र-तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सुनकर उसकी चाह करन वाले पुरुषोंको इस प्रकरणसे यह शिक्षा लेना चाहिए कि कहीं मांगनेसे बन्ध नहीं होता किन्तु अपने आपको निःकांक्ष होकर ऐसा आत्मचरणमें ढाल दी जिए तो अन्तर कारणोंके अनुकूल तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हो लेगा। सम्यव्दर्शन निर्मल हो तबभी तीर्थंकर प्रकृति बन्ध जाय ऐसा नहीं है किन्तु सम्यव्दशन निर्मल होनेके बावजूद भी विश्वहितकारी भावना उस प्रकृति हो तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

अब अवलोकिये ज्ञानधनकी उत्पृष्टता-पृष्ठ ७१-ज्ञानधनकी उत्कृष्टता-मात्माका हित स्रानन्दमें है स्रोर स्रानन्द वही स्रानन्द है जहां स्राकुलता रच नहीं है। स्राकुलताका सर्वथा स्रभाव समस्त पर स्रोर परजीवोंके संप्रगंसे मुक्त होने में है। पर श्रोर परभावोंसे खुटकारा नहीं पा सकता है। जिसने स्रपने स्रोर पराये पदार्थका स्वरूप भली भांति समका हो। स्व परका स्वरूप यथार्थ निश्चित किया हो, वहीं समक सकता है जिसके स्व परके लक्षणोंका यथार्थ निर्णय रखा हो। यह बात बनती है ज्ञान द्वारा। समक सकता है जिसके स्व परके लक्षणोंका यथार्थ निर्णय रखा हो। यह बात बनती है ज्ञान द्वारा। इसलिए सक हितोंका मूल उपाय ज्ञानार्जन है। जरा मुकाबला तो करो धनके स्वर्णनका स्रोर ज्ञानके स्वर्णनका। धन मरने पर साथ नहीं जाता किन्तु ज्ञानका संस्कार मरने पर भी साथ जाता है। हम

यहां कितने ही विद्यार्थियां ऐसा देखते हैं कि एक या दो बार ही कोई चीज पढ़ लेते हैं तो उन्हें याद हो जाता है, कितने ही बालक बहुत रटते हैं, पिटते हैं अवण करते हैं तिस पर भी याद नहीं होता है। यह फक कहांसे आ गया ? गुरु तो सब शिष्यों को एक साथ समानवासे समभा रहा है लेकिन किसी को एक बार में ही याद हो जाता है किसी को अनक बार में भी नहीं याद होता है। यह फक हैं ज्ञानावरणके क्षयों पसमका अर्थात ज्ञानक संस्कारों का। जीवका स्वरूप ज्ञान है इसलिए जितना ज्ञान विकास अभी कर लिया जायगा वह संस्कार के रूपमें अगले भवमें भी जायगा, किन्तु धनकी एक दमड़ों भी साथ न

(१८४) बोडशभावना प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें विनुयसम्पन्नतासे प्रवचनवरसलत्व तक १४ तीर्थकृद्भावनाओं पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानत्व महाराजके प्रवचन हैं। इस मावनामें दर्शनिवनय, जान्विनय, चारित्रिवनय व उपचारित्तय इन जुन्दिघ विनयों पर प्रकाश डालनेक प्रसंगमें दर्शनिवनयसे सम्वन्तित एक प्रवचनाशमें सम्यन्त्वको भक्ति कीजिये-पृ० १-दर्शनिवनय-सम्यक् श्रद्धानमें विनय होना सो दर्शनिवनय है। संसारमें ठलनेवाले जीवोंको एक सम्यन्त्व का ही सहारा है। सम्यन्त्वके विना सकटोंसे मुक्तिका पाना ग्रन्य कोई उपाय नहीं है। भला बत्लावा कि सर्व पदार्थ जब अपने ही स्वरूपमय है और अपना स्वरूप है ज्ञान और आनन्द, यह क्या आश्चर्यकी बात नहीं है। यह सब अमका ही प्रसाद है। कुछ नहां बनाना है अपनेको। बनो हुई है, सत्तासे बनी हुई है। सत्तासे बनी हुई है। स्वभावनियंत्ति है, किन्तु, किन्तु अन करके जो विपदा विद्रम्बना बना हो है, जनको तो दूर किये जिना काम ज सरेगा। जहां सम्यन्त्व हो जाता है, शुद्ध आश्रय बन जाता है, यथार्थ दर्शन हो जाता है, यह मैं ज्ञानानन्द स्वभावमात्र हूं, मैं अपने सत्ता से अपनेमें स्वयं बस। हूं, इम्यातका जिन्हें दर्शन हो जाता है ऐसे पुरुषोंको यह बात ध्यानमें आती है—ग्रहो सम्यन्दशन ही हमारा श्रपण है। इस सम्यन्द्वके बिना ग्रनादि कालसे ग्रव तक कुयानियोंमें अमण करते हुए चले आये हैं। यो सम्यन्त्वके प्रति विनय जगना यह है दर्शनिवनय।

शीलब । निर्मा जमना यह ह दशनावन्य । शिल्हा महत्व संस्पेम कहा गया है, उसका अध्ययन कीजिय-ए० ११-१२-शालका महत्व-शोलवान पुरुषोंका सब आदर देते हैं। कोई शीलकरि सहित हो और रूपसे रहित हो, रागग्रस्त हो तो भी वह अपने वातावरणसे अपने संसगेंस समस्त पुरुषोंको मोहित करता है, अर्थात् शीलवान पुरुषपर सभी लोगोंका आकर्षण रहता है। शीलवान पुरुष सभी को सुलो बनाता है। शीलवान पुरुष सभी को सुलो बनाता है। शीलरहित अर्थात् व्यभिचारी कोई पुरुष कामदेवके तुल्य भी रूपवान हो तो भी लोकमें सब उसे दुदकारा करते हैं। जो काभी पुरुष है, धमसे चित्त हो जाता है, बातमाक स्वभावसे विचलित हो जाता है, व्यवहार की शुद्धतासे भो विज्ञालित हो जाता है, उसका ही नाम व्यभिचारी है। व्यभिचारके समान ग्रन्थ कोई कुकर्म नहीं है। ऐसे इस शोलमें व शीलसाधक वनमें निद्राष रहने की भावना जानी पुरुषके रहती है। ऐसे जानी पुरुष जब विश्वके प्राणियोपर परम करणाका भाव करते हैं तो उनके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

तथिकर प्रकृतिका बन्ध होता है।
अभीक्षणज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफलता है, इनका विचार कीजिये इन प्रवचनांगमें, पृष् १२-१३अभीक्षण ज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफलता है, इनका विचार कीजिये इन प्रवचनांगमें, पृष् १२-१३अभीक्षण ज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफलता-भैया, कितना दुर्लभ यह जन्म है, फिर भी ऐसे कठिन
सनुष्यभवको पाकर गुप्पोमें लगाना, मोहियोंमें ही अधिक समय विताना और असार भिन्न जड़ पौद्- गलिक घन वैभवके संचयमें, उनकी कल्पनामें समय गुजारना और जो अपना परमार्थ शरण है, सारभूत
है, ऐसे ज्ञान के लिए समय न देना, इ से बढ़कर ख़ेद की और वात क्या हो सकती है ? आहमन्, ऐसा

सुअवसर पाकर, जहां श्रेंड्ठ मन मिला है, जहां इन्द्रियां व्यवस्थित हैं, बुद्धि भी काम करती है, ज्ञानका सुयोग भी मिला है, ऐसे अवसरका पाकर हे आत्मन, तुम ज्ञानाभ्यास ही करो। ज्ञानके अभ्यास विना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। ऐसी भावना अभीक्षण ज्ञानोपयोगमें होती है।

संवेग मावनाके एक प्रवचनांशमें संवेग और संवेगका फल पढ़ें यह प्रवचनांश पृ० ३१-संवेग और संवेग का फल-इस सम्बेगभावनां के फलमें अपने आपके शुद्ध ग्रानन्दका, बारवार ग्रनुभव होता है और जब जब सध्मीजन होते हैं तो उनको देखकर प्रमोदभाव होना है। धन्य हैं सध्मीजन मिलनेकी घड़ो। वे उस क्षणको धन्य मानते हैं जिस क्षण रत्नत्रयके धारी मोक्षमागंके रुचिया जन मिलते हैं। साथ ही वे भोगोंसे सहज ही विरक्त रहा करते हैं, ऐसे पवित्र ज्ञानके उपवासी सन्त पुरुप जब ग्रन्य जी नेपर हिष्ट देते हैं तो कुछ विषाद भरा अनुराम होता है। और, जरा हो तो अपने उन्मुख होना है कि सारे संकट इसके टल जाते हैं। केवल एक मुखके मोड़में ही संसार और मुक्तिका अन्तर है। जहां इस समय पीठ इसके टल जाते हैं। केवल एक मुखके मोड़में ही संसार और मुक्तिका अन्तर है। जहां इस समय पीठ वहां मुख करना है। इतनाही करने के पश्चात कत्याणके लिए जो सम्बगभावना हो जाती है उस भावना । अदर करें। अपने चित्तसे यह अद्धा हटावों कि धन वैभव ही मेरे सब कुछ हैं। अरे वे ता धूलकी तरह हैं। वया तत्व उनमें रक्खा है। वे सब बाह्य हैं, भिन्न हैं, पुद्तिक हैं, जिनका विषय करनेसे तृष्णाका रोग उत्पन्न होता है। यो भोगोंसे विरक्त होकर, निज स्वरूपमें अनुरक्त होकर संवेगभावनाको धारण करें जिससे निकट काल में ही इस संसारके सारे संकटोंसे मुक्ति मिल सकेगी।

शक्तितस्तय भावनामें समताकी प्रमुखता होती है, इसका प्रयोग करें, पढ़ें यह प्रवचनांश पृ० ४३-शक्तितः तपमें समताकी प्रमुखता-तपस्यको मूर्ति, ग्राभ्यतर ग्रार बाह्य परिग्रहोंसे रहित साधु पुरुष होते हैं। इस तप भावनामें भपनी ऐसी भावना होनी चाहिए कि कब वह दिन ग्राये, कब वह भण ग्राये कि सब परिग्रहोंसे विकल्प त्यांगकर शुद्ध निविकल्प निज ज्ञायकस्वरूपमें रत रहा करें और ऐसे दशन करते हुए में कैसा भी उपद्रव ग्राये, बड़े उपसर्ग ग्राये, किर भा उनसे विचलित न हाना, श्रपना ग्रात्मबल बनाये में कैसा भी उपद्रव ग्राये, बड़े उपसर्ग ग्राये, किर भा उनसे विचलित न हाना, श्रपना ग्रात्मबल बनाये रहना, ऐसी भावना करना सो शक्तितः तप भावना है। ग्रनुक्तन प्रतिक्तल कुछ घटनायें ग्रायें उन घट-माग्रोमें ग्रपना समता परिणाम रख सकना, धैर्यभाव बना सकना यह भी तप है। इस समतारूप तपर-माग्रोमें ग्रपना समता परिणाम रख सकना, कैतितनी उपेक्षावृत्ति रखनी पड़ती है वह ग्रज्ञानीजनोंके द्वारा चरणमें कितना ज्ञानबल लगाना होता है, कितनी उपेक्षावृत्ति रखनी पड़ती है वह ग्रज्ञानीजनोंके द्वारा विग्रा जाना ग्रसम्भव है। इस ज्ञानवलको जो समाले वह ज्ञानी ही है।

साधुसमाधिश्वावनाके वर्णनके परवात् संक्षेपमें समाधिकी अन्तः मुद्राका संक्षेपमें दिग्दर्शन कीजिये, पृ० ४२-४३-ग्रन्तः समाधि व बाह्यसमाधि-समाधिभावके प्रमो ज्ञानी सत जब कभी दूसरे धर्मात्माजनी पर संकट भाया देखते हैं तो उन सब संकटोंको दूर करने का अनका यत्न चला करता है। भपने भापको समाधिक्य बनाने का यत्न करें, समाधि का परणाम रखें यह साधुसमाधि भावना है। भावना के समाधिक्य बनाने का यत्न करें, समाधि का परणाम रखें यह साधुसमाधि भावना है। भावना के प्रताप से यह ज्ञानी पुरुष ऐसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बन्ध कर लेता है जिसके उदयमें यह त्रिलोका-प्रताप से यह ज्ञानी पुरुष ऐसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बन्ध करने वाले जीवकी समाधिभावना

है। अन्तिम भावना प्रवचनवरसलत्वका संक्षिक्त परिचय देखिये-पृ० ६३-प्रवचनवरसलत्व-तीर्थकर प्रकृति अन्तिम भावना प्रवचनवरसलत्व। की बन्ध करने वाली भावनाश्चामें आजयह श्रान्तिम भावना श्चा रही है। इसका नाम हैप्रवचनवरसलत्व। प्रवचनका श्चर्य है देव, गुरु शीर धर्म। इनमें प्रीति भावका होना सो प्रवचनवरसलत्व है। जिसमें सम्य-प्रवचनका श्चर्य है देव, गुरु शीर धर्म। इनमें प्रीति भावका हो चुकी है। ऐसे ज्ञानपु ज देवमें प्रीति उत्पन्न ग्दर्शन, सम्यग्जान श्रीर सम्यक्ष्मारित्र की श्रमेद एकता हो चुकी है। ऐसे ज्ञानपु ज देवमें प्रीति उत्पन्न होना और जो इस स्थितिके उत्सुक हैं तथा जिनकी हिष्ट इस गुद्ध परिणमनके साधनभूत गुद्ध सहज स्वरूपकी और रहा करती है ऐसे साधनोंकी भावना करना यह है प्रवचनवत्सलत्व।

(१८५-१८८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमातंग्रहप्रवचन) १, २, ३, ४ भाग

इस पुस्तकमें प्रसिद्ध दार्शनिक सूत्र ग्रन्थ परीक्षामुखसूत्रकी प्रमेयकमलमातंण्ड टीकाके अनुसार विस्तृत स्पष्ट व सरल प्रवचन है। पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका यह बहुत उच्च प्रयास है जिसमें दार्शनिक कठिन विषयों को मुद्राच वना दिया है। गंगलावरणके प्रवचनमें परीक्षापद्धतिके महत्वका चित्रण एक प्रवचनांगमें देखिये-पृष्ट-१०-परीक्षापद्धतिका महत्व-भैया-परीक्षाकी पद्धतिका कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे सोना कसने बालो परीक्षाशिला होती है तो उसका महत्व उस कसौटोसे है उसके रूप और प्राकारसे नहीं है। कोई कहे कि वाह, इससे भी सुन्दर कोई शिला रख लें, यह तो छोटी शिला है, कोई बड़ी सी शिला रखले तो बड़ी प्रच्छी सोने की परीक्षा हो जायगी, तो उसका यह सोचना मिथ्या है। यमिटिट चुलार नापनेके काम ग्राता है। कोई कहे कि यह तो बहुत छोटा , एक बिजलो । उड़ा लगाद ता ठीक रहेगा, छोटो मोटी चीजसे क्या फायदा ? तो उसका यह सोचना मिथ्या है वयोंकि उस बिजलीके बड़े मारी डंडेस बुलार की परीक्षा तो न हो जायगी। तो उसका महत्व परीक्षासे है। यह परीक्षासुल-सूत्र जानकी परीक्षा बतावेगा कि यह ज्ञान सहो है, इसमें अमुक दोष नहीं है, अमुक गुण है, इसलिए यह ययार्थ ज्ञान है ग्रीर यह ज्ञान भूठा है, इसमें इतने दोख है, यह यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानकी परीक्षा करा देने वाले इस ग्रन्थका बहुत बड़ा महत्व है। यो समिभिये कि न्यायशास्त्रमें ग्रीर प्रतिमाके विकासमें ऐसे ग्रन्थके समक्ते बना प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। तो इस ग्रन्थमें सम्बन्ध और ग्रामधेय बराबर ठीक है।

अपि अपरीक्षाका सर्वसम्मतः उपायः क्याः है, उसका ही वर्णन इस ग्रन्थमें है, इस सम्बन्ध की पुष्टि, पढ़िये एक प्रवचनांशमं, पृष्ट १५-परीक्षाके सर्वसम्मतः उपायकी वक्तव्यता-इस परीक्षा मुखसूत्र जसे वक्तव्यको समभे विना कभी वस्तुके निर्णयमें सफल नहीं हो सकते । यो छोटी छोटी जानकारी रक्षकर अथवा प्रयोमें जो कुछ सीधाः सादा लिखा है। उसे जानकर कोई सन्तोष मान ले-मैंने खूब अध्ययन किया है, मैंने तो सब कुछ अध्ययन कर लिया, वहां अधुरापन हो है। देखों, एक तो होती है कहने की जानकारी श्रीर एक होती है अतिभा ह न्यायशास्त्रका अतिभासे सम्बन्ध है। किसी दूसरे पुरुषको हम अपने म्रागमशास्त्रकी कुछ बात कहकर उसे चुपःकरनाः चाहें तो वहः चुप होगा क्या ? म्रजी साहब हमःरे अमुक ग्रन्थमें तो यो लिखा है। लिखा होगा, तुम्हारे ग्रथ कपोलकल्पित हैं, जो चाहे लिख दिया है, हर एक कोई दूसरोंके लिए यही उत्तर दे सकता है। वहां तो युक्ति मेंसे सिद्ध करना होगा और युक्तियां वादी और प्रतिवादो दोनों के लिए मान्य हुआ करती हैं। शास्त्र, आगम दोनों के लिए मान्य नहीं हुआ करते । तो उन्हों युक्तियोंसे प्रमाणोंसे इस ग्रंथमें बताया जायेगा कि किस शलीसे युक्तिया निर्दोप होती हैं श्रीर किस शैलों से युक्तियां सदीष होतो हैं। सदोष ज्ञानश्रप्रमाण है और निदाप ज्ञान प्रमाण है। प्रमाणसे अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे अथ की सिद्धि नहीं होती, अर्थात् सच्चे ज्ञानसे पदार्थ की सिद्धि होती है, सच्चे ज्ञानसे हितके प्राप्ति की सिद्धि होती है श्रीर सच्चे ज्ञानसे ही श्रहित को छोड़ने की दृष्टि होती है, और सच्चे ज्ञानसे हो उपेक्षा करके विश्वाम से स्थित होने की दृष्टि होती है। तो समस्त कृत्याण तो सच्चे ज्ञानपर निभर हैं और मिथ्याज्ञानसे सब अनर्थ ही अनर्थ होता But One of the Control of the

्प्रय ,सूत्रमें प्रमाण का लक्षण किया है, उसके सम्बन्धमें संक्षित्त संदेशकरण इस एक प्रभवतांत्रमें

पित्रिय-पृ० २६-प्रेमाणमें स्वव्यवसायात्मकता-इस प्रसंगमें जो स्व शब्द दिया है इसका ग्रथं न लेना कि ऐसा अर्थ करने लगो कि जो ग्रात्माका और परपदार्थों का निश्चय करने वाला ज्ञान हो वह प्रमाण है। दार्शनिक शैलीमें ग्रीर प्रसाणके इन लक्षणोंमें ग्रभो यह बात नहीं कहो गरी। यहां पर पर शब्द ही नहीं दिया गया। स्व ग्रौर ग्रपूर्व ग्रथंका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। चाहे ग्रात्माका निश्चय करने वाला हो सब ग्रपूर्व ग्रथंमें सम्मिलत हैं, उनका ज्ञान प्रमाण है। तब स्वशब्द ज्ञानका स्व लेना। जो जानने वाला ज्ञान है वह ज्ञान अपने ग्रापका भी निश्चय रखता है। में सत्य हूं ग्रीर पदार्थ की जानकारी का भी निश्चय करता हूं कि यह पदार्थ इस प्रकार है। ग्रथवा ज्ञान व ग्रात्मामें अभेद हैं इस कारण स्व शब्दसे ग्रात्माका ग्रहण हो ही जाता है।

जुछ दार्शनिक क रक्साकृत्यको प्रमाण मानते हैं, इस मन्त्व्यके निराकरणमें विस्तृत प्रवत्म हैं, सक्षेत्रमें उसका दिख्यान करना हो तो एक इस ही प्रवचनायको देख लीजिय-पु० ३१-प्रमाणमें ज्ञानकी ही साधकता-यहां एक चर्चा यह उपस्थित हुई है कि साधकतमको तुम प्रमाण मानते हो तो कोई पुरुष कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है तो लकड़ी काटनेका साधक है कुल्हाड़ी। जिसके द्वारा लकड़ी काटी जाय वही तो साधकतम है काटनेका। साधकतम कहते हैं करणको। जो साधकतम हो वह प्रमाण है इस पर कोई कहे कि वाह, जाननेमें साधकतम तो एक प्रकाश भी है तो फिर प्रकाश आदि प्रमाण हो ही जायगा वया? कहते हैं-नहीं। प्रकाश जाननेमें साधकतम नहीं है। जाननेमें साधकतम तो ज्ञान ही है, पर कारकसमूह निमित्त है इसलिए उपचारसे कारकसाकल्यको साधकतम कहते हैं।

कुछ कार्यानिक लिक्कपंको अर्थात् इन्द्रिय व प्रवार्थके सम्बन्धको प्रमाण मानते हैं, किन्तु जैसे कारकसाकत्य मिल्तमें (जाननिक्यामें) साधकतम नहीं, इसी प्रकार सिक्कपं भी साधकतम नहीं, जानस्वरूप योग्यता ही साधकतम है, जतः ज्ञान ही प्रमाण है। १७० ६०-स्वार्थपरिच्छितियोग्यताकी साधकतमता—देखो जिसके न होने पर और प्राच्य पदार्थों के होने पर भी जो बात जत्पन्न नहीं होती है वह उसके कारणसे उत्पन्न हुई सानना चाहिए। जैसे कुल्हाड़ो के न होने पर श्रीर श्रीर पदार्थ कितने ही हों, मिट्टी है, पत्थर है, लोग खड़े हैं, कुछ भी अनेक पदार्थ हों पर एक कुल्हाड़ोके न होने पर काठ नहीं छेदा जा सकता, तो काठके दुकड़े करनमें साधकतम तो कुल्हाड़ी हो रही। इसी प्रकार भावेन्द्रियरूप योग्यताके न होने पर चाहे सिन्नकर्ध भी हो, चाहे कारकसाकल्य भी हो, लेकिन पदार्थका ज्ञान नहीं होता, इससे यह सिद्ध है कि पदार्थका ज्ञान, पदार्थका ज्ञामण यहां भावेन्द्रियके द्वारा चलता है। तो भावेन्द्रिय कहा अथवा योग्यता कहो या ज्ञान कहो सब उसके निकट की बातें हैं। अपना और परपदार्थों का आभास होने वाले ज्ञानरूप प्रमाण की सामग्री तो वह योग्यता है, इस कारण प्रमाण की उत्पत्ति में योग्यता साधकतम है। वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है क्योंकि यह अन्तः स्वरूप योग्यता किसी अन्य पदार्थ के परिणमनको लेकर प्रमाण नहीं बनती अतएव वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्तकर्ष प्रमाण नहीं वनती अतएव वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्तकर्ष प्रमाण नहीं है।

प्रथम सूत्रके प्रवचनमें चर्चायें हुई, कारकसाकत्य (पदार्थसमूह) सिन्नकर्ष (इन्द्रिय व पदार्थ का सम्बन्ध), इन्द्रियक्षित्र) इन्द्रियका व्यापार, ज्ञातृन्यापार (ज्ञानसे भिन्न आतमाके। व्यापार) व ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, इस सम्बन्धमें उपसंहारात्मक एक प्रवचनांज देखिये-पृठ १०२-इन्द्रियवृत्ति और ज्ञातृन्यापारकाः सिद्धान्त- सिन्नकर्ष के बाद रखा इन्द्रियवृत्ति । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध तो नहीं, किन्तु, इन्द्रियका खुलना बदना भादि यह प्रमाण है। ये कुछ भीतर की और आते जा रहे हैं। कारक साकत्यमें तो एकदम

बाहर बाहर उनका बोलना था इन्द्रियसिन्नकंषमें कुछ उसके भीतर याये और इन्द्रियदृत्तिमें पदार्थकों भी छोड़ दिया, केवल इन्द्रियके व्यापार तक्या गये और यव इन चार प्रमाणों में इन्द्रियको भी छोड़ कर यात्माके व्यापार तक याये। यहां और भीतर याये। लेकिन सबके यात्रायमें यज्ञानरूपता वन रही है। ज्ञानको प्रमाण नहीं माना और यब पांचवें प्रमाणमें ज्ञानको भी प्रमाण माना, जो परोक्षरूप ज्ञान है वह है प्रमाण, ऐसे ज्ञानको प्रमाण कहा है। वह ज्ञान खुदका ज्ञान नही कर सकता। ज्ञानका ज्ञान करने के लिए और ज्ञानको जरूरत होती है ऐसे ज्ञानन्तरवेद्य ज्ञानस्वभावी यात्माके व्यापारको प्रमाण कहा है। वह भी युक्त नहीं कहा।

दितीय पुत्रमें बताया गया है कि ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही दितकी प्राप्तिमें अहितक परिहारमें समर्थ है। इसमें हितप्राध्ति समर्थतासे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-पृ० १०५-ज्ञानकी हितप्राध्ति-समर्थताका समर्थन-प्रमाणका स्वरूप पहिले सुत्रमें कहा गया था। स्व अपूर्व अथेका व्यवसायात्मक जो ज्ञान है वह प्रमाण है। ता प्रकाण शब्दका तो खूब विवेचन किया गया था। इस सूत्रमें ज्ञानका विवेचन किया जा रहा है कि ज्ञानही प्रमाण है। अज्ञान क्यों नहीं प्रमाण बनता ? अज्ञानमें हितकी प्राप्ति करा देना श्रीर श्रहितका परित्याग करा देना यह सामर्थ्य नहीं है। जानकर हो तो हम हितकार्य को करते हैं और श्रहितकार्य को छाड़ते हैं। और, एक दिष्टसे देखो तो जाननेमें ही हित नी प्राप्ति और श्रहितका परिहार हो जाता है। लॉकिक वातोंमें तो समयभेद मालूम होता है। जाना हमन अभी और हितकों प्राप्ति करेंगे थोड़ो देरमें, लेकिन परमाथसे, अध्यात्महाष्ट्से ज्ञानके ही कालमें हितकी प्राप्ति होती है श्रीर श्रहितका परिहार होता है। असे अन्तर्ज्ञान होता है, यह श्रात्मा भात्र ज्ञानज्यातिस्वरूप है, ऐसा उपयोग गया, ऐसी ही मान्यता वनी, ऐसा ही अनुभव जगा तो उस कालमें हितरूप जो आत्मतत्त्व है उसकी प्राप्ति हो गयी। कहीं आत्मतत्त्वका पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, काई किया नहीं करनी पड़ती, किया रंच नहीं होती, हलन चलन रंच नहीं होती। उस ही च्रेत्रमें निश्चल होकर ज्ञान किया जाता है अंतस्तत्त्वका । तो जिस क्षणमें जान लिया कि यह मैं आत्मा ज्ञानस्वभावमात्र हूं तो ज्ञान ही इसका सर्वस्व है, सा उस ज्ञानने जब जब क्यायोंको त्याग दिया अर्थात क्यायोंका ग्रहण न किया, कपायोंको पररूप जानकर ज्ञान ने त्याग दिया। यद्यपि श्रात्म चेत्रसे कपायें हटी भी नहीं हैं, लेकिन ज्ञान ने तो कपायको छोड़ दिया और अन्तः आत्मस्वरूपका ज्ञानने ग्रहण किया तो उस ज्ञानमें तो तत्काल हित की प्राप्ति और अहितका परिहार वन गया।

प्रमाणके सभीचीन लक्षणके विरुद्ध क्षणिकवादी अनिश्रयात्मक निविकल्प ज्ञानको प्रमाण मानते हैं, इसके निराकरणके प्रवचनों के प्रसंगमें देखिये निविकल्प ज सविकल्प ज्ञानमें क्षणिकवादिभिमत परस्पर अध्यारोप की अनिद्धिन एक प्रवचनाथ-पृष्ठ १२६-दोनों ज्ञानोंमें परस्पर ग्रध्यारोप की ग्रसिद्धि-यहां इस प्रकरणकी चर्चा यां ग्रा गया कि ग्राचार्य देवने इस सिद्धान्तमें यह वात रखी है कि प्रमाण वहां ज्ञान होता होता है कि स्व एवं ग्रावं ग्रयका व्यवसायात्मक हो ग्रयांत् जो निजका ग्रीर पदार्थका निश्चय करे वह ज्ञान प्रमाण है। इस पर क्षणिकवादीने यह बात कहों कि निश्चय करनेवाले ज्ञान तो सभी ग्रप्रमाण होते हैं, व्योंकि जिसका निश्चय कर रहे हों वे सब मिथ्या हैं ग्रीर जो वास्तविक है उसका प्रत्यक्ष तो होता है पर निश्चय नहीं होता। यह क्षणिकवादका सिद्धान्त है। इस पर निविकल्प ज्ञानमें प्रमाणता नहीं है, यह बात ग्रनेक विकल्प उठाकर कही जा रही है। तो पूर्व पक्षमें यह बताया है कि निविकल्प ज्ञानमें एकत्व ग्रम हो गया है, इस कारण निविकल्प ज्ञानकी लोगोंको प्रतीति नहीं है, एक का दूसरे में ग्रध्यारोप हो गया। तो यह वतलाग्रो विकल्पज्ञानमें गिविकल्पका ग्रारोप

किया जा रहा है या निविकल्प ज्ञानमें विकल्पज्ञानका आरोप किया जा रहा है ? अर्थात् विकल्प ज्ञान को निविकल्पलेप बनाना यही है विकल्पमें निविकल्पका आरोप । और निविकल्प ज्ञानको विकल्पाल्यम बना डालना यही है निविकल्पमें विकल्पका आरोप । यदि विकल्प ज्ञानमें निविकल्पका आरोप करते हो तो विकल्प तो सब खेतम हो गये, फिर व्यवहार कुछ रहना ही न चाहिए। सारे के सारे ज्ञान निविकल्प हो जाना चाहिए। सो निविकल्प ज्ञानमें कुछ लोगोंमें भी व्याख्या चलती है क्या श्रीर, यदि निविकल्पमें विकल्प हाल दिया तो निविकल्पकी बात ही मत करा। सब ज्ञान सविकल्प हो जायेंगे।

समारोपना (संशयः) विषयंयः, अन्ध्यवसाय) के विरोधी ज्ञानको अमाण कहते हैं, इस पर कुछ दार्शनिक समारोपना स्वरूप ही सिद्ध होने नहीं दे रहे थे, उसे असद्ध्याति, स्मृतिप्रमोप, प्रसिद्धार्थध्याति आदि नाम अस् प्रस् के टाल रहे थे िनो संवारापना स्वरूप सिद्ध करने के प्रसंगमें निष्कप्रतिम्न एक प्रवचनाता देखिये, नृतीय भागमें, पृष्ट २५४ – सम्यय्ज्ञानमें समारोप को अभाव – संच्या ज्ञान वहा कहलाता है जो अपना और पदार्थों का यथार्थ निर्णय करें। संच्ये ज्ञानमें संशयः, विषयं और अनध्यवसाय नहीं होता। अर्थात् न तो सम्यय्ज्ञान में संशय बसा रहतो है कि अमुक पदार्थ यो है संशयज्ञान है, जहां संशयज्ञान न हो वह यथार्थ ज्ञान कहलाता है। सम्यय्ज्ञानमें विषयंय ज्ञान भी नहीं होता। जेसे पड़ी तो रस्सी है और जान रहे हैं साप, तो यह उर्द्धा ज्ञान हुआ। विषयंयज्ञान भी सम्यय्ज्ञानमें नहीं है, और अनध्यवसाय ज्ञान कहते हैं अनिश्चयको। जहां कुछ भी निश्चय की भावता तक भी नहीं है और कुछ भलक जरूर हुई है। जेसे चले जा रहे हैं, पैरमें तिनकों लगे गया तो उसमें और कुछ ध्यान न होना। अरे, लगा होगा कुछ। उस के लिपय की भावना तक भी नहीं हो, यथार्थ ज्ञानमें यह अनध्यवसाय भी नहीं होता। यह है सिद्धान्त की वात ।

चतुर्यभागमें जैयतत्वका अपनाप करने वाले अद्वेतवादकी मीमांसा करके अन्तमें निक्क्यात्मक निर्णय दिया है, उस प्रवचनांत्रको पढ़िये पृ० ३-५-ज्ञानकी प्रमाणता और ज्ञेयोंका सद्भाव—भया, सीधे मानो कि ज्ञानमात्र ग्रात्मा है, वह प्रवार्थका ज्ञान करनेमें समय है और ज्ञानको कुछ न कुछ विषयभूत पदार्थ चाहिए ही। तो जो पदार्थ जाननका विषय श्राया वह पदार्थ श्रपनी सत्ता श्रलग रखता है। जाननहार ये चेतन पदार्थ श्रपनो सत्ता श्रलग रखते हैं, सब श्रपना श्रपना काम कर रहे हैं। इन जड़ पदार्थों का काम उत्पादव्यय करते रहना है, सो श्रपने स्वकासे अपने ही श्रनुक्ष वे उत्पाद व्यय करते हैं। इस चैतन्य श्रात्माका भी काम उत्पाद व्यय करता रहना है, सो चूं कि यह चैतन है इसलिए जानने के ढंगसे यह श्रपना उत्पाद व्यय करता रहना है, ज्ञानका मात्र नवीन नवीन परिणान होता रहता है। ज्ञान भी तत्व है और ये समस्त जेयतत्त्व हैं। इनमें से किसी का भो श्रपलाप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानका स्वरूप ऐसा ही मानना चाहिए जो श्रपने श्रापके स्वरूपका प्रति—भास करे श्रीर समस्त पदार्थों का प्रतिभास कराये। श्रीर प्रकार से ज्ञानका स्वरूप मानोगे तो न स्वरूप वन सकेगा श्रीर न प्रमाणता श्रा सकती है।

(१८६-१६१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमयकमलमात्य अप्रवचन) ४, ६, ७ भाग

होति के पहिल्ल के पहरे वे सप्तम भागमें परीक्षामुखसूत्रके प्रथमः अध्यायके छठे सूत्रसे अन्तिमः १२ वें सूत्रः तकके पूज्ये थी मनीहर जी वर्णी सहजानन्द महोराजके प्रवचने हैं कि ज्ञानकी अर्थन्यवसाय।रमकता की भाति स्वव्यवसायात्वकता सिद्ध करते हुए एक प्रवचनांगमें निर्णय दिया है, पढ़ियें पृ० १४-अब जरा अनुभव से भी विचार लो कि हम जितना जो कुछ भी जानते हैं उस सबके जानते के साथ साथ स्वयं में भी सन्तोष होना, प्रतिभास होना, उजेला रहना, निर्णय रहना ये सब बातें चलती हैं ना। चाहें कोई इसका विश्लेषण न करता हो, उसे उस प्रयोगरूपमें बचनोंमें न लेता हो, लेकिन प्रत्येक ज्ञानकी यह तारीफ है कि वह अपने आप को चेतता रहता है, तभी वह बाह्य पदार्थों का जाननहार होता है। ज्ञान स्वव्यव-सायात्मक ही है क्योंकि वह अन्य इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा न रखकर पदार्थ की व्यवस्था करता है।

कोई दार्शनिक प्रतिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, उससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये, प्रकृति क्या चीज े है, तब विदित होगा कि जान प्रकृतिसे निराला है, पृ० २१-जैन शासनमें प्रकृतिका स्थान-प्रकृतिके सम्बन्धमें ः इसका समन्वयं करनेके लिए थोड़ा जैतशासनके भ्रानुसार सोनिये-जैसे कभी बहुत सुरम्य स्थान पर अप्रपत पहुंचें। शिमला, मंसूरी, कार्मीर किसी भी जगह जायें और रमणीक फल दक्ष परो वगैरह हो, नदी भी बह रही हो, नाला भी बहुता हो, कलकलाहटके शब्द भी आ रहे हों, कुछ विडिया भा चहुक ं रही हों तो ऐसे हरयको देखकर कोई लोग कहते जगते हैं-वाह कसा रमणीक दश्य है, देखो प्रकृति िकितनी सुहावनी है। सला बतलावो तो सही कि वह प्रकृति नया चीज है ? किसका नाम प्रकृति है ? अप्रौर किसकी खुवी है जो इतना मुहावना हश्य लगता है ? त्या है वह प्रकृति ? इसका जनदर्शनसे ि निर्णय करें। वह प्रकृति है कर्म की। कर्ममें नाना प्रकृतियां पायी जाती हैं भीर जिस जोवके साथ जिस ं प्रकार की प्रकृति बंधी हुई है उसके उदयमें उसका उस प्रकारसे परिणमन होता है। अब देख लीजिये-पूलोंकी विचित्रता। कोई एक पूल ऐसा होता है जिसमें ग्राप ७ रंग पायेंगे भीर विचित्र हमसे ग्रीर उसीके पेड़में किसी जगह श्रीर ढंगसे फूलोंके रंग पायेंगे। इतनी प्रकार की फूलोंमें जो विचित्रता है वह नया स्वाभाविक विचित्रता है ? वह तो प्राकृतिक विचित्रता है, स्वाभाविक विचित्रता नहीं है। स्वभाव में और प्रकृतिमें अन्तर है। प्रकृति तो एक कृत्रिम चोज है, आदिम है और स्वभाव आदिम नहीं है। तो इतनी प्रकार की विचित्रतामें उस रमणीक स्थानमें मालूम पड़ रही है वह है क्या ? उन उन जीवों के साथ जिन जीवोंने फूलका शरीर लिया है, पत्तीका शरीर लिया है उन उन जीवोंके उस उस प्रकार की विचित्र कर्मप्रकृतियां लगी हुईहैं और उनके उदयमें उनका ऐसाविचित्र परिगमन चलरहा है। यह है प्रकृतिकी चीज । जब कहा कि कितने प्राकृतिक दृश्य हैं ? तो उसका अर्थ यह है कि कमें प्रकृतिक उदय से उत्पन्न हुई शरीरकी शोभा। उस प्रकृतिसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानस्वरूप तो यह स्वयं ग्रात्मा

भौतिकवादी आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, आत्माका सत्त्व है, यह समक लेना कितना सुनम है, पढ़िये एक प्रवचनाशमें, पृ० ६१—प्रात्माकी अहंपत्ययवद्यता—चाहवाक जनोंकी अविचारितरम्य शिक्षा सुननेसे तुरन तो अच्छो लगती है पर इस पर विचार करें तो यह ठीक संगत नहीं बैठ सकता, क्योंकि आत्मा की प्रतीति तो अहं प्रत्ययसे ही हा रही है। प्रत्येक जोव अपने आपमें अनुभव कर रहे हैं, मैं सुनी हूं, मैं दुःखों हूं, मैं ऐसी पौजीशन का हूं, यों जिसमें अहं प्रत्यय बन रहा है वही तो आत्मा है और ऐसा अहं अहंका अनुभव प्रत्येक प्राणोमें हो रहा है। मैं यों होऊं, मैं ऐसा न होऊं, मैं दुःखी होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा, यह किसमें मैं की आवाज अन्दरमें उठ रही हैं? हाथमें कि पैरमें कि शिरमें? जिसमें अहं प्रत्यय हो रहा है वही तो आत्मा है और यह बात मिथ्या है नहीं, क्योंकि कोई बाधा नहीं आ रही अपने अपने अपने में सब लोग अहं अहंका अनुभव किए जा रहे हैं। यह अहं प्रत्यय किस आधार से उठा, रसका उपादान क्या है? बस वही आत्मा है। यह अहं बोध शरीरके आक्ष्ययसे नहीं होता, क्योंकि

महेका अनुभव इन्द्रियंके व्यापार विना हो रहा है। शरीर तो इन्द्रियंक व्यापारसे जान लिया जाता है। इन्द्रियंके व्यापार बिना शरीरका बोध तो नहीं होता कि कि उन्हें के कि कि कि कि कि कि

त्रान स्वका भी संवेदन करता ही है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश पढ़िय-पृ० १३२-स्वका ज्ञान स्व से हो-प्रकरण यह है कि सिद्ध यो किया जा रहा कि ज्ञान स्वस्वेदक है, ज्ञान परका भी और प्रपत्न प्राप्का भी ज्ञान करता है। परोक्ष ज्ञानवादियोंने यह तो मान लिया कि ज्ञान पर पदार्थका प्रकाश करता है। जैसे हव्हान्तमें कहा जाय कि दोपक, विजवी खुदका भी प्रकाश करता है और परपदार्थका भी प्रकाश करता है। कमरे में जो चीज रखी हुई है चौकी है उसका भी प्रकाश करता है अगर परपदार्थका भी प्रकाश करता है। अब इसमें से कोई इतनी बात तो मान ले कि दोपक पर पदार्थका भी तो प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह बात कोई मान लेगा क्या ? जो दोपक खुदका प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह बात कोई मान लेगा क्या ? जो दोपक खुदका प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह बात कोई यह तो नहीं कहता कि हमें वट्टी या लालटेन लावो उसा कमरे से प्रकाशक लालटेन उठा लावे। अरे जो लालटेन जल रही है वह तो अपने आप मालूम पड़ जावेगी कि यह जल रही है। ऐसे ही ज्ञान खुदमें प्रकाश करता है या नहीं करता? हम जिस ज्ञानसे पदार्थको जानते हैं वह ज्ञान भी हमको एक निर्णय बताता हुआ जग रहा है यो नहीं जग रहा है? इस बातको पूछनेके लिए हम किसी दूसरेक पास जाये क्या ? हम चौकीको जान रहे हैं ऐसा ज्ञान मेरे में है या यह बात मैं किसी दूसरे से पूछने जाऊ क्या ? अरे, जिस ज्ञानसे जान रहे हैं वह ज्ञान उसी में अपने आप स्वष्ट है।

जानकी स्वपर प्रकाशकताका चरम विशुद्ध रूप देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० १७४-प्रभुपरिचय-प्रभुका कुछ श्रोर परिचय सुनो । ये परमात्मा ज्ञान उपयोग द्वारा भी अपने श्रात्मामें रहा करते हैं । ठीक है, पर कुछ वाहरी बात समभमें नहीं श्रायी कि कहां रहते हैं ? उनका वाहरमें स्थान कुछ नहीं है । वे श्रप्ने परमौदारिक शरीरमें रहते हैं । श्रोर, ये क्या किया करते हैं ? यह तो नाम और स्थानका परिचय हैं । ये परमात्मा अपने ज्ञान और श्रानन्दस्वभावका निरन्तर गुद्ध विलास किया करते हैं । यही उनका रोजिगार हैं । न उनके भूख प्यास है, न कोई रोग है, न कोई श्रन्य द्व द पद है, सयोग मोह ममता श्रादिक कोई विडम्बनायें भी वहां नहीं हैं, केवल श्रात्मा श्रात्माका स्वरूप है । यह ज्ञान द्वारा समस्त विश्वको जानते रहते हैं । यो स्व श्रौर पर प्रकाशक भानुकी तरह उनका ज्ञानभी स्वपरप्रकाशक है । तो इसकामके करनेसे उन्हें नफा क्या हाता है ? वेनिर तर ज्ञानके द्वारा श्रपन स्वरूपको और समस्त विश्व को जानते रहते हैं । ऐसे पुरुषायंका, रोजिगारका, परिणमनका फल क्या मिलता है उन्हें ? फल उन्हें मिलता है अनन्त श्रानन्द । जहां केवल ज्ञाता हुटा रूप परिणमन है । सब विश्वके ज्ञ ता है पर किसी भी बाह्य पदाथ में उनके मोह नहीं, रागद प नहीं । श्रतएव वे प्रभु श्रनन्त श्रानन्दको भोगते रहते हैं ।

प्रमाण स्वरूपकी विविध मीमांसाके बाद कितने संक्षेप और सरलतामें जानके प्रमाणत्व का वर्णन है देखिये पृ २०७-२०८-ज्ञानमें ही प्रमाणत्वकी सिद्धि-इस परिच्छेद अब तक यह सिद्ध किया गया है क प्रमाण क्या होता है, कैसा होता है के उसका लक्षण बताया है कि जो स्व प्रौ अपूर्व अर्थका निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है के वाक्य कितना छोटा है। स्व अपूर्व अर्थका प्रकाश करें-वह ज्ञान प्रमाण है, विशेषणोंको सिद्ध करने के लिए अब तक इसका क्यन हुआ

है। प्रतिलोम पद्धितसे विचार करों, ये ५ शब्द मान लीजिये, जिसका स्वरूप कहा जा रहा है उसको भी मान लोजिये प्रमाण ज्ञान ही होता है अज्ञान नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या कोई लोग अज्ञानकों भी प्रमाण कहते हैं जिससे यह जोर दिया जा रहा है कि प्रमाण ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं होता, हां मानते हैं बहुत से लोग। व्यवहारी जन भी इतना तो मानते हैं। कोई जज पूछता है कि यह मकान तुम्हारा है इसका प्रमाण क्या है ? तो भट रिजिंद्री किया हुआ कागज आगे रख देते हैं और कहते हैं कि यह गवाह कि यह गवाह प्रमाण है। अरे ये कागज और ये गवाह दोनों प्रमाण है ? हां कागज और गवाह को देखकर जजमें जो ज्ञान बना वह प्रमाण है। गवाहके द्वारा कहे हुए वे वचन भी प्रमाण नहीं हैं, ये वचन भी अज्ञान है। अरे वह प्रमाण नहीं है।

सप्तम भागमें प्रमाणसिद्ध प्रमाणताका सावन निर्णीत किया है कि प्रमाणकों प्रामाण्य स्वतः भी होता है - और परतः भी होता है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांग देखिय-पृ० ११०-प्रामाण्यको उत्यक्ति और जिल्लिका विश्लेषण-प्रामाण्यके सम्बन्धमें यह सिद्धान्त बना कि ज्ञानसे कुछ जाना उसको प्रमाणता प्रकायत, हां यही ठीक है, मेरा ज्ञान सही है, इस प्रकारको प्रमाणता होना अभ्यास दशामें तो खुद-बखुद है और अनभ्यास दशामें, अपरिचयकी जगहमें परसे हुआ करती है। लेकिन, भोतर जो किसी ज्ञानको, यह प्रमाण है, क्या ऐसी उ को प्रमाणता ठीक करनेक लिए जो बृत्ति जगतो है वह एक मिन्न ज्ञान है यान अन्य ज्ञानसे प्रमाणता बनी अथवा चक्षु आदिक इन्द्रिय निर्दाष हैं उन परसे उत्पन्न हुई है। इस प्रसंद्भमें यह बताया जा रहा कि ज्ञान ज्ञानता है, पर ज्ञान ठीक जान रहा है उसकी प्रमाणता जिस निभित्तसे ज्ञान होता है उस परसे उत्पन्न होती है, मगर ज्ञानको क्रियमिं ज्ञाननकार्यमें और ज्ञानका फल है अनिष्टिस हट जाना, इष्ट पदार्थमें लग जाना, इस प्रकारकी प्रवृत्ति और इन्द्रियके अर्थ होने वाला ज्ञान ये परिचयकी स्थितमें स्वतः होते हैं ॥

प्रामाण्यकी ज्ञान्त जो स्वतः होती है, किन्तु उत्पत्ति निमित्त रिष्टिसे परतः भी होती है। ज्ञाकिन जब ज्ञान्यान रहिटसे देखा जाय तब प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी स्वतः होती है-देखिये प्रवचनांचा-पृ० २३२-उपादान हिट्से ज्ञान ग्रीर प्रामाण्यकी उत्पत्ति स्वतः ही विधान उक्त उदाहरणाकी भांति ज्ञान की भी बात है। ज्ञान यदापि ग्रात्माके ज्ञानस्वभावसे ही उत्पन्न होता है परपदार्थों के स्वभावसे वहीं ए ज्ञानमय ग्रात्माकी परिणति हो ज्ञान है, ज्ञाकिन ग्राज जो संसार ग्रवस्थामें जीवोंकी ग्रवस्थायों है। उन ग्रवस्थायों में ज्ञान श्रावृत्त है, ज्ञान ग्रविकसित है, उसका विकास इन्द्रिय ग्रीर मनका निमित्त पाकर बनपाया है तो निमित्त हिन्दिसे उत्पत्ति परसे हुई, उपादान हिन्दिसे उत्पत्ति स्वयंसे हुई। एक बालक स्कूलमें पढ़ता है, उसके ग्रवस्थान लिए उसके ज्ञानविकासके लिए गुरूका शिक्षण लेना चाहिए, पुस्तक चाहिए, कापी, पेत्सिज, कलम ग्रादि चाहिए, सब साधनोंको वह जुटाता है, पर बालकमें जो ज्ञानका विकास हुग्रा वह क्या कागज, पेत्सिल, कलम, दवात ग्रादिक चीजोंसे निकलकर हुग्रा। ये सब तो ग्रजीव हैं, जड़ है, जड़से ज्ञान श्राता हो नहीं है ग्रीर गुरुका ग्रान कोई ग्रानेको चीज है ? गुरुका ज्ञान गुरुके ग्रातमामें ही परि-समाप्त होता है। गुरुका ज्ञान यदि गुरुसे निकलकर लड़कोंमें जाने लगे हो कुछ ही दिनोमें वह गुरु तो ज्ञानशून्य हो जायगा, वयोंकि ४०-४० लड़कोंको ज्ञान दिया वहा ज्ञान खतम । प्रत्येक पदार्थकी ग्रवस्था उस ही पदार्थमें उत्पन्न होती है, पर तो निमित्त मात्र है।

(१६२-१६४) परीक्षामुखसूत्र प्रजचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवस्त) ८, ६, १००भाग

प्रवचन हैं। वार्शनिक पढ़ितसे प्रत्यक्षक जो मैद किये गये हैं उनका सिद्धान्त से सान्वय देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० १४, १४- शानका सेदिवस्तार-जेन शासनमें ज्ञानका सेदिवस्तार इस प्रकार किया गया है कि मूलमें ज्ञान एक हैं। जो जाने सी जान जाननमान स्वरूपकों लक्ष्यमें लेकर सभी जितनेभी भाव किये जायेंगे वे सब जानकप हैं, फिर उस ज्ञानके हो भेदा हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष जितनेभी भाव किये जायेंगे वे सब जानकप हैं, फिर उस ज्ञानकों सहायताक विना केवल आत्मीय शक्ति जाने वह तो है प्रत्यक्ष ज्ञान और जो इन्द्रिय मन आदिकका निमित्त पाकर जाने उसका नाम है परोक्षज्ञान। फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञानमें ज्ञ कि स्पष्टता आती है अवधिज्ञानसे जो जाना जाया। वह स्पष्ट ज्ञान होगा, और मनः पर्यय और केवलज्ञानसे जो जाना जाता है वह स्पष्ट जाना जाता है, तो उस स्पष्टताकी नकल कुछ कुछ इन इन्द्रिय प्रत्यक्षोंमें पायी जाती है। जैसे कि हम आप लोग कहा करते हैं कि हमने आंखसे प्रत्यक्ष देखा, आंखसे क्रिसो बातको देख लेने पर फिर सन्देह नहीं रहता। स्पष्टता रहती है तो यह इन्द्रिय प्रत्यक्षको स्पष्टता कुछ स्पष्टता जैसी है अत्रप्य प्रत्यक्षको स्पष्टता कुछ स्पष्टता जैसी है अत्रप्य प्रत्यक्षके दार्शनिक शास्त्रोंमें दो भेद किए गये—साव्यव—हारिक प्रत्यक्ष और प्रविक्षान, मनः वर्यय, केवलज्ञान ये प्रारमायिक प्रत्यक्ष हैं।

परोक्षज्ञानके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये प्रकार है। जो दार्जनिक इनमें से किसी की कम नरके या इनसे अतिरिक्त उपमान अभाव आदि जोड़कर प्रमाण प्रकारोंकी संख्या क्यूल करते हैं उनके मन्तव्य की विस्तृत मीनांता की गई है। जरा अभाव प्रमाणविषयक चा दिखिये एक प्रवचनांत्रमें, पृष्टे ६४, ६६-अभाव की वस्त्रन्तरसद्भावरूपता—जैन शासनमें अभाव को किसी अन्य वस्तुके सद्भावरूप माना है। जैसे रोटी बनाते हैं तो जिस समय लोई बनाये हुए हैं उस समय लोई रोटीका अभाव है कि नहीं ? अभी लोई है, रोटीकहां हैं ?तो रोटीका जो अभाव है वह लोईके सद्भावरूप है, अभाविष्ठना भावनहीं होता। अभाव किसी सद्भावरूप होता है; तो जोलोग अभावका कुछ नहीं मानते अवस्तु मानते अवस्तुका ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, अवस्तु ज्ञानजनक नहीं हो सकता। वस्तु ही कार्यको उत्पन्न कर सकती, अवस्तु नहीं, क्योंकि जो अवस्तु है उसमें द्रव्य, स्त्रें, काल, भावका भी अभाव है और जो भी वस्तु है उसमें द्रव्य, स्त्रेंन, काल, भावका सद्भाव है। जैसे यह बड़ी है तो घड़ोका जो पिण्ड है वह इसका द्रव्य है। यह घड़ी जितनेमें फैली है वह उसका होत्र है, जो रूप रंग नई पुरानी आदि अवस्थायें हैं यह उस घड़ी का काल है और घड़ोका जो स्वभाव है, गुण है वह घड़ीका भाव है। तो जा वस्तु है उससे द्रव्य, स्त्रेंन, काल, भाव हाते हैं, उसमें शक्तियां होती है, उसमें सामध्य होता है।

अभावप्रमाणको स्वतं प्रमाण सिंछ कर्नेका युत्न करने वाल दार्शनिक प्रागमाव, प्रव्वंसामाव का कारण अन्य है, तब उनका जा समाधान दिया गया उसका एक प्रवचनांशमें विन्दर्शन की जिये, पृथ् १४२-प्रध्वंस और उत्पादके कारणभेदकी मीमाता-भिन्न कारणप्रभवताका हेतु देकर अभाव की भिन्न पदार्थ माननेको शल्यका निराकरण प्रतीतिक बलपर हो हो जाता है। घटके विनासका प्रकार और कारण जुदा हो और कपालोंके उत्पाद और घटके विनाशकी बताई गई है उसमें एक ही बात हुए। बलवान पुरुषके द्वारा प्रेरित मुदगरादिके व्यापारसे घटाकाररहित कपालाकार मृत द्रव्यकी उत्पाद हुई है। लोकोंको जो सही सुगम प्रतीति होती है उसका अपलाप करके शब्दशस्त्रके पाण्डित्य का प्रयोग करनेमें कोई हित नहीं है। घटका अभाव और कपालका सदभाव एक ही समयमें हुआ। है अरेर उस ही समयका जो परिणमन है वही घटका अभाव कहलाता है और वही कपालका उत्पाद है।

लोग कहते हैं कि यह जाने स्पष्ट है और यह स्पष्ट नहीं, स्पष्टताकों, सही अर्थ नया है इसे पढ़िये पृ० १७० पर एक प्रवचनांशमें-ज्ञानान्तरकी ग्राङ् विना होने वाले प्रतिभासमें वैशद्यरूपता-इस सूत्रमें स्पष्टता का लक्षण कहा गया है। इस सूत्रका भाव जो भी ग्रागे कहेंगे वह कठिन नहीं है। साथ हो उसमें बहुत से तत्त्व ग्रपने ग्रात्माका प्रासाद बढ़ाने वाले मिलेंगे। वैशद्यके लक्षण में कहते हैं कि अन्य ज्ञानके व्यय-धान विना जो प्रतिभास होता है उसे वैश्रह्म कहते हैं। वैशद्म कहो या स्पब्धता कहों, एक ही वात है। विशद शब्दसे बनता है वैशद्य और स्पष्ट शब्दसे बनता है स्पष्टता। तो स्पष्टताका लक्षण बताया है कि जिस ज्ञानसे जाना जा रहा है उस ज्ञानका अन्य ज्ञानके व्यवधानसे न हो तो स्पष्टता है। और इसी समय थोड़ा दृष्टान्त देकर बता दूं, आंखोंस देखा, कट जान गये, इसमें किसो दूसरे ज्ञाननी प्रतीक्षा नहीं , प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, किसी ज्ञानके हाथ नहीं जोड़ने पड़े कि कोई अन्य ज्ञान बने तब हम सामनेकी , चोजको जान पायें। ज्यों हो आंखें खोली कि पदार्थ जान गये। इसके बीचमें किसी अन्य ज्ञानका जूदय नहीं है और जब अनुपान जान करते हैं, घूम देखकर अधिका जान किया तो अधिनका ज्ञान करना श्रनुमान कहलाता है, सगर उस अग्निका ज्ञान करने में घुमका ज्ञान करना पड़ा। तो धूमके ज्ञानका उस में व्यवधान ग्रा गया। सीधा ही ग्रग्निका ज्ञान नहीं बना वहां पहिले घूमका ज्ञान किया और फिर तुर्क याने न्याप्तिका ज्ञान किया । जहां जहां घुवां होता है वहां वहां अग्नि होतो है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ तब जाकर अग्निका बोच हुआ। तो आप जन्म गये होंगे कि अग्निका ज्ञान कर्सुने वाले अनुमान ंजानके वननेके लिए अन्य-जानोंको जरूरत पड़ी, उनकी बाट जोही, उनका व्यवधान बना । तो अनुमान ज्ञान परोक्षज्ञान हुन्ना, स्पष्ट ज्ञान हुन्ना। तो इसी दृष्टिको लेकर इस लक्षणका भेद समिभ्येगा।

कुछ दार्शनिकीने सिर्फार्य माननेकी क्यों कल्पना की, इसका दिग्दर्शन कीजिय-पृ० १८६-प्रत्यक्षके लक्षणका प्रज विवाद-यहां पूज प्रकरण तो प्रत्यक्षके लक्षणका था, उसमें प्रसंगवश यह बात चल रही है और यह बहुत लम्बे समय तक चलेगी कि ग्रांखें पदार्थ से भिड़कर नहीं जानती और नैयायिक यह सिद्ध करेंगे कि ग्रांखें पदार्थको छूकर ही जानती हैं। इस दो बातोंपर ग्रभी बहुत विवाद चलेगा। किस बात पर विवाद छिंड गया? मूल बात यह है कि प्रत्यक्षका लक्षण यह किया गया था कि जो विशद ज्ञान हो सो प्रत्यक्ष है, विशदका ग्रथं बताया था कि जो ग्रन्य ज्ञानोंकी ग्रथेक्षा किये विना प्रकृत ज्ञानसे ही सीथा जान लिया जाय उसे विशद कहते हैं। इस लक्षणको मेटनेके लिए नैयायिकोने यह लक्षण नहीं ज्ञान किया था कि इन्द्रिय और पदार्थ के भिड़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। मून पदार्थों से भिड़कर नहीं जानता इसलिए स्मरण ग्रादिक जो कुछ होते हैं उनमें प्रत्यक्षका लक्षण नहीं जाना। इस प्रकार मुकाबलेमें प्रत्यक्षके लक्षणमें सिन्नकर्पको देनेक कारण सिन्नकर्पका खण्डन किया जा रहा है कि इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना युक्त नहीं है। ज्ञान तो ग्रपनी स्पट्टताके कारण प्रत्यक्ष है।

कुछ दार्शनिक मानते हैं जान पदार्थसे उत्पन्न होता है, और ऐसा सिद्धान्त बनाकर ही व्यवस्था बना पाते हैं कि जो ज्ञान पटसे पढ़ा हुआ वह ज्ञान घटजान कहलाता है। इस मन्तव्यका विस्तृत निराकरण परनेके बाद एक निराकरण इस संधित्व प्रयचनांशमें देखिये-पृ० २१६-ज्ञानकी अर्थ हार्यताका संशयज्ञानके साथ व्यभिचार-अब दूसरी बात यह देखिये कि संशयज्ञानमें भी सञ्चयका कल्पित पदार्थ नहीं हैं और ज्ञान हो रहा है, सम्याज्ञानमें अनेक कोटि बाल ज्ञान होते हैं, यह सीप है या चांदो है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान होने के लिए वहां दानों पदार्थ मौजूद होने चाहिए। यदि पदार्थमें ज्ञान उत्पन्न होता है यह माना जाय। श्री दोनों पदार्थ तो फिर उसे संशय क्यों कहते ? अन्त क्यों कहते ? सही ज्ञान कहलाना चाहिए और, संशयज्ञान तो तभी होता है जब वहां पदार्थ तो अनेक नहीं हैं, पदार्थ तो कोई एक है और कोटियां अनेक वन रही हैं। यह सीप है, या चांदी है, या कांच है अनेक कोटियां वन सकती हैं। एक जगह स्थाणु और पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते हैं, पंदार्थ तो कोई एक पड़ा है श्रीर ज्ञान यहां संशय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहां नहीं हैं तो संशय ज्ञानकी उत्पत्ति केंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। वह तो अपनी योग्यतासे अपनी ही विविसे उत्पन्न हुआ करता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कर्मक्षयसे, यह बात समक्षतेके लिए पौद्गलिक कर्मकी सिद्धि करना आवरयक है सो कम का अनुमापक हीनस्यान दारीरका सम्पर्क है। इस प्रसंगमें दारीर की हीनस्यानता सिद्ध की है एक प्रवचनांशमें, देखिये पृ० २६०-शरीरकी हीनस्थानताकी सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है वशींकि शरीर श्रात्माके दु:खका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दुःख इस शरीरके कारण लगते हैं। क्षुत्रा, तृपा ग्रादिक रोग ये तो शरीरके कारण स्पष्ट हैं, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने ग्रपने प्राप्त क्षरीर के ढांचेको माना कि यह मैं हूं, तो अब इसकी अभिलापा हुई कि मेरा नःम होना चाहिए । मेरेके मायने यहां उस सहज चैतन्यस्वरूपका नहीं, यहां मेरे के मायने है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? ग्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होसकती, क्योंकि यह तो निर्विकल्प एक ज्ञानप्रकाशमात्र तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? नो शरीर मिला है, ढाचा, सकलसूरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। ग्रव नामवरी की ग्राशामें कितने क्लेश सहने पड़ रहे हैं। कैसे कैसे गन्दे कलैकित मिलन पूरुपोंको भी प्रसन्न करनेका मनमें विकल्प करना पड़ रह है, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। स्नात्माके गृद्ध दर्गन से भी हाथ धी देना पड़ता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस शरीरके कारण है। बड़े छोटे कप्शें का नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार में नहीं बनती अथवा पुत्रादिकका क्लेश है, सुपूत कुपूत की बेदन है तो यह क्यों हुआ ? अमुक रिश्ते-दारने घोखा दिया है, अमुकका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दु:ख हो रहे हों मानसिक दु:ख भी हो रहे हों तो उन सबका कारण यह शरीर है। तो शरीर समस्त दु: बोंका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमातंग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमें सृष्टिकतृ त्व, प्रकृति पृष्पवाद, सत्कायंवाद, प्रभुक कवलाह.र, मुक्तिस्वरूप, अह तैवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोंपर समीक्षणात्मक प्रवचन है। गृष्टिकतृ त्वक सम्बन्धक प्रवचनोंके बीच एक प्रवचनांत पिंद्रिये पृष्ठ ५६—सगरीरतांके विना प्रयोवतृत्वका ग्रभाव—खंर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है उसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ ग्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमें तो प्रयोक्तापन बन ही नहीं सकता। ग्रमूर्त ह शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कैसे बन सकेगा? यहां हम ग्राप जितन मनुष्य है ये प्रयोक्ता बन रहे हैं। तो शरीररहित है तब ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कैसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है? कार्य व हेतु देकर शंकाकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रीर उसमें हण्टान्त दिया कुन्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुन्हार है इसी प्रकार समस्त विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हण्डान्तमें जो कहा गया कुन्हार, वह तो ग्रसवंज्ञ है, कृतिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुषोंके साथ ही रह सकता है जो ग्रनीश्वर हो, ग्रसवंज्ञ हो, कृतिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तक। कार्यपना एक ग्रनीश्वर, ग्रसवंज्ञ कृतिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ व्याप्त होंगे जो अनीश्वर हो, असर्वज्ञ हो, कृतिम ज्ञानवाला हो। तब तुम्हारा जो अनुमान है उसमें हेतु विशिष्ट हो गया। कार्यत्व हेतु देकर यहां सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकर्नु त्वकी समीक्षाके बाद देखिये इस प्रवचनाशमें यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितमें अन्य चेतन निमित्त तक भी नहीं हों सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निमित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें। चेतन विभावमें सुधार विगाड़ अचेतन निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड़ आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है. इस बातको कुछ विशेषतासे सोचते जाइये। कदाचित यह शका कर सकें कि एक जीवको दूसरा जानो पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है. तो देखो ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेतन निमित्त हो गया, किन्तु आशंका कार यहां यह भूल जाता है कि उस चेतनको जो सन्मार्ग प्राप्त हुआ है उसमें अंतरंग निमित्त कारण तो कर्मी का उपशम क्षयोपशम है और बाह्य कारण निरका जाय तो वे वचन वर्गगायों, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकता है, इसका ख्याल करके लक्ष्य करके स्वन्तत्रतया वह अपन आपमें परिणमन करे यह बात तो हो सकती है, पर काई चेतन इसका निमित्त बने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्ता बने यह बात कहां आयीं?

सत्कार्यवादमें बन्ध व मोक्ष दोनों की ही सिद्ध नहीं हो सकती, इस सम्बन्धित प्रवचनांशको पिढ़्ये-पृ० १४०-सत्कार्यवादमें बन्ध और मोक्षक अभावका प्रसंग-ग्रब जरा ग्रीरकुछ अन्य बात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्मथों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध और मोक्ष बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बन्ध होता है मिथ्याज्ञानसे और मिथ्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनको मोक्ष कैसे होगा ? यदि यह कहो कि प्रदर्शत ग्रीर पुरुषमें उनकी ग्रपने ग्रपने स्वरूपको उपलिव्धका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। वात तो सही बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। ग्रात्माका क्या स्वरूप है ? केवनका ग्रीर प्रकृतिका क्या स्वरूप है ? उनके उस कैवल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे जुछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्ष्य कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च बण्प क्या है ग्रार कर्मका प्रकृतिका इनका निजी स्वरूप क्या है ? ग्रथवा स्वभाव ग्रीर विभावमें स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके ग्रपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करे, वहां हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते हैं कि भाई कही तो है भेदविज्ञानकी बात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा ग्रवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजें सत् रहतो हैं तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर वन्ध कैसे सिद्ध हो सकता ह ? फिर न वन्ध सिद्ध हो सका ग्रीर न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अ हार की भी कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धमें विस्तृत चर्चा करने के परचात् एक प्रवचनांश प्रमुक्ते अतिश्वयोंका दिग्दर्शन कराया है, पढ़िये पृ० १७७-१ द-प्रभुताके कारण प्रभुमें अनेक अति— शय—धर्मके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमें ऐसा अलौकिक अतिशय है कि वे प्रासाहार नहीं करते हैं और विशुद्ध शरीरवगणायें जो उनके शरीरमें चारों तरफसे आती हैं, उनके बल पर हो वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी आयु है और आयु समाप्त होने पर भी शरीर—रहित सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके आहार की अभि गणा अदिक की बातें करना यह तो उनका

कहलाना चाहिए और, संशयज्ञान तो तभी होता है जब वहां पदार्थ तो अनेक नहीं हैं, पदार्थ तो कोई एक है और कोटियां अनेक वन रही हैं। यह सीप है, या चांदी है, या कांच हे अनेक कोटियां वन सकती हैं। एक जगह स्थाणु और पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते हैं, पंदाथ तो कोई एक पड़ा है और ज्ञान यहां संशय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहां नहीं हैं तो संशय ज्ञानकी उत्पत्ति केंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। वह तो अपनी योग्यतासे अपनी ही विधिसे उत्पन्न हुआ करता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कर्मक्षणसे, यह बात समभते हे लिए पौर्गलिक कर्मकी सिद्धि करना आवश्यक है सो कमें का अनुमापक हीनस्यान दारीरका सम्वकं है। इस प्रसंगमें दारीर की हीनस्यानता सिद्ध की है एक प्रवचनांशमें, देखिये पृ० २६०–शरीरकी हीनस्थानताकी सिद्धि–यह शरीर हीनस्थान है वर्शोकि शरीर श्रात्माके दुःखका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दुःख इस शरीरके कारण लगते हैं। क्षुत्रा, तुवा ब्रादिक रोग ये तो शरीरके कारण स्पष्ट हैं, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने अपने प्राप्त अरीर के ढांचेको माना कि यह में हूं, तो अब इसकी अभिलापा हुई कि मेरा नःम होना चाहिए। मेरेके मायने यहां उस सहज चैतन्यस्वरूपका नहीं, यहां मेरे के मायने है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? ग्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होसकती, क्योंकि यह तो निर्विकल्प एक ज्ञानप्रकाशमात्र तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? जो शरीर मिला है, ढाचा, सकलसुरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। अब नामवरी की आशामें कितने क्लेश सहने पड़ रहे हैं। कैसे कैसे गन्दे कलेकित मिलन पूरुपोंको भी प्रसन्न करनेका मनमें विवरूप करना पड़ रह है, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। श्रात्माके गृद्ध दर्शन से भी हाथ घी देना पड़ता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस शरीरके कारण है। बड़े छोटे कब्शेंका नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार में नहीं बनती अथवा पुत्रादिकका बलेश है, सुपूत कुपूत की बेदन है तो यह बयों हंग्रा? अभुक रिस्ते-दारने थोखा दिया है, अमुकका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दु:ख हो रहे हों मानसिक दु:ख भी हो रहे हों तो उन सबका कारण यह शरीर है। तो शरीर समस्त दु: बोंका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमें सृष्टिकतृ त्व, प्रकृति पुरुष । स्तायं वाद, प्रमुक्त कवलाह र, मुक्तित्वरूप, अर्द्ध तवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोपर समीक्षणत्मक प्रवचन है। गृष्टिकतृ त्वक सम्बन्धक प्रवचनोंक बीच एक प्रवचनांग पढ़िये-पृ० ५६—सगरीरतांक विना प्रयोवतृत्वका ग्रभाव—खंर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है उसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ ग्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमें तो प्रयोक्तापन वन ही नहीं सकता। ग्रमूर्त ह शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कीसे वन सकेगा? यहां हम ग्राप जितने मनुष्य हैं ये प्रयोक्ता वन रहे हैं। तो शरीररहित है तव ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कैसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है? कार्य व हेतु देकर शक्ताकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रीर उसमें हण्टान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसी प्रकार समस्त विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हण्डान्तमें जो कहा गया कुम्हार, वह तो ग्रसवंज्ञ है, कृत्रिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुषोंके साथ ही रह सकता है जो ग्रनीश्वर हो, ग्रसवंज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तक। कार्यपना एक ग्रनीश्वर, ग्रसवंज्ञ कृत्रिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ ब्याप्त होंगे जो अनीश्वर हो, असर्वज हो, कृत्रिम ज्ञानवाला हो। तंव तुम्हारा जो अनुमान है उसमें हेतु विशिष्ट हो गया। कार्यत्व हेतु देकर यहां सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकर्नृ त्वकी समीक्षाके बाद देखिये इस प्रवचनाशमें यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितमें अन्य चेतन निमित्त तक भी नहीं हों सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निमित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें। चेतन विभावमें सुधार विगाड़ अचेतन निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड़ आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है. इस बातको कुछ विशेषतासे सोचते जाइये। कदाचित् यह शंका कर सकें कि एक जीवको दूसरा ज्ञानो पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है. तो देखो ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेतन निमित्त हो गया, किन्तु आशंका कार यहां यह भूल जाता है कि उस चेतनको जो सन्मार्ग प्राप्त हुआ है उसमें अंतरंग निमित्त कारण तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम है और वाह्य कारण निरक्षा जाय तो वे वचन वर्गगायें, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकता है, दसका ख्याल करके लक्ष्य करके स्वन्तत्रतया वह अपन आपमें परिणमन करे यह बात तो हो सकती है, पर काई चेतन इसका निमित्त वने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्त वने यह बात कहां आयीं?

सत्कार्यवादमें वन्ध व मोक्ष दोनों की ही सिद्ध नहीं हो सकती, इस सम्वन्धित प्रवचनांशको पिढ्ये-पृ० १४०-सत्कार्यवादमें बन्ध और मोक्षक ग्रभावका प्रसंग-ग्रब जरा ग्रौरकुछ ग्रन्य वात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्मशों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध और मोक्ष बन ही नहीं सकता है, वयों कि बन्ध होता है मिथ्याज्ञानसे और मिथ्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनको मोक्ष कैसे होगा? यदि यह कहो कि प्रदर्शत ग्रीर पुरुषमें उनकी ग्रपने ग्रपने स्वरूपका उपलब्धिका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। वात तो सहां बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। ग्रात्माका क्या स्वरूप है? केवनका ग्रौर प्रकृतिका क्या स्वरूप है? उनके उस कैवल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च मूल क्या है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च मूल क्या है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च मूल क्या है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्ष्य कि जैसे प्रश्चा स्वभाव ग्रीर विभावमें स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके ग्रपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करे, वहां हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते हैं कि भाई कही तो है भैदविज्ञानकी वात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा ग्रवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजें सत् रहतो है तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर वन्ध केसे सिद्ध हो सकता है। फिर न वन्ध सिद्ध हो सका ग्रीर न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अहार की भी कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धमें विस्तृत चर्चा करने के पदचात् एक प्रवचनांश प्रभुके अतिश्योंका दिग्दर्शन कराया है, पढ़िये पृ० १७७-१९ म-प्रभुताके कारण प्रभुमें अनेक भिति—शय-धमंके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमें ऐसा अलौकिक अतिशय है कि वे ग्रासाहार नहीं करते हैं और विशुद्ध शरीरवगणायें जो उनके शरीरमें चारों तरफसे आती हैं, उनके वल पर ही वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी आयु है और आयु समाप्त होने पर भी शरीर—रहित सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके आहार की अभिनापा अदिक की वार्ते करना यह तो उनका

(३६५)

'सहजानन्द साहित्य च्योति प्रथम भाग

यपमान करता है, उनके स्वरूपको विगाइना है। यदि यह कही कि भगवानके ग्रिभलापाली नहीं है तिस पर भी ग्राहीर ग्रहण करते हैं, क्यों कि प्रभुषे इस ही प्रकार का महान ग्राहित्य है कि उनके इच्छा नहीं है किर भी खाते हैं, यह तो कोई भली बात नहीं है। यहां भी यदि किसी के खानेकी इच्छा न हो ग्रीर जवरदस्ती खिला दिया जाय तो उस, पर क्या बीतती है? तो यही ग्रहित्य मान को कि प्रभु ग्रासाहारके बिना ही गुद्ध पित्र नाशिताओं के बलसे शरीरमें स्थित रहा, करते हैं। ऐसे ग्रहित्य ग्राही प्रभुमें ग्रन त ग्रुप हैं। एस ग्रहित्य का है, जिसे प्रभुमें ग्रन त ग्रुप हैं। एस ग्रहित्य का है, जिसे प्रभुमें ग्रन त ग्रुप हैं। एस ग्रहित्य हो जाती है वे हम ग्राप लोगोंकी तरह ज़्मीनपर चलते फिरते बोलते चालते तजर न ग्राहेंगे। प्रभु सभी को दर्शन में तो श्रा सकते हैं पर उनसे बाहाबोत करने ग्रादिका सम्पर्क कोई बना नहीं सकता है। वे प्रभु तो ग्रपने ग्रन तज्ञान, ग्रमन्त दर्शन, ग्रहत बचनयोग से जो दिव्य-इपित प्रकट होती है उसका श्रवण सभी लोग करते हैं। तो प्रभुका दर्शन एवं उनको दिव्यव्यतिका श्रवण ये दो लोभ जोशों हो प्राप्त है। सकते हैं, पर उनसे कोई ग्रानी प्राइवेशो नहीं बना सकता है।

े विशेषवादी गुणोंके विनाश हो जाने का नाम मोक्ष कहते हैं, इससे सम्यन्धित प्रवचनी में से एक प्रवचनांश ि देखिये-पूर्व २४३-गुणीच्छेरं श्रीर संतानत्व दोनोंको असिद्धि-इस प्रसंगमें भूलत्वात इतनी केही जा रही थी कि ग्रनन्तज्ञान, ग्रनन्त दर्शन, ग्रनन्त शक्ति ग्रीर ग्रनन्त ग्रानन्द इनकी प्राप्ति हो जम्बेका नाम मोक्ष है । जो ब्रात्मामें गुण हैं जनका पूरा विकास हो जाने का नाम मोक्ष् है, किन्तु एक वैश्वेषिक सिद्धान्समें आत्मा और गुणको भिन्न माना है। और, सिद्धान्त है उनका कि वे सब गुण जब बात्मामें नष्ट हो ं जायेंगे तब आत्माका मोक्ष कहलाता है। तो आदमाके ज्ञानादिक गुणोंके उच्छेदमें ही मोक्ष मानने वाले वेशेपिक यहां अपना पक्ष रख रहे थे कि बुद्धि, सुख, यादिक, गुणोंका उच्छेद हो जानेका नाम मोक्ष है, ं निक ज्ञानकी प्राप्तिका नाम मोक्ष है; उसके निराकरणमें, कह रहे हैं कि न तो ज्ञानकी सन्तान सिद्ध होती है न स्वरूप, फिर उच्छेदकी वात कहां लगाई जाया? आतमा स्वयं ज्ञानस्यरूप है । ज्ञानके अति-रिक्त ग्रात्मा ग्रन्य कुछ चोज नहीं है। ज्ञानपर ग्रभी ग्रावरण है, रागद्वेप, श्रिपय कपाय कर्म ग्रादिकका े भ्रावरण पड़ा है, जिसके कारण ज्ञान प्रकटत्नहीं हो पाता । जब अंतरंग और वहिरंग समस्त प्रकार क भावरण दूर हो जाते हैं तो ज्ञानका परिपूण विकास होता है, वे गुण असीम है, उनके विकास से त्रिकाखवर्ती सगस्त पदार्थी का स्पष्ट ज्ञान हा जाता है। देखों कहां तो मोक्षका ऐसा समृद्धिशाली स्व-रूप क अनन्त ज्ञान है, अनन्त आनन्द है, बहुत ही पावन स्वरूप है और कहां मोशका यह स्वरूप शंकाकारके द्वारा कहा जा रहा है कि अरे, मोक्षातो उसका नाम. है जहां, ने ज्ञान रहता न आतृत्व रहता, न सुख दु:ख रहते, न धर्म श्रधमं रहते । कुछ भी जहां गुण नहीं रहते । आत्मा कोरा रह जाय, इस ल नाम मोक्ष है।

मीक्ष स्वरूपके सम्बन्धमें दो वार्शनिकोंकी वर्चारें वली जिनकी चर्चा के पश्चत् कुछ , उपसहारस्वरूप एक प्रवचनांश देखिये, पृठ १६२-भेदभाद और क्षणक्षयवाद में मुक्तिस्वरूपकी अकलपता हैस प्रकृरणमें मूल वृत्तत तो मोक्षकी चल रही है। मोक्षका स्वरूप क्या है, इस पर चर्चाय चल रही हैं। जैन लोग तो मानते हैं कि अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्त अानन्दके प्रकृद्ध होने का नाम मोक्ष्क है। इसके विरोध में अभी तक दो भन्तव्य आधे-एक तो विशेषिक का, जिनका यह कथन है कि जानके िकासका नाम मोक्ष है। जैप का नाम मोक्ष है कि जानके िकासका नाम मोक्ष है। जिप तक आतमामें जान रहना है तव तक यह संसारमें चूमता है, जब इसके जान नुस्कृद्ध स

शादिक गुण अवगुण सव खतम हो जायें, केवल एक चित्स्वरूपमात्र रह जाय उसका नाम मोक्ष है। ये मोक्षमें ज्ञानको भी नहीं मानते। दूसरा मन्तन्य आया था क्षणिकवादियोंका। उनका कथन है कि विशुद्ध ज्ञानके उत्पन्न होनका नाम मोक्ष है। वात तो यद्यपि सही है, लेकिन इस कथित विशुद्ध ज्ञानकी परिभाषा वया है, जब यह जानते हैं तब विदित होता है कि यह भी तो मोक्षका स्वरूप नहीं वन सकता। क्षणिकवादियोंका विशुद्धज्ञान यह है कि एक समयमें एक ज्ञान पदार्थ रहता है, उसकाग्राधार— भूत कोई आत्मा नहीं है। जो एक समयमें ज्ञान हो उस हो का नाम आत्मा कहलों, उस ही का नाम ज्ञान कहलों। दूसरे समयमें वह ज्ञान नहीं रहा। प्रत्येक समयमें नये नये ज्ञान पदार्थ प्रकृत होते रहने के सिलसिलेमें यह जो अम बन गमा है कि मैं वह हूं जो पहिले में था, बस इस अमसे संधारमें अमण करना पड़ता है। जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं तो क्षणिक हूं, एक समयसे हूं और मिट गया, आगे पीछे रहता ही नहीं हूं, तो ऐसा जब एक क्षणिक आत्माका बोध होता है तो इस अभ्याससे एक ज्ञान ऐसा नया भाषणा कि जिसके बाद फिर और ज्ञान पदा न होगा, इस ही का नाम मोक्ष है। इन मन्त—व्योंके सम्बन्धमें अब तक ये चर्चायें चलीं और यह सिद्ध हुआ कि आत्माक ज्ञान और आनन्दके विश्वद्ध अनन्त विकास होनेका नाम मोक्ष है।

चतुर्वत भागके अन्तमें दितीय परिच्छेदकिषत प्रमाणभेद में से उनसंहारात्मक रूपमें प्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूपकी चर्चा का गई है, उसके एक प्रवचनांग्रको देखिये, पृष्ठ देखेल-४११-प्रत्यक्षज्ञानके स्वरूपकी चर्चा-प्रत्यक्षके भेदको कुछ आलोचना करके अब प्रत्यक्षके स्वरूपके निणंयपर उत्तरें। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं कि जो निर्मलज्ञान हो, विश्वद ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय और पदार्थके आंख और पदार्थके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। यह ज्ञान आत्मासे ही उत्पन्न होता है। कहीं पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, कहीं प्रकाश आदिक कारणोंसे उत्पन्न नहीं होता। और, यह ज्ञान जब एक देश स्पष्ट रहता है तब तो कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और, उसके ज्ञानका आवरण करने वाले कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है, उस समय जो सर्वका ज्ञान होता है वह कहलाता है पूर्ण प्रत्यक्षज्ञान। उस ज्ञानको कर्मों है उपार्थ कर्मों के आवरणका निमित्त पाकर ज्ञानस्वरूप निर्मल व पूर्ण अवस्थामें नहीं रहता आया है। संयमसे, सम्यक्ति, तत्त्वज्ञानसे, उपायोंसे उन कर्मों का सम्बर होता और निर्णरा होती। तब आवरण का अपाय होता और यह ज्ञान सबको ज्ञानने वाला होता है।

(१६६-२०१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तगढप्रवचन) १५, १६, १७ भाग

इत पुस्तकमें परीक्षामुखके तृतीय परिच्छेदके सूत्रोंपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इनमें परीक्षज्ञानिक स्वरूप पर विस्तृत विवेचन हैं। कुछ दार्जनिक स्मृतिज्ञानकी प्रमाण नहीं मानते, उनके प्रतिज्ञानको प्रमाणरूपता युक्तियांसे सिद्ध की है, उनमें से एक प्रज्ञचनां को पढ़िये-पृ० १०-प्रविक्षं वादकत्व होनसे स्मृतिज्ञानको प्रमाणरूपता-यह अनुमान विल्कुल युक्त है कि स्मरणज्ञान प्रमाण है अप्रित्तिन्वाद होनसे। स्मरण ज्ञान करते हुए पुरुष उसमें विवाद नहीं किया करते। जिस पदायका स्मरण हा गया वह तो पदार्थमें कुछ भी स्मरण नहीं रखता। जेसे स्वयं कोई चीज घरमें किशी जगह रख दो, प्रज्ञ कुछ दिन बाद उसका ख्याल कर रहा है, किसी ने उस वस्तुको मांगा तो वह उसका ख्याल कर ने ज्ञा। तो जिस जगह उसने वह चीज रखी थी उसी जगह जाकर उस वस्तुको वह पा लेता है, तो निवाद जो नहीं रहा स्मरणमें। अविसम्वादो ज्ञान रहा। जैसा जैसा ख्याल किया वैद्या ही पदाथ या लिया गया तो उसमें अब विवाद क्या रहा? इस कारण स्मृति ज्ञान वरावर प्रमाणभूत है। हो किसी किसी स्मरणमें यदि विवाद प्रत्यक्ष आ जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद विवाद प्रत्यक्ष आ जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद विवाद प्रत्यक्ष आ जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष

1 (800)

. 'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रभमे भागी'

विवाद वाला होता है जो वह प्रत्यक्षाभास के लाता है, पर कोई स्मरण श्रमर विसम्बाद जाला हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि सर्व स्मरण विसम्वादी कहलाते हैं। अन्यका यदि एक भी प्रत्यक्ष विसम्बादी हो गया, प्रत्यक्षाभास हो गया तो अब प्रत्यक्षी को भी प्रत्यक्षासास मान लेना चाहिए।

प्रत्यभिज्ञान प्रमाणको स्मृति और प्रत्यक्षसे विलक्षण सिद्ध किय। है, इस सम्बन्धमें एक प्रवचनांश पढ़िये, पुरु १८-प्रत्यक्ष और स्मरणसे भिन्न ही प्रत्येभिज्ञान माननेकी अनिवायता यह भी कहना श्रयुक्त है कि ेश्रिनेक देश श्रनेक कालकी श्रीवस्थासे युक्त सामीन्य द्वीव्य ग्रादिक ब्रस्तु इस प्रत्यभिज्ञीनका प्रमेय है, क्यों अयुक्त है यह बात कि देश ग्रादिक में भेदसे भी कोई अध्यक्ष होता है तो वह भी ग्रांकोंसे सम्बद्ध ग्रथंका ्ही प्रकाशं करता हुआ प्रवीत होता है। यनेक भेद पड़ जाने से प्रयक्षकी विधिमें अन्तर न आ जायगा। ें यह यों अयुक्त है कि प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय और पदार्थसे सम्बद्ध बातको नहीं जानता । इसको विषय ही - प्रत्या ज्ञानके विषय से विलक्षण है । इसकी विषय क्या है कि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय, इन दोनों में जो एकता है वह प्रत्यभिज्ञानका विषय है। जैसे यह वही देवदत्त है तो यह कहकर देवदत्तकी जो अवस्था जानी और "वह" कहकर जो वर्ष भर पहिले के देवदराकी जो अवस्था जानी इस बीचके सम्बे समयमें वह एक ही रहा भ्राया, ऐसा जो पूर्व उत्तर पर्यायमें रहेने वालों जो एकत्व है वह ं प्रत्यभिज्ञानका विषय है अथवा साहरयं अविकर्में देखिये-यह रोभ गौ के सहश है। ता वर्तमान है रोभ ं श्रीर पूर्व विशात है गी, भ्रेन दोनोंके प्रसंगमें सम्बन्धमें जो सहशता है यह सहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय े हैं। प्रत्यिक्षानका विषयं इन्द्रिय ग्रौर पंदार्थसे सम्बद्ध पदार्थ नहीं है। प्रत्यक्ष तो वर्तमानको ही ग्रहण िकरता है। मीर, जो यह कहे कि समेरण करने वाले पुरुष के भी पहिले देखे हुए पदार्थ के प्रतिभाससे ं उत्पनन हुई जो मिति है वह चक्ष से सम्बद्ध होने पर प्रत्यक्ष बन जाती है। यह भी कहना गलत है, ं क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञान स्मृति के विषय के पूर्व रूप से ग्रहण करने वाले होते हैं, यह नियम नहीं है। े प्रत्यक्ष से तो जब चाहे हो, तब भी अभिमुख अर्रे नियमित्र पदांथ का बोध हुआ है तब वह प्रत्यक्ष ंहै । प्रत्यभिज्ञान में न तो प्रत्यक्ष का विषयेभूते पदार्थ भाषा किन्तु दोनों जानों से जाने हुए में जो एक नई बात जानी जा रही है वह सम्बेन्धित सांहेश्य मादि विषय होता है प्रत्यभिज्ञानमें।

स्मृतिज्ञान और प्रत्यिश्वान प्रमाण को तरह तर्कज्ञानमें भी प्रम्णालाका निर्देश किया है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश पढ़िये पृ॰ ६४-तकज्ञानमें विसंवादित्वका स्रभाव होने से प्रम्णणता—स्रव दूसरा विकल्प यदि कहते हो कि तक लानका संप्रमाण है, विसम्वादी होने से । प्रश्ने क्या तक ज्ञान इस कारण स्रप्रमाण है कि वह विसम्वादो है अथवा क्या इस कारण स्रप्रमाण है कि वह प्रमाण के विषय का परिशोधक है। अर्थात प्रमाणन किसी को जो जाना, उसका ही समर्थक है। इन विकल्पों में से पहिले विकल्पका तो खण्डन कर दिया गया—स्रव दूसरे विकल्पकी चर्चा की जा रही है कि विसम्वादी होते से तर्कज्ञान स्रप्रमाण नहीं होता, क्योंकि तर्क ज्ञान स्रप्रमें विषय में तर्क ज्ञान विसम्वादरहित प्रसिद्ध ही है, क्योंकि यदि तर्कज्ञान स्रविसम्वादी न ही, सही न हो तो अनुमान कभो सही नहीं हो सकता। ऐसा कभी न हो सकेंगा कि तर्क ज्ञान वो सम्वाद न रखता ही स्रयांत मिथ्या हो और अनुमान ज्ञान सही वन ज्ञाय। क्यों न ऐसा हो सकेंगा कि समुमान की उत्पत्ति में तो तर्क ज्ञान कारण होता है। जब साइश्रसाध्यक स्रविनाभाव सम्बन्धका परिज्ञान हो तव तो सनुमान प्रमाण वन सकेगा। इस कारण विसम्वादी होने से तर्कज्ञान स्रप्रमाण है, यह वात युक्त नहीं होती ॥

तृतीय परिच्छेदके ६६ वें सूत्रमें आगम प्रमाणका लक्षण कहा गया है, इसके स्वरूपमें जो विशेषण दिये हैं उनसे कई भूलोंका निराकरण हो जाता है। उनमें से एक अर्थज्ञान विशेषणकी एक सार्थकता एक प्रवचनांशमें देखिये, पृ० १०५-१७६-ग्रथंज्ञानसे अन्यापोह व शब्दसंदर्भकी प्रमाणतांका परिहार—इस सूत्रमें अर्थ ज्ञान शब्द देने से एक यह भी परिज्ञान होता है कि अर्थ ज्ञान प्रमाण होता है, अन्यापोह ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्षणिकवादी लोग अन्यापोह मानते हैं, अर्थात् जैसे गाय कहा तो गाय शब्दके सुनते से सीघा गाय ज्ञान नहीं होता, उनके सिद्धान्तसे किन्तु गाय सुनकर यह ज्ञान होता है कि घोड़ा वकरी आदि दुनिया भरके वाकी अन्य कोई पदार्थ न होना इसको कहते हैं अन्यापोह।

करने के लिए शब्द नित्य देखिय-पृ० २५६-शब्द के कार्यत्व करने प्रमाण करने के प्रमाण करने के लिए शब्द नित्य देखिय-पृ० २५६-शब्द के कार्यत्व का

एक संकितिक प्रवचनांश देखिये जिसमें कुछ पूर्वापर चर्चाओं की स्थित का अन्दाज कराया है, पृ० २६१— चर्चाके ग्राघारभूत मूल प्रकरणका स्मरण-यह प्रकरण मूलमें चल रहा है ग्रागमप्रमाणपरा। ग्रागम का लक्षण किया था कि सर्वंतदेवके वचन ग्रादिक कारण उत्पन्न हुआ जो अर्थक्षत है तो ग्रागम है। इस ग्रागमके लक्षणपर पहिले तो यह शंका की गई थी कि ग्राप्त कोई होता ही नहीं है। उसका निराकरण किया गया, किर यह शंका उत्पन्न की कि ग्राप्त को इहीता ही नहीं है। उसका निराकरण किया गया, किर यह शंका उत्पन्न की कि ग्राप्त की वजह से ग्रागमकी प्रमाणता नहीं होती, किन्तु ग्रागम ग्रापिय होता है इसकारण प्रमाणता होती है, इकका निराकरण किया। ग्रागमको ग्रापिय कह-लाये। ग्रागममें शब्द ही तो लिखे गये हैं। यदि ये जब्द ग्रानस्य उहरते हैं तो ग्रागम किर नित्य तो न उहरेगा, इस कारण शब्दको नित्य सिद्ध करने को शंक करको ग्रावस्यकता हड़ी, तब शब्द तित्य-त्यका निराकरण किया। फिर यह शका हुई कि शब्द ग्रीर ग्रायका सम्बन्ध के हैं? जिस कारण शब्द ग्रावस्य श्रीर ग्रायका निराकरण किया। फिर यह शका हुई कि शब्द ग्रीर ग्रायका सम्बन्ध के हैं? जिस कारण शब्द ग्रीर प्रवंध में सम्बन्धको सिद्धिको। शब्द वाचक है ग्रीर प्रवंध वाच्य है, इस प्रसंगपर-धाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि सब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्थका वाचक है। जैसे गो शब्द बोला तो अससे गाय ग्रायका ज्ञान न होगा, किन्तु जो गाय नहीं है ऐसे सारे पदार्थों का निपेध जात होगा।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तगढप्रवचन) १८, १६, २० भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थं परिच्छेदके १० सूत्रोंपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है। सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं। समान असमान प्रत्यय (बुद्धि) होने से और समान असमान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका संकेत देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० ५४-समान और असमान प्रत्यय के होने में सहश विसहश परिणामकी हेतुरूपता-शंक्तकार कहता है कि भाई विसहश व्यक्तियों में अथवा सभी पदार्थों में विसहशताका स्वभाव पड़ा है इस कारण अपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुआ करते हैं, और यह वात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट ग्रादिक के प्रकाश के लिए दोनकका ग्रालम्बन लेना पड़ा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट ग्रादिक के प्रकाश के लिए दोपक का श्रालम्बन लेना पड़ा, पर दीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपश्रोंका आलम्बन तो नहीं लेना पड़ता । इसी तरह पदार्थ में समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणांमरूप धर्मका आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताना ज्ञान करने के लिए सासना आकार स्तन आदिक एक से जो हैं उनके ज्ञानका आलम्बन लेना पड़ता है, किन्तु इन सहश धर्मी में सहशता समभने के लिए हमें अन्य समान परिणामांका भ्रालम्बन नहीं लेना पड़ता। वह स्वयं समान धर्म के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमें अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते हैं तब उन पदार्थी में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों में रहने वाला सहश धर्म है, अर्थात सहश धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की र्समानता का प्रत्यय करते हैं, न कि सामान्य नाम का कोई ग्रलग पदार्थ हो, और उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ में यह उसके समान है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। अतः सामान्य पदाय की कल्पना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदार्थमें सामान्यका ही जो आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें नित्यत्वका आग्रह कर लेते हैं। और, जो विशेषका: आग्रह: करते हैं वें इसके पोषणमें क्षणिकवादी वन: जाते हैं। दोनों ही एकान्तोंमें अर्थ-क्रिया नहीं बन सकती । सामान्यविशेपात्मक पदार्थ में ही अर्थिकिया सम्भव है, पढ़िये एक प्रवचनांशमें, पृ० ११६-सामान्यविशेषात्मकपदार्थमें अथिकियाकीसंभाव - जैसेतिर्यक सामान्यश्रीरतिर्यकविशेषमेंभी अथेकियासम्भवहै। जब जान लिया कि ये गाय गाय सबएक किस्म की होती है, ये दूध दिया करती हैं, इस तरह से वो एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किसी भो गायके पास पहुंचकर उससे ही दूध लेनेका यत्न होता है। तो तियकरूपमें सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें अथकिया सम्भव है । यह वही मनुष्य है जिसकी कल अमुक वस्तुः उधार दी थी, तो जान लिया ना उर्द तासामान्य । ग्रब कल की स्थिति इसको उघार देने की थी, ग्राज स्थिति इससे वसूल करने की है। श्राज इसको देना चाहिए, ऐसाहो वायदा है। कलका परिणमन इसका अन्य था, श्राजका परिणमन इसका ग्रन्य होना चाहिए। ऐसी ऊर्द्ध ताविशेषको भी बात जब घ्यानमें है तब ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रहो है। यह तो लोकव्यवहारकी वात कहीं है। अब मोक्षनार्ग की भी बात देखी-सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिक पदार्थ मुक्त हुया करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना भीर अमुक भ्रमुक व्यक्ति देखो भ्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना । इसी तरह ऊर्द्धता सामान्य भौर ऊर्द ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हूं, मैं एक रूप हूं, चैतन्यस्वरूप हूं, यही स्व-भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। ग्रीर, मुभमें यह विशेषता है। ग्राज परिणति संसार

अवस्थामें है, यह हटकर मुक्त अवस्थाकी परिणित हमारी हो सकती है । उर्द्ध ता सामान्य अरि ऊर्द्ध ता निविध की कि हो तो मोक्षमार्ग में उद्यम हो सकता है। तो यहां ऊर्द्ध ता सामान्यका प्रकरण चल रहा है कि द्रव्य कालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग ग्रथवा लोक-व्यवहार कुछ भी सिद्ध ने हो सकेगा। अवस्था कि कि

१६ वें भागमें सामान्यका वर्णन करके १६ वें भागमें विशेषके विषयमें प्रवचन किये गये हैं। निरपेक्ष सीमान्य मानतेको मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है । इसका विस्तृत विचार करने के पर-चात् पृ० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोंक। वस्तुमें रहने में विरोध नहीं है-पढ़िये पृ० २११ पर-सामान्य और विशेषके एक पदार्थमें रहनेका अविरोध-शकाकार कहता है कि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है, वस्तुमें भेद और अभेद दोनों अविरोध रूप से रहते हैं यह तो मिथ्या प्रतीति हो रही है। उत्तर देते हैं कि यह बात असंगत है, क्योंकि इसमें कोई बाबक है ही नहीं। स्पष्ट प्रत्यक्षसे जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी समुक्त रहे, भेद और अभेदसे एक वस्तुमें बरावर समावेश है। शकाकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। भेद और अभेद जो एक दूसरे के तिपेधारमक है, बिल्कुल विरुद्ध है तो यह विरोध बार्धक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इत्रेतराश्रय दोष ग्राता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यात्व की सिद्धि हो श्रीर जब ज्ञानमें मिथ्यापनकी ंसिंद्धि हो तबि विरोधेकी सिद्धि हो । तो देखिये-विरोध नाम है किसका ै विराधका निश्चय बनता कसे , है ? सुम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है । जैसे कि ठंडावातावरण है, वहां पर ठंड हो रही ्रहै तब द्वितीय चीज आ जाय अर्थात् उष्ण वस्तु आ जाय तो ठंडुका अभाव हो जाता है। इससे समभा गया है कि शीत स्पर्श में और उष्ण स्पर्शमें विरोध है परन्तु यहां, ऐसा नहीं देखा जा रहा कि भेदके सन्तिधान होने पर अभेद का अभाव हो जाय अथवा अभेद के सन्तिधान होने पर भी प्रयोगत्व बराबर ्चल भूरहा तहे। पर्याप्तरंत्र होने पर भी द्रव्यरंत भो बरान्र द्वित रहा, है । बहा तो कुछ भो विरोक् भारत है। है एक एक जान जान कर एक जा विकास कर है कि के किए हैं। साम प्रक्षे हैं, के **किन**के

इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांत्र देखिये, पृष्ट प्रदर्भ रेट र-कियावत्त्व होनेसे राब्द में द्रव्यत्व है, उसमें द्रव्यत्व है, इसमें द्रव्यत्व है, इसमें द्रव्यत्व है, इसमें द्रव्यत्व होने से । जो जो कियावान होते हैं वे द्रव्य होते हैं। जैसे-बाण, गोली ख्रावि । ये किया करते हैं तो ये द्रव्य कहलाते हैं। यदि राब्दका निष्क्रिय मानोगेता राब्दका फिर सोत्र इन्द्रियके द्वारा प्रहण सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि स्रोत्र इन्द्रियमें राब्दका सन्बन्ध हो न हो पायगा। कहीं राब्द उत्पन्न हों, वोले जाय और राब्दका जब तक सात्रके साथ सम्बन्ध नहीं होता तब तक उसका प्रहण कैसे हो ? यदि निष्क्रिय माना जान पर भी राब्दका सात्रके साथ प्रहण मान लिया जाय तो सोत्र भी अपायकारी बने जायगा अर्थात जैसे चक्षुरिन्द्रियके सिवाय बाकी अन्य इन्द्रिया ख्रायायकारी है, स्पर्श, रसना। प्राण जैसे अपायकारी है, चक्षु हो एक अप्राप्यकारी साना है, वयोंकि चक्षु पदार्थ के पास फिरते नहीं है और दूर से हो ठहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहां सोत्रकी भी ऐसा ही मान लिया गया है कि सोत्र के पास शब्द साते नहीं हैं। शब्दका और सोत्रका सम्बन्ध नहीं होता है फिर भी राब्दको सोत्र जान लेता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सोत्र अपाप्यकारी हो गया और जब सोत्रको स्राप्य कारी मान लिया गया तो यह हेतु देना कि चक्षु प्राप्यकारी है बाह्य इन्द्रिय होनेस, स्पर्शन इन्द्रियकी तरहा। तो देखो सोत्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकिन सोत्र तो प्रात्यकारी न रहा। तो इस हेतु में अनेकान्तिक दोव आता है।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १८, १६, २० भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके १० सूत्रोपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थं है। सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं। समान असमान प्रत्यव (बुद्धि) होने से और समान असनान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका संकेत देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० ५४-समान और असमान प्रत्यय के होने में सहश विसहश परिणामकी हेतुरूपता-शंकांकार कहता है कि भाई विसहश व्यक्तियों में अथवा सभी पदार्थों में विसहशताका स्वभाव पड़ा है इस कारण अपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुआ करते हैं, और यह बात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोन का आलम्बन लेना पड़ा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक का आलम्बन लेना पड़ा, पर वीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपश्रोंका आलम्बन तो नहीं लेना पड़ता। इसी तरह पदार्थ में समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताका ज्ञान करने के लिए सासना आकार स्तन आदिक एक से जो है उनके ज्ञानका आलम्बन लेना पड़ता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समभने के लिए हमें अन्य समान परिणामांका भ्रालम्बन नहीं लेना पड़ता। वह स्वयं समान घम के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमें अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते हैं तब उन पदार्थों में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों में रहने वाला सहश धर्म है, श्रथित सहश धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की समानता का प्रत्यय करते हैं, न कि सामान्य नाम का कोई ग्रलग पदार्थ हो, ग्रीर उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ में यह उसके समान है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। अतः सामान्य पदाय की कल्पना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदार्थमें सामान्यका ही जो आग्रह करते है वे इसके पोषणमें नित्यत्वका आग्रह कर लिते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें क्षणिकवादी वन जाते हैं। दोनों ही एकान्तोंमें अर्थ-फिया नहीं वन सकती। सामान्यविशेषात्मक पदार्थ में ही अर्थकिया सम्भव है, पढ़िये एक प्रवचनांशमें, पृ० ११६—सामान्यविशेषात्मकपदार्थमें अर्थिकियाकीसभात — जैसेतियंक सामान्यऔरतियंकविशेषमेंभी अर्थिकियासम्भवहै। जब जान लिया कि ये गाय गाय सवएक विश्व की होती है, ये दूध दिया करती हैं, इस तरह से वा एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किसी भी गायके पास पहुंचकर उससे ही दूध लेनेका यत्न होता है। तो तियकक्ष्पमें सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें अर्थिकिया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसको कल अमुक वस्तु उधार दी थी, तो जान लिया ना उर्द्ध तासामान्य। अब कल की स्थिति इसको उधार देने की थी, आज स्थिति इससे वसूल करने की है। आज इसको देना चाहिए, ऐसाहो वायदा है। कलका परिणमन इसका अन्य था, आजका परिणमन इसका अन्य होना चाहिए। ऐसी अर्द्ध ताविशेषको भी वात जब ध्यानमें है तब ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रही है। यह तो लोकव्यवहारको वात कहीं है। अब मोक्षनार्ग की भी वात देखो—सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिके पदार्थ मुक्त हुग, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह उर्द्ध ता सामान्य अमुक व्यक्ति देखो आत्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह उर्द्ध ता सामान्य और उर्द्ध ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हूं, मैं एक रूप हूं, चैतन्यस्वरूप हूं, यही स्व-भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। और, मुक्तें यह विशेषता है। आज परिणित संसार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। और, मुक्तें यह विशेषता है। आज परिणित संसार

े स्रवस्थामें है, यह हटकर मुक्त स्रवस्थाकी परिणति हमारी हो सकती है । उर्द्ध ता सामान्य श्रीर ऊर्द्ध ता िविशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग में उद्यम हो सकता है। तो यहां ऊर्द्ध ता सामान्यका प्रकरण चले रहा िहै कि द्रव्यकालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग ग्रेथेयाँ लोके-ही द्यवहार कुर्छ भी सिद्ध ने हो सकेगा। अविशास अधिक अधिक कि अधिक कि अधिक कि स्वीति कि

१८ वे भागमें सामान्यका वर्णन करके १६ वे भागमें विशेषके विषयमें प्रवचन किये गये हैं। निरपेक्ष सामान्य मानतेका मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है । इसका विस्तृत विचार करने के पश-चात् पृ० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोंक। वस्तुमें रहने में विरोध नहीं है-पढ़िये पृ० २११ पर-सामान्य और विशेषके एक पदार्थमें रहनेका अविरोध-शंकाकोर कहता है कि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है, वस्तुमें भेद और अभेद दोनों अविरोध रूप से रहते हैं यह तो मिथ्या प्रतीति हो रही है। उत्तर देते हैं कि यह बात असंगत है, क्योंकि इसमें कोई बाधक है ही नहीं। स्पष्ट अत्यक्षसे जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी समक्त रहे, भेद श्रीर अभेदसे एक वस्तुमें बराबर समावेश है। शंकाकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। भेद और अभेद जो एक दूसरे के तिपेधात्मक है, बिल्कुल विरुद्ध है तो यह विरोध बाधक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इतरेतराश्रय दोष याता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यत्व की सिद्धि हो और जब ज्ञानमें मिथ्यापनकी े सिद्धि हो तुँब विरोधको सिद्धि हो । तो देखिये-विरोध नाम है किसका ै विराधका निश्चय बनता कसे 👸 है ? सुम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है । जैसे कि ठंडावातावरण है, वहां पर ठंड हो रही ्र है तब दितीय चीज श्राजाय श्रथति उष्ण वस्तु श्राजाय तो ठंडका अभाव हो जाता है। इससे समभा गया है कि ज्ञीत स्पर्श में और उद्गण स्पर्शमें विरोध है परन्तु यहां ऐसा नहीं देखा जा रहा कि भेदके ः सन्निधान होने पर अभेद का अभाव हो जाय अथवा अभेद के सन्निधान होने पर भी प्रयोगत्व बराब**र** ्रचल इरहा है।, प्राप्तित होने प्र भी द्रव्यत्व भो वराबर हते, रहा है। वहां तो कुछ भो विरोध स्वेत्य हु १ एतर ३०० १ वर्ग के प्रतास कर एतर १ वर्ग स्थान स्तास है है । वर्ग के भी है, <mark>बेर्ग के जिल्</mark>न

इससे सम्बन्धित एक अवियान देखिये, पृण् र-१-२-२-१- कियावत्त्व होनेसे राज्यमें द्रव्य द्रवा है, जसे द्रव्यत्व है, जसे द्रव्यत्व है, विश्व के विवास देखिये, पृण् र-१-२-२-१- कियावत्त्व होनेसे राज्यमें द्रव्यत्वको सिद्धि और भी देखिये—शब्द द्रव्य है, वर्गोक कियावान होने से । जो जो कियावान होते हैं वे द्रव्य होते हैं। जसे—बाण, गोली ख्रादि । ये किया करते हैं तो ये द्रव्य कहलाते हैं । यदि शब्दका निष्क्रिय मानोगे तो शब्दका फिर सोत्र इन्द्रियके द्वारा प्रहण सम्भव नहीं हो सकता, वर्गोक सोत्र इन्द्रियमें शब्दका सम्बन्ध हो। न हो पायगा। कहीं शब्द उत्तर हों, वोले जाय और शब्दका जब तक सात्रके साथ प्रहण मान लिया तक उसका प्रहण कैसे हो ? यदि निष्क्रिय माना जाने पर भी शब्दका सात्रके साथ प्रहण मान लिया जाय तो सोत्र भी प्रप्राप्यकारी वन जायगा प्रयात्व जसे वक्षु हो एक अप्राप्यकारी माना है, वयोंकि वक्षु पदार्थ के पास फिरते नहीं हैं और दूर से ही ठहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहां सोत्रकी भी ऐसा ही मान लिया गया है कि सोत्र के पास शब्द आते नहीं हैं । शब्दका और सात्रका सम्बन्ध नहीं होता कि सक्षु पदार्थ के पास फिरते नहीं है तो इसका प्रथ यह हुत्रा कि सोत्र अप्राप्यकारी हो गया और जब सोत्रको स्वान लिया गया तो यह हेतु देना कि चक्षु प्राप्यकारी है बाह्य इन्द्रिय होनेसे, स्वर्व इत्र्यकी तरहा तो देखो सोत्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकिन सोत्र तो प्रात्यकारी न रहा। तो इस हेतु में अनेकान्तिक दोव खाता है।

सामान्यविशेषात्मक पद थे ६ जातिम विभक्त है-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, किलु विशेषवादमें पृथ्वी, इल, अस्ति, वायु. आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, इतसे सम्वन्धित विस्तृत प्रवचन हैं। जरा उनमें से कल्पत विशा द्रव्यकी विवेचन तो देखिये पृ० ६३६-सूर्योदयादिवश आकाशप्रदेश श्रीणयोमें पूर्वादि विशाको कल्पना- अव उक्त अंकाओंके समाधानमें कहते हैं, दिशाओं को द्रव्य सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी शंकाकारने कहा है कि वह सब विपरीत कथन है। देखिये पूर्व दक्षिण पिरचम आदिक जो जान होते हैं वे सब जान आकाशहेतुक हैं। कहीं दिशा नामका एक द्रव्य अलग हो और उसके कारणसे जान चलता हो सो बात नहीं। वे सब जान अपकाश हेतुक होने से आकाशसे भिन्न दिशा नामक कोई द्रव्य सिद्ध नहीं होता। आकाशके प्रदेश श्रीणयोमें पूर्व आदिक दिशाओंके व्यवहारकी उत्पत्ति वन जाती है इसी कारण दिशाओंको निहें तुक भी नहीं कह सकते। और, न यह कह सकते कि किसी सामान्य पदार्थके निमित्तासे पूर्व आदिक दिशाओंका जान होता है। जिन आकाश प्रदेशोमें सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा। जिन आकाश प्रदेशोमें सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा। जिन आकाश प्रदेशोमें सूर्य का अस्त होता है वह है पश्चिम दिशा। अब सूर्यो-द्रयावलों पूर्व दिशाको और मुंह करके खड़ हो तो उसका दक्षिण हाथ जिस और हो वह है दक्षिण दिशा, श्रेष वचे हुए वार्य हाथको ओर है उत्तर दिशा। तो ये आकाश प्रदेश श्रीणयोमें ही सूर्योदय आदिकके वशसे पूर्व आदिक दिशाओंका प्रत्यय होता है।

ः (२०४-२०७) परीक्षानुबस्त्रप्रवचनः (प्रमेयकमलमात्यबप्रवचन) २१, २२, २३ भाग

े इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थं परिच्छेदके अन्तिम सूत्रपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द ं महाराजके प्रवचत हैं। पदार्थ सामान्यिचिक्षेपात्मक होता है। पदार्थ में केवल सामान्य रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्विंवल विशेष रहे यह भी नहीं हो सकता । सामान्य विशेष परस्पर अविनाभावी हैं। इसी के विस्तार में यह भी ' सैमभलें कि सामान्य ग्रेण और विशेषगुणोंमे भी अविनाभाविता है, इसे कि प्रवचन शमें पढ़िये-पृ० र-साधारण ं गुणिकी असाघारणे गुणके साथ अनिनाभाविता जिपरोक्त प्रकारसे सर्व पदार्थी में सामान्य गुण बराबर मौजूद हैं। इतना होने के बाद काम क्या चला ? अर्थिकिया कुछ नहीं हुई। प्यास लगी है, पानी विना है, तो इत ६ साधारण गुणैंसे क्या काम हो जायगा ? अथवा व्यापार रोजिगार आदिके कार्य करना है सो केवल ६ साघारण गुणोंसे अर्थिकिया न बनेगी । यद्यपि इन ६ साघारण गुणोंके माने विना असाधा-्रणगुणं कुछ महत्व न ्रक्षेगाः न कामः वनःसकेगाः । लेकिक मात्र इस्साधारणः गुणोसेःभीः,बातः नहीं बनती । प्रत्येक पदार्थमें, प्रत्येक सत् में अवता अवता काई असाधारणपन अवस्य है। साधारण सायने विशेषगुण । तो देखो, पदार्थमें सामान्यगुण भो है, विशेष गुग्भी है, और फिर जब ये पदार्थ, परिणमते हैं तो जो परिणमन है वह उसका विशेष है। तो यो समस्त पदार्थ सामान्यविशेषात्मक हैं, इस हिष्ट से ्सभी पदार्थों में सामान्यगुण भी है। सामान्यगुणल्नामानें तो काम त्वलेगान सामान्यविशेषात्मक सब ्मदार्थ हैं। अब उससे और मोटे रूपमें निरखें ता अनेक प्रदार्थ जिस वर्मकी दृष्टिमें समान जच रहे हैं तो है सामान्यगुण और जिन धर्मों से यह इससे न्यारा है ऐसा जने, उसे कहते हैं विशेषगुण । तो यो पदार्थ ्**सभी सामान्यविशिषाद्वकाहोते हैं।** ५ता १, ७६६ १, ७ ५, ७४६) वहार विनाने लगा है है। हमा ।

सामान्यविशेषारमक पदार्थं को छिन्न भिन्न करने का विशेषवादमें कैसा प्रयास किया गया, इसका दिग्दर्शन की जिये एक प्रवचनाशमें, पृञ् व-सामान्यविशेषातमक पदार्थ को छिन्न कर करके छिन्न करने का प्रयास—मूल प्रकरण इस प्रसंगमें यह चल रहा है । पदार्थ को सामान्य विशेषात्मकता न मानकर विशेषवादी अपना यह सिद्धान्त रख रहे हैं कि सामान्य एक पदार्थ है, विशेष स्वयं एक पदार्थ है, फिर वहां रहा क्या ? वहां द्रव्य रहा, गुण रहा, किया रही । फिर यह सामान्य विशेष अथवा कोई गुण किया

द्वयमें कैसे लग बैठेगी ? तो एक सम्बन्ध है, जिसका नाम समवाय है। इस तरह ६ पदार्थी के ब्यवस्था करते हुए वे द्वयको ६ प्रकार का बता रहे-जिसमें पुथ्वी, जल, श्रान, वायु, श्राकाश, काल, दिशा इन ७ पदार्थी के सम्बन्धमें विवेचन हुआ, जो उसमें तथ्य था उसकी पुष्टि की श्रोर जा उनमें तिथ्य था उसका निराकरण किया। दिशा नामका कोई द्रव्य है ही नहीं। इसिलए उसका स्वप्नकार निराकरण हुआ। उसके बाद अब आत्मद्रव्यका वर्णन आ रहा है। विशेषवाद में बताया गया है कि एक श्रात्मा सर्वव्यापी नित्य निरंश चैतन्यमात्र है, उसमें गुण नहीं, किया नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं। ये तो उसमें समवाय सम्बन्ध थोप जाते हैं। चैतन्य मात्र भी यो कहना पड़ता कि कदाचित ऐसा प्रवन हो उठें कि जब आत्मा बिल्कुल निराला है, गुण कमें सामान्य विशेष ये बिल्कुल निराल है तो जानगुण, स्मुखगुण ये आत्मामें हो क्यों चिपकते हैं, श्रान्य पदार्थों में क्यों नहीं चिपक जाते ? निराल की यही स्थित होती है। तो उसका कुछ थोड़ा बहुत उत्तर बनाने के लिए चिन्मात्र मानना पड़ा है। ग्रात्मा के चिरहें रूप होने से यह ज्ञानस्वरूप श्रात्मा में ही चिपकेगा अन्यथा इसके भी मानने की जरूरल नहीं है।

विशेषवाद सम्मृत अत्मद्रव्यकी मीमांसा नरके १४, १५ दिनोंके प्रवचनोंके परचात निष्क्रपेरूपमें जो निरू-चय किया गया उसका दिग्दर्शन कीजिय एक प्रवचनशिमें, पृ० वय-वर्ध-देहप्रमाण आत्माका निवासकीय प्रति-भास-यहां प्रकरण यह चल रहा है कि आत्मा सर्वव्यापक है, या नहीं। वैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार ेश्रीत्मद्रेव्य सर्वगति है, पर प्रत्यक्ष श्रेनुमाने श्रीगमा युक्ति मेनुभवके श्रीधीर पर यह सिंखे होता है कि श्रातमा देहप्रमाण है। स्रोर, ऐसे ऐसे स्रातमा स्रनन्त हैं। तो बात जिस तरह से सत्य व्यवहारमें स्नाती हैं। जैसे अपने अपने आपके रचने वाले तंतुवीं में सूतोंमें एक निश्चित देश कोलके आकारहरूपी प्रति-भासमान है कपड़ा, बर ऐसा ही है, इतनाही बड़ा लम्बा चौड़ा है, इसी तरह शरीरमें ही एक नियमित देशकालके याकारसे प्रतिभासमान हुआ आत्मा उतनि ही प्रतिभासमें और रहा जितनी कि श्रीर पर-मांगु फैले हुए हैं; संबंकी अपना अपना अनुमेव हो रहा होंगा कि मैं बसे इतने में ही सब वुछ हैं। कभी ेशिरमें चोट लग जाय तो लगता कि दर्द तो सिर्फ जिसी जगह ही रही, पर ऐसी बात नहीं है । जितने र्चारीर्पप्रमाणी ब्रातमा है उस पूरि ब्रातमामें सर्वत्र उस ददे का ब्रिनुभव हो रहा है, पर ही उस देविका जो निमित्त कारण है उसे कारणपर हिंद होने से ऐसा प्रतीत होता है कि देखी दे यहाँ ही रहा है। तो र्जैस निवीच ज्ञानमें प्रतिभास हो उस तरहं से ही ब्यवहार बना करता है, प्रौर वह सभी बीन ब्युवहार है। यह होतु असिद्ध नहीं हैं। शरीर से वाहरी अत्ना के प्रदेशों को अभाव है। सुल दु ले विचार कर्लना सेव कुछ शरीर के अन्दर आतमा में ही हुआ करता है। बीहर कुछ नहीं होता । इब आत्माको मीनी, परेन्त्र मानी कि यह चैतन्यस्वरूप है ज्ञानादिक गुणमय है, देह अमीण है और ऐसे ऐसे अनन्त म्रार्दमा है। इसके विरुद्ध जो विशेषवादमें मार्त्मस्वरूप माना है एक नित्य सर्वव्यापक निरंश गुंगरहित.

प्रदेश रहित, किया रहित जैंशा माना है वैसा ग्रात्मद्रव्य सिद्ध नहीं होता।

दार्शनिक गुण, किया, सामान्य, विशेषको पृथक पृथक देव्य मानते हैं और गुणोंमें भी संयोग, विभाग, पृथक्तव, संख्या आदि जैसे स्वतंत्र गुण स्वीकार करते हैं उनके यहां वस्तुकों कोई व्यवस्था ही नहीं दन सवती। उदाहरणार्थ पृथक्तव गुणके सम्बन्धमें एक प्रवचनांश देशिये-पृ० १३४-ग्रसाधारण धर्म से ही पृथक्तवका ज्ञान हो जाने से पृथक्तव गुण पदार्थकी ग्रसिद्ध-जब कि ग्रपने ग्रपने पदार्थ से ग्रलग पृथक्तवके ग्रनाधार घट पट ग्रादिक पदार्थ देखे जाते हैं याने इन पदार्थि से भिन्न पुर्यक्तव नामका कोई गुण या किसी भिन्न पृथक्तव नामके गुणके ग्राधारमें ये घट पट नहीं देखें जाते, इससे सिद्ध है कि भिन्न भिन्न स्वभावह्रपसे

उत्पन्न हुए पदार्थ हो पुथक् इस जानके विषयभूत है। तब प्रलगसे पृथकत्व नामक गुण ही कल्पना करना क्यं है। पृथवत्व नानका भी होना असाधारण धर्म से ही माना गया है। कोई यह शंका न करें, मनमें न सोचे कि वस्तुस भिन्न जब पृथवत्व नामका कोई गुण नहीं है तो यह पृथक् है, यह पृथक् है, ऐसे जान को उत्ति के सिहा होगी। जो पदार्थ जिस स्वरूपमें रहते का नाम है असाधारण धर्म से ही होगी। जो पदार्थ जिस स्वरूपमें रहते का नाम है असाधारण धर्म । याने वस्तुका जो चतुष्ट्य स्वरूप है वही उसका असाधारण धर्म है। तो देखिये जब एक वस्तु अन्य वस्तुओंस भिन्न देखी जाती है तो जानने वाला उस समय यो जानता है कि यह एक पृथक् है, विविक्त है, अन्य सबसे जुदा है, और जब तो पदार्थ अन्य पदार्थों से विवक्षण एक धर्मके सम्बन्धसे भिन्न भिन्न देखे जाते हैं तो जानने वाला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये जेयभूत विषय पर आधारित है कि जानते वाला पृथवत्वका ज्ञान करले। देखी ना एक पुदगल में रूप रस, गन्ध, स्पर्श आदिक गुण हैं। तो द्रव्यका सवस्त्र को बहु एक में रूप रस, गन्ध, स्पर्श आदिक गुण हैं। तो द्रव्यका सवस्त्र को बहु व्यवहार चलता है कि रूप प्रकृ हुए ना, स्वरूप संख्या अपिक है इस प्रकार का जान असाधारण धर्म से हो जाता है। इस प्रकार पृथक्त हैं। तो पृथक हैं। तो वहा भी वह व्यवहार चलता है कि रूप दिक गुण द्रव्यसे पृथक् हैं। तो पृथक हैं, पृथक् है इस प्रकार का जान असाधारण धर्म से हो जाता है। इस प्रकार पृथक्त नाम का गुण कभी सिद्ध न ते होता।

करते हुए एक प्रवचन इसे दिग्दर्शन कराया है कि किया, मूल प्रदार्थ की परिणति मात्र हैं, स्वतन्त्र पुदार्थ नहीं, पढ़िये एक प्रवतनांग, पुरारे १६०-कर्म, पदायके असद्भावके कथनका उपसंहार-सहा ६स, प्रसंगमें वात, कही जा रही है कि न तो सर्वया नित्र पदाथमें किया सम्भव है ओर न सर्वथा क्षणिक पदार्थमें किया सम्भव है, इस कारण परिणमनशील पदार्थमें भी किया उत्पन्न हो सकता है। अब कर्म के सम्बन्धमें विचार करिये। यह किया, यह कर्म कोई पदार्थ है क्या ? यह कर्म जिस पदार्थ में हो रहा है उस पदार्थ को छोड़कर भिन्त कोई चीज नहीं है। पदार्थ द्रव्य अलग हो और कर्म अलग हो फिर कर्म का पदार्थ में सम्बन्ध जुटे, तब उसमें किया बने, ऐसी बात नहीं है। परिणम्नशील कियाशील पदार्थको छोड़कर अन्यत्र और कोई कर्म नामका, पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो बात ।।यी जा सकती है और वह न प्रायी जाय तो इसका अर्थ है कि वह नहीं है। ज़िस टेबिल पायी जा सकती है, आंखों से दिख सकती है। यदि कमरे में बह न दिखे तो इसका अर्थ यहां हुआ ना कि कमरे में टेबिल नहीं है। ता जो चीज दिख सकती है, पायी जा सकती है, फिर पायी न जाय उसकी कह सकते हैं कि वह है नहीं। तो कम पदार्थ पाया जा सकता है, वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार दिव सकता है, विशेषवादमें यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि, संख्या, परिणाम, पृथवत्व, संयोग, विमागप्रत्व, अपरत्व और कर्म। इतनी वातें रूपी पदार्थी के समवायसे श्रांकों दिखने लगती हैं। तो इसमें कर्म को भी जाक्षुस बताया है। कर्मभी उपलब्ध हो सकता है। तो जो चीज उपलब्ध हो सकती है वह कभो उपलब्ध न हुई ो, किसी को आंखों दिखी न हो तो इसके मायने है कि वह असत् है। तो कर्म नाम का पदार्थ असत् है। कोई अलग दिखता हो कि यह है किया, उससे हो रहा है पदार्थ का हलन चलन, ऐसा कमें नाम का कोई पदार्थ अलग से नहीं

ह । द्वार गुण, कुर्म आदिको भिन्न भिन्न पुदार्थ मानने पुर यह समस्या खड़ी हो जाती है कि फिर आत्मद्रव्यमें ज्ञानपुण कैसे आ गया आदि तो उस विपदा को मेटने के लिए समदाय सम्बन्ध मानना पड़ा। समदाय के सम्बन्धमें

विस्तृत मीमांसाकारक प्रवचनोंके बीच एक प्रवचनांशमें दिग्दर्शन कीजिये कि द्रव्यमें गुण तादाहम्य है, समवायी द्रेच्य है, उसमें गुणका सम्बन्ध समवायसे हुआ है, यह घटित नहीं होता, पृ० २४६-समवायियोंसे असम्बद्धत्व व सम्बद्धत्व दोनों विकल्पोंमें समवायत्व की श्रसिद्धि-श्रच्छा-श्रब यह बात बतलावो कि समवाय समवा-यियोंसे असम्बद्ध है या सम्बद्ध है ? यदि मानागे कि समवायो पदार्थों से समवाय असम्बद्ध है याने समवायी दो पदार्थों में जैसे द्रव्य, गुण, ग्रात्मा, बुद्धि, कुछ भी ले लो, उन दो पदार्थी से समवाय सम्बन्ध नहीं है तो असम्बन्ध होने पर अर्थात् समवाधियोंमें समवाध का सन्बन्ध न रहने पर समवाधी पदार्थी का समवाय है, इस प्रकार का व्यपदेश नहीं बन सकता है। यदि कहा कि समवायी पदार्थों से समवाय सम्बद्ध है तो यह बतलावो कि उन समवायो पदार्थों में यह समवाय स्वतंत्र ही सम्बद्ध हो गया या किती परसे सम्बद्ध हुन्ना है ? जैसे घट और रूप, घटमें रूपका समवाय माना जा रहा है तो घट श्रीर रूपमें समवाय का जो सम्बन्ध वना है सो क्या यह सम्बन्ध स्वतः बना है या किसी अन्य समवाय म्रादिकके कारण बना है ? यदि कहो कि समवायियों में समवायका सम्बन्ध स्वतः बना है तो जब संबंध स्वतः बनने लगा तो संयोग ग्रादिक का भी सम्बन्ध स्वतः ही क्यों म मान लिया जाय ? विशेषवादमें संयोग का सम्बन्ध पदार्थों में समवाय सम्बन्ध से माना है । तो जब समवाय सम्बन्ध समवायियों में स्त्रतः ही वन जाता है तो यो संयोग सम्बन्ध उन दो द्रव्योंमें स्वतः ही क्यों नही बन जाता ? वन जाना चाहिए। सो विशेषवादमें मानना इष्ट नहीं है। यदि कहो कि समवायी पदार्थों में समवाय का सम्बन्ध पर से होता है तो इसमें अनवस्था दोष आता है। समवायी दो पदार्थी समवायका सम्बन्ध हुआ सम-वायसे, अब उस दूसरे समवायका उनमें सम्बन्ध हुआ तृतीय समवायसे। तीसरे समवायका उन सबमें सम्बन्ध करनेके लिए चतुर्थ समवायकी कल्पना को जाय, फिर उस समवायका जो निकट समवाय श्रीर समवायीमें संबंध वन्थ्या जायगा वह बनेगा अन्य समवायसे । तो इसप्रकार यदि रामवायियोंकी कल्पना बनाते जायंगे. अनवस्था दोष हो जायगा । कहीं निर्णय ही न हो सकेगा ।

(२०:-२१०) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) २४, २५, २६ भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्र पंचम और घठ परिच्छेदके सूत्रोंपर प्रवनन है। पंचम परिच्छेदके सूत्रोंमें यह बताया है कि प्रमाणका फल अज्ञानिवृत्ति, हेयका त्याग, उपादेयका ग्रहण व उपेक्षा ये चार फल हैं सो व प्रमाणसे कथंचित् किन्न और कदाचित् अभिन्न हैं, इस सिद्धान्तसे उन दार्शनिकोंके मन्तव्यका निराकरण हो जाता है जो फलका प्रमाणसे भिन्न हैं कहते हैं या अभिन्न कि कहते हैं। इस सम्बन्धमें एक अन्तिम प्रवचनांच पढ़िये, पृ० ११- प्रमाणफल विवरक परिच्छेद-इस परिच्छेदमें प्रमाणके फलका घर्णन किया गया है। प्रमाणके फल हैं चार-ग्रज्ञानिवृत्ति हानि, उपादान, श्रीर उपेक्षा, ये चारोंके ही चारों कथिचत् प्रमाणसे भिन्न हैं, कथ-चित् प्रमाणसे श्रीनन हैं। फिर भी तुलनात्मक हिन्दिसे ग्रज्ञानिवृत्तिमें प्रमाणसे श्रीननताका विचार विवार चलता है और हानि उपादान उपेक्षामें प्रमाणसे भिन्नताका विचार वियाप चलता है, उसका कारण यह है कि ग्रज्ञानिवृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल श्रीर हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल श्रीर हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल श्रीर हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्तिक्त फल प्राप्त हाने के परचात्। इस कारण जो सक्षात् है उसे सिम्न कहा है श्रीर जो व्यवधानसहित है उसे भिन्न कहा है।

प्रमाण, विषय, संस्था व फल इन चार तत्त्वोंका विवेचन इस सूत्र ग्रन्थमें हुआ। इसके वाद पष्ठ परि-च्छेदमें इन सबके आभासोंका वर्णन होगा याने जो प्रमाण नहीं, प्रमाण से जचे वह प्रमाणाभास इसी तरह विषया— भास, संस्थाभास व फलाभासोंका वर्णन होगा। प्रमाणाभासके प्रकरणमें प्रमाणके सब साधनोंके आभास बताये गये, देखी अनुमान प्रमाण के साधनभूत हेतुके आभासोंमें विरुद्धहेत्वाभासमें योगाभिमत = विरुद्ध भेदोंका समावेश बताया है, उनमें से पर्नेकदेश विपक्ष व्यापक अविष्णानसपक्षका विक्य हिलाभार्तमें अन्तमावक प्रवचनांश दिल्ये पृठ रेपपत्तेकदेश पृति विपक्ष व्यापक प्रविद्यमानसां नामक विष्य मेदका विषय है त्याभार्तमें प्रन्तमां व-प्रव सपक्षके न होने पर होने वाले विषय मेदमें एक यह प्रतिम भेद है-पत्तेक श्वाप्ति विपक्ष व्यापक प्रविद्यमान सपक्ष काई हो हो नहीं. जैसे कि प्रनुमान बनाया गया कि वचन और मन नित्य है कार्य होने से।
तो इस अनुमानमें हेतु तो हुआ कार्यत्व, और पक्ष हुआ वचन ग्रीर मन, साद्य हुआ नित्य। तोकार्यपना
पक्षके एक देशमें रहा है अर्थात् वचन तो कार्य है किन्तु मन कार्य-नहीं है। इस प्रकार यह हेतु पक्ष
के एक देशमें रहा। श्रीर, विपक्ष है भनित्य घट ग्रादिक। जो साद्यसे याने नित्यसे विपरीत व्यापना
हो वह सब विपक्ष कहनाया। यहां साद्य बनाया गया है नित्यका, उससे जोः विपरीत हो, श्रनित्य हो
वह सब विपक्ष है। तो विपक्ष जो नित्य घट ग्रादिक हैं उन सबमें यह कार्यपना रह रहा है याने कार्यत्व
हेतु समस्त विपक्ष ने रहता है श्रीर सपक्षमें अवृत्ति है इस हेतुको, वर्षोक्षि इसका कोई सपक्ष ही नहीं है।
पक्षके श्रतिरिक्त वे स्थल जिसमें साद्य रहता हो उन्हें सपक्ष माना गया है। यहां साध्य है नित्य सो
नित्यमें श्रन्य किसों में कार्यत्व पाया हो नहीं जाता सो इस तरह यह विष्य है जिया गय है उस लक्षणसे
हो यह हेतु लक्षित है। इन प्रकार विरुद्ध हेत्वाभासका वर्णन समाप्त हुआ। अब ग्रनेकान्तिक हेत्वाभास
ही यह हेतु लक्षित है। इन प्रकार विरुद्ध हेत्वाभासका वर्णन समाप्त हुआ। अब ग्रनेकान्तिक हेत्वाभास
हिस प्रकार से होता है इसका वर्णन करते हैं।

छठवें परिच्छेदके ७३ वें सूत्रमें बताया है कि वादी व प्रतिवादी के जय पराजयकी कम व्यवस्था है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाया पड़िये, पृ० ६ - प्रमाण और प्रमाणामास के स्वरूप के परिज्ञानका सार्वजनिक प्रयोजन प्रमाण और प्रमाणामास अर्थात वादी कि हो ता जब अपने पिद्धानत समर्थन करने वाले प्रमाण की बात सिद्ध हुई तो उससे वादीका तो विद्धान्त सिद्ध होता है भी उसका भूषण है और वह प्रतिवादी के लिए दूपण बन जाता है, वयोंकि अदोदोका जो समर्थ बचन है, प्रमाणरूप है उसकी पुष्टि होने से बादी के मन्तव्यक्ती सिद्धि हुई सो बादोको भूषण हुमा और प्रतिवादी के लिए वही दूषण बन गया, अर्थात् प्रतिवादोके मन्तव्यक्ता निराकरण हुमा। जब प्रतिवादोने कोई वचन कहा और उसको बादोने प्रमाणा—भासके रूपमें उपस्थित कर दिया, उस प्रकरणमें दोष बता दिया तो प्रतिवादों के लिए तो वह साधना—भाग हो गया और बादोका भूषण बन गया। अथवा वादो ही कोई वात ऐमी कह दे कि जो अयुक्त हो, प्रमाणसिद्ध न हो, प्रमाणसिद्ध, प्रमाणभास हो नो वह ब दे के लिए साधनाभास हो जाता है। और, तब प्रतिवादोक्ते लिए बहु भूषण हो जाता है। इससे प्रतिवादो प्रसन्न होता है कि वादो के बताये हुए प्रमाणमें दाष आ जाय।

वादिवादमें जयकी व्यवस्था ती यह है कि आने अक्षक प्रमाण साधन थे। करे और दूसरे के पक्षमें साधनाभास, दोष दिखाचे, लेकिन एक दार्शनिकका मत है कि जल्प, वितण्डा, छन, निग्रह आदि जैसे भी बने पिक्लिकमें दूसरों को लिजतकर देना ही जय है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये पृठ ११ - छल मात्रसे जय मानने वाले दार्शनिकके ग्रनिष्ट प्रसंगका कथन-दार्शनिक लोग ग्रात्महितके लिए तत्त्वकी संख्या बताते हैं। जैसे जैनसिद्धान्तमें तत्त्व ७ माने हैं—जोव. ग्रजीव, ग्राध्यव, वन्धा सम्बर, निजरा, ग्रीय मोक्षा। किन्तु योगके यहां १६ तत्त्व माने जा रहे हैं जिसमें छल, जाति, निग्रह, तत्त्व भी कहा, गया है। तत्त्वके कहीं कुतत्त्वकों भी कहते हैं क्या ? ग्रात्महितके लिए जो उपगुक्त हों उनको ही तत्त्व कहा जाता है। तो इस प्रकार जो शंकाकार इन छलों के द्वारा जय विजयकी व्यवस्था बनाना चाहता है उसकी यह केवल एक

अनुदारतापूर्ण कल्पना है। यह दूषण प्रेक्षावानों में नहीं लग सकता है। और, जब बुद्धिमानों खलों का दोष न आया तो वे यथार्थ समस्ते हैं। जिसके युक्ति संगत वचन हैं वह तो जीता है और जिस हे युक्ति विरुद्ध वचन हैं उसकी पराजय हुई है, क्यों कि यदि छन जानि निग्रह रथानों का ही प्रयोग ार करके कोई जीत, हारकी व्यवस्था बनाये अथवा गौण प्रर्थ जिस जिस वक्ता के अभिप्रायमें है उसका निषेध कर के मुख्य अर्थकी बात रखे और दूषण दे या मुख्य अर्थका निषेध कर कोण अर्थ को बात रखकर दूषण दे, यदि इतने मात्रसे दूसरेका निग्रह हे ता है, पराजय होती है तो भला यह योग जब सर्वश्नय वादिया के प्रति मुख्यक्ष्पसे प्रमाण अदिकके प्रतिषेधको करके निग्रह करता है, उनकी हार बताता है तो श्रून्यवादकी यह बात भो तो सांव्यवहारसे, प्रमाण आदिकसे तो उसे मान लिया ना, फिर इतने मात्रसे प्रतिवादीको पराजय मान ली गयी है। तो अपने पक्षकी सिद्धिसे हो दूसरे को पराजय हातो है, यह बात फिर लुप्त हो जायगी। वास्तविकता यह है कि अपने पक्षकी सिद्धिसे ही स्वसिद्धान्तकी जीत है और परकी पराजय है। यहां तक छलप्रयोगके सम्बन्धमें वर्णन किया और यहां सिद्ध किया गया कि अपने पक्षकी सिद्धि से ही जीत ने व्यवस्था है और दूसरे के पक्षमें दोष देने से पराजयकी व्यवस्था है। छल मात्रसे जय और पराजयकी व्यवस्था है बतती।

छठे परिच्छेदके अनिम सूत्रमे २६ वें भागमें नय भासों पर प्रवतन हैं। सूत्रार्थं व नय व नयाभासोंका संक्षित्त स्वरूप पहिये, पृ० १७१-नय और नयाभासका सामान्यत्या सारूप-जितना जो कुछ वर्णन अव तर्फ किया गया है प्रमाण और प्रमाणाभास, उनसे अविशिष्ट ग्रन्थ कुछभी जो संभव हो उसका विचार करता चाहिए। अब यहां प्रसंगमें प्रमाण और प्रमाणाभास से ग्रन्थ विद्यमान समस्या है जय और नयाभासकी। तो उपका लक्षण अब विचार करते हैं। इस प्रकरणमें नयोंका जो वर्णन किया जायगा वह एक दिग्दर्शन मात्र होगा, अर्थात् उसका सहारा लेकर, उस दिशामें बढ़कर निन्न भिन्न अनेक प्रमाणोंकी सिद्धि को जा सही तो नयका लक्षण सामान्यरूप में जानना चाहिए और विशेषरूपसे भी जानना चाहिए। उनमें से प्रथम सामान्यतया नयका लक्षण कहते हैं। ऐसा ज्ञाताका अभिप्राय जो कि वस्तुके ग्रंशको ग्रहण करने वाला है ग्रथित् जानने वाला है तथा उस ज्ञेय तत्त्वके प्रतिपक्षका निराकरण भी न किया गया हो ऐसे अभिप्राय को नय कहते हैं। और, जैसे ज्ञाता के अभिप्रायमें ग्रहण तो वस्तु ज्ञेशका हुग्रा ही लेकिन प्रतिपक्षका भी रिश्वरूण वसा हो तो वह नयाभास कहलाता है। इस प्रकार नय और नयाभासका यह सामान्यलक्षण है।

नय और नयाभः सोंकी पद्धति जाननेके लिए उदाहरणार्थं व्यवहारनय व व्यवहारन गासका उल्लेख देखिये, पृठ १७७-व्यवहारनयका द्वेत-ग्रापर संग्रहनयके विभावन करके जो व्यवहारनयके द्वारा जाना गया है उसका भो ग्रीर विभाग किया जाय ग्रीर इस तरह से अपरसंग्रहनयका व्यवहार ग्रथीत् ग्रपर सग्रह बना बनाकर विभाग करते जाने की पद्धति ऋजुसूत्रसे पहिले पिहले तक की जाता है. वयोंकि ऋजुसूत्रनय ऐसी निरंश पर्यायको ग्रहण करता है कि जिसके बाद उसका विभाग सम्भव नहीं। ग्रतएव ऋजुसूत्रनय से पहिले पहिले पहिले ग्रपर संग्रहों का व्यवहार चलाया जा सकता है। श्रीर, यह सग्रह व्यवहारनय प्रसंगपर संग्रहनय के बाद प्रारम्भ होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है। ग्रर्थात् संग्रहनयके बाद कोई सग्रह नहीं किया जा सकता। जैसे ऋजु त्रनय के विषय में विभाग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पर सग्रह के विषय में भी नहीं बनाया जा सकता है। सब संग्रह व्यवहार प्रपंच इस कारण चलता है कि समस्त वस्तुवें कथाँचत सामान्यविशेपात्मक हुन्ना करती हैं। जब समस्त पदार्थ सामान्य विशेष रूप हुए तो सामान्यको प्रधान करके तो संग्रहनय बनता है ग्रीर विशेषको प्रधान करके व्यवहारनय बनता है।

नयानासकः उल्लेख देखिये-पृ० १७७ व १७५-देययंहाराभास-व्यवहारनयमें जो विभाग कियां जाता है वह वस्तुरं अनुरूप किया जाता है, लेकिन जो कल्पनासे आरोपित द्रव्य पर्याय के विभाग को मानता है वह ध्यवहारनथ नहीं, किन्तु व्यवहाराभास है, क्योंकि उसमें प्रमाणसे वाथा धातो है। ग्रपनी कल्पनाके अनुसार जब किसी भी प्रकार वभाग बना दे तो वह व्यवहारनयका विषय नहीं है। जैसे कि कोई कहता है कि द्रव्य : प्रकार के हैं-पुथ्यो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आतमा और सन । जब ये तिभाग किसी व्यवस्थाको लिए हुए नहीं हैं। सभी कुछ द्रव्य एक जातिमें आ गये, कुछ द्रव्य रह गये, बुछ द्रव्य हो नहीं हैं। कल्पनासे उनमें द्रव्यरूपता मान ली गई है। इसो प्रकार पर्याय में यों भेद करना कि पर्यायेकिया उत्ते । यन्ते गण अवने गण आकुं चनआदिक ५ प्रकारकी हैं। यहभी एक कल्पनासे श्रारोपित विभाग है। तो जो कराना से श्रारोपित द्रव्य पर्यायके विभागको मानता है वह श्रभिप्राय व्यवहाराभास है, क्योंकि इस पर विचार करने से उसमें प्रमाणसे वावा आतो है। यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य श्रादिक का विभाग कल्पनासे श्रारोपित ही होता है। कोई यह कह बैठे कि सब सत् हैं, यह वात तो सत्य है। अब उसका जो विभाग किया जायगा वह कल्पनानुसार किया जायगा। यों यों श्रटपट स्वच्छन्द रूपसे कल्पनासे विभाग ग्रारोपित नहीं होता, नयोंकि यदि कुल्पनासे ही विभाग बनाया जाय तो फिर वह पदार्थ जिसकां व्यवहारनयसे अनग अलग वताया है वह अपनी अर्थिकयामें कारण नहीं हो सकता, जैसे कोई कल्पना से आकाशका फूल मानले। कल्पना है उसकी, पर कल्पनासे मान लेने मात्रसे कहीं आकाशपुष्पमें अर्थिकिया न हो सकेंगी। सुगन्धी आये या उसकी माला बनायी जा सके, उसका कुछ उपयोग हा सके, यह कुछ न हो सकेगा, नयों क वह तो ग्रसत् है। केवल एक कल्पनासे श्रारोगित किया गया है। इसी प्रकार द्रव्यसे पर्यायका विभाग केवल कल्पनासे आरोपित हो, तत्त्वभूत पाया न जाता हो तो उसमें भा अर्थिकिया नहीं बनसकती । इसलिए व्ययहारनय द्वारा जो विभाग किया गया है वह असत्य नहीं है।

(२११) ज्ञानाएांव प्रवचन प्रथम भाग

परमपूज्य श्री गुभचन्द्राचार्य प्रणीत ज्ञानाणव ग्रन्थके १ से १६ तक छन्दोंपर पूज्य श्री मनोहर ली वणीं सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मंगलाचरणके प्रवचनोंमें ज्ञानलक्ष्मीका परिचय देखिये-पृ० २-प्रभुकी ज्ञान श्रीयह ज्ञानाणिय ग्रन्थ उन सभो समाधानोंको करता हुग्रा बारह भावनाग्रोंका बाध कराने के लिए लिखा
है। इस मंगलाचरणमें जो उत्तर दिया है उस पर कुछ गम्भीर हिंद्र द। ज्ञानलक्ष्मीके घनश्रावलेषसे जो
श्रान्द सम्पन्न हुग्रा, उससे यह परम श्राह्मा समृद्ध है। ग्रथम ता इसमें यह बात घटित हुई कि जैसे
बहुत से लोग श्रपनी कल्पनासे माना करते हैं कि भगवान श्रीर भगवती दानों साथ रहते हैं। जैसे यहां
लोग कहते हैं ना कि पंडित श्रीर पंडितानी, मास्टर श्रीर मास्टरानी, ऐसे ही कुछ लोग भगवान श्रीर
भगवती भी बोला करते हैं। भगवान श्रीर उनको स्त्रा भगवतो-ऐसा कहा करते हैं, पर वास्तवमें भगवान कौन है श्रीर भगवती कौन है इसको समभो। जो ज्ञान लक्ष्मी है वह तो है भगवती, भगवन्त: इय
इति भगवती—जो भगवानकी चीज हो उसे भगवती कहा है। कहा है ना कि परमात्मा इस ज्ञानलक्ष्मी
के धन सम्बन्धसे श्रानित्दत है। यह ज्ञान रूपी भगवती भगवानका स्वरूप है-उससे श्रलग ग्रन्य कुछ
चीज नहा है। किसो समय चाहे रूपक दिया गया हो, पर उसे न समभने के कारण फिर लोगों ने उस
का सीधा हो ग्रथ लगा डाला-क्यों कि ये भगवान हैं श्रीर इनके संग जिसका विवाह हुग्रा है वह उनकी
भगवती है ग्रीर उनके स्त्रो पुरुष के रूप में लोगों ने फोटो भी बना दिये हैं। पर भगवान की जो
शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान को लक्ष्मी है। श्रीर उस लक्ष्मी से प्रित तन्मय रहा

करते हैं।

द वें छन्दके एक प्रवचनांशमें भेदविज्ञान व अभेदविज्ञानकी भाकी देखिये-पृठ २८-भेदविज्ञान व अभेद-विज्ञानका कदम-हितपूर्ण ज्ञानमें प्रथम तो भेदविज्ञान है, और फिर भेदविज्ञान का फल तो यह था कि हेय से हटे और ऊपादेयमें लगें तो हेय से हटकर हम अपने विषय रूप निज ज्ञानमें लग गये, अब पर-तत्त्वोंकी सुध नहीं रही तो इसे कहते हैं अभेद विज्ञान। तीन चीज हुआ करतो हैं-एक भेदविज्ञानका अभाव, दूसरी बात भेदविज्ञान और तीसरी बात अभेदविज्ञान। भेदविज्ञान अभाव तो दुःखमें ही है, वह तो अज्ञानावस्था है। भेदविज्ञानके कालमें उत्कृष्ट शान्ति नहीं होती, पर हां शान्ति का शुरुवात होने लगती है। उत्कृष्ट शान्तिका साधक तो निविकत्प अभेद ज्ञान है, जिसमें सुख न मिल, शान्ति न मिले वह ज्ञान क्या है ?

वह ज्ञान क्या है ?

१ वें छन्दमें कहा है कि श्रुढ, विज्ञान, व्यान तब बास्तवमें वही है जिसको पाकर अत्मा स्वरूपमें लीन हो जावे, इनमें से एक तपका ही उदाहरण देखिये एक प्रवन्नांजमें, पृत्र हैं — वास्तविक तपक्चरण—तपस्या भी परम वही है जिसमें स्वरूपकांत हो, अन्त्रान कर लिया हो तो को और बढ़ गया, क्योंकि जब भूख रहती है तब कोध बढ़नेका अवसर प्रायः जल्दी आता है। काई प्रतिक्रज बात करे तो कोध बढ़ जाता है, यह सबकी बात नहीं कहीं जा रही है, किन्तु प्रायः जसा साधारण जन्में होता है वैसा बताया जा रहा है। तो वह तपस्या क्या रही ? जिसमें कथाय बढ़ जाय, अथवा मान बढ़ जाय। लोग समभें कि यह बती है, यह ऐसा उपवास रखते हैं। सो वह तपस्या क्या रही ? अथवा माया, लोभ बढ़ जाय। देखों धर्म करने से पुण्यवध होता है, फिर उसे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, पर कर रहा है, लग रहा है तपस्यामें। अरे भैया, यहा शान्ति तो हुई नहीं अभी क्योंकि उद्देश भी सांसारिक रख लिया। तपस्यामें भी वहीं है। इसमें रह हर यह जीव अपने स्वरूपमें लोन हो जन्ता है।

र्थ वे छत्के प्रवचनोंमें से एक प्रवानांशमें आवश्यक शिक्षा गहण की जिये पृष्ट ६०, ६१ - आवश्यक शिक्षा - हमें यह शिक्षा लती है कि हमें तो अपने आवश्यकता है, इन दो के आति रक्त तो सब उद्घड़ - तायें हैं। तो जसे भोजन आवश्यक समक रहे हैं उससे भी अधिक आवश्यक ज्ञानहिंद को बनानों है। तो जसे भोजन आवश्यक समक रहे हैं उससे भी अधिक आवश्यक ज्ञानहिंद को बनानों है। जो पुरुष ज्ञानों हैं, ज्ञानहिंद करके सहज आनन्द का अनुभव किया करते हैं वे कर्मक्षय निकटकाल में ही भूलके कारण सूत इस शरीरसे भो विमुक्त हो जायेंगे। तो यह दुःख तो अपने आप दूर हो जायेंगे। सदा के लिए संकटोंसे छूटना है तो यह भोजन हिंद्र काम न करेगी, किन्तु ज्ञानहिंद्र काम करेगी। इस व्यवहार से इस शरीर आदिकसे अधिक ज्ञान भावना है, ज्ञान हिंद्र है, ऐसा करने से आपमें हढ़ निर्णय बना लेना चाहिए, ये समागमामें आये हुए कोई लोग, साथ न देंगे। अपने आपका जितना ज्ञानप्रकाश बना है बस यहां साथी होगा।

गुण दोपका विभाग करने के लिए विवेकका कैसीटीपन देखिये ३३ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें नृष्ठ ७३विवेक कसीटी-वे पुरुष घन्य है जो निज पश्च चिंत से वस्तुके विचारमें कसीटीक समान हैं। जैसे स्वर्ण कमने को कसीटी होती है वह कसीटी मालिक के पास है। मालिक उसे बड़ ग्रच्छे छग से रखता है, लेकिन वह कसीटी दगा नहीं देती। वह कसीटी मालिक का पक्ष नहीं करती कि साना ग्राहक का देते समय सोने को कसीटी से कसा जाय तो ग्रपनी यथार्थता से ग्रधिक ग्रपना गुण बता दे, ग्रथवा किसी ग्राहकका सोना ले ग्रीर कसीटी से कसे तो यथार्थ हो होन गुण की बात वह कसीटी दिखा दे। कसीटी को न मालि किना पक्ष है, न ग्राहकका पक्ष है, तो यथार्थ निष्पक्ष हैं। वे तो कसीटीके समान है। वे गुण

श्रीर दोषोंका बराबर यथार्थ विधार कर लेते हैं। भिन्न भिन्न जान लेते हैं कि यह गुण है श्रीर यह

इस प्रत्यमें वनतव्य १२ भावनाओं को स्थान देखिये जीवके लिए कितना उप तेगा है, प्रवचनारा प्रश्न वन्नोक-ए० ११३—भावनाकों घम गालनमें स्थान इन वारह भावनाओं का वड़ा प्रमुख स्थान है-ग्रात्महित के लिए और एक सीमा उपाय है, हित के लिए तो वारह भावनाओं का । थोड़ा भी जानने वाला पुरुष इन बारह भावनाओं के चिन्तन के प्रसाद से अपने को कल्याएगों ले जायगा और कितना भी जान होने पर भी वारह भावनाओं से रहित वृत्ति बने तो वह ज्ञान जड़—धन जैसा काम करता है। जैसे मकान ग्रादिक जड़ पदार्थ मिले हैं तो उनके मेलसे एक ग्रहकार भाव ग्राया, एक सांसारिक मौज लेनेका भाव ग्रादिक जड़ पदार्थ मिले हैं तो उनके मेलसे एक ग्रहकार भाव ग्राया, एक सांसारिक मौज लेनेका भाव ग्राया करते हैं, इसी प्रकार ग्राट हित कारणी इन भावनाओं से रहित होकर यह ज्ञान वाला पुरुष भी इन ज्ञानके समागम से घहकार बनामें में जो सांसारिक मौज मिला है उससे खुश रहनेका भाव—ये सब बातें बनने लगती हैं। इन भावनाओंका कितना उपकार है? इस उपकार को वहा पुरुष जानता है जो इन भावनाओंका पाकर ग्रवन में कुछ लाभ उठा लेता है। है भव्य तू ग्रयने भावोंकी शुद्धि के लिए अपने चित्तमें बारह भावनाओंका चिन्तन कर ।

(२१२) ज्ञानार्णंव प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें ज्ञानाणंवके ४७ वें श्लोकसे १३२ वें छन्द तक के पूज्य थी मनोहर जो वर्णी सहजानन्दें महाराजके प्रवचन हैं। इन्द्रिय सुखों में प्रेम करना अहित है, इससे सम्यान्यत एक प्रवचनात ४७ वें श्लोकमें देखिय- १० १-इन्द्रिय सुखों में रोति की प्रतिपेच्यता-हे आत्मन, इन सांस रिक सुखों प्रीति करके तुने अपने आपका अब तक विनाश ही किया है। अब तो अपने आपका स्वरूप निरख। यह आतमा अमूर्त और अविनाशी है, लेकिन इस जगमें कौन सा जीव अपने आपको अमूर्त और अविनाशी अनुभव कर रहा है-? यदि अमूर्त और अविनाशी अम्मे आपको माना होता तो फिर विपदा किसकी ? शका किसकी ? भय किसका ? निरन्तर चिकत रहता है, निरन्तर विपदा अनुभव करता है। यह सब ज्ञान परिणामों की बात है कि हमने अपने को अमूर्त और अविनाशी नहीं मान पाया। इसका प्रधान कारण है कि हम इन देहादिक सुखों से प्रेम रखते हैं, इन्द्रियजन्य सुख भोग विलास आराम आदि के सुखों में प्रीति की ती उनके साधन में ममता अपने आप आयगी। इन्द्रियसुख को चाहा तो यह जीव इन्द्रिय सुखके साधनों को भी जुटायेगा और उन संधानकी पराधानतामें अपने आपके स्वरूपको भून जायगा, दु:खी होगा।

संसारमें सुबसे अमन्त गुणा दु.ख है, पढ़िये : १ वें क्लोक्क एक प्रवचनांशमें, पृ० ६—सांसारिक सुबसे अनन्त गुण दु:ख—हे मृह पुरुष इन ससारमें तरे समक्ष जो कुछ सुब या दु:ख है, उन दोनों को ज्ञान को तराजू में चढ़ाकर यदि तोलगा तो सुख से दु:ख अनन्त गुणा अधिक दीखेगा। इस क्लोक में यह बताया है कि संसारमें सुख तो है तिल भर और दु:ख है पहाड़ भर। अपनी अपनी वात अपने को जल्दी समभ में आयेंगी। दूसरे को सुख दु:ख समभमें नहीं आता, तब अपनी ही बात अपने पर घटा कर देख ली। किसी भी प्रसंगमें, किसी भा समयमें सुख आपकी कल्पनामें हैं तो उसके साथ उससे अनन्तगुणा दु:ख भी लगा हुआ है। यह क्यों ? इसलिए कि व तो सारे दु:ख के ही काम है। इतने पर भी यह सुख प्राणी मोहवंश उसमें सुखकी कल्पना कर डालता है। तो यह उसके कल्पनागृहकी बात है। वास्तवमें सुखसे अनन्तगुणा दु:ख है। यह कहने के बजाय सर्वत्र दु:ख ही दु:ख है, यह कहा जाना चाहिए था लेकिन किन्हें समभाना है अनकी कल्पना में तो वह सुख जचता है, जो कि दु:ख स्वरूप है, अत: उन्हें उनकी

भाषा बोलकर ही तो समभाना पड़ता है। इस कारण यह कहा गया कि संसारमें जितने सुख हैं उससे अ

परोपकारमें तन मनके प्रयोगका अनुरोध पढ़िये, पु॰ ६१ वें छादके एक प्रवचनांशमें, पु॰ १२-परोपकार में तन मनके प्रयोगका अनुरोध-शरीर पाया है तो लगने दो परोपकारमें। दूसरों के उपकार से इस शरीरका भी कुछ नहीं बिगड़ता और बिगड़ जावे तो क्या हुआ ? बिगड़ता तो है ही। हम अपने भावों में उज्ज्वलता बसाये, इस अवसरको पाकर अव न चूकें। सब जीवोंको सुख हा, शान्ति हो, इस प्रकार का चिन्तन करें। हमारा कोई न साथी है, न शत्रु है, जिन्हें यहां साथी और दे थी समभा जा रहा है वे बेचारे अपने सुखके लिए, अपनी कथायोंकी शान्ति के लिए अपने आपमें जैसा उन्होंने सुख मान रखा हो। उस तरह के उसमें विकल्प पैदा होते हैं। तो कोई साथी अथवा दे थी कैसे होगा ? जगतमें कोई किसी का साथी अथवा दे थी नहीं है। ज्ञानी गृहस्थके चित्तमें भी कितनी उदारता है कि युद्धके समय व्यवहार में शत्रुका इटकर मुकाबला करते हुए भी अंतरणमें यह श्रद्धा बनी है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। यह मन पाया है तो इस मनको सब जीवों को भलाई के लिए चिन्तन में लगा दो, कोई भो हो, दूसरों के प्रति भंगा विचारने से उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, किन्तु मन खुश रहता है।

क्षणिकत्वकी घोषणा देखिये ६४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-पृ० १६ क्षणिकत्वकी घोषणा-बड़े बड़े लोगोंके घर दरवारोंमें, मन्दिरोंमें जो घंटा बजता है अथवा घड़ी का घंटा बजता है वह शब्द करता हुआ लोगोंको यह बता रहा है कि सबका सब क्षणिक है। जो जिस घंटे का समय निकल गया वह अब वापिस नहीं आने का है, ऐसेही जो जीवन व्यतीत हो गया वह अब वापिस लौटकर न आयगा। पदार्थ का जो परिणमन निकल गया वह पुन: न आयेगा। जो पदार्थ है उसका नियमसे विनाश होगा। और जिसका नाश हो। गया वह पर्याय फिर लौटकर नहीं आती। दूसरी पर्याय आयेगी। यो सभी पदार्थ क्षणिक हैं ऐसा आचार्य पुरुष कहते हैं। तो यह घंटीका शब्द लोगोंको मानो पुकार कर कह रहा है कि हे जगतके जीवो, यदि बुछ अपना कल्याण करना चाहते हो तो शीघ करलो। जो समय गुजर जाता है वह समय पुन: वापिस नहीं आया करता।

अतित्यके प्रमिग्ने हिनि देखिये ६६ वे अन्दर्क एक प्रवचनांशमें, पृ० २०-२१-प्रिनित्यके प्रमिसे हानि-प्रह अतित्य भावनांका प्रकरण चल रहा है। यहां के सभी ठाठ बिनाशों के हैं, सभी अनित्य हैं। उन अनित्य चीं जों के प्रति वयों इतना व्यामीह किया जा रहा है? कोई पुरुष २० ६० का खोमचा रखकर रोज अपने परिवारका पालन पोषण करता है। उससे कोई कहें कि देखी हम कल कलके लिए तुम्हें लखमित बनायेंगे और बादमें जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी छीन लेंगे, तो क्या वह जखाति बनना स्वीकार करेगा? अरे वह तो कहेगा कि मुक्ते तो वह २० ६० का सहुष्ट ही भला है, जो जिन्दगीमें साथ देगा। मुक्ते वह लाखोंका वेभव न चाहिए जो मेरा भी सब कुछ छुड़ा देगा। ये मोहो प्राणा अनित्यको नित्य मान रहे हैं। यही अज्ञान है।

मान रह है। यहा अज्ञान ह।
जगत इन्द्र जालकी तरह मिथ्या है, देखिये ६४ वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-पृर्द ६०-जगतकी इन्द्रजालोपमता-यह जगत इन्द्र जालकी तरह है। इन्द्र जाल और अलग चीज क्या होती होगी? वर्णन चला
आया है। कोई मायात्री पुरुष किन्हों न हुई चीजोंको भी हुई जैसी दिखा दे तो उसे कहते हैं इन्द्र जाल।
जैसे बाजीगर लोग होते हैं, वे न हुई चीज का भी हुई जैसी दिखा देते हैं। क्या करते हैं, क्या उनका
हम है, कुछ पता नहीं। किसी दर्शककी टोपी उठाई और खन खन करके रूपये गिरने लगते हैं, ऐसा

लोगोंको दिखता है। किसी दर्शकको दुंपट्टा ले लिया और उसे हिलाया तो उससे खन खन करते हुए रूपये गिरने लगते हैं—ऐ तो कितने ही रूपये खन खन करके गैर दिये और वादमें खेल दिखाने के पर—चात् वह बाजीगर सबसे एक एक दो दो पेंसा मांगता है। जो खन खन करके गिरते हुए दिखाये वे क्या रूपये पैसे नहीं थे ? यद्यपि लोगोंके देखने में आया, सुतने में आया, पर, वे पैसे नहीं थे । तो जो है, नहीं है, ऐसा दिखा दे वही तो इन्द्रजाल है। है कुछ भो तथ्य नहीं और यहां दिखता है कि यह सब कुछ है, यही तो इन्द्रजाल है।

मृत्यु अचानक आ ही जाती है इसका चित्रण देखिये १०७ वें स्लोकके एक प्रवचनांशमं-पृ० ६४-ग्रन्तक की समर्वाता-यह मरण, आयुक्षय, यमगज देखो वड़ी समतासे जिसे चाहे उसे खा लेता है। जैसे बालकको ग्रसता है वसे हो ब्रह्म ग्रसता है। कोई मृतकोंकी संख्या करे तो करीब करीब यही बात दोखेगों कि मरने बालोंमें जितनी संख्या बृद्ध लोगोंकी है उतनी ही संख्या जवान और बालकोंकी भी है। सभी को यह यम समतासे ग्रस लेता है। यह अलंकार में कह रहे हैं। कहीं यम नामका कुछ रहता नहीं है। आयुके क्षयका नाम यह है। प्रकरणमें यह बता रहे हैं कि यह मरण सब पर अचानक ग्रा जाता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये तो वच्चे हैं, ये तो ४० वर्ष जीवेंगे। यह दम भरकर कोई नहों कह सकता कि किसकी कब अचानक मृत्यु आ जाय ? जैसे यह यम अचानक ही बालको ग्रस लेता है वैसे ही बृद्धको भी ग्रा लेता है। इसके पक्षपात नहीं है कि बृद्ध को ग्रस ले और बालको ग्रस लेता है वैसे ही बृद्धको भी ग्रा लेता है। इसके पक्षपात नहीं है कि बृद्ध को ग्रस ले और बालको ग्रस लेता है। यह यमराज जैसे धनिकको ग्रा लेता है ऐसे हो दिखे को ग्रस लेता है। वहां यह पक्षपात नहीं है कि यह गरीब है इसे ग्रस ला और इस घनिक का न ग्रसो। (यम में) मरण में किसी प्रकार को विसमता नहीं है। जैसे ही जूर बीर को ग्रसता है वसे ही ग्रह कायर को ग्रसता है। यो सभी मरते जा रहे हैं। जब सभी जीव एक इस पंचत्वको मरणको ही ग्राप्त होते हैं तब इनमें से हम किसका शरण ढूढें? इस यमराजका नाम समवर्ती भी है। ये मृत्यु सब शाणयोंमें समान है।

विषयस्त संसारी प्राणी की रक्षाका एकमात्र उपाय देखिये १२५ वें खेन्तके एक प्रवचनाशमें, पृ० १०२-रक्षाका एकमात्र उपाय-यह जोव स्वयं स्वयं के आत्मस्वरूपमें न ठहरकर कहीं भी बाह्यमें दृष्टि बनाये सर्वत्र अरक्षित है। ये कामकी प्रगाढ़ निद्रामें सो रहे हैं। उन सबको प्रत्येकको यह काल निगलता जाता है। इस संकटसे बचनेका अन्य काई उपाय तहा है, केवल एक ही, यह उपाय है कि प्रत्यक्षज्ञानको प्राप्ति करे। अमर, शाश्वत ज्ञानानन्दधन निजचैतन्यस्यभावकी दृष्टि करे तो इस उपायसे कालक पजेसे निक-लने की बात बन सके, अन्य कोई उपाय नहीं है। एक अने ज्ञान ज्ञानानन्दस्य क्ष्मका शरण लेने से इस काल से रक्षा हो सकती है।

(२१३) ज्ञान एवि प्रवचन तृतीय भाग

इसमें ज्ञानाणव ग्रन्थके १३३ वें श्लोकसे १६५ वें श्लोक तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। एकत्वभावनामें हमें उपादेय तत्त्व क्या मिलता है, इसे पढ़िये १३८ वें छन्दिक एक प्रवचनांश में—ए० द—एकत्वभावनामें उपादेय तत्त्व-यह मैं श्रात्मा श्रकेला हूं, ऐसी एकत्वभावनामें यह जीव श्रान-न्दघाम निज श्रन्तस्तत्त्वको प्राप्त होता है। भावनाश्रोंके स्वरूपको समभने के लिए दु:खमे कोई साथी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यह जीव श्रकेला ही जन्म लेता है, श्रकेला ही मरण करता है, श्रकेला ही दु:ख भागता है। इस जीवका कभी भी कोई सगा साथी नहीं है, ऐसा एक सुगम वैराग्य के लिए कहा है। एकत्वभावनामें वही तो सुविदित होता है कि यह जीव मात्र श्रपने प्रदेशों में श्रपने श्रापका परिणमन

करता है, चाहे वह मोक्षवरिणमनका परिणमन हो, अंनन्तज्ञानका, अनन्तसुष्ठका परिणमन हो और चाहे संसार हा दु:खरूप परिणमन हो, प्रत्येक परिणमन प्रत्येक जीवमें प्रत्येक पदार्थमें स्वयं के हो साधन से स्वयमेव के ही बाधार में हुआ करता है, फिर कोई अगर मेरे दु:खमें प्राथी नहीं है तो ना एज होने की बवा बात है, जैसा स्वरूप है ऐसा उसे जानो।

वह दशाने भी जीवकी स्वभावर्धप्टसे क्या जुड़ता है सो पिढ़ये १४४ वें द्वन्दके एक प्रवचनांशने-पृ० १८-वहृदशामें भी जीवकी स्वशावजुद्धता-पदार्थका अपने आपका स्वरूप जैसा है वैसा ही निहारने पर यह स्पष्ट थिदित हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ पर पदार्थसे अत्यन्त न्यारा । जैसे पानीमें मिट्टीका तेल । डाल दिया जाय तो ये दोनों एक वर्तनमें हैं लेकिन स्वभावमें पानी प्रवेश नहीं करता, पानीके स्वभावमें तेल प्रवेश नहीं करता। अपने अपने सत्त्वको लिए जुदे जुदे पदार्थ हैं, ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि आज वन्थके प्रति एक वन रहा है, शरीरमें वस रहा है जहां देह हैं, फिर भी यह देहसे अत्यन्त न्यारा है। यह आत्मा चिदानन्दस्वरूप है और यह शरीर न चित्स्वरूप है, न आनन्दरूप है। यों शरीरादिक सम-स्त पदार्थों से विलक्षण यह मैं आत्या चिदानन्दस्वरूप गुद्ध हूं, ऐसी भावना रखने वाले पुरुपके अन्यत्व भावना बनतों है।

सम्पर्कप्राप्त सव पदार्थों को भिन्न निरसकर सुनी होनेकी सीम लीजिये अन्यत्य भावनाक एक प्रवचनांक्षमें, क्लोक १५१-पृ० ३०-समागत पदार्थों की निजस्वरूपसे भिन्नता—इस जगतमें जो जो जड़ यौर चेतन पदार्थ इन प्राणियों के सम्बन्धरूप हो जाते हैं वे सभी जगह जगह अपने अपने स्वरूपसे विलक्षण हैं और फारमा संग्रेस भिन्न हैं। जब लोकमें सभी पदार्थ हैं तो निकट अनक पदार्थ होते हो हैं और किर पूर्ववर्ध कर्मों के अनुसार ऐसे जंगांग भी जुट जाते हैं, लेकिन यह न भूजना चाहिए कि जो कुछ भी समुवन्ध में आया है वे सब परपदार्थ है, आत्मासे अत्यन्त भिन्न हैं। यदि भिन्न न समर्भोंगे तो निकटकालमें ही बहुत दुःखी होना पड़ेगा। दुःख और है किस वातका जोवोंको ? केवल पर पदार्थों के अपनानका दुःख है, मोड़ लगा है उसका दुःच है दे यह ऐसा ही एकाकी कि जब चाहे तब तक यहां रहे, जब चाहे चला जाय। इसका किसी से कोई खास सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह जीव मोह्यश अपनो ओर ही समस्त सम्बन्ध बना रहा है समागममें आये हुए सबं पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें हैं, अत्यन्तिवरूथण हैं और भिन्न हैं और यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हूं अतः सबसे जिलक्षण हूं और भिन्न हूं। ऐसी अन्यत्व भावनामें छपनी भिन्नता देखनी चाहिए।

रागद्वेपमे अमानते ही सनिसिद्ध है, मनन कीजिये १=४ वें खन्दका एक प्रवचनांस-पृ० १=४-रागद्वेष को मन्दतासे महापुरुपयना-नहःपुरुपता किसका नाम है ? महापुरुप बनता है रागद्वेपपर जिल्ल पाने हो। जित्तता निकट यह अपने आदमाको और आये, रागद्वेप दूर हों, समता परिणाम जगे, निर्माह विकास हो, वस उसी का नाम महापुरुप है। हम ही जैसा रागद्वेप कोई करता रहे, कोई और राजपाट मिल गया या कुछ विशेष समृद्धि मिज गयो, उसके कारण यदि वह महापुरुप कहलाये इसके लिए यह उपना रिल्पे। जैसे कर्ती हा ईश्वर में और कर्ती हर्ता मनुष्यों कुछ अन्तर नहीं रहा, ऐसे ही रागी होपी छोडे पुरुपमें और रागी होपी तमृद्धिभालो पुरुप में अन्तर कुछ नहीं रहा। सन्पुरुपता समता परि-णानसे और निर्माह भावसे प्रकट होती हैं, तब रागद्वेपपर विकास कर। उसके उपाय ये दे। हे-समता और निर्माता। किसी वस्तुमें मोह न होगा तो रागद्वेप न किया जा सकेगा।

र्सवरभावमें ही जात्मरका है, वह कहां प्राप्त होता है, देखिये १८८ वें छन्दके एक प्रवचनायमें, १० ६३-स्वस्पानिस्च पतामें परम संपर-धिस समय जनस्त कलाना समूहों हो। छोड़कर अपने स्वस्पमें यह मन निश्चल होकर रहा। है उस हो समयं मुनिके उत्कृष्ट सम्बर होता है। इस जीवके विभावका और कर्मों के अनिका कै जा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है-जैसे ही यह जीव रागद्धे प मोह भावरूप परिणमता है उसो समय ये को इस आत्मामें वधते हैं और उनकी स्थिति और फलदानशक्ति निश्चित हो जाती है और जब ही यह ज्ञानी पुरुष कल्पनाओं को स्थागता है जिनके आधार पर मोह रागद्धे प हुआ करते हैं, कल्पनाओं को त्यागकर जैसे ही यह अपने आपके स्वरूपमें मग्न हो जाता है वसे ही याने उसी समय यहां कर्मों का सम्बर हो जाता है। फिर कर्म नहीं आते।

शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानते है, निश्चय करिये, पिढ़्ये १६ वें छादका एक प्रवचनांश-पृ० ११२-शान्तिका ज्ञानसे सम्बन्ध-मुक्तिका उपाय रचने वाला भव्य जोव क्या क्या करता है जिससे उसकी निर्मलता बढ़ती और उस निमलताके कारण मुंक्त प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं ज्ञाची जन? सबसे पहिलीं बात तो ज्ञानकी है। जिसके यज्ञान दशा है उसके जगह जगह विपदायें हैं, ठोकरें और जिसके ज्ञान है उसके किसी कारण दिदता भी आ जाय, अन्य संकट भी आ जायें तो भी वह अपने अंतरंगमें व्याकुल न होगा। सुलका सम्बन्ध ज्ञानसे है। बाहरो वंभवसे सुखशान्तिका सम्बन्ध नहीं है। इन समस्त विड—म्बनाओंका फर्क इससे ही तो आया कि लोग बाह्य आडम्बर और वभवसे सुख शान्ति मानते है, पर सुख शान्ति है जानसे। तो सर्वप्रयम ज्ञान तो होना हो चाहिए, जिसके बिना हम मोक्षमांगें प्रगति नहीं कर सकते। इतना ज्ञान होनेके बाद अब इसका आचरण कसा होना चाहिए। इस आचरण का वर्णन इस छन्दमें किया गया है।

(२१४) ज्ञानार्णव प्रवचन चतुर्थ भाग

इसमें १९६ वें क्लोकसे २४४ वें क्लोक त्क के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं, पिढ़िये १६६ वें ब्लिक एक प्रवचनांकों, आत्माकी पिवित्रता धर्मभावसे ही है पृ० १-धर्मसे लोककी पिवित्रता व उद्धार-जिस धमके द्वारा यह जगत पिवित्र किया जाता है, इस जगतका उद्धार होता है और जो धर्म दयाक्त परम रस से सदा हरा रहता है उस धमक्ष्य कल्पवृक्षक लिए हमारा नमस्कार हो। धर्म एक कल्पवृक्ष है। यदि धर्मसे पिरपूण कोई है तो धर्मके प्रसादसे जो चाहे सो मिल सकता है। प्रथम तो इस धर्मकी सेवाके एवजमें जगतकी कुछ भी चोजकी वात्छा न करना चाहिए। जैसे प्रभुभक्ति वही वास्त-विक कहलाती है कि प्रभुकी भक्ति करके प्रभुभक्तिके एवजमें प्रन्य कुछ न चाहा जाय। यदि धनलाभ या मुकदमें को जोत या सन्तानलाभ या कुछ चाह लिया गया प्रभुभक्तिके प्रसादमें, तो भी प्रभुभक्ति नहीं रही। प्रभुभक्ति निष्कपट भावसे होती है। केवल प्रभुशी ही भक्ति रहे, प्रभुके गुणोंका हो स्मरण रहे ऐमी निष्कपट भक्ति हो तो वह प्रभुभक्ति है। द्वय में जिसका ग्रादर हो, भक्ति तो उसो को कहलातो है। यदि प्रभुभक्ति नहीं है, धनभक्ति है। हृदय में जिसका ग्रादर हो, भक्ति ता उसो को कहलातो है। यदि प्रभु का ग्रादर है तो वह प्रभुभक्ति है। यों धम की भी भिवत वास्तिवक वह है कि धर्म करके संसार की कुछ भी चोज न चाही जाय। यदि संसार को वस्तु चाह ली गयो तो उस वस्तु को भिवत हुई, धर्म की भिवत नहीं हुई। इस पद्धित से यदि धर्म का पालन किया जाय तो वह धर्म कल्पवृक्ष है।

जितने लोकचमत्कार हैं वे धर्म के प्रभाव हैं पढ़िये २०२ नं० के क्लोकका एक प्रवचनांग-पृ० २१-धर्म के लोक वमत्कार-लक्ष्मो सिह्त चिन्तामणि रत्न, दिन्य नविनिधि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, वड़े बड़े विभूति ऐक्वर्य ये सब धर्म के चिरकाल से सेवक रहे हैं। ग्राज जो मनुष्य शरीरसे पुष्ट है, धन समृद्धिसे स-पन्न है, जनतामें जिसकी बात मानी जाती है, जिसके संकेत पर जनता अपने ग्रापको समर्पण कर सकती है, ऐसो ऐसी जो महाविभूतियां मिली हैं, जो बड़ी विभूतियां प्राप्त हुई हैं क्या ग्राप कह सकते हैं कि इन

•	•		

मोक्ष पुरुषार्थ न बन सके, परहें हैंट तो उत्कृष्ट हो, यथार्थ हो तो कुछ ग्रपनी वर्तमान योग्यताके माफिक धर्ममें वढ़ भी सकते हैं। तो इनतीन पुरुपार्थी को तो यहजानो कि येसंसारके ग्रातंकोंसे दूषित हैं। सांसा-रिक रोग इसमें पड़े हुए हैं, इनसे छूटकर केवल मोक्षपुरुषार्थ में हो उपयोगी रहे वह स्थित ग्रात्माकी हितकारी है।

जहां अतीन्त्रिय सुक है वही मोक्ष है, वही परम हित है, पढ़ियं २५२ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें-पृ० १३-मोक्षमें इन्द्रियातीत निराकुल सुक-मोक्ष किसे कहते हैं? जहां पर ग्रतीन्त्रिय निर्विपय निरुपम स्वामा- विक विच्छेररहित पारमाधिक सुख हो। ग्रात्माकी ऐसी स्थितिका नाम मोक्ष है जहां ऐसा ग्रान्त्व निरन्तर ग्रनुभवमें ग्राता रहता है, जो इन्द्रियसे ग्रतीत है, इन्द्रियसे उत्पन्न होने वाला जो सुख है ग्रथित इन्द्रियका निमित्त करके ग्रान्त्वगुणका जो विकार उत्पन्न होता है वह सुख नहीं है क्योंकि उसमें क्षोभ पाया जाता है। सांसारिक सुखोंका भी कोई विना क्षोभके भोग नहीं सकता। सुख भोगनेके काल में भी क्षोभ बना हुगा है, पर कलानामें इसने ग्रान्त्व मान रखा हैं, मोहो उस क्षोभ को गाद नहीं रखता, किन्तु संसारके प्रत्येक सुख क्षोभसे भरे हुए हैं। एक दुःखमय क्षोभ होता है एक सुखमय क्षोभ होता है। ग्रवन स्वरूपसे भ्रवट होकर वाहर वाहर दिट डालते रहना यह क्षोभका काम है। तो इन्द्रिय सुख चूं कि क्षोभसहित है, ग्रतः ग्रात्माका स्वाभाविक ढंग नहीं है, सुख नहीं हैं। जहां ग्रतीन्द्रिय सुख है वहां मोक्ष है।

संसारके क्लेश नष्ट करणे के लिए ज्ञानामृनका पान करिये, पिढ़ ये २५६ वें इंजोकका एक प्रवचनांश-पुठ २२-भवक्लेशिवनाञ्चनार्थ ज्ञानसुधारसका पान-हे आत्मन्, तू संसार के क्लेशोंके विनाश करनेके लिए ज्ञानरूप सुधारसको पो, जहां अपना यथार्थ बोध किया वहां क्लेश तुरन्त दूर हो जाते हैं और जब अपने यथाथ स्वरूपकी प्रतीति न रखकर अन्य अन्य अवस्थाओं रूप अपने को माना कि वहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है। सर्वक्लेशोंसे मुक्ति पाना इतना बड़ा काम केवल इतनी सी भीतरी वात पर निर्भर है। अपने को पररूप मानना, ऐसा तो क्लेश पानेका उपाय है। और, अपने को अपने सत्त्रके कारण जितना जैसा हो उतना ही माने, यही क्लेशोंसे निवृत्त होने का उपाय है। सिर्फ मानने से ही संकट लगते हैं और माननेसे ही संकट छूटते हैं। अपने आपका अपने स्वरूपमें ही मानना और यह दढ़तासे मानना बन जाय और इस हो प्रकार अपने आपका निरन्तर जानते रहें तो इसमें रत्तत्रय अपने आप आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एकाश्रता किस पर करना है जिसके फलमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो केवल होनेका नाम मुक्त हाना है ना। केवल बनना है तो केवलस्वरूपकी ओर एकाग्रता हो तो इस ध्यानसे केवल बननेका उपाय बन सकता है।

काम भोगसे विरक्त होने पर ही ध्यान संभव है, इसका परिचय करें २६७ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें, पुठ ४३—देह, काम, भोगसे विरक्त होकर ध्यानका लाभ लेनेका धनुरोध—हे ध्यानके इच्छुक पुरप, काम शरीर और भोगोंसे विरक्त हाकर यदि तू निर्मनत्व भावको प्राप्त होता है तो तू ध्याता है अन्यया नहीं। निर्ममता काम, भोग और शरीरकी स्पुहा त्यागनेपर ही सम्भव है। कामका अर्थ है अनेक प्रकार की मनकी कामनायें। जो मनसे विकार उत्पन्न होता है वह काम है, और जो इन्द्रियोंके द्वारा भोगा जाय उसे भोग कहते हैं। स्पर्श रस, गध, रूप और शब्द और शरीर यह है ही, इन तींनोंसे स्पुहा छूटे तो तू ममत्वरहित हो सकता है और ममत्वरहित होनेपर ही तू ध्याता है। यदि चित्त इन्द्रियके भोगोंमें लगा है, विषयसाधनोंमें लगा है तो वह ध्यान कैसे सम्भव है।

लगनपूर्वक अन्तस्तत्त्वकी उपासना हो उसमें लाभ है, पढ़िये ३४८ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० १६३-

• •		

मगता रहित परिणाम रहे, केवल जान स्वरूप जा। हार मात्र रहे तो वही ध्यान की तिद्धि होतां है।

वायुवींका नगर, गृह, शया, शिषक, बहुबर, रमणी, पान, परमानेक्षान मना है, इस पहिंग ३०१ वें खन्दों एक प्रवनतातीं, उराहरणार्व एक प्रवनतातीं हो। या रहा है। १०० २३-मापुर्वीका नगर-जिन साथु मुनिमहाराजाओं का नगर वया है ? विस्धानल ग्रादिक पर्वते ? जैसे गृहहंथींसे पूछा जाग कि ग्रापका नगर कीन सा है ? तो उत्तर देंगे-मेरठ, मुजफ्करनगर, हापुड़ इत्यादि तो उन महाराजींका, मुनीइवरीं का कोई पूछे कि नगर कीन है, तो भनत लाग यही उत्तर देंगे का उनका नगर है वन उपवन इत्यादि । जहीं ठहरकर विचरकर, निसंग रहा जाता है उसे नगर कहते हैं। लाकश्यवहारमें ग्रज्ञानी रागाजनींका विश्वाम नगर यहां के नगर ग्रादि है। यहां भी व्यवहारसे यह कहा जा रहा है कि विरक्त ज्ञानी साधु संत पुरुषोंका विश्वामस्थान वन उपवन ग्रादि है। ये ही साधुनोंके नगर हैं। ऐसाएकान्त भयावह स्थानी पर निवास करना भी साधारणजनोंसे गन्य नहीं है। सो यह वन निवास ग्रादि भी उत्तमजनों द्वारा कियेजा सकते हैं। लेकिन श्रन्तः तो देखिये साधुजनोंका नगर क्या है ? उनका ग्रपना ग्रात्मक्तेन, ग्रात्म-स्वरूप ही उनका नगर है। जहां उनका परमायंतः निवास रहता है। इस परमार्थ नगरमें निवास करने माले जानो साधु संत परमार्थ ग्रान्दका श्रवुभव करते हैं श्रीर इसा ग्रानन्दानुभाके कारण ग्रानिवास उन्हें सुखद प्रतीत होता है।

सम्पद्धांनका सामान्य निर्देशन पित्र वे इन्देश प्रवास के प्रविचानामं, पृ० ४१-सम्पद्धांनका निर्देशन-जीवादिक का श्रद्धान करना सो दशंन है। यह सम्यद्धान निसमं से उत्पन्न होता और परोपदेशसे
उत्पन्न होता है। होता है भव्य जीवके। जिन्होंने पूर्वकालमें जादेश पाया है, संस्कार बनाया है उन्हें
इस भवमें भी विना परोपदेश मिले, बिना अन्य निमिक्त मिले निसम से हो सम्यद्धांन हो जाता है।
श्रीर, किन्हीं को परोपदेशसे, जिनविम्बद्धांनसे या वेदनानुभवसे अनेक कारणों को पाकर सम्यवस्त्र हो
जाता है। सब बात एक लगन को है। अपने आपमें आत्नकल्याभकी लगन न हो और पापिक्षवावोंमें
ही रित मानते रहें, पापोंसे विरिवत न जगे तो कुछ उद्धार की संभावना ही नहीं है। सबसे ऊंची बात
वस इस रत्नत्रयमें ही मिलेगी। अपने आपमें सही श्रद्धान हो और आचरण विगुद्ध हो। इस जगतका
क्या है? न हो अधिक सम्पदा तो आत्माका क्या विगड़ा और हो गयो सम्पदा तो आत्माका क्या
पूरा पड़ा? यह तो जगत है। आज ऐनो स्थिति है श्रीर कल न जाने कीव सा भव धारण करना
पड़े? न सम्हले तो हीन भव ही मिलेगा। तो सम्पदा प्राप्त हुई, समागम प्राप्त हुमा तो कौन सी
भले पन की बात हो गयी? मान लो यहां के लोगों ने बड़ा कह दिया तो आखिर मोहियों ने
ही तो बड़ा कहा। जानी तो धन के कारण किसी को बड़ा नहा मानता। धन वेभव बाहरी
समागमों के कारण कोई बड़ा मानता हो तो मोही, निध्याद्दिट, श्रज्ञानो वे ही लोग मान सकते
हैं।

त्रसोंके भेद व मोटी पहिचान, पिंड्य ३६७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें—पृ० ५४-त्रसोंके भेद-स्थावर जीवोंसे यह समस्त लोक भरा हुम्रा है मौर त्रस भो अनेक भेद वाले हैं। दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चार-इन्द्रिय ग्रोर पंचेन्द्रिय, इनकी जल्दी पहिचान करना हो कि ये कितने इन्द्रिय जीव हैं तो उसकी मोटी पहिचान यह है कि जिनके पैर न हों और सर ६ सकें, उसमें एक सांप को छोड़ दो, उस जैसे जीवको, वह एक ग्रपवादरूप है। वाकी जितने जीवऐसे मिलेंगे कि पैर नहीं हैं, लम्बा रुख है, विना पैरके जमीन में सरको रहते हैं वे जीव दो इन्द्रिय मिलेंगे, जैसे चोंटा, चोंटी, सुरसुरो विच्छू ग्रादि ग्रीर जिनके दो से ग्रधिक पैर हों ग्रौर उड़ते हों वे चार इन्द्रिय जीव हैं-जैसे मच्छर, तितैया, टिड्डी ग्रादि, ग्रौर पंचे-निद्रय जीव स्पष्ट हैं-जिनके कान हों-पशु पक्षी मनुष्य ग्रादि। तो ये नाना भेदल्प त्रस अनेक प्रकार की योनियोंके ग्राश्रित हैं। इन सब जीवोंकी पर्यायोंका भी सही सही ज्ञान करना सम्यक्तका कारण है। जो कुछ नजर ग्राता है वह श्रसलमें है क्या ? इसमें परमार्थ क्या है, बनावट क्या है, उपाधि क्या है ? सबका सही परिज्ञान हो, उससे ग्रंतः ग्रनाकुलता, निर्व्याकुलता, ज्ञानप्रकाश, समीचोनता, स्थिरता ये सब बातें बढ़ती, इस कारण सबका जानना ग्रावश्यक है। परोक्षभूत तत्त्वमें साधारणतया द्रव्य ग्रुण पर्यायों का स्वरूप जान लेना जरूरी है। यो संसारो जीव त्रस स्थावर के भेद से दो प्रकार के कहे गये हैं।

यह लोक स्थावरों से असीम पूरित हैं, पढ़िये ४०० वें छन्दके एक प्रवचदांशमें, पृ० ५- लोकको स्था-वरोंसे असीम पूरितता-संसारी जीवकी गतियां ४ प्रकार की हैं, उन गतियों में सबसे कम जीव हैं मनुष्यगतिमें, उससे श्रधिक जीव हैं नरकगतिमें, उससे श्रधिक जीव हैं देव्गतिमें श्रीर सबसे श्रधिक जीव हैं तिर्यन्चगतिमें। तिर्यन्चगतिमें भी । प्रकार के जीव हैं-एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय श्रीर पन्चेन्द्रिय। इनमें सक्से श्रधिक जीव हैं एकेन्द्रिय, एकेन्द्रियमें भो ५ भेद हैं-पुथ्वी, जल, श्रिन, वायु, बनस्पति । इनमें भी सर्वाधिक ज़ीब हैं बनस्पतिकायमें । वनस्पतिकायके दो भेद हैं-प्रत्येक बन-स्पति श्रीरः साधारणवनस्पति । सबसे शिवक जोव हैं साधारणबनस्पति । साधारण बनस्पतिमें इतन जीव हैं कि जितने ब्राज तक अनादि से सिद्ध होते ब्राये हैं वे सब सिद्ध महाराज उनके ब्रनन्तव भाग प्रमाण हैं ग्रीर सबसे अनन्त काल व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भविष्यमें जितने सिद्ध होंगे वे भी उस समय के रहे हुए साधारण बनस्पति जीवोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण रहेंगे। एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चार इन्द्रिय तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ये सब तियंन्च ही होते हैं, इनकी और गति नहीं होती। तो सारा लोक तिर्यन्वों से भरा है। कभी कभी कोई नास्तिक मनुष्य कहन लगते हैं कि अगर सभी त्यागी बन आयें, ब्रह्मचारी वन जाये तो फिर यह संसार कैसे चलेगा ? अरे संसार की पूर्ति मनुष्यों से नहीं होती, संसार की पूर्ति तो एकेन्द्रिय से हो रही है। मनुष्य हैं कितने ? ग्रीर फिर मनुष्य ही क्या ? यदि समस्त अनन्त जीव ब्रह्मचारी हो जायें और मुक्त हो जायें तो अच्छा ही हुआ। तुम्हें वया फिकर पड़ गयी ? तो यह सारा संसार एकेन्द्रिय जावों से भरा पड़ा है।

अध्यात्मदर्शनमें विह्नलता नहीं रहती, मनन कीजिये ४०६ वें छन्दके एक प्रवचनाश्में, पृ० ६६-ग्रध्या—
त्मदर्शन से विह्नलताका विनास—ग्रध्यात्म दिशा और व्यवहार दिशामें बहुत ग्रन्तर वाली परिस्थितियां
होती हैं। वड़ी वड़ी व्यवस्थायें बनायें तो सही, लेकिन किन्हीं बातों में सफल होन से या जैसो व्यवस्था
चाहते हैं वैतावय स्था न बानमें गारंगमें विह्नल न होना चाहिए और वहितह्न ति। न हो इसका उपाय
है ग्रध्यात्मदर्शन—जैसे एक देशके सम्बन्धमें चिन्तायें चलती हैं, किसी ग्रन्यका इस पर शासन न हो, देश
स्वतन्त्र रहे, ग्रपने देशका विस्तार गौरव चाहते हैं, व्यवहाद हिटमें ये सब व तें युक्त हैं ग्रौर ऐसा
देखनेके लिए यह मनुष्य लालायित रहता है, किन्तु कुछ ग्रध्यात्ममें चलकर ग्रपना ग्रनुभव है यहां?
न मेरा देश है, न मेरी जाति है, न कुल है, न देह है, न परिवार है. न वैभव है और ग्राज जिसे हम
विदेश समभते हैं मरकर वहीं जन्म लें तब फिर इस देशको विदेश समभने लगेंगे। तो दोनोंकी दिशायों
जुदी जुदी हैं, ग्रौर फिर किसी कर्मयोगी पुष्पमें इन दोनों दिशाग्रोंका भी ग्रपनी ग्रपनी सीमामें मिश्रण
रहता है।

सम्यन्त्व- पुंचारर्सपासके आदेशमे अनुशासित हो ३वे, ४४४ वें छन्दके एक प्रवचनांगसे, पृ० १०३-सम्य-क्तवसुधारसपामक आदेश-हे भव्य जीव, एक इस सम्यग्दर्शन नामक अमृत का पान करो। यह सम्य-बरव ही अतुल आनन्दका निधान है। आनन्द लाभके लिए जगढ़ जगह दिष्टया लगाते हो, पर बाह्यमें कहीं भी ग्रानन्दका लाभ न मिलेगा। यतुल ग्रानन्दका निधीन तो यह सम्यग्दर्शन है। ग्रपने ग्रापके सहजस्वरूपका सम्यक्रूपुरे अनुभवन कर लेना यही अनुपम आनन्द का बीज-भूत हैं। सर्वकत्याणका यह सम्यादर्शन बीज़ है। जैसे बीजसे अंकुर उतान होता है और वह अनेक फुलोंको प्रदान करता है इसी प्रकार यह सम्यादर्शन आनन्द अंकुर को उत्पन्न करता है और इसमें ज्ञान, देशीन, सुख, शक्ति सम-स्त ग्रात्मसमृद्धिके फल फला करते हैं। यह सम्यग्दर्शन संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए जहाज को तरह है। जैसे नावमें वैठकर सागर से तिर लिया जाता है इसी प्रकार सम्यादशेनके भावमें स्थिर होकर इस संसारसागरको पार कर लिया जाता है। इस सम्यग्दर्शनके पात्र एक मात्र भद्य जीव ही हैं। जिनेका कल्याण स्वरूप होनहोर है वे ही इस सम्यग्दर्शनके ग्रधिकारो होते हैं। सम्यग्दर्शनका परि—। णाम पापरूपी 'वृक्षको पूलसे 'उखांड़ फेंकनेमें कुटार की तरह हैं, जंसे लोग देवी के दो रूप माना करते हैं-एक चन्द्र हंप ग्रीर एक वान्ति हुए । ज्ञान हुए एक लौकिक कहावत सी है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के दो रूप देखिये। एक तो प्रचण्ड प्रतापरूप समस्त पाप विच्योंको ध्वस्त कर देने में बहुत समर्थ है है श्रीर एक शान्तिरूप सहज आनन्दको देने वाला है, सर्वकल्य एका बोज है और शान्तिको ही सरसाने वाला है । यह सम्यग्दर्शन समस्त पवित्र तीर्थोमें प्रधान है । सम्यग्दर्शन एक प्रधान तीर्थ है । तीर्थ कहते हैं। तीर्थं कहते हैं उस तटको जिस पर पहुंचने से पार हुआ। समक लिय। जाता है। यह सम्यग्दर्शन निर्भयता भरपूर है, क्यांकि इसने मिण्यात्वरूपी समस्त विपक्षांका जीत लिया है। ऐसे सम्यग्दर्शनकी हे भंव्य जीव ग्रहण करो । इस सम्यग्दर्शनकी हिष्टरूप ग्रमृतजनका पान करा ।

अहिंसाना सूल रूप दिखये-पर्यायवुद्धिका त्याग हुए विना अहिंसा यथाय नहीं, पढ़िये देन वे छन्दक एक प्रवचनारामें, पृ० १४३-पर्यायवुद्धिके त्याममें अहिंसा-कर्मों के अध्या में कारण नाम प्रत्यय आदिक वताये गये हैं, तो जो नाम आपका रखा गया है वह यदि शुरू से न रखा जाता, कुछ दूसरा नाम रखा गया होता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था? फिर अपका यह नाम है यह कहां खुदा हुआ है? और कितनी कल्याणभेदको वात है कि वे ही ता १ ., ३६ अक्षर और उनका ही उलट फर करते हैं और खरबों आदिमियोंके नाम एक दूसरे से न मिलें इतने नाम घर लिए जाते हैं। तो नामका इस जीव से सम्बन्ध नहीं है। नामवरी भी चाहकर पाकर इस आत्मा को निलता क्या है? इन सब बातों को वचार कर कुछ अपने स्वरूपमें मन होने का यत्न करना चाहिए। बाह्यमें तो ये सब प्रकट असार वातें है। अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप स्वानुभवमें बना रहे इससे उत्कृष्ट और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो, सकता। जा ऐसा नहीं कर सकते वे अपना हिसा कर रहे हैं और जी परजीवोंकी हिसा करते हैं वे और विकट हिसा में पहुंच गये हैं। हिसा नरकमें प्रवेश करने का द्वार है और अपने अपके विनाश किये जाने के लिए यह दिसा कुटार और शहर जैसा काम करती है। हिसासे दूर रहे और अहिसक ज्ञायकस्वभावको हिष्ट करें, यही हितकारों धर्मकार्य है।

आनन्दकी पढ़ित तो अहिंसा ही है, विन्तन की जिये हिंह वे छुन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० १६७श्रिहिसा, श्रानन्दका, जपाय-विशुद्ध श्रानन्दकी, कोई पढ़ित हैं तो श्रिहिसा ही है। कूर, हिंसक पुरुषकों
श्रानन्द और प्रसन्नता कभी नहीं श्रा पातों है। जो पुरुष समतारसंसे भीगा है, दूसरे जीवोंके सतानेका
परिणाम नहीं रखता, श्रपने श्रहिसा स्वभाव का श्रालम्बन रखता है उस पुरुषके विलक्षण श्रानन्द प्रकट

होता है। कभो किसी जीव को सताने का संकल्प ही आ जाय तो ऐसा संकल्प करने वाला तत्काल दु: खी हो जाता है। दूसरे जीव को भला करने का भाव करे तो वहां क्लेश नहीं आता, प्रत्युत आनन्द बरणता है और कोई दूंसरे जीवों को सताने का भाव करे, किसी की निन्दा का भाव करे, किसी के बुरा करने का भाव करे तो उस भावके समय ही यह दु: खी हो जाता है। आनन्द की परिपाटी तो अहिंसासे ही प्राप्त होती है।

संकल्पमात्रसे हिंसा हो जाती है, बेतः यह प्रभाव होना चाहिए कि खोंटा भाव, हिंसाका संकल्प तक भी व हो, पढ़िये ५१३ वें छन्दके एक प्रवचनांत्रमें, पृ० १८५-सं त्रिमात्रसे हिंसाका वंध-जिसने जीवबंध किया है उसका भी परिणाम अगुभ हुआ और जिसने उस बंधककी अनुमोदना को है उसका भी परिणाम अगुभ हुआ है। देखो स्वयंभूरमण समुद्र में दो भर्तस रहते-एक महामत्स और एक साली अर्थात तंदुल मत्स । महामत्स बड़ी लम्बी चौड़ी अवगाहनाका है। एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा और २५० योजन मोटा, इतनो बड़ी अवगाहनाका वह महामत्स है। इतनी लम्बी चौड़ी काय वाला महामत्स प्रपने मुंहको फैलाये रहता है। तो उस फैली हुई जगहमें जितनी जगह समाये वह जगह एक आसमान सा है। उसके मुखमें अनेक मत्स आते जाते खेलते रहते हैं। उन मत्सोंको पता नहीं पड़ता कि कहां मुख है, कितनी बड़ी अवगाहनाका है। लेकिन वही एक तंदुलमत्स (साली मत्स) यह विचार करता है कि यदि इस महामत्सकी जगहमें मैं होता तो एक भी मछलीको बचने न देता। ऐसा परिणाम करनेसे यश साली यत्स सप्तम नरकमें जाता है। तो इससे यह निर्णय कीजिये कि कोई हिसा करे, उसकी जो अनुमोदना करें तो उस अनुमोदनामें भी संकल्प मात्रसे उसीके समान पाप हानका कारण बनता है। तो जिसका परिणाम रागई असे मिलन है और इसी कारण जो अपन आपके प्रभुकी हिसा कर रहा है ऐसा हिसक पुरुष आत्माका ध्यान क्या करेगा? जो आत्माका ध्यान नहीं कर सकता उसके ब्याकुलता संसारअमण सभी अनुमं उसके लगे रहते हैं।

स्याद्वाद की जपर्योगिता लौकिक कार्योमें भी है, देखिये ४३७ वें क्लोकका एक प्रवचनांश-पृ० २२१स्याद्वाद बिना लौकिक कार्य भी नहीं-देखिये स्याद्वाद के बिना किसी का कुछ काम नहीं चलता। किसी को पैसा जधार दिया, अब उसके बारे में आपको दों निर्णय है कि नहीं कि वह पुरुष वहीं है-६ माह बाद भी आप यह जानते हैं ना कि यह पुरुष वहीं है जिसको हमने पैसा उधार दिया था। साथ ही यह भी जानते हो ना कि ६ मास गुजरगये, अब समय नया आ गया, अब इससे ब्याज लेना है और मंगना है। तो ये दो किस्मके जान हुए कि नहीं-एक तो हुआ नित्यका ज्ञान और एक हुआ अनित्यका ज्ञान। यदि कोई ऐसा ही माने कि मैं तो वह नहीं हूं जो आपसे रूपया ले गया था, वह आत्मा तो नब्द हो गया, यह मैं आत्मा दूसरा हूं, तो व्यवहार चलेगा क्या? श्रीर आत्मा अगर बदले ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन ही न हो तो भी व्यवहार चलेगा क्या? पिता, पुत्र, कुदुम्ब, रिस्ते ये सब व्यवहार हैं। स्याद्वाद के बल पर चल रहे हैं। किसी भी व्यक्तिके संबंधमें क्या आप एकान्तसे कह सकते हो कि यह वेटा ही है? यदि ऐसा कह सकते तो इसका अर्थ है कि सबका बटा है। सब तरह बटा है, तो व्यवहार कहां चलेगा? तो जिस स्याद्वादके बलसे व्यवहार तक भी चल रहा है, मोक्षमार्ग भी चलता हैं उस स्याद्वाद का निषेध करते हैं सर्वथा एकान्तवादो लोग।

लोकमें नामवरी बाहना महती विपदा है, यह क्यों लगी हुई है, इसका कारण देखिये ५६४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० २६५-इज्जत चाहनेकी विपदा-मनुष्यमें सबसे बड़ी विपदा यह लग वैछी कि यह मनुष्य नाम चाहता है, इज्जत चाहता है। तो जिस श्रात्माके ज्ञान नहीं है वह इज्जत ही तो चाहेगा और

जिस यात्माके ज्ञान है वह धर्म को चाहेगा। दुनिया कुछ कहे, दुनिया किसी ढंगसे रहे, पर अपने यापमें संतोध है, शांति है तो अपने यापका भना है। मनुष्य ज्ञानी हो तो वह नामवरी नहीं चाहता, ग्रात्मा-नुभव चाहता है। यनके अनक बार यात्माका अनुभव जगे, इस यार धुन रहती है और जो यज्ञानी जन हैं उन्हें यात्मतत्त्वका परिचय तो मिला नहीं तो कहीं न कहीं लगेगा हो। श्रात्मामें तीन गुण है-दर्गन, ज्ञान, चारित्र, दर्शनका काम है श्रद्धा रखना, ज्ञानका काम जानना, चारित्र का काम किसी न किशी में लगे रहना, ये तोन बातें प्रत्येक जीवमें पायी जाती हैं। जिसका जैसा श्रद्धान होगा वैसा ही ज्ञान होगा। और उसो जगह वह लगेगा।

कुशील पाप प्रवल पातक है, पिड़िये ५=६ वें छन्दके एक प्रवननाशमें, पृ० २६न-कुशील की प्रवल पातकता-ग्रह्मचर्यके घातका नाम है व्यभिचार। व्यभिचार नाम तो सभी वाहरो प्रवृत्तियोंका है। ग्रात्मामें अपना उपयोग स्थिर न रहे. बाहरी वाहरी विषयोंमें चित्त लगा रहे वे सव व्यभिचार हैं। हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 'तृष्णा ये सबके सब व्यभिचार कहलाते हैं। लेकिन लोकमें रूढ़ि एक स्पर्शनइन्द्रियके विपयसेवनमें ग्रर्थात् मेथुन प्रसंगमें, जामवासनाको पूर्तिमें लोग व्यभिचार शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे यह जानना कि समस्त इन्द्रियों में प्रवल ग्रीर पातक विषय है स्पर्शनइन्द्रिय का विषय। ग्रर्थात् कुशोल नामक पाप ऐसा कठिन पाप है कि जिसमें रहकर यनुष्य रंच भी सावधान नहीं रह पाता। इसी कारण कुशील पापको ब्रह्मचर्यका घात वतलाया है। वहां तो ग्रात्माके उपयोगसे हट-कर किसो भो बाह्म पदार्थमें रित करना सो व्यभिचार है। फिर भी रूढ़में एक विपयसेवनका ही व्यभिचार कहते हैं। तात्पर्य यह है स्पर्यनइन्द्रियका विगय सबसे किटन विषय है, उससे विरक्त रहकर एक परमार्थ ब्रह्मवर्थका पालन करना है।

जो ज्ञान चारियमें वढ हैं, उनकी मेवा कत्याज गरिणी है, इनका जिलन की जिये ७६६ वें छन्दके एक प्रवानांगमें, पृ० २७० - वृद्धसेवाके लाभ—तो गुरुजनोंकी सेवा न ने से जो गुण प्रकट होते हैं वहां यह भी एक गुण प्रकट होता है कि उसके नम्रता बढ़ती है, श्रीभमान दूर होता है और फिर उसके ज्ञानप्रकाश होता है। श्रहंकारके प्रंथकारसे ज्ञानक्ष्मी सूर्यका प्रकाश ढकेंग्या है। गुरुसेवाकी कि नो प्रश्नाकी जाय, सच पूछो तो इस श्रात्माका शरण ही गुरुसेवा है। जिसका कोई गुरु नहीं है जिससे थाने हितकों कोई चर्चा नहीं की जा सकती है ऐ गाउँ प्रक किक्न व्यविभूद रहता है, अन्ना जीवन यों हो निर्यान किया करता है। बढ़ सेवासे समस्त वत विगुद्ध वनते हैं और खासकर यहां वर्ष महात्रत को तो बहुत पृष्टि होतो है। बढ़ोंकी संगति न करके छोटे रागोदेशों मिलन पृष्योंकी संगतिसे नभी प्रकारके विकार उत्तव होते रहते हैं। जिन्हें लोकमें श्रमनो सिद्धि चाहिए परिणामोंमें निर्मनता वाहिए, विद्या श्रीर निय की बढ़वारी चाहिए उन्हें गुरुसेवा करना श्रीन वास

सत्त्रांगं युद्धि व्यवस्थित रहती है, इसना अध्यम की तिये ७६४ वें एक छन्दि एक प्रयम्नांगं-पृत्रिष्ट्र-सर्तामें वृद्धिको व्यवस्थित रहती है सत्पुरुषोंकी भक्तिम, जहां वृद्धि पुरुषोंके प्रति भक्तिभाव रहता है वहां बुद्धि व्यवस्थित रहती है। लोग शिक्षा देते हैं ना वच्चोंको कि देखो माता पिताको सेवा करो। माता पिता भो तो बच्चों की अपेक्षा वृद्धि पुरुष हैं, जानी हैं, अनुभवी हैं, दूसरे जनका लोकिक सम्बन्ध भा गुन्तता का है। तो माता पिता की जो सेवा करते रहते हैं जन वच्चों को बुद्धि सही रहती है औं जो समर्थ होकर भी माता पिता की क्लिश्च पहुचा। रहते हैं जनकी बुद्धि म लन रहता है, तो जस बुद्धि की मिल ता के कारण जनकी बुद्धि ऐशे अटाट हो जातो है कि जिससे उन्हें क्लेश, आकु- लता, फसाव बढ़ने लगता है। ता बुद्धि पुरुषों को, यात्रे पिता की, गुन्त्रनों की सेवा करना गार

परमार्थतया जो ज्ञानी विरक्त सन्त पुरुष हैं जनकी सेवामें रहना, यह संत्संगति विनक श्रवणुणोंको दूरकर

कैवल्यकी इंप्टि विना छुटकारा नहीं हो सकता, पेट्रिये = 3 वें छन्दके एकं प्रवर्तनांशमें-पृ० ४५०- कैवल्यकी हिंदि हुए विना मुक्तिका अलाभ-मुक्तिका अर्थ है छुटकारा। कोई चींज किसी दूसरो चींजसे विल्कुल छूटी हुई हो, तब वे दोनों चींजें न्यारी न्यारो हुई। एक ही चींजका सार, एक ही चींजका स्वरूप कैसे छूटे ? जेसे जल पर्म हो गया तो जल पर्मी से छूट सकता है अर्थात् ठंडा हो सकता है, क्यों कि गर्मी जलका स्वरूप नहीं, वह गर्मी जलमें अग्निका निमित्त पाकर आयो हुई है, पर अग्निकी गर्मी श्री छूट सकी क्या ? अग्नि भी श्री हिंद पर्मी क्या शे श्री श्री है। अग्निसे गर्मी अलग कैसे हो सकती है ? तो यदि हमें छुटकारा चाहिए है तो पहिले यह शद्धान तो आना चाहिए कि जिन जिनसे छुटकारा चाहते हैं उनसे न्यारा मेरा स्वरूप है। इस हो का बोध न हो तो छुटकारा कभी मिल नहीं सकता। भेदिवज्ञान को वात जब किसो क्षण किसो को हो तो थोड़ से अक्षरों का सहारा लेकर हो हो जाता है, तो सन्त पुरुषों के उपदेश का एक अक्षर मुक्ति का बोज हो जाता है।

परिग्रहका संग दुर्गतिका बीच है, पिड़िये परि वे बलोकका प्रवचन, पृ० ४६६-परिग्रहसंगकी दुर्गति-चीजरूपता-संगसे ग्रथित् परिग्रहसे काम होता है, ग्रनेक प्रकारके बान्छा विकार होते हैं। जहां परिग्रह है वहां ग्रनेक ग्रटपट बान्छायें हुगा ही करता हैं ग्रौर समस्त इच्छाग्रोंमें भी ग्रत्यन्त खोंटी इच्छा है भेंगुन प्रसंगकी, सो इस काम महाविकारका भी मल यह परिग्रह है। परिग्रह से काम होता है। कामसे कोध होता है। कामबासना को पूर्ति न होने पर कोध ही तो जगेगा ग्रौर ऐसा भी जगेगा जिसमें यह काभी स्वयं तक की हर्षा कर सकता है। कोधसे हिंसा होती हैं। कोधमें जीव पर प्राणियों के घात में भो संकोच नहीं करता ग्रीर कही ग्रपना भी घात कर डाले, ऐसा भी ग्रविवेक कर डालता है। हिंसासे पाप होता है, फिर उस पापके फलमें नरक गतिमें ऐसा कठिन दुःख भोगता है जो बचनोंसे भी नहीं कहा जा सकता। यहां भूगिके स्पर्शमात्रसे घोर दुःख होता, ठंड गर्मी से लोहा भी गल जाय ऐसो ठड गर्मी की बेदना सहनी पड़तो है। नारकी जीव एक दूसरे को देखकर शस्त्रपात ग्रानिदाह ग्रादि नाना दुःख देते हैं। ये समस्त विपदायें परिग्रहके सम्बन्चसे होतो हैं। जब कोध ग्राता हो तो वह सब संवमहाी अमृ। निःसार हो जाता है।

द्रोहियों के गित भी द्रोह न करने का कर्त ब्य. पृष्ठ १८-द्रोहियों के प्रति द्रोह न करने कि विशेषता-जों प्रतिक्ष चलने वाले व्यक्त हैं अथवा उपसर्ग करने वाले शत्रु हैं उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोहकों प्राप्त होता है तो उन शत्रु वों में और मुभमें फिर भेद क्या रहा ? जो उपसर्ग कर रहे हैं उनका मन लो द्रोहमें है और मैं भी अगर उनपर रोप करने लगूं तो मुभमें और उनमें अन्तर क्या रहा। उपसर्ग करने वाले व्यक्ति कोई मुनि तो हैं नहां वे तो सद्गृहस्थ भी नहीं हैं वे तो खोटे गृहस्थ हैं, दुष्ट पुष्प हैं। उन दुष्ट पुष्पोंको ही तरह यदि मैं भो दुष्टता करने लगा तो उनमें और मुभमें अन्तर ही क्या रहा ? मैं तो मोक्षार्थी हूं, मैंने तो अपना प्राग्राम, अपा भेप, अपनी चर्या मुनि की वनायो है, मोक्षमागंकी बनायी है सो यदि हम शान्तिमें नहों रहते और उपसर्ग करने बालोंपर कोध करते हैं तो उनमें और मुभमें फिर अन्तर ही क्या रहा ? जेसे वे पंग रमें धूमेंगे इस प्रकार में भी धूपूंगा। ज्ञानीसंत जो ऐसा विचार करते हैं कि इन दुष्ट पुष्पोंपर जो कि उपमंग कर रहे हैं मैं यि कोध करने लगा तो मैं उन्हीं के समान कहलाऊ गा। इसका ताल्वर्य यह है कि मैं भो इस संसारमें घूपूंगा। कहीं सम्मान अपमान भरा ताल्यर्य न लेना कि मैं मुनि हूं, यह दुष्ट पुष्प है। मैं इसपर रोप कर गा तो मैं दुष्ट कहलाऊ गा, ऐसा व्यानमें नहीं है किन्तु यह व्यानमें है कि मैं भी यदि कोध कर्क ता जैसे ये ससारमें घूपों वैसे हो मैं भी संसारमें घूपूंगा, अत्रव मुभे कोध न करना चाहिए।

लोमविषयक विकल्प वेकार है इस तथ्यका मनन कीजिये, पृष्ट ४८-लोभ विकल्यको व्यर्थता-भैया ! लोभमें होता क्या है कि जब चीज पासमें है तो उस की चाह नहीं हाता और जब चाह होती तो उस चीजको प्राप्ति नहीं होतो । यह बात तो बहुत ग्रच्छी है कि चाह न रहे, पर यह बात रह कहां पाती है। दूसरी चीजको चाह बन जाती है। तो इस लोग कपायमें यह जीव पाता तो कूछनहीं, मगर तृष्णा के बश होकर बड़ा किंठन श्रम कर डालता है। जैसे कि काई हिरण अपनी प्यास बुक्तनेके लिए वड़ा श्रम कर डालता है, पर प्यास नहीं वुक्ता पावा श्रीर दीड़-दीड़कर मरणको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस लोभकपायके वश होकर यह संसारी प्राणी अपने जीवनको व्यर्थ ही खो देता है। जैसे स्वप्न में दिखने वाली विभूतियां कहीं प्राप्त हो नहीं हो जाती। वे तो स्वप्न की चीजें हैं, उनका मिलना श्रसम्भव है, पर ादि कोई उनके पाने की वाञ्छा न करे तो उसके समान मूर्ख और किसे कहा जाय ? ऐसे ही जो चीजें प्राप्त होनी असम्भव हैं उनके पाने की वाञ्छा भी यह लोभी प्राणो करता है तो फिर उसे मूखे नहीं ता और क्या कहा जाय? असे यह ग्रात्ना ता एक ग्रमूर्त ज्ञान मात्र है। इस देह को छोड़कर वह कहीं अकेला ही चला जायगा। उसे निला क्या ? कोई कहे कि जब तक रहा तब तक तो मिला, पर तब तक भी न मिला क्योंकि उसे उससे सन्तीय नहीं होता। उससे आगेको वाञ्छा वनी रहती। जो पुरुष ग्रात्महिष्ट करता है ग्रौर ग्रात्मज्ञानके द्वारा ग्रयने ग्रापमें तृत्त रहां करता है, महत्ता ता उसकी है, सुखी तो वह है। लोभी पुरुपको तो कितनी भी सम्पदा मिल जावे, पर उससे उसे संतोष नहीं होता, वह कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता और अपने इस पाये हुए दुर्लभ मानवजीवनको वह व्ययं ही खो देता है !

विषयका परिहार करने वाले संगमी मुनियोंका महत्व समिकिन, पृष्ठ दर-विषयपरिहारी योगियोंकी रुलाघनीयता-इस प्रकरणको कहकर इस रुलोक में यह बता रहे हैं कि देखो जिसतरह कछुवा अपने मुख को संकोच लेता है। अपनी गर्दनको ऐसा भीतर कर लेता है कि जिससे जरा भी पता नहीं पड़ता कि इसके सिर भी है इसी प्रकार जो जानी संयमी मुनिजन हैं वे इन्द्रियको सेनाको संकोच कर उन्हें वश

करलेते हैं। वे ही मुनि दोव कर्दमसे भरे संसारमें रहते हुए भी दोषोंसे लिप्त नहीं होते। वे जलमें भिन्न कमलकी माति अलिप्त रहते हैं। मुक्ते मोक्ष पाना हैं, मोक्ष नाम है कैवल्यकां, मुक्ते खालिर रहना है जिसकी यह दृष्टि बनी है वह इन इन्द्रियविषयोंको अपने वशमें कर लेता है। जो पुरुष इन इन्द्रियोंको वशमें करता है वह पुरुष खाते पीते रहनेपर भी हर स्थितियोंमें अलिप्त रहता है।

(२२८-२३१) ज्ञानार्णव प्रवचन १८, १६, २०, २१ भांग

पूज्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके ज्ञानार्णव प्रवचनोमें इस पुस्तकमें पहिये वस्तुस्वातन्त्र्य तथा साथ ही निरिल्यि विभावपरिणमनकी हेयताका कारण, पृष्ठ ४—सवका अपने अपने निज क्षेत्रमें अपने गुणोंका योग्यता— नुसार परिणमन—हम अपने ही प्रदेशोंमें रहकर अपना उत्पाद किया करते हैं। और नवीन अवस्थाका उत्पाद हुआ, उसीके मायने यह है कि पूर्व पर्यायका व्यय हुआ। मैं ही क्या, जगतके समस्त चेतन अचे—तन पदार्थ अपने आपके अस्तिकायमें अपने हा गुणोंमें अपना परिणमन किया करते हैं और इसी कारण प्रत्येक पदार्थ आज तक है। यदि कभी ऐसी गड़वड़ हो गया होती कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमें अपना परिणमन घर दे तो जगत श्रून्य हो जाता। यह सारा जगत अब तक टिका है, सामने दिख रहा है। यह ही इस बातका प्रमाण है कि वस्तुका स्वरूप चुष्ट्य अपना—अपना है। हां, इतनी बातको मना नहीं किया जा सकता कि रन परिणमनोंमें जो विभाव—परिणमन हैं, अपने स्वभावके विरुद्ध परि—णमन हैं, विकार परिणमन हैं, वे सब परिणमन किसी पर—उपाधिके संसर्गमें हो रहे हैं। ये पर—उपाधि के बिना केवल अपने आपके स्वभावसे ही विभावपरिणमन नहीं हो रहे, सो ऐसे विभावरूप परिणमनमें इस परिणममान उपादानकी ऐसी कला है वह किसा अनुक्षत निमित्तका सिन्नवान पाकर विभावरूप परिणम जाय। यो पदार्थों को निरखना उनके एकत्वस्वरूप ।

पापके फलमें की किला होते हैं इसका चित्रण की जिये इस छोटेसे अनुच्छेदमें पृष्ठ ४२-नारकी का ध्रशरणतामें विलाप-फिर विचार करता है यह नारकी कि ऐसे नरकों के दुःखों में भी ये कर्मसमूह मेरे सामने हैं। श्रव मैं क्या करूं? नरक भूमिमें पड़ा, नरक भवमें फंसा और फिर ये श्रसाता वेदनीय आदिक श्रनक कर्म मेरे सामने हैं, उदयमें श्रा रहे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण देखूं? कभी संतापसे तृप्तहों कर वृक्षकी छायाके नीचे जाता हूं तो वहीं को पत्तो तलवारकी धारक समान गिरती है। कभी डरकर नारकी जोवके समीप जाऊं तो वहां नारको घात कर डालता है। पृष्वीपर हो पड़ा रहूं, न हो कोई दूसरा मारने वाला तो वहां के भूमिजन्य दुःखोंसे पीड़ित रहता हूं। कहां जाऊं, श्रव तो मुके सुखका कोई उपाय नहीं दिखता।

अब मनन की जिये ज्ञानकी महिमा, पृष्ठ १३० मोहकी अपेक्षा ज्ञानको अधिक बलवता-लोग कहते हैं कि मोह बड़ा बलवान है, सब जगको वश कर डालता है, इस मोहसे पिंड छुटाना कठिन है, पर भाई! यदि मोहकी बलवत्ताके ही गीत गाते रहोगे तो इस मोहसे छुटकारा कैसे मिल सकेगा? अपने को यदि कायर बना लिया तो यह मोह फिर छोड़ न सकेगा। लोग इस बातको तो भूल गये कि इस मोहसे भी बड़ा बलवान ज्ञान है। मोहने जिसके बन्धनको अनादि कालमें बना पाया है, चिरकालमें बन्ध पाया है उस सारी बांधको यह आहमज्ञान क्षणभरमें ध्वस्त कर देता है। तो मोह की जितनीकला है, मोहका जितना प्रताप है, जितना उसका कार्य है सबको ध्वस्त कर देनेका, और उसे भी क्षणमात्रमें नष्ट कर देनेका फल ज्ञानमें है। आहमबल एक ज्ञानबलको ही कहते हैं। अपनेको अजर अपर स्वरूपमें निरखना और किसी भी परवस्तुको अपने उपयोगमें न रखना यही तो एक आत्मबल है, उसकी प्रतिति तो की नहीं और मोह बलवान है यही मुण गाते रहे तो स्वयं हम कायर होकर मोहके दु:खको मोइसे

ही मिटानेका उपाय जानकर मोह मोहमें ही फस रहेंगे।

सर्व विशुद्ध च्यान ज्ञानस्वरूपकी अभिमुखता रखते है इसका अवधारण कीजिये, पृष्ठ १६३-ज्ञानबीज मन्त्रमहेश्वरके व्यानका विधान-यहां इस मंत्रुराजकी महिमा गायो जा रही है, उस महिमाको सुनकर यह अवधारण करना, चाहिए कि ज्ञानस्वरूप प्रभुको ही महिमा गायो जा रही है, उसे छोड़कर और कुछ भी गान करते रहें तो उसमें कोई तत्त्व नहीं रहता। ज्ञानस्वरूप अथवा प्रभुस्वभावको छोड़कर किसो भी अन्यका च्यान न रहे, कुछ भी खटपट करके रहना उसमें लाभ नहीं मिलता, ज्ञानस्वरूपके ही ये सब प्रतीक बनाये गए हैं। इन अक्ष रोसे हमें ज्ञानस्वरूपका ही संकेत मिले तो ये सब मंत्रराज च्यान फल प्रदान करते हैं, यह मंत्रराज ज्ञानका बीज है, जगतसे बंदनीय है, संसाररूपी अग्निक लिए अर्थात जन्म संताप दूर करनेके लिए मेवके समान है। इस तरह च्यान करें। विध्य कथायोंसे जब ध्यान हटता है सो उस खोटे च्यान हटने का भो कोई प्रभाव होता है। तो मंत्रराज के घ्यान में खोटे च्यान तो हटे हो हुए हैं, वह प्रभाव तो स्वतः यह ही हैं. पर उसमें ज्ञानस्वरूप का संकेत बसाकर ज्ञानस्वरूप की भावना बनाय तो उसमें घ्यान का और अतिशय बढ़ जाता है। जब परखामें आया कि ओह इतना भी ध्यान जन्म सन्ताप को दूर करने के लिए, सांसारिक क्लेशों को दूर करने के लिए ये सब मेघ के समान हैं।

अब पाइये प्रभुस्मरणकी उमंग, पृष्ठ प्रे ४-ज्ञान्यन प्रभुक स्मरणकी शरण्यता-जिसका ज्ञान समस्त लोकालोकमें घनाभूत होकर रह रहा है ऐसे प्रभुका स्मरण हम आपके लिए शरण हावो। जब कोई दु:खी होता है तो गद्गद होकर एक शरण मानकर किसो न किसीकी गोदके निकट जाकर यह शान्ति चाहता है। ऐसा कौन मिलेगा कि जिसके निकट रहकर हम शान्तिलाभ पा सकें ? एक केवल ज्ञान-पुञ्ज प्रभुका ही स्मरण शरण हैं। हे नाथ ! आप हमें ऐसा बल द अर्थात् आपके स्मरणसे मुभमें ऐसा बल प्रकट हो कि केवल मेरे लिए आप ही आप हिण्यात हों। मुभ्ने और कुछ न चाहिए। बहुत ही आज्ञाकारी, विनयशील सुन्दर रूपवान कोई सन्तान भी हो, परिजन के लोग भी हो तो वे क्या हैं ? ये सब राग आगमें मुभ्ने जलानेके साधन हैं और संसारमें जन्ममरण करके बरबाद होनेके साधन हैं। हे प्रभो! कहा जाय, कहां घ्यान लगायें ? यह सारा जहान मायामयी है। एक प्रभुका स्मरण ही हम

(२३२-२३४) ज्ञानाराव प्रवचन २२, २३, २४ भाग

(२३५-२३६) इब्टोपदेश-प्रवचन १, २ भाग

पूज्यपाद स्वामि विरचित इच्टोपदेश है २ इलोकोंका प्रथम भागमें व २६ से ५१ तक २६ छन्दोंमें द्वितीय भागमें पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महार जक प्रवचन हैं। इसमें किसका उपदेश किया गया है, इसकों मंगलाचरणके एक प्रवचनांशमें पढ़िये—इष्टका उपदेश—इस ग्रंथमें इष्ट तत्त्वका उपदेश हैं। समस्त जोवोंकों इष्ट क्या है ? अगनन्द । उस आनन्दकी प्राप्ति यथार्थमें कहां होती है और उस आनन्दका स्वरूप क्या है ? इन सब इष्टों के सम्बद्धमें ये समस्त उपदेश हैं। आनन्दका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, धन वभव आदि के साथ नहीं है। ज्ञानका भला बना रहना, ज्ञानमें कोई दोप और विकार न आ सके ऐसी स्थिति होना इससे बढ़कर कुछ भी वभव नहीं है। जड़ विभूति तो एक अन्धकार है। उस इष्ट आनन्द की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति में निहित है। और उस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश लेकर यहां ज्ञानभय पर—मात्मा को नमस्कार किया है। स्वभाव ही ज्ञान है। आत्मा का जो ग्रुद्ध चैतन्यस्वरूप निश्चल परिणाम

है। जो स्वतन्त्र है, निष्काम है, रागद्वेष रहित है, उस स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही होती है ऐसा कहा

गुद्ध परिणाम इहलोक परलोक दोनों जगह शान्तिका कारण है, इसे पिढ़िये ४ वें छन्दक एक प्रवचनांशमें—
गुद्ध परिणामका सामर्थ्य भैया, हम आप सभी इसो बातमें आनन्द मानते हैं कि खूब धन बढ़ गया, खूब
परिवार बढ़ गया, पर जिसाभावमें आनन्द है उसका अज्ञानियोंको पता ही नहीं है। ज्ञानियोंको स्पष्ट
दीखता है कि सच्चा आनन्द तो इससे ही मिलेगा। वह भाव है एक ज्ञानप्रकाश अभूतं, किसा भी दूसरे
जीवसे जिसका रंच साबन्ध नहीं, ऐसा यह मैं केवल गुद्ध प्रकाशात्मक हूं। ऐसे ज्ञानस्वभावमें परिणाम
जाय तो यह परिणाम सोक्ष को देता है किर स्वर्ग तो कितनी दूर की बात रही, अर्थात वह तो
निकट और अवद्यंभावी है। जो मनुष्य बलशाली होता है वह सब कुछ कर सकता है। सुगम और
दुर्गम सभा कार्यों को सहज ही सम्पन्त कर सकता है। कौन पुष्प ऐसा है जो कठिन कार्यों के करने
की तो सामर्थ्य रखता हो और सुगम कार्यों के करने की सामर्थ्य न रखता हो। वह अपमें आपमें
अपनी शक्ति को खूब समभता है। उसके लिए सभी कार्य दुर्गम अथवा सुगम हो, सरल हाते
हैं।

सुख और आनन्दमें अन्तर समिक्षये, पढ़िये छठे छन्दका एक। प्रवचनांश-यद्यपि सुख दु:ख ग्रौर ग्रानन्द ये ग्रानन्दगुणके परिणमन हैं, तथाकि इन तीनोंमें ग्रानन्द तो है शुद्ध तत्त्व, सुख ग्रौर दु:ख ये दोनों हैं श्रश्च तत्त्व । यह इन्द्रियजन्य सुख श्रारमीय श्रानन्दकी होड़ नहीं करसकता है । स्वानुभवमें जो श्रानन्द उत्पन्न होता है अथवा प्रभुके जो आनन्द है उस आनन्दकी होड़ तीत लोक तीन कालके समस्त संसारी जीवोंका सारा सुख भी जाड़ लीजिये तो भी वह समस्त सुख भी उस ग्रानन्दको नहीं पा सकता है। यह सोंसारिक सुख आकुलता सहित है और शुद्ध आनन्द अनाकुलतारूप है। सांसारिक सुखमें इन्द्रिय की अधिनता है। इन्द्रियां भली प्रकार हैं तो सुख है और इन्द्रियोंमें कोई फर्क आया, विगाइ हमा तो सुख नहीं रहा, किन्तु आत्मीय आनन्दमें इन्द्रियकी आवश्यकता ही नहीं है। इन्द्रियज सुख पराधीन है, नाना प्रकार के विषयों के साथन जुटें तो यह अख मिलता है, परन्तु आत्मीय आनन्द पराधीन नहीं है, अत्यन्त स्वाधीन है। समस्त पदार्थी का विकल्प न रहे, केवल स्वात्मा हो हिष्टमें रहे तो उससे आनन्द उत्पन्न होता है। इस इन्द्रियज सुखमें दु:खका सम्मिश्रण है, किन्तु ग्रात्मीय ग्रानन्दमें दु:खको पहुंच भो नहीं है। संवारका कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुःख न मिला हुग्रा हो। घनी होने में सुख है तो उसमें भो कितने ही दु:ख हैं । संतानवान होनेमें सुब है तो उस प्रसगमें भी कितने ही दु:ख भागने पड़ते हैं। संसारका कोई भी सुख दु:खके मिश्रण विना नहीं है। सांसारिक सुख कर्म वन्धन का कारण है, परन्तु ग्राहनीय ग्रानन्दकर्म वन्त्रनका कारण वहीं है। सांस्तिक सुख इस ग्रान्त्द के ग्रहाको भी नहीं प्राप्तः कर सकता है। अस् असर असर के कि के स्कृत्य का असर

संवारी जीवोंका अन्तर्वाह तो देखिये, जन्द १२का एक प्रवचनाय-ग्रहो कितनो कितन दाहकी भीषण ज्वालायें इस संसारमें बस रही हैं। जल रहा है यह खुद विषादवाग्निमें, किन्तु प्रधातकी बुद्धिको नी छोड़ता है। ये मेरे हैं, इनके लिए तो तन, मन, धन, बचन सब हाजिर हैं। यह मोहका ग्रंथकार सब जीवोंको सता रहा है, विकल होता हुआ उनमें ही लिप्त हो रहा है। जिनके सम्बन्धसे क्लेश होता उस ही क्लेशको मिटानेके लिए उनमें ही लिप्त रहते हैं। यही है एक जाल यह ऐसा नहीं है जैसे लोहे का जाल हो, सूतका जाल हो। किसो भी प्रकार का जाल नहीं है इस जोवपर, मकड़ी के जाल बरावर भी सूक्ष्म कमजोर भी जाल नहीं है, किन्तु यह मोही जीव अपनी कुट्यनायें मोहवश ऐसा जाल पूरता

है कि उससे परेशांग हो जाता है। तब उसे संसारमें आबि ज्याधि उपाधि सब लगी रहती है। आबिं नाम तो है मानसिक दु:खका, ज्याधि नाम है शारीरिक दु:सका और उपाधि नाम है परका पुछल्ला लपेटे रहने का। यो यह जीव आधि ज्याधि और उपाधिसे दु:खी रहा करता है। उपाधिका अर्थ है जो आधि के समीप ले जाय। उसका अर्थ है समीप और आधिका अर्थ है मानसिक दु:ख। जो मान-सिक दु:खके समीप ले जाय उसे उपाधि कहते हैं। जैसे पोजीशन डिग्री आबि मिलना ये सब उपाधि हैं। ता यो यह जीव अम में कल्पना जाल में वसकर आधि ज्याधि और उगाधि से ग्रस्त रहता है।

अज्ञानीको अपने अपराधका भी परिचय नहीं, कितनी विडम्बना है, पड़िये १ र वें छन्दके एक प्रवानाशमें पु० १६६-ज्ञानी सत जानता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्द है। ज्ञान और आनन्दकी विशुद्ध वर्तना के अतिरिक्त अन्य जो कुछ प्रवृत्ति होती है, मनस प्रवृत्ति हुई, वचनोंसे हुई अथवा कायसे हुई, तो ये सब प्रवृत्तियां अपराध हैं। अज्ञानोको ये प्रवृत्तियां अपराध नहीं मालूव देती। वह तो इन प्रवृत्तियोंको करता हुआ अपना गुण समक्तता है। मुक्तमें ऐसी चतुराई है, ऐसी कला है कि मैं अस्प समयमें ही धन संचित कर लेता हूं। ज्ञानी पुरुष जब कि यह समक्तता है कि ज्ञानस्वभावके आश्रयको छोड़कर अन्य किन्हीं भी पदायों का जो आश्रय लिया जाता है वह सब अपराध है। उससे मुक्ते लाभ नहीं है, हानि ही है। कर्मबन्व हा, आकुनता हो और कुछ सार बात भी नहीं है, ऐसा यह ज्ञानो पुरुष जानता है। न तो अज्ञानो को धन संवय में होने वाली विपदा का विपत्तिरूप अनुभव होता है और जा धनोपार्जन होता है उसमें भा जो अन्य विपदायों आती है उनका ही स्मरण हो पाता है।

लोभीको धन जीवनसे भी प्यार। है, इसका वित्रण देखिये १५ वें झन्दके एक प्रवचनांशमें-पृ० १७२भैया, समयका व्यतीत होना दो वातों का कारण है-एक तो आयु के विनाशका कारण है और दूसरे धनप्राप्तिका कारण है। वर्षभर व्यतीत हो गया, इसके मायने यह है कि एक वर्ष की आयुका क्षय हो गया और तब व्याजकी प्राप्ति हुई। यों कालका व्यतीत होना, समयका गुजर जाना दो बातोंका कारण है-एक तो आयुके क्षयका कारण है और दूसरे धन को वृद्धिका कारण है। जैसे ही काल गुजरता है तेसे ही तैसे जीवकी आयु कम होती जाती है और वसेही व्यापार आदिके साधनोंसे या व्याजके साधनों से धनका वरवादो होती है। तो धनी लोग अथवा जो धनी अधिक वनना चाहते हैं वे लोग कालके व्यतीत होने को प्रच्छा समभते हैं। ता इससे यह सिद्ध हुंप्रा कि इन धनिक पुरुषों को धन जीवन से भी अधिक प्यारा है। वर्ष भर का समय गुजरने पर धन तो जरूर मिल जायगा, पर यहां उसकी आयु भी कम हो जायगी। ऐसे घन का जा लोभो पुरुष है अथवा धन जिसको प्यारा है और समय गुजरने की बाट जोहता है उसका अर्थ यह है कि उसे धन तो प्यारा हुआ, पर जीवन प्यारा नहीं हुआ।

आतन्दपढ़ितका क्या ज्याय है, इसे देखिये १६ वें छन्दके एक प्रवसनांशमें-हे स्नात्मन्, यदि तुभे स्नानन्द की इच्छा हो तो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप निजतत्त्व का परिचय कर । शुद्ध स्नान्द स्नादि स्नन्त स्वभाव स्नात्मके स्नाश्ययसे ही प्रकट होता है। स्नानन्दस्य स्नात्मतत्त्वको लखने वाले उपयोगमें ऐसी पद्धित बनती है जिससे स्नानन्द ही प्रकट होता है। वहां क्लेश स्नात्मवका स्रवकाश ही नहीं है। जो पुरुषार्थी जीव सत्य साहस करके निर्विकल्प ज्ञानत्रकाश की स्नास्था रखते हैं उन्हीं का जीवन सफल है। स्नानन्द स्नानन्दमय परव्रह्म की उपासना में है। स्नानन्द वास्तिवक समृद्धि में है। समृद्धि सम्पन्नता होने का नाम ही ग्रानन्दे है। परमार्थ समृद्धि सम्पन्नता में निराकुलता होती हो है। यह सम्पन्नता त्यागमय स्वरसपूर्ण ग्रात्मतत्त्व के ग्रावलम्बन से प्रसिद्ध होती है।

वास्तवमें घृणाके थोग्य है गया, इसे पिढ़ये १५ वें खन्दके एक प्रवननांशमें न्हस प्रकरण में यह वात जानना चाहिए कि घुणाके योग्य मह शरीर नहीं है, किन्तु जिस गन्दे जीवके वसने से ये पित्र हक भी हड़ि खून आदि रूपमें वन गये हैं वहजीव गन्दा है। न आता कोई जीव तो शरीर कैसे बन जाता? शरीरकी गन्दगी का कारण यह अशुद्ध जोव है। श्रव जरा जीवमें भी निरखो तो वह जीव अशुद्ध नहों है, किन्तु जीवकी जो निजी विभावमय वान है, अशुद्ध प्रकृति है, विभाव परिणित है वह गन्दो है। जोव तो जैसा सिद्ध प्रभु है वैसा। कोई अन्तर नहीं है, अन्तर मात्र परिणितका है। तो जीव में भी जो रागद्धे व मोहकी परिणित है वह घृणाके योग्य है, यह शरीर, यह पुरुष युगाके याग्य नहीं है, मूल बात यह है। लेकिन इस प्रकरणमें परमतत्त्व ज्ञानियों को हिष्टमें आने वालो बात के लिए व्यवह।रिक वात कही जा रही है।

त्रानीका विवेकपूर्ण चिन्तन तो देखिये—१६ वें छन्दके एक प्रत्रचनांशमें—भैया, यह देह न रहेगा। अब्छा सुभग सुडौल सबल पुष्ट हो तो भी न रहेगा, दुर्वल, अपुष्ट हो ता भी न रहेगा, परन्तु जीवका भाव, जीवका संस्कार इस शरीरके छोड़ने पर भी रहेगा। तो जैसे कुटुम्बके लोग महिमानमें वैसी प्रीति करते हैं जैसे कि अपने पुत्र में करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माहमान हम।रे घर का नहों है। आया है जायगा और ये पुत्रादिक मेरे उत्तराधिकारों हैं, मेरे हैं, या समकते हैं। इसोलिए मानो महिमान नाम रखा है—महिमा न। जिसके प्रति घर वालों की बड़प्पन की बुद्धि नहीं है, प्रियता की बुद्धि नहीं है वे सब महिमान कहलाते हैं। तो जैसे कुछ समय टिकने वाले के प्रति, अपने घरमें न रह सके ऐसे लोगों के प्रति ये स्नेह नहीं बढ़ाते, अपना बंभब नहीं सौंप देते, ऐसे ही यह विवेकी कुछ दिन रहने वाले इस शरीर के लिए अपना बुर्भाव नहीं बनाता है, खोंटा परिणाम नहीं करता है, उसको हो सेवा किया करे ऐसा संकल्प नहीं होता। अपने उद्धार की चिन्ता होती है उसको जा ऐना जानी हा, विवेकी हो।

पारमाथिक उदारता तो देखिये, जिसका फल मथुर ही मथुर है, पिढ़ये २३ वें छन्दके एक प्रवचनाशमं— अपने को ज्ञानस्वरूप समभना, अकिंचन मानना, कवल स्वरूपसत्तामात्र अपने को निरखना, एक भो पंसे का अपने को धनो न समभना, एक अपी भो मेरा नहीं है, ऐसो अपनो वुद्धि बनाना, इससे बढ़कर उदारता क्या होगी ? सम्यग्ज्ञानमें सर्वोत्कृष्ट उदारता भरी हुई है, मगर कहने सुनने मात्रका ही सम्यग्ज्ञान नहीं होता है, उनका बुछ प्रेक्टिकल प्रयोग हो तब समभा जाय कि हा इसके ऐसा ही सम्यग्ज्ञान है। सर्व परमावोंसे रहित ज्ञानमात्र मैं आत्मा हूं, अकेला हूं सबसे न्यारा हूं। मेरे करने से किसी दूसरे का कुछ होता नहीं है। अत्यन्त स्वतन्त्र मैं आत्मा हूं। ऐसा केवल अपने अद्धेत आत्मा का अनुराग हो तो वह पुरुष वास्तव में अमोर है, सुखी है, पिवत्र है विजयी है, और जो बाहरी पदार्थों में आशक्ति लगाये हुए हैं, कितना हो धन का खर्च है, कितने ही भमट भी सह रहे हैं और मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं। प्रयम तो किसी को भो मृत्यु का पता नहीं है, पर आयु अधिक हो जाय तो उसके बाद और क्या होगा ? बचपनके बाद जवानी और जनानीके बाद बुढ़ापा और चुढ़ापाके बाद क्या फिर जवानी आथगी ? नहीं। मरण होगा, फिर नया जन्म होगा। तो यह समय प्रवाह से बह रहा है और हम ममतामें कुछ अन्तर न डालें, ढील न करें तो सोच लीजिये क्या गित होगे।

श्रद्धान की कलाते आनन्द या गंजाकी मृष्टि होती है, पढ़िये २७ वें छन्यका एक प्रवचनांश-जिस भवमें गया उस ही भवां जो मिला उसमें ही ममता की, जो पर्याय मिली उस ही छप अपने को माना। गाय, बैल, भेंस हु ॥ तो वहां उस हो छप अपनी प्रतोति रखी। मनुष्यभवमें ता हैं ही, यहां ही देखलों, हम अपने को जिस्तार मनुष्यता की प्रतीति रखते हैं। में मनुष्य भी नहीं हूं, किन्तु एक अपूर्त ज्ञाना-नन्दस्वरूप चेतन पदार्थ हूं। ऐसी प्रतीतिमें कव कब रहते हैं? कभी नहीं। यदि ज्ञानानन्दस्वरूप प्रतीति हो तो फिर आकुलता नहीं रह सकती है। आकुलता कहां है। निराकुल युद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप प्रात्मतत्त्वकों निरखों तो वहां आकुलता का नाम नहीं है। वह अपने स्वरूपसे सत् है, समस्त परभावोंसे मुक्त है, प्रभु है, यह में आत्म निर्मण हूं। यहां गुद्धं ज्ञायंकस्वरूप आत्मतत्त्वकों निरखा जा रहा है। इसमें मिथ्यात्व, काम, काथ, मान, माया, लोभ आदि कुंछ भी परभाव नहीं हैं। स्वरसतः निरखा जा रहा है।

भयके अंध्याय यह प्राणी स्वय बनाता है, देखिये ३० व द्यन्दका एक प्रवचनांश-जब तक इस जीवकें शरीर और आत्मामें एकमेक मान्यता रहतो है, शरीरको ही यह में हूं ऐपा समभा जाता है तब तक इस जीवको भय और दु: ख होता है। ये जगतके प्राणो जो भी दु: बी हैं-जनके दु: खका कारण एक पर्याययुद्धि है। यन्यथा जगतमें क्लेश है कहां ? ये सब बाह्य पदार्थ हैं। कैसा ही परिणमें. हमारा क्या विगाड़ किया ? कोई भी कष्ट की बात नहीं है। ग्राण वैभव है, यल न रहा, हमारा क्या विगड़ गया ? वह तो हमसे भिन्न ही था। रही एक यह बात कि ग्रंपना जीवन चलाने के लिए तो धनकीं जरूरत है। तो जोवन चनाने के लिए कितने धन की जरूरत है? तृष्णा क्यों लग गयो है, उसका कारण है केवल दुनियामें ग्रंपनी वाहवाही प्रसिद्ध करना, ग्रंप्यथा दनकीं तृष्णा हो नहीं सकती। धन ग्रापे ता आने दो। चकवितयोंके ६ खण्डका वैभव ग्राता है, ग्रानका मना नहीं है किन्तु उस वैभवको ही ग्रंपना सर्वस्व समभ लेना, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा शरण है, ऐसी बुद्ध कर लेना, यही विपत्ति को बात है।

जीव और कमंमें निमित्तनं मित्तिक भाव होने पर भी स्वतंत्रता है, पिढ़िये और अपना फायदा निकालिये खिन्द ३१ वें का एक प्रवचनांक-जोवमें ग्रीर कमंमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जीवके भावका निमित्त पाकर कमों का बन्धन होता है ग्रथांत कार्माण गंणायें स्वयं हो कमंक्ष्पसे प्रवृत्त हो जाती हैं। ग्रीर, कमों का उदय होने पर यह जीव स्वयं रागादिक भावोंमें प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा इन दोनोंमें परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है फिर भो किसो भी पदार्थका परिणमन किसी ग्रन्य पदार्थ में नहीं पहुंचता है। जैसे यहीं देख जो बोलने वाला पुरुप ग्रीर सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। बोलने वाले का निमित्त पाकर सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। बोलने वाले का निमित्त पाकर सुनने वाले शब्दोंको सुनकर ग्रीर उनका ग्रथ जानकर जानविकास करते हैं। यो उनके इस ज्ञान विकास में कोई वक्ता निमित्त हुग्रा ग्रीर वक्ता का भी श्रोताग्रों हो निरखकर धर्म चर्चा सुनाने की रुचि हुई। ये कल्याणार्थी हैं, ऐसा जानकर वक्ता उस प्रकार से ग्राना भाषण करता है। तो यो वक्ता को बोलनेमें श्रोताग्रण निमित्त हुए ग्रीर श्रोतानगर्णोंके सुनने ग्रीर जाननेमें वक्ता निमित्त हुग्रा, ऐसा परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, फिर भी वक्ताने श्रोताग्रोंमें कुछ परिणमन नहीं किया ग्रीर श्रोतावोंने वक्तामें कुछ भी परिणमन नहीं किया। ऐसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका यथार्थ ममं तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है।

आन वहां मुक्तिके आनन्दका परिचय कैसे पा सकते हैं ? पहिये ३३ वे छन्दका एक प्रवचनांश-जो सांधु संग्रा । ।। १ एव म्रात्मा भौर परको परस्पर विपरीत जानता है और म्रात्मांके स्वरूपका मनुभव करता है उसमें जो इसे आनन्द मिलेगा उस आनन्द की प्राप्तिस यह जान जाता है कि एर्क्तिमें ऐसा मुख होता है। जब क्षण भरकी निराकुलतामें, सुद्ध ज्ञानप्रकारामें उसे इसका आनन्द मिला है ता फिर जिसके सब सूल कलके दूर हो गये हैं, केवल ज्ञानानन्दस्वरूप रह गया है उन अरहंत सिद्ध भगवंतोंको कैसा सुख होता होगा। वह अपूर्व है आर असकी पहिचान इस ज्ञाना का हुई है। कोई गरीप ४ पैसे का ही पेड़ा लेकर खाये और कोई सेउ एक रूपये हा एक सेर वही पेड़ा लेकर खाये पर स्वाद से दोनोंको एक सा ही आया, फक केवन इतना रहा कि वह गरीब छक्तर न खा सका, तरसता रहा, पर स्वाद तो वह वैसा ही जान गया। इसो तरह गृहस्थ ज्ञानो क्षण भर के आत्मस्वरूप के अनुभव में पहिचान जाता है भगवन्तों को किस प्रकार का आनन्द है। भले हो वह छक्तर आनन्द न लूट सके लेकिन जान जाता है। यो यह जानो पुरुष अत्मन्दान से मुक्ति के सुन्य को निरन्तर पहिचानता रहता है।

विषयसाधनों की असारताका एक चित्रण देखिये ३६ वैं छन्दके एक प्रवचनां यों—भेया, इस लोक में रमण करने योग्य क्या है ? जो जुछ है वह सब जन के बुखुरे हो तरह चचन है, विनाशोक है कुछ हो खण बाद मिर जाने वाला है। जैसे जलका बबूला देर तक ठर्रे तो उप पर वचने जा। बड़े खुश होते हैं और शान के साथ किसी बबूले को अपना मानकर हुई के साथ कहते हैं देखों मेरा बबूला अब तक ठहरा है। बरसात के दिन हैं, जब ऊपर से मकान का पानी गिरता है ता उसमें बबूले पैदा हो जाते है. बच्चे लोग उनमें अपनायत कर लेते हैं कि यह मेरा बबूला है, कोई लड़ हा प्रीक्त देर तह िक जायता बहु बच्चा नाच उठता है, मेरा बबूला अब तक बना हुया है। ऐसे ही यह पर्याय, यह जाल, यह शरीर बबूले की तरह है। इन बजान बच्चों ने अपना अपना बबूता पकड़ विवा है, यह मेरा बबूला है, यह बबूला कुछ देर तक दिक जाय तो खुश होते हैं, मेरा बबूला अब तक टिका हुया है। या या यागी पुरुष इन्द्रजालकी तरह समस्त जगतको जान रहा है। यहां किससे प्रोति करें, कौन मेरा सहाय है किसका सरण गहें, जो कुछ भी है वह सब अपने लिए परिणमता है।

योगीश्वर उपदेश भी दें, फिरभी अन्तरंग तो देखिये कैसा विरक्त है, पढ़िये ४१ वें छन्दका एक प्रवचनाथायुद्ध स्नात्मतत्त्रका परम श्रान्द पा लेने वाले योगी के एक सिफ स्नात्महिष्टिक स्नितिरक्त अन्य सब वातें,
व्यवसाय पदार्थ, नीरस और सहिचकर मालुम होते हैं। किसी भक्त पुरुषको कहीं उपदेश भी देना पड़े
तो वह उपदेश देना हुपा भो न देने की तरह है। कर्षों के उदय को बात वीवराग पुरुष के भी हुग्ना
करती है। अरहंत, तीर्थंकर परमात्मा हो गये, उनको ग्रंतरंग से कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं है,
लेकिन कर्मी का उदय इस ही प्रकार का है कि उनको दिव्यघ्विन खिरती है, उनके उन्तरेश दिव्यघ्विनका में होने हैं। जब बातराग परमात्मा के भो किसी किसी हिश्ति तक कर्नेद्रपत्र थोग होता है,
योलना पड़ता है, यद्यपि उनका वह बोध निरीह है और सर्वीगनिगत है, किन्तु यह स्रवस्था ग्रात्मा के
सहग नहीं होती है, तब जो रानसहित हैं ऐसे योगीश्वर जिनको वातराग ग्रात्मत्त्व स प्रय है किन्तु
रागांश शेप है उन्हें कोई अनुरोध-काता है तो वे उपदेश भो देते हैं, अथवा कोई समय निश्चित कर
दिया, लोग जुड़ जाते हैं तो वालना भी पड़ता है, किन्तु वह यागी वोलकर भी न बोलने की हो तरह
है।

धर्मराजन की निष्यक्ष पद्धीत अमिक्किये ४३ वें छन्द्र के एक प्रवननांशमें -श्राह्म कित, श्राह्म का धर्म, जिसको पालन करने से विश्वन शान्ति प्राप्त हाना वह यस कहां बाहर न मिलेगा। कोई निष्यक्ष बुद्धिसे एक शान्तिका हो उद्देश्य ले ले और विदुद्ध धर्मराज। करने को ठान ले तो सब कुछ प्रयन

ज्ञानस्वरूपका निर्णय कर सकता है। कभी य घोखा हो कि सभी लोग अपने अपने मजहब को गातें हैं, कहाँ जाकर हम धर्म को बात सीखें। जिसकुलमें जो उत्पन्न हुआ है वह उसही धर्मको गाता है। जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है वह उस ही धम की गाता है। जो जिस कुल में, धर्म में उत्पन्न हुआ वह रूढ़िवश उस धम और कुल की गाता है, पर कहां धर्म, कैसा है धर्म, किस उपाय से शान्ति का मार्ग मिल सकेगा? सन्देह हो गया हो, और सन्देह लायक बात भो है। अपने अपने पक्ष को ही सब गाते हैं। सन्देह होना किसी हद तक उचित ही है। ऐसी स्थिति में एक काम करें। जिस कुल में, जिस धर्म में ग्राप उत्पन्न हुए हैं उसकी भो कुछ बात मत सोचें, जो कोई दूसरे धर्मों की बात सुनाता हो उनको भो मत सुनें, पर इतनी ईमानदारी अवश्य रखें, इतना निर्णय करलें कि इस लोक में जो भी समागम मिले हैं धन वेभव, स्वजन, मित्रजन, ये सब भिन्न हैं और असार हैं। इतना निर्णय तो पूर्ण करलें, इसमें किसी मजहब को बात नहीं आया, यह तो एक देखो और अनुभव को हुई बात है।

अध्यातमयोगका मोटासा परिचय पाइये ४७ वें छादके एक प्रवचना में — जो पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति — रूप व्यवहारसे मुक्त हाकर आहमाके अनुष्ठानमें निष्ठ होते हैं अर्थात् अध्यातम में अपने उपयोग को जोड़ते हैं उनके उससे अलौकिक आनन्द होता है। योगों का अर्थ है जाड़ने वाला। यहां हिसाब में भी तो योग शब्द वोलते हैं। कितना योग हुआ अर्थात् दोनों मिनाकर सब एक रस करदें इसो के मायने तो योग है। चार और चार मिलाकर कितना योग हुआ? आठ। अब इस आए। अब इस आठमें पृथक् पृथक् चार नहीं रहे। वह सब एक रस बनकर एक अष्टक बन गया है। इस प्रकार ज्ञान करने वाला यह उपयोग और जिसका ज्ञान किया जा रहा है ऐसे उपयोग का हो आधारभून शास्वत शक्ति इस शक्तिमें इस व्यक्तिका योग कर दो। अर्था। न तो व्यक्तिको अलग बता सके और न शक्तिको अलग बता सके किन्तु एक रस बन जाय इस हो को कहते हैं अध्य रमया।

(२३७-२३६) पञ्चास्तिकाय प्रवचन १, २, ३ भाग

परम पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवरिवत पञ्चास्तिकाय अन्य पर पूज्य श्री सहजानन्द जो बर्णों महाराजके विस्तृत प्रवचन इस ग्रन्थ में हैं।

(२४०-२४२) पञ्चास्तिकाय प्रवचन ४, ५, ६ भाग

(२४३) सिद्धभक्ति प्रवचन

पूज्य श्री वर्णी जो महाराजके सिद्धमितार विस्तृत प्रश्चन हुए हैं उनका संकलने इस पुस्तक में है। यह पुस्तक पं० ग्रजितकुमार जो शास्त्रों भांती द्वारा वीरवुन्देलखड प्रत भांसीमें छपने के लिये ५ साल पूव दिया हुग्री था ग्रव बक छपना भी प्रारम्भ नहीं हुग्री।

🗝 🐧 (२४४) शान्तिभक्ति प्रवचन

१-दश्यभित्तवों में प्रसिद्ध इस शान्ति मिक्त पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजावन्द महाराज के प्रवचन हुए हैं। प्रथम छन्द में वताया है कि भव्यजीव भव-दुल संताप न सह सकने कारण प्रभुके शरणमें जाते हैं, उसी सिलिसिले में एक प्रवेचनांश पिढ़िये-हे प्रभी, आपके स्नेह से ये समस्त भक्तजन आपके चरणव्दम को शरण में नहीं आये हैं। इनके आने का कारण ता दूसरा ही है। वह कारण यह है कि यह संतार छपी और समुद्र भयानक सागर नाना प्रकार के दु:खों से भरा हुआ है। यहां के दु:खों को क्या चर्ना करें।

से संसारी जीव विकला सूपलों से रातदिनं कुँट रहे हैं। यहां से संरण करते ही तुरन्त दूपरा नया देह वारण कर लेते हैं। यों जन्म गरण की परम्परा में फसे हुए ये प्राणी दुःख सह रहे हैं। जन्ममरण करते हुए में जब जिस जमह पहुं वें वहां के समागमों को ग्रानामान लेते हैं। पर द्रव्यों का ग्राना मानते के बगबर संकट दुनिया में ग्रन्य कुछ भो नहीं है। सब संकटों का मुक्त यही मूक्त है। किर शरीर के साथ रोग व्याधियों के भूख प्यास, शर्दींगर्मी आदिक के अनेक संकट लगे हुए हैं। जहां देखों लोक में सबंब दुःख हा दुःख छाया हुआ है, यही कारण है कि ये भक्त जन आपके चरणव्दय को शरण में ग्राये हुए हैं। जसे यहां भी लाग कभी चन्द्रमा की शांतल किरणों को सेवन के लिये, अथवा ठडे जल में स्नान करने के लिये ग्रथवा बृक्षों की छाया में बंठकर ग्राराम करने के लिये ग्राते हैं सो वे उन चन्द्रमा की किरणों के प्रेम से या जल वृज्ञ ग्राप्टक के प्रेम से नहीं थात हैं बिक ग्रान गर्मों का ग्राताप मेटने के लिये ग्राते हैं।

२-प्रभुभिक्त से संबंध्यत अद्मुल विभिक्त नीमिक्त प्रसंग देखिये हूं रे खन्दक एक प्रवचनांशमें - प्रद्युत निमित्त नीमिक्त प्रसंग - हे प्रभो । जो मनुष्य ग्रायक स्वरूप के स्वरण में रत रहते हैं उनको विधन रोग में नहीं सताते. तान्त हो जाते हैं । जसे कि किसो कुद्ध श्राशींविप प्रसप ने किसी को उस लिया हो, तो इसे गये पुरूप के शरीर में विप को ज्वालायें कि पर्हा हों, नसाजाओं के रूप में, रंगों के रूप में विप की ज्वालायें ग्रायन की तरह घषक रही हों ग्रीर गर्मी, सजाप का जाला भी जल रहा है इतना बड़ा तेज विकरान विप विक्रम भी विद्यासे, श्रीयि से, जन्द मन्त्र से, जलहवन ग्रादि से शान्ति को प्रायत हो जाता है । निमित्त नीमिक्ति सम्बन्धका भी जरा स्वरूप देखियेगा । जिसे पुरूप के शरार में विप छाया हुग्रा है । वह पुरूप तो दूर है श्रीर उसका विप भाड़ने वाला मंत्रवादा उससे दूर है, ग्रीर कितने ही तो ऐसे सुने गये हैं कि जिस पुरूप को मत्रवादों ने कभी देखा भो नहीं. किसा ग्रन्य पुरूप ने उसके पास जाकर समाचार दे दिया कि ग्रमुक जगह ग्रमुक पुरूप को सपने इस निया है, ता वह मंत्र वादों वहीं से ग्रपने घर में वैठा हुग्रा ही कुछ पंत्र जपता है या कोई तंत्र करता है ग्रीर वहां उस पुरूप का विप दूर हो जाता है तो अब इतनी दूर से रहने गाला मंत्र वादों कहीं दूर रहने वाल पुरूप के देह में व्याप हुए सर्प के विप को दूर कर देता है तो किर जिस ग्रारमा के साथ एक चेत्रावगाह होकर यह शरीर रह रह्म है वह ग्रारमा यदि ग्रपने भाग ग्रुद्ध बनाये, प्रभु का स्मरण करे तो प्रभु भिवत के प्रसाद से समस्त विष्क, समस्त रोग दूर न हो सके यह कीसे हो सकता है ? ग्रयांत् ग्रवस्य ही वे राव रोग दूर होंगे।

रे पांचवें छत्वके एकप्रवचनांग्रमें देखिय-प्रभुदर्शनकी क्या विधि है जिससे व्याधि व्यथ होना कोई आद्यर्थ की वात नहीं रहती-प्रभुदर्शन विधि-प्रभु को केवल ज्ञान पुष्ठज के रूप में निरखने से प्रभु के दर्शन हाते हैं: वह दर्शन अनुभवात्मक है। चक्षु से आगे कोई प्रभु दिख जाय; सामने हो एंसा काई दर्शन नहीं, किन्तु अपने अनुभव से ज्ञानमात्र आनन्द्रवाम स्वरूप की जो अनुभूति होती वह है प्रभुदर्शन । जिस काल में प्रभु साक्षात् विहार किया करते थे उस काल में भी प्रभु का दशन नेत्रों से न होता था। प्रभु शरीर सहित थे। बरीर के दर्शन हो गये, पर प्रभुवा का दर्शन तो उस समय भी ज्ञानी विवेको पुरूप ज्ञान ज्योति के रूप में ज्ञानानुभूति के रूप में दर्शन किया करते थे। वह ज्ञान ज्ञान तत्व स्वयार सम्पर्करहित है। भेग रहित है, पित्रम है, अमुतं ह। केवल ज्ञानम हो जिसका कार्य है ऐसे प्रमूर्त पित्रम ज्ञानमात्र स्वरूप को निरखने पर उपयोग निर्मार होता है और उसके प्रनाम से ये रोग भी जीव्र नण्ड होते हैं। उसहरूप में कहते हैं कि जैसे मदोनसत्त सिंह के भयानम अब्द से बनके हस्तीभाग जाते हैं ऐसे ही आप

(8å;)

'सहजानन्दं साहित्य ज्योति प्रथम गाग'

के चरणस्तवन से अनेक रोग दूर हो जाते हैं।

४-प्रभुचरणस्तवनसे शान्ति नयों मिल जाती है इसका मौलिक कारण देखिये ५वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-भ्रमके करनेका एक हण्टान्त-एक कथानक है कि १० जुलाहा हाट के दिन किसी गांव से किसी शहर गये। गांव और शहर के बोच एक नदो पड़ती थो। तो मानो शनीवार के दिन का हाट था। हाट कर के वे जुलाहे ४ बजे शाम को अपने गांब के लिये लौट पड़े। नदी भी पार कर ली। जब नदी के दूसरी पार आ गये थे। उन सवमें से किसी एक जुनाहे ने कहा कि अपन लोग गिनलें अपने सभी मित्र है कि नहीं, गिना तो ६ हो निकले, वे गये तो थे १० मित्र पर सभी ने गिना तो सबने ६ हो मित्र पाये सोचा स्रोह! हमारा एक नित्र गागव हो गया। उन सबमें परस्पर में बड़ा प्रेन था, सो वे अपने एक नित्र के गुम हो जाने पर बड़े दुःखो हु !-हाय ! गये तो थे तीन चार रूपये मुनाफे के लिवे श्रीर श्रपने एक मित्र को ही खो दिया। पता नहीं वह मित्र नदी में डूब गया या ग्रन्यत्र कहीं खो गया। यों वे सभी ग्रपने एक भित्र के न मिलने पर इतने दु: खी हुए कि सभी जुलाहों ने रो रोकर अपने सिर भी फोड़ लिये। भैया ! भ्रम का बड़ा कठिन दु:ल होता है। जब एक सूभता पुरूष ग्राया ग्रौर उसने रोने का कारण पूछा तो उन जुलाहों ने बताया कि हम अये तो थे १० मित्र पर हममें से १ मित्र न जाने कहां गायव हो गया। पता नहीं नदी में डू। गया वा कहीं मर गया। उनकी बात सुनकर उस सूभते पुरूप ने एक सरसरी निगाह में ही देख जिया कि हैं ता दसों के दसों और ये क्या कह रहे हैं ? सो वह सुकता पुरूष बोला-ग्रगर हम तुम्हारा ४० वां मित्र बता दें तो वया दोगे ? वे जुनाहे बड़े खुश हुए ग्रौर बोले-हां हां भैया बता दो, तुम जो कहोगे सो देंगे। अच्छा तुम सब लोग खड़ हो जावो एक लाइन में। खड़ हो गये श्रौर एक बंत से बीरे भीरे मारकर कहे-देखों १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, श्रौर जरा जोर से मार कर कहे यह १०। यों सभी जुनाहों के कम कम से बंत मार कर सभी की उनका १० वां मित्र वता दिया। वे सब जुनाहे अपने १० वें मित्र को पाकर बड़ खुश हुए। ता भया ! अमका दु:ख इतना कठिन होता है।

प्र- १६ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें परिमहत समर्थ योग्य प्रकार की अभ्यर्थना की है, मनन कीजियेग्रात्महित के हढ़ निणय के संकल्प की ग्रावश्यकता—भैया ग्रपना पहिले यह पक्का निर्णय बना लीजिये
कि मुक्ते तो ग्रात्महित करना है, ग्रोर कुछ मतलब हो नहों। थोड़ें दिना का जीवन है। इसमें हमें क्या
विवाद करना। क्या जड़ाई भगड़ा करना? क्या पक्षपत्त करना? हम तो खुद दुःखी हैं, ग्रशरण हैं,
बेचारे हैं, काई ठीक ठिकाना नहीं है। पहिले ग्रपने को तो सम्हाल लें। वादविवाद में क्या रखा है?
यों वस्तु स्वरूप का निणय करके जा यहां ग्रपना निणय बनाता है वह नियम से पार होगा हे प्रभी!
ग्रापके चरण ब्दय को ही मैं देव मानता हूं। व्यवहार भक्ति में वरणों को भो देवता कहते हैं। इनके
चरण ही हमारे देवता हैं, इन्हें छू लेने दो ग्रोर परमार्थ प्रमु के दो चरण हैं दशन ग्रोर ज्ञान वे देवता
हैं। ज्ञान का यथाथ स्वरूप यान सामान्य प्रतिभास वाली शक्ति ये दो हमारे देवता हैं। तो हे प्रभु इस
चरण ब्दय को मैं देवता मानता हूं ग्रीर उस देवता का स्तवन कर रहा हूं। शान्ति ग्रटक रूप से पाठ
कर रहा हूं।

(२४५) पच तगुरूभक्ति प्रवचन

१-इसमें दशभक्ति कथित पञ्ज गुरू भक्ति पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी जी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। देखिये प्रभुभक्ति ज्ञानीजन क्यों करते हैं इस तथ्यका दिग्दर्शन प्रथम छन्द के एक प्रवचनांश में-ज्ञानी द्वारा प्रभुस्मरण शरण ग्रहण में प्रयान कारण-जन्म मरण का क्लेश भी वड़ा भयंकर है और, इस जन्म मरण के बीच का जो समय है वह भी क्लेश में व्यतीत हीता है। तो यहां की किसी भी वात के अनुकूल हो जाने से मौज मानना यह भी कर्ताव्य नहीं और किसी भी वात के अतिकूल हा जाने से विषाद मानना यह भी विवेक की वात नहीं। अपने आपमें बहुत घी ता लाना है। अपने आपकी हिष्ट जो बाहर में चारों ओर फिक रहो हैं, अम रहो है उस को केन्द्रित करना है। कसे अपने आपके स्वरूप का सम्पर्क बनाया जाय, कसा हिष्ट और सम्बन्ध किया जाय कि यह ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूप में मग्न हा सके ? ऐसी भावना जगी है ज्ञानापुरूष को। तो वह बाहर में किसी का स्मरण करे, गुणगान कर, शरण गहं तो किसकी गह ? जिसका यह ज्ञान स्वभाव पूर्ण विकसित है जिसका ज्ञान ज्ञानस्वरूप में मग्न हो गया है। जो संसार के संकटों से सदा के लिये छूर गये है ऐसे पुरूपों को शरण ग्रहण करें सा' इसी प्रयास में यह ज्ञानो ग्रहां अरहंत परन गुरू की भिक्त में जा रहा है।

२-द्वितीय छन्द के एक प्रवचनांशमें सिद्ध प्रभुत्य की भांक्त परिखिये-सिद्ध परमेष्ठो का नमस्करण-मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं अवन्त विद्धांको नमस्कार करता हूं। मैं सतत निरन्तर अनन्त सिद्धों को नगस्कार करता हूं जो अष्टगुणों से सहित है और सनस्त अष्ठ कर्म शत्रुयों को जिन्होंने नष्ट किया है। यह म्रात्मा म्रपने माप सहज किस स्वभाव रूप है ? जत उस स्वभाव का विकास हाता है तो उन निकासों के परिणमन से, परिज्ञान से हम समक्ष वाते हैं कि इस ग्रात्मा का सहज स्वभाव कैसा है। किसी एक बड़े पत्थर के भीतर क्या है, स्वयं अपन अप उत्त जाह क्या है यह बात तभी जान सकंगे जब कि ऊपर के आवरण हटें। ऐसे ही मेरे आत्मा में सह ग स्वमाव क्या है, यह वात तव प्रकट रुप से विदित होती है कि जब अवरण विकार इसके ढाकने वाले ये सब दूर हो जाते हैं तय बिदित होता है कि इस आत्माका सहजस्यरूप यह है यह बात हमें सिद्ध भगवान स्वरूपकी उपासना से स्विदित हा जाती है प्रभु में समीचीनता है कोई मल नहीं है शुद्ध हैं। अपने आपमें लवलान हैं। किसीभा प्रकार का विकार नहीं है। क्योंकि उनके मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका है प्रत्येक वस्तु ने अपने आपको स्रोर से कोई विकास नहीं होता। कोई दोष नहीं होता। वह जैसा है तैसा ही है। विकास के मायने है कि जा उसमें वात स्वयं नहीं है वह वात या जाय उसे विकास कहते हैं। यन्तराय कमें के न होने से एसी अनन्त शक्ति प्रकट है जिससे परिपूर्ण विकास बना रहता है। प्रत्येक पदार्थ ग्रपन ग्रापके सहज स्वरुप में रहता तो मैं भी हूं, मेरा भी अपने अपने सहज स्वरुप का यह सिद्ध गुण स्तृतिसे सूगम विदित होता है। स्राय कोई स्वरूप है।

३-साधक को व्यवहार में आचार्य परमेष्ठीका शरण जानकर आचार्य के योग्य वास्तिवक मूलगुणों का विग्दर्शन कीजिय गृतीय छन्द के एक प्रवचनाश में—शान्ति साधना के उद्यम में निश्चय शरण व व्यवहार शरण का दिग्दर्शन—हमें चाहिय गृद्ध स्वाधीन शान्ति, जिनके ना लेन पर कोई खतरा ही नहीं है नष्ट होने का या कि उसके एवज में अशान्ति आन का। शान्ति मोगते—मोगते कभी अशान्ति भी आ जाय, ऐसा जहां धोखा भी नहीं है, ऐनी शान्ति चाहिये। इस प्रकार की शान्ति चाहने वाले पुरुप यहां व्यव—हार में निस्ती शरण गहें ? शरण गहें गुक्वों की, और ऐसे गुरु ही यहां किसकी शरण गहें कि वे भी अपने कार्य को निर्वाध रुप से सफल बना सकें। तो वे गुक्राज शरण गहते हैं आचार पर गोष्टियों की यह व्यवहार शरण की बात कही जा रहो है। निश्चय शरण के सम्बन्ध में गुक्बों को ता क्या, अविरत स यग्हिय को भी भूल नहीं हो सकतो, किर भी जब तक प्रमाद प्रवस्था है, तब तक व्यवहार शरण गहने की चार्य ये। प्रमाद युक्त अवस्था में हम एक आना हो रुखा ज्ञान बनायें, किसका कीन है ? मैं ही अपने लिये शरण हूं और धर्म का शरण, गुरु को शरण त्याग दे तो वह शान्ति के मार्ग में

ठीक प्रकार लग नहीं सकता। तो गुरुवनं भी जिनको केवल आत्मकल्याणको ही धुन है। आत्मस्वरूपे में मग्न होने का ही जिनका भाव है वे भी जिनको शरण ग्रहण करते हैं उन ग्रावार्य परमिठियों का स्वरूप बताया जा रहा है कि उनको मात्रता क्या हो सकती है? ग्रस्वार्य परमेठियों की योग्यता बताने वाले गुण ३६ हाते हैं। इन ३६ गुणों को रुढ़ि और किस्म से है। १२ तप, १० धर्म ग्रादिकस्पसे, किन्तु ये तो मुनियों में भी सम्भव हैं। ये ३६ गुण ग्राचार्य के खास न रहे। वे ३६ गुण क्या हैं उन्हें सुनिये द तो होते हैं ग्राचार्वान ग्रादिक गुग-१२ तप, १० स्थितिकमं ग्रीर ६ ग्रावश्यक कर्म। इनमें १० स्थिति कम ग्रीर ६ ग्राचार्वत्व ग्रादिक यं १५ गुण कुछ खास विशेषता रखते हैं।

४-इपाध्याय परमेष्ठी में जपासना निर्राखये चतुर्य छन्द के एक प्रवचनांशमं-उपाध्याय परमेष्ठी की उपासना-सर्व ग्रात्माओं में जो परम पदमें स्थित हुए हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं. ऐसे परमेष्ठी १ होते हैं— श्ररहंत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर साधु। इनमें श्ररहंत तो वांतराग सर्वज्ञ देह सिह्त भगवान का नाम है, सिद्ध परमेष्ठी जारीररिहत वीतराग सर्वज्ञ का नाम है, श्राचार्य परमेष्ठी जो साधुवों में से विशिष्ट तप २ चरण वाले हैं, विशिष्ट का ति। रखते हैं जो श्रपने संव के तर्व साधुओं का श्रात्मप पण कर सकते हैं वे श्राचार्य परमेष्ठी हैं। यद्यपि श्राचार्य परमेष्ठी को साधुशों के श्रात्म-पोषण में कुछ नहीं करना पड़ता। साधु ही स्वयं श्रपने कल्याण की भावना से श्राचाय परमेष्ठी का शरण ग्रहण करते हैं श्रीर उनके श्रादेश म रहते हैं श्रीर इसं घटना से श्रावाय परमेष्ठी के सहज व्यवहार से ही साधुवों का श्रात्मपोषण होता उपाध्याय परमेष्ठी वे कहलाते हैं जो साधु ज्ञान में बड़े "जिनको ११ श्रंग, १४ पूर्वों में से भी किसा का परिज्ञान है श्रथबा सबका परिज्ञान है" जिनमें उतना क्षमता श्रायों है कि मिथ्या—वादी पुरुषों के मदहप घार श्रन्धकार को घ्यस करन वाले जिनके वचन निकलते हैं, श्रर्थात इतना विशिष्ट ज्ञान कि कोई मिथ्या प्रलाप करें तो ऐन पुरुषों का मद श्रयकार दूर कर दें, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं।

५- रत्नत्रयमुति साधु परमेष्ठी के सत्संग में आइये, पंत्रम छन्द का एक प्रवचनांश-एत्नत्रयमूर्ति साधु परमेट्डी से अभ्यर्थना-श्रब सिद्ध परमेट्टो को भक्ति में कहते हैं कि जा सम्यग्दर्शन हाय के प्रकाशक हैं जिनके दर्शनामात्र से भो निजतत्व से प्रभावित होकर निष्यात्व का वमन करके सम्यक्ताका एवाद लेते हैं, अथवा जो सम्यव्दर्शन दोपि से अन्त पूर्ण प्र काशमान है, जिसका बहुत बड़ा भारो ज्ञान है, जिन को बड़ी लम्बी चारित्र पताका फहरा रही है ऐस स घु के गुरहम सबकी रक्षा करें, वस्तव में आत्मा का हित है ता सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक चारित्ररूप परिणाम में है। यह देह भी जिसको हम म्राप लोग लादे लादे फिर रहे हैं कला। ता करा कि जैसे भ्रन्य लोग मर गये और उनके शरीर जला दिये गये, राख हो गये ऐसे ही राख हाने योग्य तो यह हम ग्रापका शरीर है। इसकी कब तक लादें, कब तक इसे सम्हारें, कब तक श्रंगार करें ? इस शरीर का तो मोह छोड़ दें, ग्रर्थात् ऐसा ज्ञान बनालें कि मैं तो स्रिकञ्चन ज्ञानमात्र हूं यह देह मैं कतई नहीं हूं। यद्यपि देहका वर्तमान में ऐसा बन्धन है कि देह को छोड़कर मैं कहां जाऊं? मुक्त को छोड़कर देह कहां जाय? (जब तक आयु का उदय है तब तक की बात कह रहे हैं आगे भी यही बात है ससार में इंतनेपर भी जैसे दूध और पानी मिले हुए होने पर भी न्यारे न्यारे ही हैं इसी प्रकार यह जीव और यह देह इस समय एक चेत्रावगाही है तो भी न्यारे न्यारे ही हैं। इनका स्वरूप विपरीत हैं। स्रात्मा तो स्रमूर्त है। इसमें रूप, रस, गन्ध स्पर्श नहीं है स्रीर यह देह मूर्यिक है। एक दूसरे से बिल्कुल उल्डा है। ग्रात्मा ज्ञान स्वरूप है। इस देह में ज्ञान का नाम निशान भी नहीं है, इसमें तो हड्डो, चाग, जून, मांस ग्रादिक ये ही भरे पड़े हैं। इनका स्वरूप ज्ञान

तो नहीं है। प्रोर भुक्त प्रात्नाका स्वल्पकान है। तो इस देइसे मैं ग्रंब भी न्यारा हूं। देंह ग्रज्ञान जड़ है ग्रीर मूर्तेल्प है। तो इस देह से यह मैं ग्रात्मा ग्रभी भी निरात्रा हूं. ऐसा ग्रपना सम्यग्ज्ञान हो विर-वास हो ग्रीर इसी स्वल्प में रमण करनेका कोशिश करें तो यह तो है हम ग्रापक लिये शरण इस भीव को छोड़कर रत्तत्र य स्वल्। को छोड़कर ग्रन्य कुछ भी शरण नहीं है।

६- मंगलमय प्रभु से मगलरूप निर्वाण परमध्यों के लाभ की कामना की जिये, पढ़िये आटवें छन्द का एक प्रवचनांश-मंगलमय प्रभु से मंगलरूप निर्वाण परमध्यों के लाभ को कामना-ग्रहन्त सिद्ध ग्रावायं, उपा-ध्याय ग्रीर सर्वसाध्य ये सब मेरे मंगलरूग हों, ग्रीर निर्वाणरूग परम लक्ष्मी को देवं। ग्ररहत-जिनके चार घातिया कर्म दूर हो गये हैं, जिनके रागद्धेष मोह का समूल नाश हो गया है, केवल ज्ञान के द्वारा जिनके ज्ञानमें सारा लोकालोक प्रतिभाषित होता है, जिनके ग्रनन्त ज्ञान ग्रनन्त दर्शन, ग्रनन्त सुख, ग्रनन्त वीर्थ प्रकट हुन्ना है ऐसे ग्ररहत देव हम ग्राप सबको मंगन प्रदान करें। सिद्ध भगवान-जिन्होंने ध्यान रूपी ग्रीप के द्वारा ग्रव्ट कर्यों को दग्ध कर दिया है. ग्रीर जो जन्म जरा मरण से परे हो गये हैं, जिन्होंने शाश्वत ग्रात्मपद प्राप्त कर लिया है जो लाक के ग्रग्रभाग में निवास करते हैं, शरीररहित केवल ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञान हो जिनका स्वरूग है, ऐसे देश्रहित निकल परमात्मा हम ग्राप सबको परमपद प्रदान करें। यद्यपि भगवान ग्रपने ग्रनन्तज्ञाल ग्रीर ग्रनन्त ग्रानन्द का ग्रनुभव छोड़कर भक्तों की पुकार में भक्तों के ग्रतिशय में नहा लगा करते हैं वे ता ग्रन्ने ज्ञानानन्द में मग्न रहा करते हैं किन्तु भक्तजन जनके इस विशुद्ध स्वरुप को निहार कर स्वयं हो उस मार्ग में लगते हैं। ग्रीर परमपद प्राप्त करते हैं तो जिनका ग्रालम्बन लिया था कल्याण प्राप्त करते वाज जोनों ने निभित्त हिट से यह कहा जाता है कि प्रभु ने इनका कल्याण किया और यह बात ग्रालम्बन प्रसूग में ग्रुक्ति संगत है।

(२४६) सहज परम त्मतत्त्व प्रवचन

अध्यार योगो पून्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज में सहज परमात्मतत्त्वाण्डक स्तोत्र वनाया था जिसमें परमत्रह्मस्वरूपका रतवन किया गया है। इस पर जो प्रवचन हुए। उसमें से निरिष्धिये चेंतन्य तेज, पृष्ठ रे-चेंतन्य तेज—मैं वह तेज हूं जिस तेजमें निरत होकर बहुतसे जीवोंने निरुचल सहजजत्तम आनन्द पाया, पावेंगे और पा रहे हैं, वह तेज एकस्वरुप है। बदल नहीं होती, मूल स्वरुप है। जो घ्रुव है, अनादि अन त शाश्वत है वह एक स्वरुप है। जैसे यहां पूछें कि पुद्गलमें, मानों किसी आममें जो ये रुप जत्पन्न हुए हैं काले, नीले, हरे, पीले आदिक और सड़नेपर हो गया सफेद तो एक ही आममें जो कमसे इतने रग बदले हैं उन रुपोंके बदलने पर भी रुप सामान्य तो कुछ रहा। जैसे कोई आदमी कहीं गया, कहीं पहुचा, कहीं अदल बदल किया है, किसी स्थानकी बदली को तो वदल करने वाला तो कोई एक ही है ना, तब तो बदल सम्भव है, तो इसी तरह जो ये रुप वदले हैं तो इन वदलनों को सतानमें कोई एक रुप शक्ति है ना? वह रुप शक्ति कितनो तरह की है? वह ता एक प्रकारकी है। अब उसमें जो परिणमन हुआ, पर्याव हुई, काला, पीजा, नीला आदिक ये विभिन्न रुप वन गए, पर इनका जो आधारभूत स्वरूप है, शक्ति है वह एक स्वरूप है। इसो तरह हमारे आत्मामें जितनो भी वदल चलतो हैं, परिणमन चलते हैं, अशुद्ध परिणमन तो प्रकट बदल है, शुद्ध परिणमनभी बदल है। ता उनका जो अगुद्ध शुद्ध परिणमन चलते हैं उनका मूल आधार कोई एक है ना? पहिले अगुद्ध था अब शुद्ध हा गया तो कौन शुद्ध हो गया? काई इसरा? एक हो कुछ। तो इसो प्रकार मैं जो सर्त्य हूं वह एक हूं।

परमत्रह्म गुन्त हैं इसका तथ्य समिन्नये, पृष्ठ ३४, सुरिक्षत्र सहज परमात्मतत्त्व-गुप्तका अर्थ सुरिक्षत

भी है। गुल्तका असली अर्थ सुरक्षित है, छिपा हुआ नहीं। ग्रुपू धातुसे गुप्त वना है, जिसका अर्थ रक्षण है, पर रक्षणको विधि हो यह है कि छुपा दिया जाय तो चीज रिक्षत रह सकती है। किसी चीजको सुरिक्षत रखना हो तो तिजोरोमें धर कर कियाउ लगाया, ताला वन्द किया, ला चोज सुरिक्षत हो गई, ऐसा हम सन्तोप और विश्वास करते हैं। तो सुरिक्षत होनेका ढंग जो है वह छुपा हुआ समभनेके कारण लोगीन गुप्त शब्दका अर्थ ही छुपा हुआ कर डाला, किन्तु गुप्तका अर्थ छुपा हुआ नहीं है, सुर्पित है। तो इस सह । परमत्मतत्त्वको अभी छुपा हुआ गुप्तका अर्थ करके निरल रहे थे, अब जरा यह सहज परमात्मतत्त्व मुरिक्षत है यह अर्थ ध्यानमें रखकरभी निरिक्षये। स्वतः सहज सिद्ध सत्त्वके कारण जो सत् है उस मन् का कोई निवारण कर सकता है क्या? उसमें कोई चोट पहुंचा एकता है क्या? तो मैं स्वयं सहज स्वतः विद्ध जिस कामें हूं बहा तो मैं परमात्मतत्त्व हूं। उसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वह सदा प्रकाशनान है। दे बने वाले उसे रेख सकते हैं। अज्ञानियोंको वह अव्यक्त है और ज्ञानियोंको सदा व्यक्त है, ऐसा गुप्त युद्ध चैतन्यरूप मैं सहजपरमात्मतत्त्व हूं।

सहजारमात्मतत्त्व शुद्ध चैतन्य ह इसका सम परिषये, पृष्ठ ६०, सहजारमात्मतत्त्वकी शुद्धि का भाव—
शुद्ध चैतन्यस्वरुप सुननेके साथ यह हिण्ड न लायें कि जो श्ररहत सिद्ध सगवानका निर्मल शुद्ध चैतन्य
स्वरुप है उसकी हिण्डिका श्राथ्य करनेको वात कही जा रही है। देखिये श्रनुपम श्रव्यावाध श्रात्मीय
स्वानन्दके लाभके प्रशंगमें उपायको वात चल रही है ना, सो यद्यपि श्रनेक श्रंशोंमें श्ररहत सिद्धके विशुद्ध
स्वरुपको भिवत करना लाभदायक है, किन्तु साक्षात् इस विगुद्ध श्रानन्दके श्रनुभवनमें उस
सुद्ध कार्य प्रशुके स्वरूपको चिन्तन भो बाधा दे रहा है ता इस प्रसंगमें उम शुद्ध स्वरुपकी हिण्डिका
श्राय्य करने की वात नहीं कहीं जा रही, किन्तु शुद्ध चित्तस्वरुप को श्रपने सत्त्वके कारण केवल श्रपने
श्रापमें रहता है, परके सम्बन्धसे रहित, रसम्बन्धके प्रभावसे हुए प्रभावसि रहित, परसे श्रदमन्द्र निर्लप
केवल श्रपने श्राप के स्वरुपके ही कारण स्वतः सिद्ध जा कुछ चित्रभाव है उस स्वरुपको हिण्ड को वात
कही जा रही है। जो शुद्ध श्ररहत सिद्ध प्रश्नु हैं उनका हमगर बड़ा उपकार है। वस्नुतः उनका उपकार
नहीं, किन्तु उनके सम्बन्धमें जो हमन ज्ञान बनाया, ध्यान वनःया, हमारी इस परिणतिका हमपर उपकार है, पर उपकृत हुए व्यक्ति बहुमान उसको दिया करते हैं जिसका श्राश्य करनेसे हमारा उपकार
हुपा है। इतने पर भा श्ररहत सिद्ध भगवानको भिततका उद्देश्य केवल भिवत करते रहना नहीं है,
किन्तु ग्राने श्रापकी उ। विगुद्ध चित्रगिवतका श्रनुभा करना है।

(२४७) श्रात्मकोर्तन प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित भारत विख्यात अत्मकीतंन पर महाराज श्री ने प्रजन किये उनमें आत्मो— पासनाक लिय उमा अनोबी भरी हुई है। उनमें से देविये जो अपने स्वरूपको देवने चलता उपमें कोई वाधा नहीं पासनाक लिय उमा अनोबी भरी हुई है। उनमें से देविये जो अपने स्वरूपकि चलता उपमें कोई वाधा नहीं दे सकता, पृष्ठ ३२-स्वरहिटनें ग्रन्यकी वाधकताका ग्रमाव-स्वरूपहिष्ट कर लेने वाला पुरुप, शपने ग्रापके सहज स्वरूपका अनुभवी पुरुच कभीभो यह विश्वास नहीं रखता कि मैं किसी ग्रन्यका हूं या ग्रन्यकोई भेरे हैं। मैं हू स्वत्य हूं, हूं और परिणमता हूं। इससे शागे मेरा कुछ काम नहीं। इससे ग्रागे मेरा कोई संबंध नहीं। जब कभो संवयभी मान रहे हैं, उस माननेकी स्थितिमें भी न मेरा कुछ है न मेरा कोई संबंध नहीं। जब कभो संवयभी सावारण और ग्रसावारण ग्रारेप में श्रात्मा हूं। ग्रनुभव किसोका मैं हूं। ऐसा सबसे निराना ग्रपने साधारण और ग्रसावारण ग्रारेप में श्रात्मा हूं। ग्रनुभव करके किसो क्षण यह तो परख लोजिये पुरा उत्साह करके, श्रम करके कि मै वास्तवमें हूं क्या ? इस हूं की समभमें वाघा डालने वाला कोई दूतरा नहीं है। जैसेकि कोई समभ्तेकि भाई मेरी स्त्री उत्टी— जल्ही चलता है, मेरा पति योही ग्रहपट चलता है, मुक्ते चैन नहीं है, मेराजडका या मेरा पिता विल्कुल मुभसे फिरन्ट है, ये लोग मुभ पर रोब जमाते हैं। मैं क्या करूं? कैसे मुभे शान्ति मिलें? ग्ररे कोई कितना ही दवा रहा हो, कहां दवा रहा ? वह तो सिफं बात कर रहा, अपनेमें ग्रपनी चेंड्टा कर रहा, मैं ग्रपने ग्रापमें स्वयं में एक हढ़ बनकर अपने में हिंड्ट करूं तो इसमें बाधा देने वाला कौन ?

सिद्ध समान अपने स्वरूपका एक तथ्य पिढ़ये, पृष्ठ ६०-अपने निरखने और निरखनेकी पद्धति—हम ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहनेका यत्न करें, कट अपनेको सम्बोधते जायें, किन्हों भी प्रसंगोंमें अपने आपको सम्बोधते रहें-तू तो केवल प्रतिभासमात्र सत् है, इससे अधिक तू कुछ नहीं है। निहार लें, इससे आगे तो कल्पनायें करके अपनेको बहुरूपिया बना रहा है। तू तो एकरुप है, तो उस बहुरूपियाकी कल्पना करके एकरूप प्रतिभासमात्र अपने आपको प्रतीति करे तो इस नातेसे यह परख सकता है कि मम स्व-रूप है सिद्ध समान। अपने आपको तो माना किसी पर्यायरूप बहुरूपियाके ढंगसे और उसमें फिर यह कहा कि मेरा स्वरूप सिद्धके समान है तो इसका अर्थ है कि अपन तो खुद गये बोते रलते रहे, गिर रहे हैं साथ ही भगवानको भी इसमें पटक दिया, रुला दिया, वह भी मेरे हो समान है, पर इनकी इस मजाकसे सिद्ध प्रभुमें कोई आंच नहीं आयी, आंच इन्हीं मजाकियोंपर आयो। मैं सिद्ध प्रभुक्ते समान हूं, यह बात तब हो विदित हो सकतो, जब मैं अपने आपको कैवल्यके नाते केवल हो केवल अपने स्वरूपको निरखूं, समक्त, उपयोग लगाऊं। तो जहां शरीरका भान न रहे और रोमांच होता हुआ शरीर बना रहे, जहां केवल प्रतिभासमात्र अपनेको निरखें तो उस समय सत्य अद्भुन अनुपम आत्मोय आनन्द जागता है, तब उस अनुभवके बाद फिर विदित होता है कि ओह ! सिद्ध भगवान इस तरहका आनन्द निरन्तर लिया करते हैं। इससे भी उत्कृब्ध आनन्द अव्यावाध है उनका।

(२४८) परमात्म श्वारती प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित एक परमात्म ग्रारती है जिसमें मुख्यतया ग्रविकारस्वरूप सहजपर— मात्मतत्त्वकी उपासना है, साथही पंच परमेष्ठीकी भी उसमें उपासना है। श्रात्मकीर्तन प्राचनको तरह इन प्रवचनोंमें भी ग्रात्मोपासनाके लिये उमंग भरी हुई है।

(२४६-२५१) अनुप्रेक्षाप्रवचन १, २, ३ भाग

इसमें स्वामीकार्तिकैय प्रणीत कार्तिकंयानुपेक्षा ग्रन्थ पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवनन हैं। अञ्चुवभावनाके प्रवचनोंमें अञ्चुवभावनाका प्रयोजन क्या है, इसे पहें ४ वी गायाके एक प्रवचनांशमें, पु० ७-ग्रश्चुवतत्त्वके व्यामोहसे छूरकर श्रुवतत्त्वके परिचयके लिए ग्रश्चुवभावना—इस लोकमें हरयणान यह सारा समागम विनाशीक है। इस विनाशीक समागममें ग्रनुराग करने से कर्मबन्ध है मिध्यात्वकी बढ़वारी है, ग्रपनी वरवादी है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष ग्रनित्यताका भोह छोड़कर ग्रपने नित्य ज्ञानमात्र स्वरूपकी उगासना करते हैं। तो ग्रानित्यभावनामें यह विचार चल रहा है कि यह सवकुछ ग्रनित्य है। इस विचार के साथ, ग्रानित्य जाननेके साथ यह भी प्रतीति करना चाहिए ग्रीर भाव रखना चाहिए कि इन सबमें जो द्रज्य है वह नित्य है। उस द्रज्यके लक्ष्यसे कोई व्यवहार करता ही नहीं है। मैं जो ग्रात्मद्रव्य हूं, नित्य हूं, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किसी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुभ नित्य ग्रात्मद्रव्य हूं, नित्य हूं, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किसी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुभ नित्य ग्रात्मद्रव्यसे व्यवहार नहीं किया करता। जो कुछ पहिचान हो रही है, जो कुछ लड़ाई हो रही है, जो कुछ भमेला चल रहा है, वह सब इन हश्यमान पुर्गल स्कंवोंके साथ ग्रीर भमेना कर रहा है यह भूला भटका व्यामोहो संसारी जीव। ग्रपनेको दु:खसे छूटना है, शान्ति में ग्राना है तो उसके लिए एक मात्र यही उपाय है कि हम ग्रध्व परतत्त्वोंके दूर हों ग्रीर ध्रुव ज्ञानमात्र ग्रंतस्तत्त्वमें प्रतीति बनायें।

अन्तः स्वरूपमें रहने से ही अपना शरण मिलेगा। पढ़िये २८ वीं गार्थाका एक प्रवचनांश-पृ० ३५-परोपयोग वासना हट।कर अन्तः स्वरूपमें रगनेमें ही वास्तविक शरणलाभ-कुछ समभदार लोग भी दुर्गा, काली ग्रादि की उपासना इसी मान्यताके रूपमें करते हैं, पर उसका ग्रयं वदल देते हैं, जिससे हैंपष्ट घटपटापन न आये। दुर्गा एक शक्ति है, उस शक्तिकी उपासन। करना चाहिए, इतना तक भी अर्थ वनाकर मान्यता वहो रखते हैं। कोई शक्ति है हमको सुरक्षित रखनेकी तो वह है एक आत्मानु-भूति, उसो को दुर्गा मानें तो इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है। शब्दके अर्थ से भी जाहिर होता है कि जो दुः खेन गम्यते, अर्थात् जो वड़े कष्टसे जाना जाय, पाया जाय, उसे दुर्गा कहते हैं। आत्मानुभूतिका पाना वड़ा दुलंभ है। तो वह शक्ति मुक्समें है, उसकी उपासना करें। तो लोग व्यामोहवश कुछ समभ-दार होने के कारण शब्द बदल देते हैं, पर उपासना उसी रूपमें करते हैं, श्रद्धा उसी रूपमें रखते हैं। कोई मुभसे भिन्न शक्ति है जो मुभे बरवाद करने पर भी तुल सकता है, उसे प्रसन्न करें यह भाव फिर भी उनका नहीं मिटता। यहां मणिभद्र यादिक अनेक नाम लेकर उन यक्षोंकी उपासना करते हैं पर सुरक्षित कोई नहीं रह पाता। यह सब मिण्यात्व का ही तो माहात्म्य है कि कुछ समभनार होकर भी वृद्धि विपरीत हो गई। यह गहन मिथ्यात्व का ही परिणाम हे जो अपनी रक्षा के लिए इन बाहरी देवी देवता, मत्र, तंत्र, ग्रह ग्रादिको मनौतो में रहते हैं, इनका जाप जपते हैं, इनको ग्रपना सर्वस्व समर्पित करनेका भाव रखते हैं यह सब एक वड़े व्यामोहका काम है। जान रहे हैं ये जीव कि यहां मेरा कोई शरण नहां है, सब अशरण हैं, तिस पर भी शरण माननेकी भोतरसे वासना नहीं गयी। जिस चाहे किसी को शरण मन्तकर उसकी उपासना करने ग्राने ग्रापको मृत्युसे बचने की प्रार्थना करते है, लेकिन मृत्यू है ही कहां जीवकी । स्वरूप निरखें श्रीर मृत्यु र विजय प्राप्त करें फिर इस जीव पर काई संकट नहीं है।

संसार भावनाके प्रवचनों में गाथा ४१ का एक प्राचनाश पिढ़िये, विदित होगा कि संकट जो यहां मेहिमानी कर रह हैं वह सब अपने अपराधका प्रताप है, पृ० ६०—प्रपने अपराध से संकटों की मेह्मानी—संकट तो यह हमने अज्ञानसे पैदा किया है। जा मैं नहों हूं उसे मानूं कि में हूं, ता संकट तो होगा हो। जब लोक में भी यह बात देखी जाती कि जो घर आपका नहीं है उसे मान लीजिये कि यह मेरा घर है, उस पर आप अपना अधिकार जमाना चाहें तो संकट न आयगे क्या? अथवा जो स्त्री आपकी नहीं है उसे खाप समक्ष देठें कि यह मेरी है और उसके सम आप वसा हो व्यवहार करें तो संकट न आयगा क्या? जब लोकमें भी इस व्यवस्थाके अन्तगत जो चाज मेरी नहीं है उसे मेरी मानें तो दु:ख आता है तो किर परमार्थसे जो चीज मेरी नहीं है उसे मानें कि यह मेरी है तो बहां संकट तो आयगा हो। कम्बन्ध होगा, बुरो तरह जन्म मरण करना होगा। इससे इस बत्नमें रहें, इस ज्ञानमें रहें, इस हिट्में रहें कि मेरा तो मात्र में ज्ञानानन्दस्वरूप हूं। इस ज्ञानानन्दस्वरूपके सिवाय मेरा जगतमें कहीं कुछ नहीं है। जिस जिसको में अपना मानता आया था वे सब पर हैं। ऐसो भूलको निकालें और अपने आपके स्वर्क्षित हिन्द करें, अपने को पायें, अपने निकट रहें तो इससे संकट भो टलगे और तुरन्त भो बहुत बड़ा आनन्द होगा। इस आत्मानुभवको प्रश्ना करके हम उस आत्मानुभवका यत्न क्यों नहीं करते? आत्मानुभव होगा तो ये चतुर्मितके दु:ख टल जायेंगे, निर्वाणपद प्राप्त होगा। इस लिए आत्माके जानने में, आत्माके निकट वसनेंमें अगना साहस बनायें और प्रयत्न करें।

संगटमोचक ज्ञातस्वभावकी दिव्यों आत्माका लग्भ है, मनन कीजिये ७५ वीं गाथा के एक प्रवचनांशमें, पु० १२३-संकटमोचक ज्ञानस्वभावकी दिव्यमें श्रात्मलाश-संकटमोचक ज्ञानस्वभावकी दिव्य पानी है

कितनी कीमत चुकाकर ? अरे तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्यौ आवर करके भी अपने आत्मा के ही स्वरूपदर्शनकी वात पानी है। कुछ न रहो, केवल एक स्वरूपदर्शन हो तो समिक्षिये कि मुक्ते सब कुछ वैभव मिल गया। मैं स्वरूपमें एक हूं, मेरा स्वरूप किला वहुत हढ़ है। इसमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं हो सकता। यह मैं हूं, दूसरो बोजको दिलमें बसा बसा कर बोक्त बाला बन रहा हूं। यह स्वयं निर्भर है, वह एक ज्ञानज्योतिस्वरूप है। उसमें बोक्त नहीं है। विकल्पोंका बोक्त हमने नज्ञानसे स्वयं लादा है। जब कभी प्रमेनव्य किसो की इसके अनुसार हम उल्क्तनमें आ जाते हैं, विन्तामें आ जाते हैं तो उस विन्ताके मेटनेका जरा सा ही तो उपाय है। उस मोह को छोड़ दिया जाये वस सारी चिन्तायें दूर हो जायेगी। मोह छोड़नेके मायने है सत्य ज्ञानप्रकाश करलें। सच्ची बात जाननेमें कसूर है क्या ? सच्ची बात जाननेमें कुछ मेहनत हो रही है क्या ? कोई ग्रड्चन है क्या ? सच्ची बात जानने की तो भीतरमें प्रकृति पड़ी हुई है। ग्रसत्यको देखकर हम राजी होते हैं सत्य समक्तकर। तो यथार्थत: सत्यका निर्णय करता है यही मोहका त्याग है। मैं मैं हूं, पर पर है, मेरा किसी परसे कोई लगाव नहीं है। मैं अपने उत्पाद व्यय किये चला जा रहा हूं। ऐसा यह मैं एक हूं, ऐसे ग्राने एकत्वस्वरूपको निरखना यही है ग्रात्मकल्याणका विफल न हो सकने वाला एकमात्र साधन। उस एकपनेको मैं निहारू ग्रीर सर्वसंकटों से मुक्त होऊ।

अन्यत्वभावनाके प्रवचनोंमें मसंगवश बताया है कि लोगोंको यह भ्रम कैसे हो गया है कि इन्द्रियोंसे ज्ञान अथवा सुख मिलता है, पढ़िये =१ वीं गायाके एक प्रत्वनांशर्मे-पृ० १३६-१४०-इन्द्रियोंसे ज्ञान और सुख मिलनेका श्रम होनेका कारण-हम संसारी जीव इस समय जो कुछ ज्ञान करते हैं ग्रीर श्रानन्द पाते हैं उसमें ग्राश्रय इन्द्रियका होता है ग्रीर इन्द्रियका ग्राश्रय होनेसे ग्रथित् मित, श्रुत, ज्ञानकी उत्ति तथा वैषयिक सुख़की उत्पत्ति इन्द्रियके कारण होनेसे जीवको यह भ्रम हो गया है कि ये इन्द्रियां जानती हैं, सुख भोगती हैं, इनके ही कारण मेरा ज्ञान श्रीर श्रानन्द है, लेकिन इस जीवमें स्वयं ज्ञान श्रीर श्रानन्द का स्वभाव न हो तो इन जड इन्द्रियोंके माध्यमसे भो क्या कोई ज्ञान और सुख पाया जा सकता है ? तो जो स्वय ज्ञानमय है, स्वयं ग्रानन्दमय है उसको पकड़ होना च हिए। यह जनत माया जाल है, इसमें सब जीव ज्ञानमय हैं, स्वयं ग्रानन्दमय हैं, उसकी पकड़ होना चाहिए। यह जगत मायाजाल है, इसमें सब जींब भूले भटके फिर रहे हैं। बाह्य पदार्थों में प्रीतिकी उत्सुकता हानेसे प्राय: ये जीव यंधेरे में हैं। यहां लोग बड़प्पन भिन्न मिन्न वालांमें मानते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बननेमें, कोई बड़ा धनिक बनने में, कोई ज्ञान वाला बननेमें, कोई किसा ही बातमें अपना बड़पान मानते हैं। सो ठीक है, लेकिन यह मैं श्रात्माराम तो उन सब विकल्पोंसे हटकर निविकल्प श्रविकार, सहजज्ञानस्वभावकी उपासनामें लगता हूं। इस मेरेका दुनियाके लांगोंसे सम्वन्ध क्या ? यहां कोई मदद कर सकने वाला नहीं है, किन्हीं के हारा हमारे प्रति किए जाने वाले सम्मान ग्रथवा अपमानसे लाभ अथवा हानि क्या ? मैं तो एक सत् पदाथ हूं, अतएव उत्पाद व्यय घ्रौध्यस्वरूप हूं, अपने आपमें उत्पाद व्यय घ्रोध्य किये चला जा रहा हूं, हा जगतका ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, विभावपरिणामोंसे परिणमने वाले पदार्थों का ऐसा हो योग है कि अन्य पदार्थों का ग्राश्रय पाकरनिमित्त पाकर परिणतियां चल रही हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है, हो रहा है मेरा मेरे अकेलेमें हो। किन्हीं दो पदार्थों का गिलकर एक परिणमन नहीं बनता।

अशुचि भावनाका लाभ कौन पा सकता है, पिड़िये ५० की गाया के एक प्रवचनांशमें -१० १५१ - प्रशुचि -रवानुप्रक्षणका फलाधिकारी - यह अशुचिभावनाकी अन्तिम गाथा है। यहां आचार्य कहते है जो दूसरेके देहमें विरक्त हैं और जा प्रांदेहमें । प्राराग नहीं करते हैं वे अत्वाके स्वरूपों रुचियान होते हैं।

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

888

उनकी ही अशुचि भावना सफल है। यह देह गंदा है ऐसा परिज्ञान कर लेने से लाग द्या ? लाभ यही मिला कि देहकी अशुचिताको, असारताको जानकर प्रथम तो यह दूसरेके देहोंसे विरक्त हो, उन अशुचि देहोंमें क्या रमना ? यह तो पालते पोपते हुए भी रहता नहीं है, किसी दिन मिटेगा। कुछ दिनोंमें मिटे या अभी जल्दी ही सिट जाय, निटेगा अवश्य। तो इस मिट जाने वाले देहमें क्या अनुराग करना? तो परदेहसे विरक्ति हो। इस अशुवि भावना पाने वाले जानी पुरुप ने अपने देहमें अनुराग नहीं किया तथ यह आत्माके स्वरूपमें लोन हुआ। उपयोग कहीं तो जायगा ही, कहीं तो लोन होगा ही। अब परदेहमें तो यह अनुरक्त होता नहीं, नयोंकि यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ हैं, अपने देहमें भी अनुराग करता नहीं, तो उपयोग कहां जायेगा? नि:संदेह ही अपने आपके स्वरूपमें लगेगा। तो जो इस प्रकार परदेहोंसे विरक्त होकर और निजदेहमें भी विरक्ति करके अपने आपके स्वरूपके उपयोगमें लगता हैं उसकी ही अशुचि भावना सफल है।

पापोदयमें हानि नहीं, किन्तु पापात्मा वननेमें अवश्य हानि है, इसका परिचय करिने ११० वी गायाके एकं प्रवचनांशमें—पु० २०६-पापोदयमें हानि नहीं, किन्तु पापात्मा होनेमें हानिका निथम—ग्रव ग्राप समक्त लीजिये इस दृष्टिसे कि काई नारकी नरकमें दुःख सह रहा है, सम्यग्दृष्टि नारकी है, एक तो उसकी स्थिति ग्रौर एक यहां का पुण्यवान मनुष्य ऐसा जो कि विषयभोगोंमें लीन है ग्रीर ग्रपन विषय साधनों की वृद्धि के लिए, राजपाट शासनकी वृद्धिके लिए अनक राजाश्रोको सताता है, अन्याय करता है ग्रौर ग्रपने विषयभोगोंमें मस्त रहनेकी धुन रखता है। तो इन दो जीवोंमें वुरा कौन है ? वह नारकी बुरा नहीं है, उसके तो पापका उदय है, पर ग्रात्मा पापी नहीं वन रहा, वह विवेकी है, सम्यग्दृष्टि है, ग्रात्मतत्त्वका चिन्तन करता है। वह पापात्मा नहीं है ग्रौर यह यनुष्य जो बहुत पुण्यके ठाठमें रहता, ग्रपने विषयसाधनोंके बढ़ानेके लिए ग्रन्याय भी करता है, यह पापका ग्रात्मा है। तो पापात्मा होने से हानि है, पापका उदय भोगनेसे हानि नहीं है।

परमनिर्जरा किसके होती है, यह जानकर उस पबके जिए अपना कुछ कर्तव्य निभाइये, मनन कीजिये ११४ वी गायाका एक प्रयचनांश-पृ० २१६-निर्जराका फल ग्रियकार श्रादि जानकर ग्रपने कलंब्यके पालन का अनुरोध-जो समताके सुखमें लोन होता हुआ बार बार अग्त्माका स्मरणकरता है वह इन्द्रिय कथाय पर विजय करने वाला महाभाग भव्य जीव शान्तिका अनुभव करता हुया उत्कृष्ट निर्नरा को करता है। इस जीवने पहिले कवाय और योगके कारण अनेक कमबन्ध किया था। आजके समयमें हम आपके जीवके साथ या जगतके किसी भी जीवके सःथ कितने भवोंके कर्म वन्धे हुए लदे हैं इसका उत्तर हजार लाख भव तकके कहने में भो नहीं बेनाता । अनिगन भवों तक के भी बन्धे हुए कमें इस जोवके साथ लगे हुए हैं। उन उदय प्राप्त सनेक निपेकोंका उदय तो आरहा है एक साथ और जिनका उदय आ रहा है वे कर्म करोड़ों वर्षों के बन्धे हुए हैं, तब जीय पर व धायोंका बड़ा आक्रमण है निमित्तहिष्टसे कर्मीका ग्रीर उस समय जीव जो अपने स्वरूपसे च्युत होकर परभावोंमें लगता है यह आक्रमण इस जीव पर इस ग्रात्मदेवपर कितना भयंकर ग्राक्रमण है जो संसारमें जन्म मरण कराने का कारण बनता है। तो उन कर्मी की निर्जरा किए बिना हम आपका भला नहीं हो सकता। यहां चार दिन की यह चांदनी दिख रही है, जुछ बंभव प्रसंग आ रहे हैं जिनमें अपन मनको स्वच्छन्द बनाया जा रहा है, हठ की जा रही है, ऐसा यह समय तो स्वय्नवत् हो जायेगा यहांके किए हुए गायके फलमें इसे ज म मरणकी पर-म्परामें बहुना होगा। तो कर्तंच्य यह नहीं है कि जैसा मनने चाहा वैस्त्री ही हठ करके अपना मन खुश रखना । कर्तव्य यह है कि ऐसे मुक्कत करना जिन कार्यों से कर्मों के निषेक निजीण हों।

बोककी जानकारी व भावनासे हमें क्या क्या शिक्षायें प्रष्त होती हैं, इसका परिचन पाइये संक्षेपने १२१ वीं गायाके एक प्रवचनां प्रमें, पृ० २३५-लोकभावनासे प्राप्त शिक्षायं-लोकभावनामें जो कुछ भी वर्णन चलेगा उससे वहुत शिक्षा मिलेंगी। जैसे लोकके जिस्तार का वर्णन आयमा तो वहां हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं वचा जिसे इस जीवने अनन्त बार मोगा न हो। लोकको रचना जानकर पुण्यका फल कहां विशेष मिलता है, पापका फल कहां विशेष मिलता है, पर नरक कहां है, किस प्रकारसे नारकी जीव रहते हैं, यह सब वर्णन समभाने के बाद यह बात ज्ञानमें और स्पष्ट रहती है कि पापके फलमें नियमसे नरक जाना पड़ता है। लोग कह तो देते हैं कि पुण्ये का फल है स्वर्गीमें जन्म लेना, पर स्वर्ग कहां है, किस प्रकार से स्कर्ग में पहने वाले जीवोंकी देह है, कैसी आधु है, केसा उनका भौगोपभोग है, इन सब वातोंका जब परिचय मिलता जो यह बात ज्ञानमें अधिक स्पष्ट हो जाती है कि पुण्यका फल स्वर्गमें उत्पन्न होना है, धर्मका फल सिद्ध होना है। धर्म बाम है आतमाके स्व-भावका अवलोकन करना और उस स्वभावमें हो रमना और उनका फल है सिद्ध होना। तो वे सिद्ध कहां रहते हैं, कैसी उनकी स्थित है ? इसका परिचय होने पर धर्मका फल सिद्ध होना है और उन सिद्धोंमें ऐसा अनन्त आनन्द है ये सब बातों जानने में आसानो हो जाती है।

जिन कीट पितने आदि जीवोंके मन नहीं उनके आहार आदि कसे हो जाते हैं, इस बंकाका निवा-रण कीजिये व मनका कार्य समक लीजिये १४० वीं गाथाके एक संक्षित प्रभावनायमें, पृ० २६५-संज्ञाओं व मन का कार्य-देखिये जिनके मन नहीं है ऐसे जीवोंके भी खाहार, भय, मंधुन, परिप्रह ये चार संज्ञायें हैं। कोई यह सदेह न करें कि इन दोइन्द्रिय खादिक जीवोंमें मन नहीं है तो ये खाहार कसे ढूढ़ते और करते हैं? आहार खादिक के करने के लिए मनकी खावव्यकता नहीं है। मन होगा जिसके तो वह जरा कला पूर्वक बाहार खादिक कर लेगा, इतना ही अन्तर होगा। पर मनका काम खाहार कराना नहीं, यह तो संजाओंका काम है। मनका काम तो असली हित और अहितका विवेक, कराना है। यह काम करने योग्य है, इप प्रकार का हेय उपादेयका विवेक कराना मनका काम है। जब यदि कोई मन वाला जीव मनका गुद्ध उपयोग नहीं करता और इन्द्रियविपयोंमें हो मनको लगाकर खगुद्ध उपयोग करता है तो इसमें उसका हो दोप है। मन तो कहते हैं कि जिसके द्वारा हित खित का विवेक किया जा सके। करे अथवा न करे, यह उसकी कपायके अनुसार है।

कोई दार्शनिक भानते हैं कि आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनकी समीक्षा देखिये १७६ वी गाया के एक प्रवन्तांत्रमें-पृ० ३२७-३२६-ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न मानने पर गुणगुणिभावकी असंभवता—यदि ज्ञान जीवका सर्वथा ही भिन्न हो तज तो उसमें गुण गुजो भेद भी नहीं बन सकता। याने न इस तरह भी जोवका और ज्ञानका सम्बन्ध माना जाय कि जीव जनक है और ज्ञान जन्य है। जीव ज्ञान का उत्तन्न करता है इतना भी सम्बन्ध माना जाय अथवा ज्ञान आत्माका स्वभाव हं यह भी उपमन्य नहीं माना जाय अथवा ज्ञान विभाव होगा, जोवका ही एक जंग है इस तरह भी न माना ज्ञाय। किसी भी प्रकार से सम्बन्ध न गाना ज्ञाय तो फिर जीव और ज्ञानमें यह जीव गुजी है और यह ज्ञानमुण है यह बात हर से ही खतग हो जायगी। जीवमें कई बातें जन्म जनक भावसे देखी जाती है और कई तत्त्वस्थायङ्गरी देखी जाती है। और उसमें भोई तत्त्व स्वभाव और जिनाव हनते देखा जाता है। जैसे जीव कति खुत आदिक भावोंको उत्तन्न करता है। मित्रतान धुतरासादित अनेक भेद

हैं, उनका उत्पादक है जीव,यों भी देखा जाता है। ज्ञान ग्रात्माका स्वभाव है, यों भी परखा जाता है। उन ज्ञानोंमें कोई ज्ञानस्वभावज्ञान है, कोई ज्ञान विभावज्ञान है ग्रौर वहां ज्ञानस्वभाव एक स्वभाव है ग्रीर जितनों भी उसकी व्यक्तियां हैं वे सब परिणितयां हैं। यों ग्रनेक प्रकार के जीवमें ग्रभेदरूप से गुण देखे जाते हैं, परिणितरूपसे भी देखे जाते हैं, लेकिन जो गुण ग्रौर गुणोको सर्वया ही जुदा समभे उसने तो इतना कहने का भी ग्रवसर नहीं रखा कि ज्ञान गुण है ग्रौर जीव गुणो है। देखिये—जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणोका सम्बन्ध नहीं घटित होता। जैसे हिमालयपर्वत कहां पड़ा है ग्रौर विन्ध्या—चलपर्वत कहां पड़ा है श्रौर विन्ध्या—चलपर्वत कहां पड़ा है श्रौर विन्ध्या—चलपर्वत कहां पड़ा है श्रौर विन्ध्या—चलपर्वत कहां पड़ा है है, सैकड़ों कोशों का ग्रन्तर है तो क्या वहां यह कहा जा सकता है कि, विन्ध्याचलका ता है हिमालय या हिमालयका विन्ध्याचल या इनमें एक गुणो है एक गुण है, जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणोको बात नहीं देखी जाती, इसी तरह यह जीवको न्यारा माना ग्रौर ज्ञानगुणको न्यारा माना तो उनमें भी गुण गुणी भेद सिद्ध नहीं होते।

आत्मा स्वयं तीर्थं है, इसका परिचय प्र प्त करिये १६१ वीं गाथाके प्रवचनमें पृ० ३३६ - रत्नवयरूप दिव्य नौका द्वारा संसारसे तिर सकनेका सामर्थ्य - जीवका ग्रस्तित्व न मानने वालोंको स्थूलहिष्टसे जीव की सत्ता समफाते हुए अन्तमें यह कह रहे हैं कि देखा यही जीव रत्नवयसे सिहत होता है तो यह उत्तम तीर्थं कहवाता है। तीर्थं जावो, तीर्थंकी वन्दना करो, इसका सीधा अर्थ यह है कि इस आत्माका जो विशुद्ध स्वरूप है, उसकी और उस विशुद्ध स्वरूपकी उपासनामें जो लगे हुए रत्नवयधारी पुण्यात्मा हैं उनके स्वरूपको उपासनामें ज्ञानको ले जावो। यही उत्तम तीर्थं है। ऐसा पुरुष वयों तीर्थं है कि वह रत्नवयरूपी अलीकिक नौकासे संसारको पारकर लेता है। उसेतीर्थं कहते हैं। यह रत्नवय आत्माका ही धर्म है इसिलए इस आत्माको ही तीर्थं कहते हैं। तीर्थं यह आत्मा इसिलए भी है कि स्वयं भी संसारसे तिरानेमें निमत्त होता है। परमात्मा अरहतका उपवद्मा यदि आज इस परम्परामें न मिलता तो हम आप आत्माके रहस्य को कैसे जानते ? तो देखिये - उन प्रभु तीर्थंकरोंने हम लोगोंके तिरानेका भी साथन बना दिया ना, तो ऐसे पुण्यवान जीव स्वयं भी संसार से तिर जाते हैं, दूसरेको तिरानेमें कारण भी होते हैं। पुण्यवानके मायने यहां समिन्नये पवित्र स्वभावमें रहनेवाले पवित्र आत्मा। यही एक उत्कृष्ट तीर्थं है जहां पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है। जो शान्तिका उपाय वना सकता है उस जीवका निषेध ये चार्वाक लोग कह रहे हैं। तो जो जीवके रहस्यको ही नहीं जानता वह अपना कत्याण कैसे कर सकता है? जीव है और उसे अपने आपके सत्य स्वरूपमें अनु— भविये, इससे ही संसारके सारे संकट दूर हो सकते हैं।

(२५२-२५४) श्रनुप्रेक्षाप्रवचन ४, ५, ६ भोग

स्वाभि-कार्तिकेय विरचित कार्तिकैयानुप्रक्षाकी १६२ वीं गाथासे ३२६ वीं गाथा तक पूज्य की मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। ज्ञान्तिमागंदर्शक पद्धितसे जीवोंके भेद बताकर उनका विवरण इस प्रकरणमें हैं. उसकी भूमिकामें उन भेदोंकी विधि देखिये १६२ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें, १० १-जीवोंके भेदोंका शांति—मागंदर्शक पद्धित्ते वर्णन—शान्तिके लिए एकप्रधान साधन है पदार्थका ययादत स्वरूप समभ लेना। जीव की ज्ञान्तिका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, घन वैभव इज्जत ग्रौर ग्रौर भी वाहरी चीजें समागम कुटुम्ब इन के साथ नेहीं है। ज्ञान सही होगा, ग्रपना मन वश होगा ज्ञान द्वारा ग्रपने ग्रापमें बसे हुए सहज भग—वानके दर्शन किये ज्ञाते होंगे तो वहां तृष्टित है, सन्तोष है, श्रान्ति है ग्रौर जहां ज्ञान नहीं है वहां पूर्वकृत पुण्यके उदयसे चाहे कुछ वैभव मिल जाय, चाहे कितनी ही लौकिक प्रतिष्ठा हो जाय, किन्तु वहां शांति नहीं है। श्रान्तिके लिए किसी भी बाहरी कमी विद्युह्य नहीं होती। ग्रपना परिज्ञान हो तो वहां शांति

नियमसे है। उस ही ज्ञानके प्रकरणमें लोकानुप्रस्थामें ६ द्रज्योंका किस किस प्रकारसे स्वरूप है? यह बतानेके लिए यहां दूसरी प्रकार से जीवोंका भेद प्रभेद बताया जा रहा है। जीव तीन प्रकारके होते हैं— बहिरात्मा, ग्रन्तरात्मा ग्रीर परमात्मा। जोवकी यह त्रिविधता सबने स्वोकार की है। कोई जीव, ग्रात्मा, बहुा, इस प्रकारसे तीन मानते हैं, कोई ग्रज्ञानी, ज्ञानी श्रीर प्रभु ये तोन प्रकार कहते हैं। यह विविधता सबको माननी पड़ेगी जो जोवतत्त्वमें ग्रास्था रखते हैं।

अन्तरात्माक भेद नहीं होते, इससे सम्बन्धित प्रवचनोंमें से पिछ्ये १६४ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-अन्त-रात्माके कुलमद व जातिमद नहीं होता है, पृ० १७-१८-ग्रन्सरात्माके कुलमद व जातिमदका ग्रभाव-िक्तहीं को कुलका मंद रहता है। भेरा बड़ा श्रेष्ठ कुल है। ग्ररे श्रष्ठ कुल है तो इसके लिए है कि हम धर्म-पालनमें आगे बढ़ें। अगर कुलका मद करके इस तरह अपने को हीन कर देते कि आगे ऐसा कुल न ं मिले, नीच कुलमें, नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़ें, यह होता है कुलमदका प्रभाव। किन्हीं को ग्राना जातिका मद रहता है, याजी मैं ऐसे घरानेका हूं, मेरी मां बड़े घराने की है, कभी दरिद्रता आ जाय तो अपने कुलकी और जातिकी अपने पहिले हुए उन पुरुषोंकी तारीफ करके अपने आपको शेष्ठ मानना चाहते हैं। यह सब क्या है ? ये सब कुल और जातिके मद हैं। जानी जीव जानता है कि मेरा कुल तो मेरा चैतन्य है, मेरी जाति तो मेरी चेतना है और यह बाहरी कर्मोदयवश पर्यायमें कुल और जाति का व्यवहार है। मैं हूं एक चैतन्यस्वरूप। मेरा वंश है चैतन्य। मेरा कुल चलाने वाला मैं ही हूं. लोग सन्तानसे यह ग्राशा रखते हैं कि यह मेरा कुल चलायगा, मेरा वंश चलायगा, लेकिन यह विदित है कि भेरा वंश तो केवल चैतन्यभाव है, यही भेरा साथी रहेगा। जो अन्वय रूपसे हो वही तो वंश है। उस चैतन्यवशको पवित्र करने वाला मैं ही मात्र तो हूं। दूसरा कोई मेरे वंशको पवित्र नहीं कर सकता। ज्ञानी जीव को कुल ग्रीर जाति का मद नहीं रहता। ये ग्रन्तरात्माके लक्षण बताये जारहे हैं कि वह कितना नम्न होता, कितना भक्त होता है और कैसी उसके अंतरंगमें अभिप्राय रहता है। जो अंतःस्वरूप को जानता है, अन्तस्वरूपको मैं आत्मा हूं, इस तरह मानता है उसे अन्तरात्मा कहते हैं।

पुद्गलका स्वरूप जानकर व पुद्गलकृत उपकार जानकर किक्षा यह लेनी है कि पुद्गलकृत उपकार में भेरी प्रीति न जगे, इसका दिग्दर्शन कीजिये २०६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें पृठ २३—उदिव्टाहारत्यागका तथ्य—उद्दिव्ट त्यागके विषयमें कुछ लोग भ्रान्त धारणायें बनाते हैं, सोचते हैं कि साधुका ख्याल करके हो तो लोग साधुका याहार बनाते हैं, तब दाप लगता होगा, लेकिन उद्दिव्ट दोपके सम्यन्धमें मुख्य वाल यह जानना चाहिए कि यदि घरमें केवल साधुके लायक भोजन अलगवना लिया जाय और सबके लिए असुद्ध भोजन बनाया जाय, जैसा कि रोज रोज भोजन बनता रहता है अलग चून्हेगर, तो वहां उद्दिव्ट दोच आता है। यदि एक दिन भी और ऐसा संकल्प करके भी कि मैं स घुको आहार दूंगा और सभी लोग शुद्ध भोजन करें, किसी दूसरे चून्हे पर अलग से भोजन न बने तो उस भोजनमें उद्दिव्टका दोग नहीं होता। अतिथि सम्बिभाग वृत जब दूसरी प्रतिमामें लिया गया है तो वहां सोचता हो है यह बनी कि मैं अतिथिका आहार देकर भोजन कर्ष्णा तो क्या सोचने मात्रसे उद्दिव्ट दोप होता है? जिसने अतिथि सम्बिभाग वृत लिया वह रोज ही सोचता है, रोज ही संकल्प करता है बह तो उसका वृत्त है। दोपको वात होती तो वृत्त क्यों कहलाता? तो उद्दिव्ट दोपका सूत्र साधन है कि वह केवल साधुको भोजन अलग से बनाये। और, अपने लिए, परिजनोंके लिए अलग बने तब उसके लिए बना हुमा भोजन उद्दिव्ट है। जिस भोजनको सब करेंगे, लेकिन यह नियम न रखें कि यह चीज साधुको ही दो जायगी, वहां दोण नहीं है। वहां तो यह विचार है कि आज यह भोजन तो सभी के लिए है। हां

र्थ्याजं इतनी विशेषता कर दी कि सारा भोजन शुद्ध वनेगा। तो ऐसा करने में उस श्रावकको दोप न स्रायगा। जो भोजन केवल साधुके लिए बनता है वह उद्दिष्ट दोपयुक्त भोजन है।

पुरालका स्वरूप जानकर व पुरालकृत उपकार जानकर शिक्षा यह लेनी है कि पुराल, त उपकारमें मेरी प्रीति न जमे, इसका दिग्दर्मन कीजिये २०६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें -पृ० ००-पुद्गलकृत कार्यों में प्रोति न करने का निश्चय-इस प्रकरणको सुनकर हमें इस निणयमें ग्राना चाहिए कि जो जो पुद्गलके उपकार हैं उनमें मेरेको प्रोति नहीं करना है। जोवन ग्रीर मरण भो पुद्गलके उपकार बताये गये थे, उस ही से सम्बन्धित यहां मरणको बात कह रहे हैं कि मरण नाम है किसका ? प्राणापान जो किया चल रही है, स्वांस लेने ग्रीर फेकने को जो किया चल रही है इस किया विशेषका विच्छेर हो जाय यह किया समाप्त हा जाय तो इसो का नाम मरण है। जोवने ग्रायुके उर्यसे भोग पाया था, ग्रव उस ग्रायुके क्षेत्रसे सम्बन्धित यह प्राणापान कियाका विच्छेर हो जाना वही मरण है। तो ये सुख दु:ख जोवन मरण ग्रादिक सब पौद्गलिक हैं, नयोंकि पूर्तिमान कारणके प्राप्त होने पर ही ये चीजें उत्पन्न होती हैं।

कालका स्वरूप जानकर अपने को अपने हिल्में क्या निर्णय वनान्। है, इसका निर्देश लीजिये २२० वीं गायाके एक प्रवचनांशमें पु० ११०-१११-व्यवहारकालके स्वरूपको जानकर प्रपनी समक्त बनानेकी सत्य दिशाका निर्देश इस प्रनादि अनन्तकाल परिणमनको जान कर अपने आपके बारे में भी कुछ समक्ता है। मैं अनादि से हूं, अब तक हूं, अनन्त काल तक रहूंगा। तो अब तक को जो हमारी स्थितियां गुजरो हैं वे सब खोंटो गुजरो हैं। जन्म नमरण किया है। मरण किया, जन्म लिया, सारी जिन्दगी मोहमें, कथायों में बितायी, फिर मरण किया। मोहमें जन्मे, मोहमें जिये और मोह में हो मरे, ऐसी स्थिति जीवोंकी अब तक चली आयी है, लाभ कुछ नहीं मिला। अब अपना कर्तव्य यह है कि अपनी स्थिति को बदलें, कुछ सत्य ज्ञानकी ओर आयों, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसका क्या खेद करें? जो होना था हुआ। अब जान लीजिये कि जो कुछ भी अभी तक हुंग वह निथ्या था, मायाक्ष्य था, तो यह ज्ञानकारी हमारे हितके लिए है। अब अगे को कुछ सुव लें, बोती हुई बातोंको मायाक्ष्य था, तो यह ज्ञानकारी हमारे हितके लिए है। अब अगे को कुछ सुव लें, बोती हुई बातोंको मायाक्ष्य समक्तें, इन लौकिक समागमोंमें हुष विषाद न माने। यह तो संसार है। यहां पुण्य तथा पाप के फल मिलते हैं तो पुण्यके फलमें हुष न मानना और पापके फलमें विषाद न मानना। उस पुण्य पाप फलोंके ज्ञाता हुटा रहें और अपने आपमें ऐसा निर्णय बनायें कि मैं तो इन सबसे निराला एक विशुद्ध चैतन्यमात्र हूं। ये जो व्यवहारकाल बताये जा रहे हैं इनसे निराला अपने आपको एक शुद्ध द्रव्यमें निरखना यही हम आप का आगे बढ़नेका उपाय है।

वस्तुका स्वभाव देखिगे, वस्तुमें कारणकार्य परम्परा किस प्रकार चल रही है, २२३ वी गयाका एक प्रश्चनांश देखिये-पृ० ११६-११७-वस्तुमें कारणकार्य परम्परा-इस गाथामें यह बताया जा रहा है कि तोनों काल में वस्तुके कार्यकारण भावका निर्णय उस हो वस्तुमें है। वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणमन को लेकर तीनों कालमें अध्येक समय कार्य कारण भाव है। इस समय जो पर्याय बन रहो है वह पूर्व पर्याय का तो कार्य है और उत्तर पर्यायका कारण है। प्रत्येक अवस्था कार्यक्ष्म भी है। पदार्थ में प्रति समय उत्पाद वयय छोव्य होता है और तीनों के तीनों एक ही समयमें होते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव बना तो अब देव पर्यायमें निर्णय करिये-उत्पाद हुप्रा देव का, व्यय हुम्रा मनुष्यका और घीव्य रहा जीवका। तो देवका स्वभाव, मनुष्यका अभाव और जीवकी ध्रुवता ये तीनों एक समयमें हैं कि नहीं? प्रत्येक पदार्थका उत्पादव्ययछौव्यका स्वभाव है। जैसे मिट्टीका पिडोला घड़ा वन जाता है, तो जब वह

घड़ा वन गया तो घड़ेका सद्भाव, पिडोलेका स्रभाव स्रौर मिट्टोकी घुवता ये तीनों एक समय में हैं। तो पर्यायका उत्पाद विनाश होकरभी जो मूलभूत बस्तु है उसकी सदा घुवता रहती है, स्रौर यो तीनों कालमें प्रत्येक द्रव्यमें कारणकार्यकी परम्परा चल रही है। पूर्वपर्यायसंयुक्त द्रव्य उत्तरपर्यायका कारण है, उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य हैं, स्रथात् द्रव्यमें निरन्तर स्रवस्थायें बलती रहती हैं।

ज्ञानानुभवसे ही संकट सणाप्त होते हैं, इसका मनन कीजिये, २२७ वी गाथाका एक प्राचनांत पु॰ १३० ज्ञानानुभवसे संकटोंका परिमापन - जैसे कछुवा नदों में ग्रपनी चींच छठाकर चल रहा हो ता उसकी चींचको चूंटने के लिए ग्रनेक पक्षी उस पर मंडराते हैं। वह कछुवा व्य कुल होकर यत्र तत्र भागता है, पर रे कछुवे तेरे में तो वह कला है कि यदि तू उसका उपयोग करले तो तेरे समस्त दुःख दूर हा जायेंगे। तेरी कला यह है कि तू चार ग्रंगुल पानीमें इन तो जा, वस फिर येपक्षी तेरा क्या कर सकेंगे? नो इसी प्रकार यह जीव ग्रपने उपयोगको चोंच को बाहर निकाल हुए है। वाह्य पदार्थों का चित्र में बसाये है। उनमें रमता है, उनसे ममता करता है, तो चारो ग्रोरसे यह संकटोंमें विरा हुग्रा है। ग्रनेक प्रकार के विकल्प बन गये हैं, विकल्प ही संकट हैं। तो क्यों व्यर्थ में ये संकट उन्नये जा रहे हैं? हे ग्रात्मन्, तुक्त में तो ऐसो सहज कला है कि तेरे सारे संकट ग्रभी दूर हो जायें। ग्रपने भीतर में हिंद कर, ग्रपने को सबसे निराला देख, केवल ज्ञान में ग्रपना ग्रनुभव कर। में ज्ञानमात्र हूं, यही मेरा सर्व-स्व है, बस उस हो में तू रम जा, श्रन्य कोई विकल्प मत कर, किसो को ग्राना मत मान, ज्ञान का ग्रनुभव होगा, परमञ्चान्तिका श्रनुभव होगा। तेरे सभी संकट ग्रभी मिट जायेंगे। तो संकट दूर करने के लिए हो वस्तुका यथार्थ ज्ञान किया जाता है। यथार्थ ज्ञानको हमें वड़े प्रयन्त करके प्रत्न कर लेता चाहिए।

भारतके व्याजमें वस्तुस्वरूपका कैसा चित्रण मिलता है, पढ़िये २३८ वीं गाथा का एक प्राचनांश-पृ० १६०-१६१-भारतध्वजमें वस्तुस्वरूपका चित्रग्-ग्रब ध्वजा की बात देखिये तो यह भी वस्तुस्वरूपका संकेत करता है। उसमें तीन रंग हैं-लाल हरा ग्रीर सफेद, ग्रीर वह भी हरा लाल रंग तो ग्रगल बगल है, बीचमें सफेद रंग है। साहित्यिक रचनामें कविजन बताते हैं कि हरा रंग उत्पादका सूचक है, लोग कहते भी तो हैं कि अमुक व्यक्ति खुब हरा भरा है, मायने खूब घर द्वार धन वैभव आदिक से भरा पूरा है। तो हरे रंगका वणन चलता है उत्पादमें, लाल रंगका वर्णन चलता है विनाशके लिए। कोई युद्ध हो जाय, खून को धारायें वह जायें, हत्यायें हो जाये तो वहां कविजन ल ल रंगका वर्णन करते हैं। अब देखिये-वीचमें जो सकेर रंग है उसका मतलव है कि वस्त् ध्रुव है। ध्रुवता, स्थिरताका वर्णन इवेतरंग से किया जाता है। स्वेन रं से सम्पर्क रखनेवाले लाल और हरे रंग हैं, याने नस्तुकी स्थिरतासे समार्क रखनेवाले उत्पाद ग्रोर व्यय ग्रगल वगल में हैं। यों प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ब्रीव्यात्मक है। उस ध्वजाके वीचमें २४ ग्रारोंका एक चक्र बना हुग्रा है। वह सूचक है २४ तीर्थकरोंका। वह २४ ग्रारोंका चक संसारके प्राणि येंको यह मूचना देता है कि ऐ संसारके प्राणियो, यदि तुम सुची होना चाहते हो ता चतुर्विशति तीर्थंकरोंसे प्रणोत वस्तुस्वरूपको सत्य श्रद्धा करो. क्योंकि शांति मिलेगो इस मोह के मेटनेसे । श्रौर यह मोह कव मिटेगा, जब कि हम यह समक पायेंगे कि प्रत्येक पदार्थ ग्रपने ग्रपने स्व-रूपमें है, किसीका किसोभो पदार्थमें गमन नहीं है। ऐसो वस्तुको स्वतंत्रताका जब बोघ होगा तब हो हम वस्तु के सत्य स्वरूपको प्रख् सकेंगे।

काल और लोकके विस्तृत परिमाणको जानकर हम क्या लाभ उठायें इसका दिग्दर्शन कीजिये २५४ वीं ेग याके एक प्रवचनांशमें-पृ० १७८-काल और लोक की विशालताके परिचयका लाभ-यदि इस लोक के विस्तार को ही जानने लगे तो मोह मिटनेका यवसर यहां भी मिल जाता है कि अरे इतना बड़ा लोक है, इस लोकके सामने जहां हम आप लोग आज पैदा हैं या परिचय हैं वह कितना बड़ा है, यमा चीज है ? समुद्र के सामने एक विन्दु बराबर भी नहीं है । तो इतनो सी जगहमें मोह बनाकर यह क्या कोई विवेक है । कालका प्रमाण जब उपयोगमें आता है कि काल अनादि अनन्त है और यह जीव भी अनादि अनन्त है । तो अनादि कालसे यह जीव पर्याय घीरण करता आया है, अनन्त काल तक यह जीव रहेगा । तो कितना काल व्यतोत हो गया उद्यक्त सामने यह १००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनतो नहीं रखता । इतनी सी देर के लिए परिजनोंमें, जुदुम्बमें, वेभवमें उपयोग दे देकर उन्हें अपना मान मानकर यह जीवन गुजार दिया जाता है । इससे इस जीवनको कुछ लाभ मिल जायगा क्या ? केवल बरबादी हो मिलेगो । मगर मोहवश यह जीव अपनी इस कुटेवको नहीं छोड़ सकता । इस जानका आदर नहीं कर सकता, जो इसका परम बैभव है ।

ज्ञान हा जैयमें व जैयका ज्ञानमें गमन न हो हर भी निज निज प्रदेशमें रहने वाले ज्ञान और जैयों हा ब्यव-हर परिलये २५६ भी गायक एक प्रवननाशमें - गृ० १८० - ज्ञानका ज्ञेयमें व ज्ञेयका ज्ञानमें गमन न हो कर भी निज निज प्रदेशमें रहने वाले ज्ञान और ज्ञामं व्यवहार - ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के पास नहीं रह जाता, और ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञानके प्रदेशमें नहीं आते हैं। पदार्थ अपनी हो जगह ठहरा है, ज्ञान अपने ही धाम में ठहरा है, पर ज्ञान हो रहा, जानन हो रहा, इस कारण ज्ञान और ज्ञानका व्यवहार चलता है। कुछ दार्शिक ऐसे भी हैं कि जा ज्ञानमें पदार्थों का ज्ञानना मानते हैं। पदार्थ ज्ञानमें पहुंचते हैं। वे अपना श्राकार सींपते हैं तब ज्ञान ज्ञानता है। तो न इस तरह ज्ञय ज्ञानमें श्राता है और न ज्ञान ज्ञेयमें ज्ञाता है, दोनों अपने प्रदेशमें हा ठहरे हुए हैं, किन्तु ज्ञानने हा काम है ज्ञानका और ज्ञानना होता है ज्ञेय का। इसो रूपको लेकर ज्ञान और ज्ञयका व्यवहार चलता है। जो ज्ञाने सो ज्ञान, जो ज्ञाना ज्ञाय सो ज्ञेय कहलाता है। ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता, ज्ञय ज्ञानमें नहीं जाता।

वीधदुलंभ भावनामं मनुष्यभवनी दुलंभता वसाहर ३०० नी गाथाक एक प्रवचनारामें पढ़िये. मनुष्यभवमें पढि पशुसम जीवन विताया जाय तो यह पागलपन हो है, पृ० २३१-पगुसम जीवनमें नरभवयापनकी उन्मलता—श्ररे इन विपयोमें तो ये पगु पक्षा भा रत हैं। उन कुत्ता, विल्लो, मुर्गी, कवूतर श्रादिको योनियों में रहकर भो तो ये विपयोंके काम किये जा सकते थे। देखिये उन पगु पक्षियों के भी वच्चे होते हैं, मनुष्योंके भी वच्चे होते हैं, वे भा प्राण वच्चान मोह रखते हैं, मनुष्य भो प्रपने वच्चोंमें मोह रखते हैं। तो श्रव वताइये मनुष्यभवम विवेकका की सात्रम किया ? रही एक धन वैभवके बढ़ानेकी वात, तो जितना इन पशु पक्षयोंको साध्रम जोड़ने की जरूरत है उत्तमा वे बोड़ों हो हैं। हां मनुष्यने उनकी श्रपेक्षा श्रिवक लगाव लगाया उन साध्योंमें, पर यह लगाव इस मनुष्यके हितके निए नहीं है। वह तो श्रवान्ति के लिए है। जितना श्रावक वंगय होता जायगा उतना हा श्रविक श्रवान्ति होती जायगी। उसकी कोई हद नहीं है कि कितना वेभव हो जाय तो श्रान्ति मिलेगो। रूप, रस, गन्य, स्पशं शब्द शादि की प्रवृत्तियोंमें ही व्यापार करते हैं, इसी चक्र में पड़कर यह मनुष्य जोवन लोग व्यर्थ ही गवा देते हैं। उस तरह से जंसे कि भस्म के लिए श्रमूल्य रहाको जला देते हैं।

सम्यादिको अन्तः शान्तिक्ष्वतामा दिग्दर्शन करें : २६ वी गाथाके एक प्राचनांश, पू॰ २६६-सम्यादिक के अन्तः शान्तिक्ष्पता-ग्रानेक गुणों से सम्पन्त वह सम्यग्दिष्ट जीव ग्रपने ग्रापमें जब चाहे ग्रानन्द पाता रहता है। ग्रव जरा गर्दन भुकाया देखलो, ग्रपना ग्रपना देव ग्रपने ग्रापके ग्रन्दर है। जिस समय बाहा दिष्टको वन्द करके ग्रपने ग्रंतरंगकी दिष्टसे देखेंगे तो ग्रपना भगवान वह कल्याणकारी देव ग्रपने ग्राप में मिलेगा। जिसने अपने आपमें बसे हुए परमात्मदेवका दर्शन किया है वह पुरुप तो पिवत है और जो अपने आपके इस परमात्मदेवका परिचय नहीं कर सकता वह चाहें शरीरकी कितनी ही शुद्धि करे या अन्य पदार्थकी शुद्धि करे तो वह शुद्धि व सिद्धि नहीं है। चाहे अपवित्र हो चाहे पित्रत हो, किसी भी अवस्था में हो, जो अपने परमात्मात्त्वका स्मरण करता है वह वाहरमें भी पिवत्र है और अंतरंगमें भी पिवत्र है। शान्ति मिलेगी तो अपने आपके परमात्मस्वरूपके उपयोगमें ही मिलेगी, वाहरी पदार्थों को वित्तमें वसानेसे शान्ति न मिलेगी।

(२५५-२५६) श्राप्तमीमांसाप्रवचन (श्रष्टसहस्रो प्रवचन) १, २ भाग

इस पुस्तकमें पूज्य श्री समन्तभद्राचार्य-विरचित आत्तमीमांसा ग्रंथकी ३ कारिकाओंपर पूज्य श्री विद्या-मन्दि स्वामि द्वारा अकलंक वृत्ति पर की गई अब्दसहस्रो टीका के माध्यमसे पूज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस ग्रन्थमें किस विवयका वर्णन है और इसका नया प्रयोजन है तथा प्रयम कारिका में नया कहा गया है इन सब बातोंका एक संक्षिप्त प्रवचनांश में परिचय की जिये-पृ० २-ग्राप्तगुण स समन्तम् द का सप्रयोजन ग्राप्तमहत्त्वके निरोक्षणका प्रयास-इसका प्रचलित नाम देवागमस्तोत्र भो है। इसका कारण यह है कि इस रचनामें सर्वप्रथम देवागम शब्द आया है : जैसे कि आदिनाय स्तोत्रका प्रचलित नाम भक्तामर स्तोत्र है, क्योंकि ग्रादिनाथ स्तोत्रमें सर्वप्रथम भक्तामर शब्द ग्राया है, पर विषय इसमें क्या है ? उस दृष्टिसे इसका नाम ग्राप्तमीमांसा युक्तियुक्त विज्ञात होता है । ग्रात्नित्त चाहने वाले मोक्ष-मार्गके अभिलापी प्रपोंको यह अतीव आवश्यक है कि वे सम्यक और मिथ्या उपदेशको पहुचान कर सकें। जो पुरुष सच्चे श्रीर भूठे उपदेशको पहिचान नहीं कर सकते, वे कल्याणमार्ग में चल ही नहीं ेसकते । तो सम्यक्उपदेश ग्रीर मिध्याउपदेशकी जानकारी वने, इसके लिए ग्राप्तमोमांसाको रचनेवाले ्याचार्य श्रद्धा श्रीर गुणज्ञतासे गद्गद्द होकर अपने हृदयमें उनके प्रति वड़ी पूज्यता भाव रावते हैं श्रीर उस उल्लासमें यहां सर्व प्रथम यह कह बैठते हैं कि हे प्रभो, तुम इस कारण बड़े नहीं हो कि आपके पास देव आते हैं, आपका आकाशमें गमन होता है। आप पर चामर आदिक विभूतियां ढरती हैं प्रभु के गुणोंसे अन्तः परिचित समन्त्रभद्र देव सब जान रहे हैं वह मर्म कि प्रभु गुणोंके कारण ही महान हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि इन बाहरी बातोंसे तुम हमारे लिए महान नहीं ो क्योंकि ये बाहरी बातें तो मायावी पुरुषोंमें भी देवी जा सकती हैं,

दितीय कारिका में बरीरादिमहोदयतासे भी भगवान की महत्ता नहीं है, इसका परीक्षण किया है उसका परिचय पाइये एक संजिद्ध प्रजननांशमें, पृ० ६-१०-वि ।हादिमहोदय से भी प्रभुता व महत्ताके अभावके कथन की सिद्ध-आगममें हेतु बताया गया है, केवल इस बुनियादपर साध्यको सिद्ध किया जाय तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आगमकी प्रमाणता अभी प्रमाणसे प्रसिद्ध नहीं है। जब तक प्रमाणसे यागमका प्रामाण्य सिद्ध न हो पा ले तब तक उस आगमके आघार पर किसी भी बात की सिद्धि नहीं को जा सकती। जैसे कि देवता आते हैं आकाशमें गमन होता है, चामर आदिक विभूतियां प्रभुके निकट हैं ऐसा हेतु देकर जिसका कि वर्णन आगममें किया है उस आगमका उपदेश मात्रका हेतु देकर प्रभुक्ते महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है, इस हो प्रकार अन्तरंग और बहिरग शरोरादिकका अतिशय दिखाकर कि देखों मलमूत्र स्वेद रहित दिव्यशरीर मायावियों के तो नहीं बन सकता, ऐसे अन्तरंग शरीरका अतिशय दिखाकर भी प्रभुकी महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि यह भी वर्णन आग-माश्रित है। और, जो आगमाश्रित हेतु है वह दार्शनिकोंको हिन्द में प्रतिशदोकी दिन्दमें प्रमाणभूत नहीं है तो प्रप्रमाण प्रागमसे, उत्तमें बताये गये हेतुसे किसी साद्यको सिद्धि नहीं को जा सकती। तो

यहां भगवान परमात्मा अंतरंग शरीरके अतिशयसे भी स्तवन करने के योग्य याने महान नहीं है। तो जैसे भगवान, तुम मेरे लिए देवागम आदिकके कारण पूज्य नहीं हो, महान नहीं हो इसी प्रकार देहके अंतरंग अतिशयोंके कारण भी आप महान नहीं हो।

तीसरी कारिकामें वताया है कि तीर्थं चलाने से भी कोई महान नहीं वन जाता, क्योंकि तीर्थकृतोंके आगमोंमें परस्पर विरोध है। इस विषयमें हुए कुछ प्रवचनांश देखिये ताकि वर्णनीय विषयका अन्दाज हो सके-श्रुतिवादमक्के अर्थों का विसंवाद बताने का मूल प्रसंग-तीर्थं क्रत्समयों में परस्पर विरोध होने से आप्तता नहीं, यह बात सुनकर मी नांसक सिद्धान्तानुयायी खुश हो गये और बोले समन्तभद्र तुम बिल्कुल ठीक फहते हो। जितने तीर्थ चलाने वाले लोग हैं उनके प्रपोता सर्वज्ञ नहीं हैं, स्राप्त नहीं हैं। इसी कारण तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अपौरुषेय वेद हो प्रमाण है। कोई आप्त नहीं, कोई देव नहीं। तो समंत-भद्र अथवा उनके भक्त इस हो दलोकका दूसरा अर्थ लगाकर मीमांसकका निरांकरण करता है। मीमांसकके मतका भी विश्लेषण वता दोजिये-तीर्थकृतसमय । तो तीर्थकृत समय मायने तीर्थ को नष्ट फैरने वाला कृतकृत्तिमें भी बनता है, तीर्थकृतन्ति छिनत्ति इति तीर्थकृत, जो तीर्थकां छेदन करतां है र्जस तीर्यकृत कहते हैं। उनके समयके मन्तव्यको तीर्थकृत्समय कहते हैं, सो जी तीर्थको मानते ही नहीं, जनके सम्प्रदायों में भी परस्पर विरोध है, इसलिए जनके भा प्रमाणता नहीं है। कैसे विरोध है ? सो सुनिये। जैसे एक वाक्य वोला गया कि स्वर्गाभिलापी पुरुष अग्निहोत्र यज्ञ करें तो इसका अर्थ कोई मोमांसक प्रवक्ता तो भावना अर्थ लगाता है. कोई इसका एक परमवहास्वरूप अर्थ लगाता है। लेकिन उन्ह। में परस्पर विरोध है; फिर उनका भी सिद्धान्त प्रमाणिक कसे बना ? तो इस प्रसंगमें भावना श्रर्थं मानने वाला नियागवादियोंका खण्डन कर रहा था, श्रौर नियोगवादका खण्डन करते करते जब एक भलक निकली कि ब्रह्मस्वरूप ग्रथ है तो इस पर नियोगवादी यह कह रहे कि चलों भला हुगा। ब्रह्मारूप ग्रर्थ निकल ग्राया तो ग्रब भावनारूप तो न रहा हिसो भावना ग्रर्थ मानने वाला भट्ट यह सिद्ध कर रहा कि श्रुतिवाक्यका ग्रंथं ब्रह्म (विधि) नहीं है कि कि कि कि

चार्वाक केवल प्रत्यक्ष (संन्यवहार) को प्रमाण भानते हैं, इसी वलपर वे सर्वज्ञत्वका अभाव सिद्ध करते हैं, किन्तु एमा सिद्ध करने वाले सर्वज्ञत्वको सिद्ध कर बैटते हैं, देखिये एक प्रवचनांश चार्वाक्सिद्धान्तसभीक्षणके प्रसंग का-पु० १५२-प्रत्यक्षसे सवज्ञका ग्रभाव मानने वालांके सवज्ञत्वको प्रसक्ति-देखिये, ये चार्वाक एक इन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाणसे सव सर्वज्ञ हिन पुष्ठ्य समुद्रको जान रहे हैं तो क्या कर रहे कि यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। इस सिद्धान्तका घान कर रह, लो ये प्रत्यक्षप्रमाणसे इन्द्रियज्ञानसे सांगी दुनिया को जान रहे हैं। जब सारो दुनियाको जान निया कि यहां सवज्ञ नहीं है तभो तो निषेध करेंगे कि कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ नहीं है, यह जानने के लिए पहिले सारो दुनिया जाननी होगी, इस तरह जब सारो दुनिया जान ली तो ये चार्वाक ही सर्वज्ञ हो गये ग्रथवा इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय सारो दुनियाका जानना वन गया। सो दोनों ही सिद्धान्तोंका जो कि चार्वाक लोग मानते हैं घात हो गया। जो स्वयं स्वीकार नहीं किया गया, प्रथवा जो ग्रनिष्ट है चार्वाकालों, ऐसा ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है कुछ। ग्रीर, ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष चार्वाक को इष्ट है नहीं। इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ रहित पुष्ठ्य समुहका ज्ञान वन सकता। ग्रतः ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके बिना इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ स्वापक के ग्रभावका ज्ञान जैसे नहीं वनता इसी प्रकार इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञरहित सारे विश्वका भी ज्ञान नहीं वनता। ग्रीर यदि मान लिया जाय कि ये चार्वाक सब जगह सब समय जीवोंमें सर्वज्ञपने के ग्रभावके प्रत्यक्षसे जान रहे हैं तो इसके मायने यह हुग्रा कि ये चार्वाक रह्य सर्वज्ञ हो गया ग्रीर ऐसा मानने पर चार्वाकका यह

कथन निराकृत हो जाता है कि सर्वज्ञ अथवा अनुमान आदिक प्रमाण है हो नहीं। स्वयं सर्वज्ञ बन गया। सर्वज्ञका अभाव कैसे सिद्ध करागे ? अथवा प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है ऐसा जो चारबाकका अभिप्राय है वह निराकृत हो गया। जब अन्य देश अन्य लोक अन्य पुरुषोंके प्रत्यक्षको स्वयं प्रत्यक्षसे प्रमाण मान लिया तो वही सर्वदर्शी बन गया।

(२५७-२५८) अाप्तमीमांसाप्रवचन (भव्टसहस्री प्रवचन) ३, ४ भाग

इसमें आप्तमीमांसाकी चौथी कारिकासे लेकर द वीं कारिका तक पूज्य श्री मनोहर जी वणीं सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। आप्तकी मीमांसामें आप्तपनेके परीक्षणका सूल आधार यह स्थापित किया गया है कि जहां दोप और आवरण (अज्ञान) रंच भी रहे और न कभी हो सके वह आप्त है। इसकी सिंद्धि के प्रवाचन र वीं कारिकामें हैं। उनमें से एक अवचनांश देखिये-पूर्व-४ दोषों और अवरणोंकी हानिको निःशेषताकी साधना-इस अनुमानमें सिद्ध यह किया जा रहा है कि दोवावरणकी हानि किसो पुरुपमें नि शेव्हपसे होती है अर्थात् किसी आत्मामें दोपों व आवरणोंका पूर्णतया हानि है, जिल्कुल अभाव है । यह यहां सिद्ध किया जा रहा है। जो वादीको इष्ट हो, वादो प्रतिवादी दोनों को ग्रवाधित हो, किन्तू प्रतिवादी ं को जो ग्रसिद्ध हो वह साध्य कहलाता है। तो दोष व ग्रावरणकी सामान्य हाति वादो भी मान रहा है, ं प्रतिवादो भी मान रहा है, किन्तु किसी जगह पूर्णतया हानि हो जातो है, दाव और आवरणोंका अभाव 🖖 हा जाता है; यह यहां सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादी को समग्रहपसे दोषों व आवरणांका अभाव होने के सम्बन्धमें विवाद है। तो इस अनुभान प्रयोगमें दोपावरणको हानि यह तो पक्ष है और अ कहीं सम्पूर्णतया हाति है, यह साध्य है और हेतु दिया गया है यह कि क्यांकि इसका अतिशायन पाया जाता है। अर्थात् हानि को अधिकता पायी जाती है। कहीं हानि कम है, किसी पुरुषमें हानि अधिक है, ा कसी पुरुषमें उससे भी अधिक हैं तो यह सिद्ध है कि कहीं हानि पूर्ण रूपसे भी है। इस अनुमान प्रयोग में दृष्टान्त दिया गया है कि जिस किसो स्वण पाषाण आदिकमें किट्ट कालिमा आदिक बहिएंग शृंतरंग ्दोषोंका क्षय पूर्णतया है. सा यह दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है। श्रुनुमानप्रयोगमें दृष्टान्त यह दिया जाता है कि जो वादी और प्रतिवादी दोनोंके द्वारा सम्मत हो। हण्टान्त एक असिद्ध वात को सिद्ध करने के लिए माध्यम होता है। सो ये दृष्टान्तवादी श्रौर प्रतिवादी दानोंके प्रसिद्ध है। तो जसे स्वर्णपाणाण श्रादिकमें किट्टकालिमाकी हानि बढ़तो हुई देखी गई है तो कहीं सम्पूर्ण रूपसे भी हानि है। यह बात भी देखी जाती है। इसी कारण दोप और अवरणोंकी हानि भी वढ़ बढ़ कर जब हम लोगोंमें दोष आवरण ही हानि अधिक प्रतीत हो रही है तो यह किस परम पुरुषमें सम्पूर्णतया है इस बात को सिद्ध करती है। इसका भाव यह है कि रागादिक भाव होना और पदार्थी का ज्ञान न होना याने अज्ञान आदि होना दोप है ? ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनोय व अन्तराय ये आवरण है तो जब भावोंमें यह बात देखी जा रही है कि रागादिक दाल और ज्ञानावरणादिक ग्रावरण ये किसी में कुम हैं किसी में ग्रीर कम हैं। जब कमतीका अतिशय देखा जा रहा है तो उससे यह सिद्ध होता है कि कोई परम पुरुष कोई आत्मा ऐसा भी होता कि जिसमें राग्यदिक दोप रंच भात्र भी नहीं होते और ज्ञानावरणादिक भी रच मात्र नहीं रहते। इस कारिकामें यह सिद्ध किया जा रहा है कि कोई पुरुष होता है ऐसा जो वीतराग और सर्वज्ञ हा; इसकी सिद्धि इस कारिकामें करनेके बाद ग्रगली कारिकामें यह बताया जायगा कि हे वर्द्ध मान प्रभो सकलपरमात्मन, हे अरहंत देव, ऐसा आप्तपना आपमें ही होता, अतः आप ही आप्त हो और इसकी कारणपूर्वक सिद्धि की जायगी। यह सामान्यतपा सिद्ध किया जा रहा है कि कोई ग्रात्मा ऐसा अवश्य है जिसमें अज्ञान रागादिक दोष रंचमात्र भो नहीं रहते।

कोई दार्शनिक सर्वंज्ञ को ही नहीं मानते हैं उनको ५ वीं कारिकामें अनुमानप्रयोग द्वारा सर्वज्ञका अस्तित्व किया गया है। उसमें हेतुके समर्थंक प्रवचनों से एक प्रवचनों पढ़िये—पृ० ४६—प्रनुमेयत्व हेतुमें संदिर—घानेकान्तिकत्व दोपका परिहार—अब यहां मीमांसक शंका करते हैं कि ये सूक्ष्म आदिक पदार्थ अनुभेय हैं तो रहे आयें। अनुमान द्वारा अनुभेय हो तो और श्रुतज्ञानके द्वारा अधिगम्य हो तो अनुभेय रहा आये और किसीके प्रत्यक्ष न रहे, इसमें कौन सी वाचा आती है ? जिससे कि अनुभेय हेतु देकर इन पदार्थी को किसीके द्वारा प्रत्यक्षभूत है यह सिद्ध किया जा रहा है। उत्तरमें कहते है कि ऐसा कथन तो अग्नि आदिक सभी साध्यों में लगाया जा सकता है। अग्निन वगैरह अनुभेय तो हों और किसी के प्रत्यक्ष न हों, इसमें क्या दोष होगा ? जब केवल बोलने से ही किसी की सिद्धि असिद्धि मान ली जातो है तो यह भी कह सकते हैं और इस तरह फिर अप्रमान प्रमाण का उच्छेर हो ही जायगा, क्योंकि सभी अनुमानों में यह उपालम्भ समान है। ऐसा कह सकते हैं कि घूम तो रहो कहीं पर अग्नि मत रहो। इस तरह सभी अनुमानों में साध्य का सन्देह, साध्य का अभाय यह सब कहा जा सकता है, किन्तु अनुमान का उच्छेद तो नहीं। तब अनुमान से भो प्रवल रूपसे मानना होगा कि सूक्ष्म अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं।

सामान्यतया किसी के निर्दोपत्वकी व अतएव असर्वज्ञत्वकी सिद्धि करने के पश्चात् छठी कारिकामें वताया है कि वह निर्दीप आत्मा तुम ही हो, वयोंकि आपका वचन युक्ति और शास्त्रके अविरुद्ध है । अब इस ही अविरोधके सम्बन्धमें एकप्रवचनांश पढ़िये-पृ० ७०-७१-म्रार्हत वचनमें स्वविरोधताके कारणका प्रतिपादन-म्रब प्रभु युक्ति और शास्त्रोंसे श्रविरुद्ध वचन वाले हैं यह क़ैसे सिद्ध हुआ ? अथवा इसको यों अलंकार रूपमें समिभये कि यहां मानो परमात्मा अग्हतं ही कह रहे हों कि मेरा वचन युक्ति और शास्त्रसे पूर्णतया श्रविरुद्ध कैसे है ? जिससे कि मेरा वचन प्रमाणिसद्ध माना जाय ? तो इसके उत्तरमें इस ही कारिकामें कहा गया है कि जिस कारण से श्रापका इब्ट मंतव्य, उपदेश, सिद्धान्त मोक्ष श्रादिक प्रसिद्ध प्रमाणसे बांधे नहीं जाते हैं इससे सिद्ध है कि ग्रापका वचन युक्ति ग्रीर शास्त्रोंसे ग्रविरुद्ध है। किस प्रकार ग्रवा-धित है इस सम्बन्धमें प्रयोग करते हैं। जिस सम्बन्धमें जिसका ग्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वांधा नहीं जाता वह उस सम्बन्धमें युक्ति और शास्त्रोंसे ग्रविरुद्ध वचन वाला कहलाता है। जैसे कि रोगके स्वरूप ग्रीर रोगके कारणके सम्बन्धमें स्वास्थ्यका स्वरूप और स्वास्थ्यके कारण के जानने बताने के सम्बन्धमें वैद्य युक्तिशास्त्रसे अतिरोधो वचन वाला है, वयोंकि उसको कही हुई वात प्रमाणसे वाधित नहीं होती है, श्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वाधित नहीं होता है । जा प्रभुने मोक्ष, मोक्षका कारण, संसार, संसारको शरण का स्वरूप कहा है वह किसी प्रमाणसे वाधित नहीं होता। इसका कारण हे प्रभो, अरहंत, तुम मुक्ति भीर संसारके कारण तत्त्वरूपादिकके सम्बन्धमें युक्ति भीर शास्त्रोंसे ग्रविरुद्ध वचनवाले सिद्ध होते हो। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि मुक्ति, संसार, वस्तुस्वरूपमें ये सब मुक्ति और शास्त्रोंसे स्रविरुद्ध हैं। तो भगवानका वचन युक्ति स्रौर शास्त्रोंसे स्रविरुद्ध है, यह सिद्ध हो जाता है। जो बात कही गई है वह बात यदि सत्य उतरती है तो वचनका अविरोध कहा जाता है। जैसे कोई पुरुष कुछ भी वचन बोलता है देखो वह वहां सोप पड़ी है और परख लिया कि यह सीप ही है, तो सब कहने लगते हैं कि इस पुरुषका ज्ञान सहो है, अविरुद्ध है। तो ज्ञानकी प्रमाणता बाह्य वस्तुकी परखके बाद ग्राया करतो है। यद्यपि ज्ञान तो जिस समय हुग्रा उस ही समय प्रमाणसूत है, लेकिन लोकनिर्णय तो तय होता है जविक ज्ञानमें किसीके सम्बन्धमें जैसा जाना गया वैसा स्वरूपमें पाया गया हो। तो प्रभु ग्रापकी दिव्य-व्यितमें, ग्रापकी परम्परासे प्रणीत उपदेशमें जो बात कही गई है वैसा ही बाह्य पदार्थी में निरला गया है। यतएव आनका वचन युक्ति और शास्त्रसे यविरोधी है।

एकान्त वादमें वस्तु एकधर्मात्मक मानी गई है, किन्तु तथ्य यह है कि चाहे वस्तुका सर्वस्व जानकर उसे अव्यक्त कह दो या अनेकथर्मात्मक कह दो, सौ तो काम वन जायगा, लेकिन एक वस्तुमें अविरोधरूपसे रहने वाले सप्रतिपक्ष अनेक धर्मोंमें से एक धर्मका ही आग्रह करनेमें वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, इस प्रसंगका एक प्रवतनांश पढ़िये~पृ० १६१-१६२-पदार्थके स्रनेकान्तात्मकत्वकी सिद्धिका समर्थन-यहां यह समक लेना चाहिए कि जैसे चित्रज्ञान अनेक विशेषात्मक होता हुआ एकात्मक माना गया है, क्षणिकवादियोंने, क्योंकि उसमें नील पीत ग्रादिक प्रतिभास ग्रनेक हैं, ग्रतएव ग्रनेकात्मक है। ग्रौर, वह ज्ञःन एक श्रपने स्वरूपसे है अतः एकात्मक है। तो जैसे चित्रज्ञानको अनेकात्मक एकस्वरूप माना है ऐसे हो चैतन भी सुखाद्यात्मक एक स्वरूप है अर्थात् उनमें सुख ज्ञान दर्शन आदिक अनेक गुण हैं फिर भी अपने स्वरूपसे एक है। सो केवल अन्तरतत्त्वको हो यो न निरखना कि यह अनेकात्मक एकस्वरूप है, किन्तु वर्णसंस्थान ग्रादिक स्वरूपस्कंध भी एकात्मक हैं। स्कंध अपने स्वरूपसे एक पिण्डरूप है, किन्तु उनमें वर्ण, गन्ध, रस, आ-कार ग्रादिक अनेक बातें हैं। तो यों विहस्तत्त्व भा एकाने कात्मक है। अन्तर नत्त्व भी एकाने कात्मक है। विश्वमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सर्वथा किसो एकान्तस्वरूप हो और इस कारण यह बात जो कही गई है वह पूर्णतया मुक्त है कि विश्वमें ऐसा कुछ भो नहीं है जो रूपान्तर से विकल हो, अर्थात् किसो पदार्थमें सत्त्व समका जा रहा हो तो वह असत्त्वसे विकल नहीं है। सत्त्व है तो साथ ही वहां श्रसत्त्व भी है। किसी अपेक्षासे अस्तित्त्व भी है तो अन्य अपेक्षासे नास्नित्त्व भी है। तो जैसे न कोई केवल सत्त्वरूप है न कोई केवल असत्त्व रूप है। इस ही प्रकार कोई भी पदार्थ न केवल नित्यरूप है ग्रौर न केवल ग्रनित्यरूप है। जैसे पदार्थ एकानेकात्मक है, सद्सदात्मक है इसी प्रकार नित्यानित्या-त्मक है। इसो तरह यह भी जानना कि कोई भी पदार्थ ग्रद्धैत एकान्तरू। नहां हे ग्रीर साथ ही द्वैत म्रादिक एकान्तरूप भी नहीं है। चाहे अन्तस्तत्त्व हो, सम्वेदनात्मक पदार्थ हो, चाहे वहिस्तत्त्व हो कोई भी सर्वथा एकान्त स्वरूप दार्शनिकों ने प्रतिज्ञा की है कि पदार्थ केवल क्षणिक है, केवल ित्य है, केवल ग्रहौत है ग्रथवा हौत है। यों किसी भी प्रकारसे एकान्तस्वरूप कुछ भी नहीं है।

एकात्वादका विस्तृत निराकरण करने के प्रसंगी भूमिका रूप व वी कारिका में वताया है कि एकात्तका आग्रह करने वालोंके सिद्धान्तमें पुण्य, पाप, परलोक आदि कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, उदाहरणार्थ वी कारिकाका एक प्रवचनांग देखिये-पृ० २००-२०१-एकान्तवादके आग्रहमें पुण्य पाप किया परलोक आग्रह के ही सिद्धिका अनुपपत्ति-हे नाथ, जा एकान्तवादके आग्रहसे व्यासवत हैं ऐसे वादी एकान्त आग्रह के ही कारण अपने ही वेरी हैं और दूसरोंके भी बैरी हो रहे हैं। उन एकान्तके आग्रहीयोंमें किसीक भा पुण्य पापकमं और परलोककी सिद्धि नहीं होतो! कर्म तोन प्रकारके हाते हैं। शारीरिक कियाभून कर्म, वाचितक कियाभून कर्म, मानसिक कियाभूत कर्म। इसी को लोग कहते हैं और यह तीन प्रकार का याग, वचनवाग, मनायोग ये आश्रव कहलाते हैं। आश्रव उसे कहते हैं कि जिस योगसे कर्म आग्रं, याने कर्मों के आनेके कारणको आसव कहते हैं। वह आसव दो प्रकारका है। एक कुशलासव और दूस रा अकुशलासव। अर्थात् शुभ आसव और अशुभ आसव। सो यह सब व्यवस्था और परलोककी व्यवस्था एकान्तवादमें यथाथं रूपसे नहीं हा सकती। परलोक उसे कहते हैं कि मरण करके उत्पन्न होना, एक भवको छोड़कर दूसरो गतिक प्राप्त करनेका नाम है प्रत्याभाव उसे ही कहते हैं परलोक। और परलोकका कारण है धरम, अवरम। सा वर्म अवरम का भी नाम कारणमें कार्यका उपचार करनेसे परलोक रख दिया गया है। सो एकान्ताग्रह रक्तोंमें न तो शुभ अशुभ आसवकी सिद्ध है और न घरम अवरम परलोक को सिद्ध है। और न मोक्ष स्वर्ग आदिको सिद्ध है। जो अनित्य

(४५६)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

एकान्त नित्य एकान्त आदिके अभिप्रायोंके परवश हुए हैं उन पुरुषोंमें किसीभी प्रकारसे इन तत्त्वोंकी सिद्धि नहीं है।

(२५६--२६०) ब्राप्तमीमांसा प्रवचन (ब्रष्टसहस्री प्रवचन) ५, ६ भाग

आष्नमीमांसाकी ६ वीं कारिका तक पूष्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। नम-स्कार के योग्य आप्त की। है इसकी परीक्षामें यह आवश्यक है कि अपने को तीर्थकृत् प्रसिद्ध करने वालोंके वयन देखे जावें जिनके वचन प्वपिर विरोधरहित, युक्तिसम्मत व आत्मपहतकारी हों वे आप्त है। इसी सिलसिलेमें देखिये जो दार्शनिक सत्तात त अर्थात् भावेकान्त ानते हैं उस एकान्तमें क्या विडम्बनायें होती हैं उनके अनेक प्रव-चनों के बीच उदाहरणमें एक प्रवचनांश देखिये कारिका ६ में-पृ० ६-अत्यन्ताभाव न माननेसे होने वाली विडम्बनाका निर्देश-ग्रव ग्रत्यन्ताभावके न माननेमें क्या ग्रापत्ति ग्राती है इस बातको भी परिखये। अत्यन्ताभाव कहते हैं द्रव्योंका द्रव्योंमें अभाव होनेको याने किसी भी द्रव्यका अन्य द्रव्योंमें अभाव होना श्रत्यन्ताभाव है सो जब ऐसा ग्रत्यन्ताभाव नहीं मानते तो भावेकान्तका श्रभाव होना ग्रत्यन्ताभाव है। सो जव ऐसा अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो भावेकान्तवादियोंके यहां दो द्रव्य माने गये हैं-प्रकृति श्रौर पुरुप। सो प्रकृति श्रौर पुरुष में जब अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो प्रकृति बन गया पुरुषात्मक। तो इस का अर्थ यह है कि सर्वात्मक बन गया। अब वहां फिर कुछ भी द्रव्य न रहेगा। प्रकृति बन गया पुरुषा-त्मक, पुरुप वन गया प्रकृतात्मक, फिर रहा हो क्या? ग्रीर तब प्रकृति ग्रीर पुरुषके सम्बन्धसे लक्षणभेद का करना विरुक्त विरुद्ध पड़ जाता है। भावेकान्तवादियोंने कहा है कि व्यक्त तो होता है सत्त्व रजः तपः, इन तीन गुणों वाला, व्यक्त होता है अविवेकी अर्थात् भेदरहित व्यक्त होता है आत्माके भोग्यरूप, ऐसा सामान्य ग्रचेतन प्रसव घर्मवाला व्यक्त होता है, जिसको कि प्राप्ति हो गई ग्रौर ग्रव्यक्त ग्रथीत् प्रधान हुन्ना व्यक्तसे विपरीत, ग्रौर पुरुष हाता है उन दोनोंसे विरुद्ध । ग्रथित् केवल चिन्मात्र । इसतरह जन सबके लक्षण का भेद कहना ग्रसंगत है, क्योंकि ग्रत्यन्ताभाव न माननेसे सर्व सर्वात्मक हो गया, फिर लक्षणभेदका अवसर ही क्या ?

भावेकान्त माननेवाले अनेक दर्शनिक है उन सब की कल्पनाभी प्रामभाव गाने विना पार नहीं पा सकती, इसका चित्रण कारिक १० वीं के एक प्रवचनांश पें देखिय-पृ० १९-प्रामभाव के भाने विना स्रिभ्यानित द व सत्कार्यवादमें भी वस्तु व्यवस्थाको स्रश्नियता—यहां प्रकरण यह चल रहा है कि घट पट स्रादिक को पहिले से ही सत् माना जाय और उसकी स्र भव्यक्ति होनी है और वे प्रधानके परिणाम हैं यह सब मानना युक्तिसंगत नहीं हो सका है और इस तरह सांव्यसिद्धान्तके स्नुसरणके द्वारा भी प्रधानात्मक समस्त घट पट स्रादिक पदार्थों का स्रिभ्यंगपना मानना युक्त नहीं है! जैसेकि मीमांसक सिद्धान्तमें शव्यकों स्राकाशका गुण मानकर उसे सुननेक योग्य बनानेके लिए स्रिभव्यक्तिवादकी कल्पना की है और वह कल्पना संगत न वन सकी। इस प्रकार केवल एक प्रकृति और पुरुष इन दोनों तत्रोंका ही सत्त्व मानकर जो प्रकृतिके विकार महान होकर राव्य रूगदिक मानते हैं, और उसको स्रिव्यक्ति तिरोभाव—रूपसे मानते हैं, तो शब्दकी तरह उसको भी स्रिभव्यक्ति प्रमाणिद्ध नहीं होतो है। व्योंकि सर्वदा जव प्रामावका लोप कर दिया ता कार्यकी स्रिभव्यक्ति भी स्राद्ध व। बैठेगो ? जैसे कि चार्वाक लोग पृथ्वी, जल, स्रिन, वायुको कार्यद्ध मानते हैं और प्रागमाव नहीं मानते तो जैसे उनके सिद्धान्तमें यह दूँ पण स्राता है कि फिर तो ये पृथ्वो स्रादिक समस्त कार्यद्ध स्र स्रात्त हो जोगें। इस प्रकार सांख्य श्री स्रीमांक जो कि स्रिभव्यक्तवाद मानते हैं कि चीज सब पहिले से ही है। कारणोंके द्वारा केवल उसकी स्रिम्व्यक्ति की जातो है। तो उनकी यह स्रिभव्यक्ति भी प्रागम।वक न मानने पर स्रनादि वन देठेगी।

श्रतः कार्यद्रव्यवादी हो प्रथवा ग्रिमिव्यक्तिवादी जोप्रागभाव न मानेंगे उनके यहाँ परिणामींकी व्यवस्था नहीं वन सकतो ।

भावेकात्वकं निराकरकं प्रवचनोंमं देखिय इतरेतराभावकी उपयोगिता, कारिका ११ के एक प्रवचनांदामें— पुठ ८६—इतरेतराभावके मन्तव्यको उपयोगिता—तात्पर्य सवका यह है कि वस्तुमें ज्ञानमें, सभोमें एका— नेक स्वभावता पाई जा रही है। खाली साधन और सामग्रीके भैदसे उपचारतः उनमें भेद बताना और वस्तुमें भेद बताना और वस्तुमें एक वर्माी हठ बनाना यह युक्त नहीं हो सकता। अनेकान्तके खिना, सप्रतिपक्ष धर्मके बिना किशी पदार्थका अस्तित्व नहीं रह सकता ज्ञान है वह एक है तो अनेकान्ता— रमकताको लेकर ही एक है। कोई द्रव्य है, घट पट आदिक है तो वह अनेकान्तात्मकताको लेकरही एक है। केवल याने एकानेकात्मकतासे रहित कुछ नहीं हो सकता। जैसे बताइये कि रूप, रस, गन्ध स्पर्श के बिना घट प्या चीज है ? एक माने बिना अनेकताका बोध न होगा। अनेक माने बिना एकात्मकता का बोध न होगा। जब वस्तु एकानेकस्यभावरूप है तब उसमें इतरेतराभावका निराकरण नहीं किया जा सकता।

कोई दार्यानिक पायेकान्तके दोपोंको सुनकर अभावे हान्त मानने लये कि वस अभाव ही तथ्य है, यून्य ही तत्त्व है तो देखिय वहां क्या समस्या यन जाती है, कारिका १२ वीं का एक प्रवचनां। - 7० १० द - प्रभावें कान्त मानने पर स्वेष्ट तत्त्वकी सिद्धि-की निरुपायता-स्रभावका एकान्त स्वे कार करने पर उसका सर्थ यही तो हुया कि भावका अपन्हव किया गया अर्थात् अस्तित्तव मान ही नहीं। को रेपदार्थ सर्दव न रहे तो भावका ग्रपन्हव करने वाले शून्यवादियोंके यहां ज्ञान, वाक्य, प्रमाण ये नहीं वन सकते, फिर किसके द्वारा साधनमें दूपण किया जा सकेगा। सर्वशून्यवादियोंने अपने शून्यवादीको ऐसी प्रतोज्ञा की है कि जिस एकत्व अर्वेकत्व स्वभावमें भावोंका निरूपण किया जाता है वस्तुतः वह स्वरूप नहीं है। जिसस्रे कि एक बार बनेक रूप उन भावोंमें घटित होता है। इस तरह सर्वका जूत्य है ऐसी प्रतीज्ञा करना सो अभाव एकान्तका पक्ष है। उस धभाव एकान्तके पक्षमें भी जो अपने अर्थका संध्वन और दूरण रूप बने एंसे शानका और वाययका वहां होना सम्भव ही नहा है। न तो दूसरेके साधन में दूपण दिया जा सकता है योर न अपने सायनमें कोई युक्ति दो जा सकतो है। तब फिर कुछ प्रमाग ही न रहा, फिर केसे प्रमाणके द्वारा नैरात्म्यकी सिद्धि को जाय है ? न तो अपने समभने के लिए न एत्स्य सिद्ध किया जा नकता न दूसरेके समभनेके लिए नैरात्म्यकी सिद्धि को जगसकती। भला बतलाया जो भावका अप-न्हव करता है, केवल अभावको ही तत्त्व मानता है वह किस वाक्यके द्वारा दूषण दे सकेगा ? यदि कोई भी दार्शनिक अपने पक्षका साथन मानता है और परपक्षको दूषण देना मानता है तो उसके मन्तन्यमें साधनकी सिद्धि बराबर सिद्ध होतो है।

भानेगान, अभावीमान, उभवेगान व अवाच्यतेगानका निराकरण करने के बाद १४ वी करिका में वस्तुरमहोत्यका मिहान बताया है, इसका दिखान कीजिये १४ वीं कारिका के एक प्रवन्तांगी—प्राहेंन शासन का प्रारम्भिक दिखानं है प्रभा, तुम्हारे मिद्धान्तमें वस्तु कर्याचित् सत् ही है और वही वस्तु कर्याचित् यात् ही है तथा वही कथिव उभयरूप है एवं वही वस्तु कथिवत् अवाच्य है। ये सब परिज्ञान नयों के प्रांगत होते हैं। यदि इन धर्मी को किसीको सर्वथा मान निया जाय तो वह वाधित होता है। जैसे प्राप्त शर्म सत् श्री है अथवा सर्वथा अपन्त ही है अथवा निर्मेशकासे सत् श्री है अपन्त दोनों है। ही दी अपना पदार्थ सर्वथा प्रवन्तव्य ही है, ऐसा कथन बाधित हो जाता है। इस क रिकाम चार भगोंकी सुन्ता कहीगई है। कथिवत् मत् कथीचत् असत् असत् असर श्री है प्राचन व्यक्ति सत्त्र अस्ति स्वत्र प्राप्त स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य

इस कारिका में आया हुआ च शब्द दे रहा है। च शब्दसे आग्रह करना कि पदार्थ कथंचित् सत् प्रंवा-च्य ही है कथंचित् असत् अवाच्य ही है, कथंचित् उभय अवाच्य ही है, ऐसा प्रभो आपका शासने है। इस कारिका में सत्त्व धर्म की अपेक्षा लेकर सप्तभंगीका वर्णन किया है। सप्तभंगीका स्वरूप है-प्रश्नके वशसे एक वस्तुमें विना विरोधके विधि और प्रतिपेधको कल्पना करना सप्तभंगी कहलातां है। इस कारिका में नय योग से इन भंगों की सिद्धि की गई है। तो नययोगसे, इस वचन द्वारा यह सिद्ध होता है कि नय वाक्य ७ हो हुआ करते हैं। उनसे अतिरिक्त = वां या अन्य प्रकार किसी प्रकार भी भंग सम्भव नहीं है।

सत्त्वकी सप्तमगीमें प्रयुक्त प्रथमभंग-स्यात्-सत्, के दोनों शब्दोंकी सार्थकता देखिये १६ वीं कारिका के एक प्रवचनांशमं-पृ० २०४-प्रथमभगमें प्रयुक्त सत् व स्यात् शब्दका वाच्य उक्त विवरणोंसे यहां सिद्ध हुग्रा कि शब्द एक अथका ही प्रतिपादन करने को शक्तिका स्वभाव रखता है, क्योंकि शब्दमें सूचना का जो सामर्थ्य विशे । है उसका उल्लयन नहीं होता । सत्, इस शब्दमें सत्व मात्र को कहनेका सामर्थ्य है, ग्रसत्त्व ग्रादिक ग्रनेक घर्मी के कहनेमें उस सत्यव्दका सामध्यं नहीं है। इसो प्रकार स्यात् शब्द को बात सुनो-यहां सप्तभगीमें स्यात् सत, श्रस्यात आदिक प्रयाग हैं ना, तो प्रत्येक शब्दोंका यहां अर्थ बताया जारहा है। सत् शब्दका अर्थ बता दिया गया और सिद्ध किया गया कि सत् शब्दका अर्थ केवल सत्त्वमात्रके कहनेमें सामध्य है। असत्त्व आदिक अनेक अर्थों के कहनेमें नहीं। तो इसी प्रकार स्यात् शब्द दो रूपोंमें निरखा जात। है-वाचक और द्योतक। वाचकका अर्थ है इन अन्य शब्दोंकी तरह किसो अर्थको कहने बाला और द्योतक का अर्थ है कि जो वात स्पष्ट नहीं कही गई है उसका भो द्योतन करने वाला। अर्थात् न कहे गये अर्थं का भी जो कि न्यायप्राप्त है उसका संकेत करने वाला। तो जब स्यात् शब्दको वाचक दृष्टिसे देखते हैं तब स्यात् का सामध्य अनेकान्त मात्रके कहनेमें है। स्यात् शब्दका वाच्य अनेकान्तमात्र है, किन्तु एकान्तके वचन करने में उसका सामर्थ्य नहीं है। जब हम स्यात् शब्दको द्योतकपनकी दृष्टिसे निरखते हैं तो स्यात्शब्दका सामध्यं विशेष ग्रविविक्षित समस्त धर्मों की सूचना करने में है, याने जिन घर्मी का उस भगमें नहीं कहा गया है और उस भंगमें विवक्षा भी नहीं है उन समस्त धर्मों को सूचित करता है स्यात् जब्द । हां विविक्षित पदार्थ के कहने में स्यात्का सामध्यं नहीं है। जैसे प्रथम भंग है सर्वस्य।त्सत्। तो उस भंगमें सत् धर्मका प्रयोग स्पष्ट किया गया है और यहां इस भगको विवक्षा है। तो छ।तक स्यात् शब्द सत्को कहनमें सामर्थ्य रख रहा है। अन्यथा अर्थात् यदि श्रोतक स्यात् शब्द विवक्षित का ही सन् धर्मको ही कहनेमें सामर्थ्य रखता हो तब तो स्यात् कहने के बाद फिर सत् शब्दक। कहना व्यथ वयों कि स्यात् शब्दने ही सत् धर्मका बता दिया है। फिर उस सत भमंके या विविधात धर्मके वाचक शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ हो जायगा। इससे सिद्ध है कि द्योतक स्याद् शब्द उन धर्मी को सूचनामें सामर्थ्य रखता है जो धर्म इस भंगमें विवक्षित नहीं है स्रौर जिन्हें कहा भी नहीं गया है।

वस्तुस्वल्पको धमकाने वाली सप्तशंगीमें समस्त गंगोंकी सार्थकता गया है इसका दिग्दर्शन कीजिये २२ वी कारिकाके एक प्रवचनाशमें -ए० २७१-२७२ धर्मीके प्रत्येक धर्ममें ग्रन्य ग्रन्य प्रयोजन होनेसे किसी एक धमका ग्रांगित्व होने पर शेष धर्मों की ग्रंगता होने से सभा भगोंके कथन की सार्थकता बनाते हुए उक्त धांकाओंका समाधान-ग्रनन्त धर्मात्मक धर्मों के धर्म वर्म में, प्रत्येक धर्म में जुदे जुदे ही प्रयोजन हैं, ग्रत- एवं उन सब धर्मों का निरुपण करना ग्रावश्यक है। ग्रज वहां यह एक रहस्य समक्त लीजिये कि उन सब धर्मों गिस किसी भी धर्म का वर्णन किया जाय, लक्ष्यमें लिया जाय तो वह उस समय बन गया

The state of the s

वह ग्रंगी धर्मी, ग्रौर उस एक धर्म को धर्मी मान लिए जाने पर क्षेत्र जो धर्म हैं उनमें सिद्ध होता है उसका धर्मपना। जैसे एक जीव वस्तुमें ग्रनन्त धर्म हैं, उन ग्रनन्त धर्मों में से जब एक स्वरूप सत्त्वका वर्णन किया जा रहा है, स्वरूपसत्त्वको हिंदिमें लिया जा रहा है तो इस स्थितिमें ग्रव स्वरूप सत्त्वका मंगी बन गया। इसकीसिद्धि बनायी जा रही है। तो स्वरूपसत्त्वका समर्थन पररूपके ग्रसत्त्वसे मिलता है ना। तो ग्रव पररूपका जो ग्रसत्त्व है वह स्व ग्रसत्त्व ग्रंगीका धर्म बन गया। तो धर्मी धर्मी की व्यवस्था लक्ष्य ग्रौर लक्षणों पर निभर है। यहां धर्मी का ग्रथ है ग्रनन्त धर्माहमक पदार्थ, इसके लिए अनुमान प्रयोग किया जाता है कि ग्रनन्त धर्मोहमक सत् धर्मी न कहलायें नो इसकी प्रमेयता नहीं बन सक्ती है। चूं कि ये ग्रनन्त धर्माहमक जावादिक पदार्थ प्रमेय हैं, प्रमाणके विषयभूत हैं इस कारण ये वस्तु सब धर्मी कहलाते हैं। जो ग्रान्त धर्माहमक वस्तु है वह हो प्रमेय होता है। जो जो प्रमेय होता है वह ग्रनन्त धर्माहमक सत् ही होता है।

(२६१---२६२) ऋष्तमीमांसा प्रवचन (ऋष्टसहस्री प्रवचन) ७, ८ भाग

इसमें आप्त्रमीमांसाकी २४ वीं कारिकासे ५५ वीं कारिका तक पुज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजा रन्द महाराजके प्रवचन है। अद्वेत एकान्तका आग्रह करने पर क्या क्या प्रसंग उपस्थित होते हैं, इसका दिग्दर्शन की जिन २५ वीं कारिकाके एक व्रवचनमें-पुरु ६-ग्रद्धतकान्ताग्रहमें कमद्धेत, फलंद्धेत; लोकद्वेत, ज्ञान ग्रज्ञान, बन्ध मोक्षादि की ग्रसिद्धिका प्रसंग- ग्रद्धेतका एकान्त माननेपर न तो कार्यवत सिद्ध होगा कि ये पुण्य कर्म हैं, थे पापकमें हैं, ये लौकिक कर्म हैं, ये अलौकिक कर्म हैं। यो न तो किसी प्र हार का कमद्रौत सिद्ध होगा श्रीर न फलदेत सिद्ध होगा कि यह तो श्रच्छा फल है श्रीर यह वुरा फल है, यह श्रेयकर है, यह विनाशकर है, ऐसा फलंभेद भो सिद्ध न होगा। और, न लोकद्वैत सिद्ध होगा, यह लोक परलोक भी सिद्ध न होगा कि यह लोक है, यह परलोक है और न ज्ञान अज्ञान सिद्ध होगा कि यह ज्ञानभरी वात है, यह अज्ञानभरी बात है। तो यों जब ये सभी सिद्ध न हो सके तो बन्ध और मोक्ष भो सिद्ध न होगा। श्रौर यदि ये बातें मानी जाती हैं तब तो श्रद्धैत न रहा, द्वैत सिद्ध हो गया। श्रोर, यदि यह वात नहीं मानते तब तो धर्म किसलिए करना ? जब जोवको बन्। नहीं है ग्रीर न उस बन्यसे छुटकारा होने का कोई उपाय है तब यह धर्मप्रवृत्ति, प्रभुभक्ति, तत्त्वज्ञान, घ्यान. साधना ग्रादि ये सब किसलिए कराये जायेंगे ? ये सब व्यर्थ हो जायेंगे। तब सब कुछ लोक में एक मनचली वृत्ति वन जायेगी। इस कारण यह मानना ही होगां कि यह सब व्यवस्था है और जीव अनन्त हैं। उन सब जीवोंका इस समय बन्ध संकट लग रहा है तो बन्य संकट से मुक्त हाने के लिए तत्त ज्ञान यथार्थ श्रद्धान ग्रीर सब प्रकार की धर्मवृत्ति करना त्रावरयक है, अद्वैत एकान्तमें ये वात कुछ नहीं सिद्ध हो सकती, अतः अद्वैत एकान्त प्रत्यक्ष ग्रादिसे विरुद्ध है।

ढँतका विरोध करने पर अढँतकी सिद्धि करना असंभव है, देखिये २६ वीं कारिक के एक प्रवचनांशमें— पु० १४-ढँतके विरोधसे अढँतको सिद्धिकी अशक्यता-शंकाकार यह वताये कि हेत् से अढंतसाध्यकी सिद्धि होती है या हेतुके बिना ही अढँतकी सिद्धि होती है ? यदि हेतु से अढँतको सिद्धि मानी जाती है तो इसमें हेतु और साध्य ये दो तो मानते ही पड़े तो वहां ढँत सिद्ध हो हो गया। अगर हेतु से अढंतको सिद्धि कर रहे हैं तो हेतु और साध्य अर्थात् प्रतिभास समानाधिक रणत्व हेतु हुआ और अढंत साध्य हुआ, तो यों दो भेद तो हो ही गये, एक ही कुछ तो ब रहा। हेतु हुआ और साध्य हुआ। यदि हेतुके विना ी अढंतको सिद्धि करते हो तो केवल व वनमात्र हो तो रहा। वोल देने का हेतु की (४६०

'सेंहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

श्रीवश्यकता तो न हुई। श्रगर केवल बोलने मात्रसे सिद्धि हो जाय तो दुनियाके लोग जो कुछ भी वोल जायें तब उनकी वात सिद्ध हो जायगी।

अद्धेतकान्तके एकान्ततः विरोधी दार्शनिक प्रयन्त्वका एकान्त करते हैं कि सभी तत्त्व जो जो भी जात हो परस्पर पूर्णतया भिन्न ही हैं। वो ऐसे पृयन्त्वेकान्तव।दमें देखिये शून्यताका प्रसंग आ जाता है, पिड़िये ३० वीं कारिकाके एकप्रवचनावमें—पृथवत्वेकान्तमें सर्वप्रन्तस्तत्त्व वहिस्तत्त्वका ग्रभाव हो जानेसे जून्यताका प्रसंग—पृथवत्वेकान्तमें सर्वप्रकान यह बतलायें कि ज्ञेयसे ज्ञान वे भिन्न मानते हैं तो ज्ञेय से ज्ञान क्या सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न है ? ग्रथिब ज्ञानमें ग्रीर ज्ञेयमें दोनोंमें सत्त्व तो माना ही गया है। तो ज्ञान दोनोंमें सत्त्व पाया जा रहा तो सत्त्वकी ग्रपेक्षासे हो सही, ज्ञान ग्रीर ज्ञेय पुथक न रहे। तो ज्ञान ग्रीर ज्ञेय यदि सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न हो जायें, क्योंकि भिन्नताका एकान्त कर रहे ना। कुछ भी समक्षमें ग्राया, चलो कह दो वित्कुल भिन्न है, ऐसा उनका नियम बन गया है। तो ज्ञेयसे ज्ञान यदि सत्त्वस्वरूप से भी भिन्न हो गया तो दानों ग्रसत् हो गये। न ज्ञान सत्त् रहा न ज्ञेय, क्योंकि सत्त्वस्वरूपसे दोनों को भिन्न मान लिया है। तो ज्ञान क्या सत् रहा ? तो हे प्रभो, जो तुम्हारे शासनसे होप रखते हैं ग्रथीत् जो स्याहाद शासनका नहीं मानते हैं उनके यहां न ग्रंतरंगतत्त्वकी सिद्धि होगी ग्रीर न वहिरग तत्त्वकी सिद्धि होगी।

अर्ड तकान्त व पृथवत्वैकान्तका निराकरण करके उन दोनों पक्षोंका स्याद्वादिसे जो समन्यय किया है उसे परिलये ३४ वीं कारिकाके एक प्रवचनांशमें—एकत्य और प्रथवत्वके ज्ञानके सिवपयत्वका समर्थन—सत्त्व सा—मान्यको हिन्दिसे सर्वमें ऐक्य है, अभेद है और द्रव्यादिकके भेदसे उन सवमें पार्थक्य है जैसे कि असाधा—रण हेतु समोचोन हे।भेद विपक्षामें और अभेद विवक्षामें प्रथवत्वस्वरूप हो ऐक्यस्वरूप है। जब सर्व पदार्थों को सत्त्व सामान्यसे देखें तो सर्व सत् प्रतीत होता है। सत्त्वको हिन्दिसे सवमें अभेद है, पर जब वहां देखते हैं कि यह द्रव्य है, यह गुण है, यह पर्याय है तो इस भेदकी हिन्दिसे वहां पार्थक्य है तब नि—विषय कैसे रहा ? एकत्व व पृथवत्वपना ज्ञान सत् सामान्यविशेषका आश्रव लेकर हो तो सर्व जीवादिक पदार्थों में ऐक्य माना गया है। तो ऐक्य का जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञानका विषय है सत्त्वसामान्य। यों अतीति में आ ही रहा कि सत्त्व सामान्यकी हिन्दिसे सव एक है तब एकत्वका ज्ञान निर्विषय न रहा। उस एकत्वके ज्ञानका विषय है सत्त्मामान्य, इभी प्रकार सर्व जीवादिक विशेष जब द्रव्यादिक पदार्थ भेदका आश्रय करके न निरखा जाय तो वहां पृथवत्व प्रतीत होता है। तो पृथवत्वका ज्ञान पृथवत्वका ज्ञान विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरहित न रहा, उनका विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरहित न रहा, उनका विषय है तो सिद्ध हो गया कि वस्तु एक रूप भी है और अनेक रूप भी है।

नित्यत्वैकान्तका आग्रह करने पर दोपापत्तियोंकी कलक कीजिये ३७ वी कारिका के एक प्रज्वनांगमें पुण् ६६-इस कारिकाने नित्यत्वके एकान्तके निराकरणकी सूचना दी है। नित्यत्व एकान्तका अर्थ क्या है? क्रूटस्थानेका अभिप्रायरखना। सर्वथा नित्य है इसका अर्थ है कि वह सर्वथा क्रूटस्थ है और ऐसा अभि-प्राय रखनेका नाम है नित्यत्व एकान्त उसका पक्ष करना अर्थात् आग्रह करना सो उसे कहते हैं नित्य-त्वेकान्त पक्ष। इस आग्रहमें नाना प्रकार की कियायें जो परिणमन रूप हैं, परिस्पंदरूप है वे कोई भी नहीं उत्पन्नहों सकती हैं, क्योंकि नित्यत्वका एकान्त्र माना है। अपरिणामी क्रूटस्थ जब मान लिया गया ता वहां किया कैसे सम्भव होगी ? क्रिया यदि बनती है तो क्रूटस्थता नहीं रहती है। और, दूसरी बात यह सुनो कि किया उत्पत्ति है पिहले ही जब उस पदार्थ की उत्पत्ति है तो इसके मायने यह है कि किया

उत्पत्तिसे पहिले कारका ग्रभाव न बनेगा। ग्रर्थात् सदा कारक रहेगा। तो जो क्लेंटस्थ पदार्थ है वह जैसे पहिले कारक होता है उसी तरह यह ग्रात्मा भोगनेका कारक हो जायगा। यदि पहिले ही कारक का ग्रभाव माना जाय याने कूटस्थ ग्रात्मामें कियाकी उत्पत्तिसे पहिले ही कारकका ग्रभाव है ऐसा स्वीकार किया जाय तो वहां किसी भी प्रकार का ग्रनुभव, परिणति, सुख दु:ख ग्रादिकका बोध ये कुछ भी न बन सकेंगे। ग्रौर, यों फिर सदा ही ग्रात्मा ग्रकारक रहेगा, क्योंकि पहिले की तरह उत्पत्तिकाल में भी कारकका ग्रभाव सिद्ध होता है। जो एकान्त मानते हैं उनके यहां कायं उत्पन्न होनेसे पहिले जैसे वह पदार्थ कर्ता नहीं, उसमें किसी प्रकारका परिणमन नहीं, तो यों ही कार्यकी उत्पन्ति होने पर भी कारका ग्रभाव ज्योंका त्यों सिद्ध रहेगा।

क्षणिक एकान्तपक्षमें भी अमेक दोप उपस्थित होते हैं उनका संकेत नीजिए ४१ वीं कारिकाके एक प्रव-चनांशमें-पृ० ११२-क्षणिकेकान्त पक्षमें प्रेत्यभाव कार्यारम्भ, फल ग्रादिक ग्रभावका प्रसंग क्षणिक एकांत के ग्राग्रहमें भी परलोकादिक ग्रसम्भव हो जाते हैं, क्योंकि वहां प्रत्यभिज्ञान स्मृि। ग्रादिक ज्ञान नहीं तो वहां न कार्य ग्रारम्भ हो सकता ग्रीर न उसका फल हो सकता। क्षणिक एकान्त पक्ष ग्रथित् सभी वस्तु एक समय रहती हैं, ग्रगले समयमें उसका मूलतः नाश हो जाता है, ऐसे मनाव्यके पक्षमें ज्ञानका कार्यारम्भ नहीं हो सकता। क्योंकि इस क्षणिक एकान्तमें प्रत्यभिज्ञान स्मृित, इच्छा ग्रादिक कृछ भो कार्य नहीं हो सकते, प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तभी तो होंगे जबिक कोई एक ग्रात्मा हो। उसो ने पहिले ग्रमुभव किया हो, ग्रव स्मरण हो रहा हो तो ये प्रत्यभिज्ञान स्मरण ग्रादिक होते हैं ग्रन्यथा नहीं। जैसे कि भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोंके ज्ञानक्षणमें प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तो नहीं होते। हमने कोई वस्तु ग्रमुभ्रत की तो दूसरा कोई पुरुष उसका स्मरण करले ऐपा तो नहीं हो सकता। तो जैसे भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोंके ज्ञानमें एकका दूसरे को स्मरण नहीं इसी तरह एक देहमें भी उत्यन्त होने वाले ग्रमिक ज्ञानक्षणमें भो स्मरण ग्रादिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी तो भिन्न भिन्न ही माना गया है। जब तक ज्ञानने वाला ग्रात्मा एक न माना जाय तब तक प्रतःभिज्ञान ग्रादिक नहीं बनता।

जैसे सर्वथा सत् मानने पर कार्यनिष्यत्ति नहीं, इसी प्रकार सर्वथा असत् मानने पर भी कार्यनिष्यत्ति नहीं, तब कार्यव्यवस्था कैसे है इसका समाधान देखिये ४२ भी कार्यका के एक प्रवचनाशमें—पृ० १४७-द्रव्यापेक्षया सत् व पर्यावापेक्षया असत् के कार्यपना मानने पर कार्यकारण व्यवस्थाकी एक उत्पादव्यास्थितिकी सिद्धि—कोई वस्तु है तब उस सद्भूत वस्तमें नवीन पर्यायरूपका विकास होता है। वह तो है उसका उत्पाद और जो पर्याय व्यक्तरूप है वह पर्याय विलीन हो जाती है, क्योंकि उसमें नवीन परिणात हुई है। एक पदार्थमें पूर्व और उत्तर ये दो परिणमन एक साथ नहीं ठहर सकते हैं। जब नवीन परिणान होता है तो पूर्व परिणान विजीनहों जाता है यहो कहलाता है विनाश और नवोन परिणान होता है यहो कहलाता है उत्पाद। तो सद्भूत पदार्थको माने बिना उत्पाद व्ययकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसी को अनेक दार्शनिकोंने गुणपर्यायरूपसे वर्णन किया है। लेकिन एकान्त पक्षमें गुणोंका अलग और पर्यायों का अलग सत्तारूपसे वर्णन किया है। किन्तु तथ्य यह है कि वस्तु एक है, सत्स्वरूप है, शक्तिमान है और उसको शक्ति को विकास है वे परिणान कहलाते हैं, यो यों गुण और पर्याय सद्भूत वस्तुमें एक साथ बने हुए हैं और दोनोंका उस सद्भूत वस्तुमें लादात्म्यरूपसे हैं किर भी इनका स्वरूप समभिनेके निए भेदद्रिट करके भेद समभा जाना है कि जो अभेद पिण्ड है वह तो है द्रव्य और जो शक्तिया है वे कहलाती हैं गुण, उनका जो व्यक्तरूप है, परिणान है वह कहलाता है पर्याय। पर्यायका

(४६२)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

लार्य कहते हैं। भेद इस तरह किया जाता है सौर कालभेदसे भी किया जाता है जो शाश्वत है वह तो है द्रव्य और और जो कुछ समयको हुई है वह है पर्याय।

धाणकंकान्तवादमं न तो हिसकमं हिसाहेनुता सिद्ध हो सकती है और न मोक्षकी अध्याग्हेनुता सिद्ध हो सकती है, पिढ़ मे १२ वीं कारिकाके एक प्राचनांचाने, पृ० १८७-क्षणिकंकान्तपक्षमें हिसकमें हिसा हेनुत्वकं अभावका प्रसंग तथा मोक्षकी ग्रब्टांगहेनुनाके अभावका प्रसंग-क्षणिकएकान्तमें वस्तुके विनाशको ग्रहे— तुक माना गया है। सो जब वस्तुतः नाश किसो कारण से होता ही नहीं है तो किसी जीवकीं हिसा करने वाला हिसक पुरुप हिसाका कारण न वन सकेगा। फिर हिसक पुरुप खराव वयों कहलायगा? वह ता किता को हि।। का कारणभूत ही नहीं है। क्षणिकवादमें दूसरा दोप यह भी है कि वहां मोक्ष माना गया है चित्तसंतिनाशको, सा जब चित्तको संतितका विनाश हो जाता है, जो प्रतिक्षण नये नये जोव उत्पन्न होते रहते हैं उन चित्तकाणोंमें जो संतित बन रही है उस संतितका हो गया इसीके मायने निर्धाण है श्रीर उसे वताया गया है कि वह निवाण सम्यवत्व संशादिक द ग्रंगोंके कारणसे होता है। तो यह वात तो परस्पर विरुद्ध हो गई कि जब चित्तसंतिका नाश ग्रहेनुक है, सभो विनाशोंको क्षणिक—वादी ग्रहेनुक मानते हैं फिर उस वित्तसंतिनाशको ग्रब्हांगहेनुक कंसे कह दिया गया? सो ये क्षणि—कवादी लोग विनाशका सवंथा ग्रहे का मानते हैं तो उस मतव्यमें ये दोप धाते हैं।

पदार्थका निरन्वय विनःश नहीं होता। यदि निरन्वय विनाश होता तो सहश व विसहश कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, पिढ़ रे १३ थीं कारिका के एक प्रवचनांशमें - पृ० १६२ - ग्रीर भी देखिये - निरन्वय विनाश मानने वाले के यहां यह भी विवेक नहीं वन सकता कि यह विरूप कार्य है ग्रीर यह सहश कार्य माना गया है ग्रीर विरूप कार्यमाना जानेका कारण यह है कि क्षणिकवादमें कारणका कर्यचित भी ग्रन्वय नहीं माना है, ग्रयांत् द्रव्यकी अपेश्वासे भ्रन्वय जो सिद्ध है उसको नहीं माना गया, उनके सिद्धान्तमें प्रतिक्षण होने वाले पदार्थ परिपूर्ण हैं ग्रीर अपने ग्रापके भ्रन्वयके विना हैं तो ग्रन्वय न मानने पर सहश कार्यकी सिद्धि नहीं की जा सकती है। जब द्रव्यापेक्षया पदार्थ पहिले क्षणमें भी हैं ग्रीर उत्तरक्षणमें भी हो तब तो वहां सहश कार्यको बात कही जा सकतो है, किन्तु जहां ग्रन्वय किसो भी प्रकार नहीं है, वहां सहश कार्यका ज्ञान नहीं बताया जा सकता। ऐसी स्थितिमें जाननहारके ग्रीमप्रायके कारण ग्रह्श ग्रीप्रायके कारण विनाशको सहेतुक क्यों नहीं मान लेता है?

(२६३-२६४) अ.प्तमीमांसा प्रवचन (अष्टसहस्रीप्रवचन) ६-१० भाग

इसमें आप्तमीमांसा की ६१ वीं कारिका से ५७ वीं कारिका तक के प्रवचन हैं। देखिये विशेषवाद में भेद्रकात सिद्धि का संक्षित दिग्दर्शन ६२ वीं कारिका के एक प्रथमनंशमं—विशेषवादियों ने काय कारण में नानापन माना है। जसे कार्य तो हुआ घट, कारण हुआ मृतिपण्ड तो इस कार्य कारणोंमें सर्वथा भेद है। गुण गुजों में भेद माना है। जसे गुणी हुआ आकाश और गुण हुआ महत्व इन दोनोंमें भेद है। सा—मान्य सामान्यवान में भेद माना है सामान्य ता हुए पर सामान्य अथवा अपरसामान्य और सामान्य—वान हुए पदार्थ, द्रव्य, गुम, और कम। इसा प्रकार भाव और अभाव के विशेष्य में भेद माना है। अभाव हुआ अभाव ही और जिस में अभाव पाया जाता वे हुए पदार्थ अभाव के विशेष्य, जैसे घटका अभाव, ता यहां दो बातें कही गई—अभाव और घट। इस में भेद माना जाता है। इसी प्रकार विशेष्य और विशेषवान में भो भेद, अवयव अवयवी में भी भेद इस तरह एक भेद एकान्तका सिद्धान्त है। इस दार्शनिक का नाम ही विशेषिक है। जहां दिशे अर्थात् भेद भेद ही माना जाता है। थोड़ा भी कुछ

परिचय विशिष्ट प्राप्त हो रहा हो वहां भेदका एकान्त कर दिया जाता है। ऐसी वैशेषिकवाद सिद्धांत की बात इस कारिका में सूचित की गई है।

भेदैकान्त पक्षमें क्या आपित है इसका भी संक्षिप्त दिग्दर्शन की जिए इस वीं कारिका के एक प्रवचनांशमें भेदैकान्त पक्ष में गुण गुणो ग्रादि में देशभेद व काल भेद हो जाने की ग्रापित—जैसे कि पृथगांग्रत्रय वाले घट पट पदार्थों का देश भेद ग्रीर कालभेद सेरहना। बन रहा है इसी प्रकार गुण गुणो ग्रवथव ग्रवयवी ग्रादिकका भी भेद एकान्त मानने पर देश भेद में ग्रीर काल भेद में उनका रहना बनेगा, किन्तु ऐसा तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। भेद एकान्त पक्ष मानने पर समान देशता नहीं वन सकतो है। कोई यह सोचे कि ग्रवयव ग्रवयवी का हम एक ही देश में ग्रास्थान मान लेते है ता कहने मात्र से बात न बन जायगी। जो भूते है ग्रवयव ग्रवयवी, कारण कार्य उन्हें सर्वथा भिन्न-भिन्न भो माने ग्रीर समान देश में उनका रहना माने यह बात नहीं बन सकतो। ग्रतः यह स्वीकार करना होगा कि गुण गुणो ग्रवयव ग्रवयवी कारण कार्य ग्रादिक लक्षण भेद से तो भिन्न है लेकिन ग्राय्य ग्राधार सत्व ये न्यारे न्यारे नहीं है।

भेदैकान्त व अभेदैकान्त के प्रसंग में तथ्य का निर्णय देखिये ७१-०२ वीं करितिके एक प्रवचनांत्र मेंद्रव्य ग्रौर पर्याय में कथंचित ग्रन्थता व कथंचित ग्रन्थता की सिद्धि-यहां प्रकरण चल रहा है इसका
कि द्रव्य पर्याय में कार्य कारण में ग्रन्थता है या एकता है सिद्ध किए जा रहे उस द्रव्य पर्यायमें लक्षण
ग्रादिक के भेदसे भिन्तता है ग्रौर बस्तु एक है ग्रत्यत्व एकता है। इसका पुष्टिके विए क्पादिक का
उदाहरण भी उपयुक्त है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये सब जो पाये जा रहे है पूर्त पदार्थों में सो यह
बताये कोई कि रूप रस गन्ध ग्रादिक परस्पर में ग्रन्थ-ग्रन्य हो है या एक रूप है ? वहां निद्ध यही
होगा कि कथन्वित ग्रन्थ-ग्रन्थ रूप है कथन्वित ग्रन्थ है। ता रूपादिक के उदाहरण में भी साध्य
ग्रौर साधन पाये जाते है। तो कथन्वित नानापन से व्याप्त जो भिन्न लक्षणापना है उसको यहां सिद्धि
को गई है, परस्पर व्यतिरित स्वभाव संज्ञा, संख्या ग्रादिक के द्वारा ग्र्यांत उनमें स्वभाव भिन्न है,
संख्या भिन्न है, प्रयोजन भी भिन्न है ग्रतएव द्रव्य ग्रौर पर्याय कथन्वित नानारू। है, उनमें भिन्नता
है, रूपादिक का लक्षण ग्रौर रसादिकका लक्षण भी भिन्न भिन्न है ग्रतएव वहां पर भी कथन्वित
नानारूप विदित होता है। रूपादिकका लक्षण है रूपादिक जे ज्ञानके प्रतिभास के योग्य होता ग्रयति
यह रूप है इस तरह के प्रतिभास के जो विषय हो सकते है वह रूप है ऐसा रूप, रस ग्रादिक में सब
में ग्रानो-ग्रपनी बुद्धि का भेद है, इस कारण कथंचित रूपादिक में नान।पन सिद्ध होता है। तो द्रव्य
ग्रौर पर्याय में लक्षण ग्रादिक के भेद से नानापन है, इसकी सिद्धि में रूपादिक के उदाहरण भी महो
हो जाते हैं।

तत्त्वसिद्धि अ'गम से होती है या हेतु से होती है इस विषय में कोई एकान्त नहीं करना चाहिए इम विषय के समर्थन का उपसंहार देखिये ७० वी कारिका के अन्तिम प्रवचनांशमें—अपेक्षावलसे हेतु मिद्धता व आगम सिद्धता का उपसंहार—सर्व कुछ हेतु से सिद्ध है, क्योंकि वह करण अर्थात् इन्द्रिय और आप्त वचनको अपेक्षा नहों करता। इसो तरह सब कुछ कथंचित हेतु से सिद्ध है और कथंचित सर्व आगम से सिद्ध है, क्योंकि इन्द्रिय और साधन को अपेक्षा न करने से। यहां हिन्टियां दो कही गई है आप्त वचन की अपेक्षा न करना और इन्द्रिय साधनकी अपेक्षा न करना इन दोनों हिन्टियों से ये उक्त दो बातें सिद्ध हुई। अब कम से अपित इन दोनों हिन्टियों से उभय से सिद्धि सिद्ध हाती है। अर्थात् हेतु से भी सिद्ध हु सीर आगम से भी सिद्ध है। जब एक साथ दोनों हिन्टियों को लिया जाता है तो वहां अक्तव्यक्ता

सिंद्धं होता है। शेन ३ भगं पूर्वकी तरह समभना चाहिए। इस तरह सन्तभंगोकी प्रक्रिया युक्त कर लेना चाहिए। इस परिच्छेदमें यह बताया गया है कि जो उभय तत्त्व इस ग्रन्थमें परिणत किया गया है उस को समभने का उपाय तत्व गया है? किस उपाय से उन प्रमेग तत्वों के स्वक्ष्म की समभ ग्राये? उस सम्बन्ध में बताया गया है कि सन्तत्व कथंचित हेतु से सिद्ध होता है और कथन्चित ग्रागम से सिद्ध होता है।

कुछ लोग केवल ज्ञान मात्र अन्तरंग अर्थ ही स्वीकार करते है और कोई लोग मात्र वहिरंग अर्थ हो स्वी-कार करते है, किन्तु इन दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने पर दूसरे की स्वीकारता अवश्यभावी सिद्ध है। इस विषय का तथ्य देखि ६७ वीं कारिका के एक प्रवचनांशमें-ज्ञान ज्ञय में से किसी भी एकको मानने पर द्वितीय की अवस्यभाविनी सिद्धि बहुत दूर जाकर भी अर्थात बड़ी चर्चायें करने के याद भी यह मानना 🐣 ही पड़ेगा कि कोई ज्ञान अपने इष्ट तत्व का आलम्बन करने वाला होता है और वही वेदाकार वेदाकार ब्रह्म अर्थ ज्ञान में स्वरूप से अन्य किसी पदाथ के आलम्बन को सिद्ध कर देता है अर्थात ज्ञान में जब ग्राह्मयाकार ग्राहकाकार वन रहे है तो उससे वाह्म पदार्थ ग्रवस्य है यह सिद्ध होता है न होते बाह्म पदार्थ तो ज्ञान में यह विप यह ग्राकार केंसे प्रतिविश्वित हाता, इस कारण उक्त प्रकार से बाह्य ग्रथंकी सिद्धि हो गई, तो बाह्य अर्थ को सिद्धि होने से वत्ता, श्रोता, प्रभात। ये तीन सिद्ध हो गए और फिर उन तोनों के बोध, वाक्य और प्रभा याने बुद्धि ये भो तीनों शिद्ध हा जाते है। यो मूल बात कही जा रही थी कि जीव गव्द वाह्य अर्थ से सहित है याने जीव शब्द वानक है और उससे जोब नामक पदाय वाच्य होते है। तो जीव शब्द से सवाह्य अर्थपना सिद्ध करने में उस संज्ञापन का हेत् दि।। गया है। उस हेत् में न ग्रसिद्ध दोप है न अनेकांतिक दोप है और न वहां जो हण्टान्त बताया गया है जंसे हेत् शब्द, माया शब्द, आनित शब्द, प्रभाशब्द, किन्हीं भी हण्टान्त तो में कोई दोप नहीं हैं। कोई भी हण्-टान्त्र सायन धर्म यादिक से रहित नहीं है जिससे कि जोवको सिद्धि न हो। तो जीवशब्द से ही जीव पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। जब जीव को सिद्धि हो गयो तब प्रथं को जानकर पदार्थ को समभकर प्रवृत्ति करने वाले सम्बाद ग्रीर विसम्वाय की सिद्धि सिद्ध हो ही जातो है। इसी प्रकार यहां तक यह सिद्ध हमा कि केवल अन्तरंग पदार्थ ही नहीं है वहिरंग पदार्थ भी है याने केवल ज्ञान ही है। सो वात नहीं है किन्तु घट पद ग्रादिक बाह्य पदार्थ भी है, सभी अनुभव करते है कि हम जान भी रहे है श्रोर बाह्य पदार्थों को भी समक्त रहे है।

(२६५-२६६) ऋष्तमीमांसो प्रवतन (ऋष्टसहस्तीप्रवचनं) ११-१२ भाग

इसमें आप्त मीमांस। की वह वीं कारिकास अन्तिम ११४ दीं कारिका तक के प्रवचन हैं। कोई दार्शनिक कहते हैं कि भाग्य से ही कार्य सिद्धि होती है, कोई दार्शनिक कहते हैं कि पुरूपार्थ से ही कार्य सिद्धि होती है उनके पक्ष के समर्थन के बाद जो निर्णय दिया गया है उसका दिग्दर्शन की गए—देवी कान्त व पौरूप कान्ति के निरा—करण का उपसहार—देव से अर्थ सिद्धि होती है या पौरूष से ? इस सम्बन्ध में किसो एकान्त को ती नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों में किसो एकका अगर अभाव कर दिया जाय तो व्यवस्था न बनेगी। पुण्य पाप या अर्थ सिद्धि की व्यवस्था अपेक्षा कृत ही बनेगी। दोनों में परस्पर अपेक्षा रखी जायेगी, देव और पौरूप को व्यवस्था एक दूपरे को अपेक्षा रख कर हो बनेगी। पौरूष को अपेक्षा न रखकर केवल देव से ही सिद्धि मानो जाय अर्थात पौरूप वहां जरा भी नहीं है, पौरूप से अर्थ सिद्धि नहीं होती है किन्तु मन्त्र देव से ही होती है, ऐसो एक भी घटना न मिलेगी। अथवा जहां यह कहा जा कि कि गौरूपसे हो विद्धि हाती है, देव का जरा भी काम नहीं है, ता ऐसी भी घटना कोई लोकमें न मिलेगी।

दोनों की परस्पर अपेक्षा रहती है तब अर्थ की सिद्धि होती है। दूसरे का संद्यमान ने मान कर अथवा अपेक्षा न रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरे का सदमान मान कर अथवा अपेक्षा न रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरे का सदमान मान कर अपेक्षा का अभान न करके परस्पर में सहायता रूप से देन और पुरूष दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होती है। जहां पौरूष प्रधान नजर आ रहा है कि यह मनुष्य पुरूषार्थ के बल से यह काम बना रहा है तो नहां उसके पौरूषमें देन सहाय पड़ा हुआ है। विधि भाग्य उसके अनुक्कल है तब उस प्रकार का पौरूष उसका सफन हो सका है। जहां यह हिठगत हो रहा हो कि हमें देन से ही सिद्धि हुई है ता नहां पर भी पुरूषार्थ को सह — यता है, तो दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होतो है। उनमें एकान्त अभिप्राय करना सिद्धान्त के प्रतिकृत है।

किसी दार्शनिक का मत है कि दूसरे में दुःख होने से पाप बन्ध और सुब होने से पुण्यवन्य होता है तथा किसी दार्शनिक का अभिमत है कि स्वम के दुःख से पुण्य और सुख से पाप बन्चता है। इन दौनों पक्षोंसे स्पष्टी-कारक के बाद जो निर्णय दिया गया है उसका दिग्दर्शन कीजिए १५ वी कारिका के एक प्रत्रवनांशमें-निशुद्धि संक्लेशांगं स्वपरस्थ सुख दु:ख की पुण्यापापस्रव हेतुता-अपने में या परजीव में सुख दुख होने से पुण्य पाप के ब्राध्यव बताये गए हैं सो यह बात युत्त नहीं है, किन्तु उसमें यह रहस्य है कि यदि विशुद्धि अगं वनकर सुख दु:ख हुआ है तो विशुद्धि के कारण वहां पुण्य बन्ध हुआ है अथवा संक्लेश का अगं न बन कर यदि सुख दु:ख हुए है या अपने में या पर जीव में तो वह पुण्य पापका आश्रव हेतु बन सकता है। ्तो जहां विशुद्धि है वहां पुण्य है, जहां सक्लेश है वहां पाप है इसका स्पष्ट अर्थ यह है। पुण्य और पाप ंका माध्रव वय। है ? सो सुनो विशुद्धि के कारण का या विशुद्धि के कार्य का या विशुद्ध स्वभाव वाले का तो पुण्याश्रव में कारणता है अर्थात विशुद्धि के कारण भूत जो भाव है, जो परिणति है वह तो पुण्याश्रव , का कारणभूत है और विशुद्धि के कार्यका विगुद्धि परिणति होने के कारण जो मन, वचन, काम की चेष्टा हुई है वह भो पुण्याश्रवका कारण होता है और विशुद्धि के स्वभाव वाले तत्त्व से विशुद्धस्वभावसे विशुद्ध परिणाम से जिस परिणाम में विशुद्धि है उस परिणाम से पुण्य का आश्रव होता है। किन्तु ऐसा ः सुख दुःख चाहे खुद में हो या पर में या दोनों मिलकर जो संक्लेश का कारण है अथवा संक्लेशका कार्य है संक्लेश परिणाम करने के कारण हो जो सुख दु:ख है वह स्वयं संक्लेश स्वभावरूप है, उस सुख दुख के वर्तमान होने में सक्लेशभाव बन रहा है तो वह पापाश्रवका कारण होगा। इसके आश्रव में मुख्यता विशुद्धि और संक्लेश है, विशुद्ध परिणाम से तो पुण्य का आश्रव होता है, वह चाहे विशुद्धि का कारण हो या विशुद्धिका कार्य हो। अथवा वर्तमान ही स्वयं विशुद्ध स्वभाव वाला हो, उससे तो होता पुण्य का आश्रव और अभि में या दूसरे में या दानों में सुख हो, दुःख हो यदि वह संक्लेश कारणपूर्वक है, संक्लेश के कारण सुख दु:ख है या उस सुख दु:ख के हाने से संक्लेश बढ़ रहा है तो उससे पाप बन्ध हःता है।

तत्त्वज्ञान की कमभाविता व अकमभाविता की सिद्धि में स्याद्वाद के उपयोग का बल देखिए १०१ वीं कारिका के एक प्रवचनांशमें सोपयोग व निरूपयोग को दृष्टि से मातज्ञानादि चार ज्ञानों की कमभाविता अकमभाविता का कथन-जैसे चक्षु ग्रादिक ज्ञानों का कम से ही उत्पाद माना गया है उसो प्रकार मितज्ञान, श्रुतज्ञान, ग्रविज्ञान, मनः पर्ययज्ञान भी उपयोग सिहत की दृष्टि से कम से उत्पाद होता है। यदि निरूपयोग की दृष्टि से चार ज्ञानों की बात कही तो वह एक साथ होता है, इनमें किसी भी प्रकार का निरोध नहीं है कारण यह है कि ज्ञानागरण के क्षयोपश्चम से यह ज्ञान प्रकट होता है,

े४६६

'संहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

मतिज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर मितज्ञान, श्रुत्ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर श्रुत्ज्ञान अविध्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर अविध्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर मन पर्ययज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर एक जीव में एक साथ सम्भव है, परन्तु लिब्ध की अपेक्षा से चारो ज्ञान तक एक जीव एक साथ सम्भव हुए, उपभोगापेक्षया युगपत असम्भव है, व्योंकि उपयोग की अपेक्षा एक कालमें एक ही ज्ञान होता है। जैसे कोई पुरूष हिन्दो, संस्कृत, प्राकृत तीन भाषाओं का ज्ञाता है तो लिब्ध की अपेक्षा तीन भाषाओं का ज्ञान उस पुरूष में सदा है। किन्तु जैसे जब संस्कृत में लिखा कोई पत्र आया, उसको वह पढ़ रहा है तो उपयोग की हिन्द से तो संस्कृत भाषा का ही व्यत्र ज्ञान बन रहा है, उपयोग संस्कृत भाषा में ही है। ऐसे ही समिभए कि लिब्ध और व्यापार की अपेक्षा से इन चारो ज्ञानों में अन्तर है, लिब्ध की अपेक्षा चारों ज्ञान साथ होते हैं, किन्तु व्यापार की इप्टि से ये ज्ञान कमशः हुआ करते है। मितज्ञान आदिका जो स्वरूप है वह स्वरूप अनेकान्तात्मक है, लिब्ध और उपयोग की अपेक्षा से, अर्थात लिख की अपेक्षा से चारो ज्ञान एक साथ सम्भव हो सकते हैं, किन्तु उपयोग की अपेक्षा से युगपत असम्भव है। चारो ज्ञान हो सकते है एक जीव में परन्तु उनका उपयोग कम से होता है। यो उपयोग सहित मितज्ञान, अतुत्ज्ञान, अवध्वान, और मनः पर्ययज्ञान ये कम से हुआ करते है।

ज्ञान के फल चार कहे गये है, जिनमें एक साक्षात फल है और शेप तीन परम्परा फल है इस सम्बन्ध का एक प्रवचनांश १०२ वीं कारिका में देखिए-ज्ञान का 'परम्परा' फल-ज्ञान का 'परम्परा से फल है त्यांगें और ग्रहण करने का ज्ञान होना प्रथवा उपेक्षा हो जाना किसी भी वात को जानकर यह निश्चय वनना है कि यह पदार्थ छोड़ देना चाहिए श्रयवा यह पदार्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ग्रहण करने और छोड़ देने का जो परिज्ञान होता है तथा त्यांगा और ग्रहण करना है वह परम्पराफल है अथवा उपे-क्षाभाव हो जाय, न उसे त्यांगे, न ग्रहण करे, दोनों से हो उदासीन हो जाय, ऐसी उपेक्षा भी मित आदिक ज्ञानों का परम्परा फल है, त्यांग करना और ग्रहण करना यह केवल ज्ञान का फल नहीं है क्यों कि वह सम्पूर्णज्ञान है वोतराग विज्ञान है, इतकुत्थका ज्ञान है, जिसको ग्रब्लोक में कुछ भी कार्य करना होष नहीं है, जो सबसे निराल अपने केवल स्वरूपमें ग्रा गया है उस ो ग्रब ग्रहण करने भीर त्यांगनेका वृत्ति नहीं जगता। तो ग्रहण करने का ज्ञान होना ग्रथवा त्यांगनेका ज्ञान होना यह मित ग्रादिक ज्ञानों का परम्परा फल है। तो यह है परम्पराफल।

कोई वस्तु का निश्चय विभि वाक्य से मानते हैं और कोई निष्यवाक्य से मानते हैं इस सम्बन्ध में निर्णय देखिए १०६ वीं कारिका में एक प्राचनांशमें –विधिवालय और प्रतिषेध वाक्य द्वारा वस्तु के प्रतिमियमन की सिद्धिका निर्णय –उक्त विवरण में यह सिद्ध किया गया कि विभि वाक्य और प्रतिषध वाक्य द्वारा वस्तु तत्व का प्रतिनियम बनता है अर्थात पदाथ है इसकी सिद्धि विधिवाक्य और प्रतिषध वाक्य से होती है, वयोंकि पदार्थ ही स्वय विधि हुए और प्रतिषध हुए है काई पदार्थ यदि है तो वह अपने स्वरूप से तो है पर स्वरूप से नहीं है। तब स्वरूप दृष्टिमें बिधि हुए है और परस्प की दृष्टि में प्रतिषध हुए है। तो जब पदार्थ ही स्वयं विधि प्रतिषेदात्मक है तो उसका वर्णन करने वाल वाक्य भी विभि और प्रतिषध वाक्य दो प्रकार के होगे हो. उन्यथा अर्थात यदि विधि हुए से और प्रतिषध हुए से पदार्थ न हो तो केवल विधि से या केवल प्रतिषय से अर्थ सिद्ध न हो सकेगा। क्योंकि विधि ऐसी कोई है नहीं जो प्रतिषध से रहित हो और प्रतिषध कोई ऐसा है नहीं जो विधि से रहित हो। तथा प्रतिषध सिक्सी विधि स्वर्थ नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषध किसोका विधि पर्ण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषध किसोका विधि पर्ण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषध किसोका विधि पर्ण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषध किसोका विधि पर्ण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषध किसोका विधि पर्ण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषध किसोका विधि पर्ण नहीं वन सकतो।

महीं बन सकता ग्रीर जहां विभि प्रतिपेध दोनों ही न हो वह विशेष्य ही न कहलायेगा। पदार्थ ही नहीं, सत ही नहीं। जैसे कि ग्राकाशका पुष्प उसको न विभि है ग्रीर न प्रतिषेध है। तब यह निश्चय करना कि बुद्धि ग्रीर प्रतिषेध को गौण ग्रीर प्रधान रखकर सत ग्रीर असत ग्रादिक वाक्यों में प्रवृत्ति होती है। यह बात युत्ति पूर्वक सिद्ध हुई, इसी कारण से सप्तभंगों में जो ग्रन्य भगं है उनको पुनस्त नहीं कह सकते। प्रथम भगं में स्थात ग्रस्ति कहा। इसी को ही कचाकार कहता है कि इससे ही स्थाद नास्ति सिद्ध हो जाती है, किर दितीय भगं को ग्रलग में वर्णन करने की क्या ग्रावश्यकता? सो पुनस्तपना नहीं होता। यथोंकि वस्तुतत्व का नियम विधिवाक्य ग्रीर प्रतिपेध वाक्य से होता है। तो कोई भी भगं यहां पुनस्त नहीं है, इन ७ भगों में ग्रपनी ग्रपना प्रथम दृष्टि है इस तरह सप्तभगी निर्दाप सिद्ध होती है, ग्रीर जहां सप्तभगी है उसका नाम स्याद्धाद है। स्याद्धाद से वस्तु स्यस्प जाना जाता है ग्रव यहां कोई ऐसा एकान्त करे कि विभि के द्वारा हो वाक्य वस्तुतत्व का वर्णन करता है ग्रीर यह बात सर्व प्रकार से एकान्त रूप है। इस एकान्त मन्तव्य में ग्रब दूषण देते है।

इंसमें पूज्य श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा विराजित पुरुषार्थसिद्धयुपायके तीन भागोंपर पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मंगलाचरणमें सर्ववेदी परमतेज का जयवाद पढ़िये, पृ० १ के एक प्रशचनांत्रमें-सर्ववेदी परम तेजका जयवाद-पुरुषार्थं सिद्धि के उपायके प्रसंगमें थी अमृतचन्द्र जी सूरि उस परम तेज का जयबाद कर रहे हैं कि जो पुरुपार्थ को सिद्धि होने पर प्रकट हुया करता है वह परमज्योति जयवत ही, जिस ज्योतिमें एक साथ अनन्त पर्यायोंसे समस्त पदार्थ ऐसे प्रतिविधित होते हैं जैसे कि दर्पण के तलमें दर्पणके समक्ष जो श्राया हो वह सब प्रतिविस्थित होता है। श्रात्मा ज्ञानस्वरा है। ज्ञानका स्व-भाव जानना है। जाना वह जाता है जो कि सत् हो। तब जितन भी सत् हैं वे सबके सब शानमें श्रवश हाकर प्रातिवि म्वित होते हैं । यदि कुछ पदार्थ प्रतिवि म्वित हों कुछ न हों, ऐसी वात रहे ता इसका अर्थ यह है कि अभी ज्ञानमें कलंक लगा है, कुछ मलिन है तभी वह सब सत् को नहीं जानता। ज्ञानको जानने के निए यह जरुरी नहीं है कि सामने पदार्थ हों तब जाना जाय। यह तो छद तस्य जीवोंमें जिन के मितज्ञान और श्रुंतज्ञान है उनको मितज्ञानमें यह बात बनती है कि सामने पदाथ हो तो उसे जान, जस समय भी वह मितज्ञान ज्ञानके द्वारा जानता है, सामने है इसलिए नहीं जानता, किन्तु मितज्ञानको उत्।ति का निमित्त हो ऐसा है। तो ज्ञानके लिए यह जरुरी नहीं है कि सामने कोई पदार्थ हो तो उस जा। ज्ञानका काम जानन है ग्रीर वह सत् की जानता है। तो कहीं भी कोई सत् हो यह सव ज्ञानमें जात हो जाता है, चाहे भूतकालमें किसी पर्यायमें सत् हो। सत् जो कि सदा रहता है यह असीत जालनें किसी पर्यायरुपमें पदार्थ था, जिस किसी पर्यायमें पदार्थ होगा, जिसकिसी रुपस पर्यायमें पदार्थ वर्तमान में है उन सबको ज्ञान जान लेता है, हम ग्राप नहीं जान पाते । तो यह ज्ञानावंरण कमें लगा है, उसके उदयमं ऐसा होता है, पर ज्ञानके स्वरुपकी खोर से काई प्रतिबन्ध नहीं है कि ज्ञान इतने को जाना करे, इतने को न जाने। ज्ञानका स्वभाव समस्त सत्को जानने का है।

परम ज्योति की प्राप्त का प्रथम परम उपाय देखिये छन्द २ के एक प्रवचनांशने पृ० =-परमज्योतिको प्राप्तिका प्रथम परम उपाय-उप परम ज्योतिको प्राप्त कर लेने के उपाय में यह स्याद्वाद ही समश्र है। हम उस ज्यातिको प्रन्य समस्त प्रभावों से पृथक समक्ष सकें ऐसी कला स्याद्वादको कृपा से ही तो प्राप्त होगी है। यह प्रश्ने प्राप्तो सहज तत्वके कारण अपना सहज स्वरूप है। और नमस्त पर पदार्थ पर-भावों के ग्यारा है, ऐसी बात समसमें आये तभी तो यह उपयोग विकारोंको न प्रहुण करके केवल एक

(४६६)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम गाग'

ज्ञानस्व रूप का ही ग्रेहण करेगा। यह सब स्याद्वादकी तो कृपा है। जैन शासनका ग्रगर कोई खांस काम है, इसकी कोई खास विशेषता है तो यह एक प्रमुख विशेषता है कि स्याद्वादको विधि से वस्तु-स्व रुप का यथार्थ निर्णय कराया गया है जिस यथार्थ निर्णयके कारण जीव का मोह दूर होता है ग्रौर मोह दूर हो जाना ही एक श्रेय चीज है, कल्याणभूत बात है। तो जो उस ज्योति को प्राप्त कराने में उपायभूत है परमागम का बोज ग्रनेकान्त स्व रुप है उस ग्रनेकान्त स्व रुप को मैं नमस्कार करता हूं।

व्यवहारमें मुख्य व उपचार कथन की छाट कैसे करेंगे, देखिये ४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० १०-वचन व्यवहारमें मुख्य व उपचार कथनका छांष्ट-प्रपनी वोलचालमें भी इस प्रकार की छांट करना यह भी एक ज्ञानकला है। इसमें मुख्यबात क्या है और ग्रीपचारिक बात क्या है? घीका घड़ा उठा लावो, पानी का लोटा ले आवा, नहाने की वाल्टो ले आवो आदि कितनी ही वार्ते व्यवहारमें बोली जाती हैं, पर क्या यह मुख्य कथन है ? यह कथन उपचार का है। कोई घो का भी घड़ा होता है क्या ? अरे जिस घड़े में घो रखा है उसे लाग घी का घड़ा बोलं देते हैं। तो यह घी का घड़ा कहना उपचार कथन है। कोई वाह्य वस्तु हमें दुःख नहीं देती, यह बात विल्कुल निश्चित है। हम ही ग्रपनी कल्पनायें वनाकर किसी वाह्य वस्तु पर हाष्ट देकर दु: की होते हैं यहां यह कहना कि इस पुरुष ने इसे दु: खी कर दिया, यह मुख्य कथन है या उपचार कथन है ? उपचार कथन है, निमित्त निमित्तिक भाव ऐसा है कि जिसमें यह सारा विश्व गुंथा हुआ है। हम शुभ अशुभ परिणाम करते हैं उसका निमित्त पाकर पूद्गल कंम बन्ध जाते हैं और जब पुद्गलकर्म का उदयकाल याता है तो यह जीवे कोधादिक रूप परिणम जाता है। वहां यह कहना कि देखों कर्म ने इसे कोशी बना दिया ग्रथवा कर्म ने इसे प्रतंत्र कर दिया, यह कथन उपचार कथन है, तथ्य वहां यह है कि कभीं के उत्यका निमित्त पाकर यह जोव अपने में विकार भाव उत्पन्न करके स्वतन्त्रता से स्वयं परतंत्र हो जाता है । तिमित्त नैमित्तिक भावका निषेध नहीं किया जा सकता है, तिस पर भा प्रत्येक पदाय स्वतन्त्र है अर्थात् केवल अपने ही परिणमन से परिणमते हैं, तो इस सब कथनमें यह जानते रहना चाहिए कि यह मुख्य कथन है अथवा यह उपचार कथन है।

पुर्वार्थसिद्धिके उपाय का संके में विवेचन करनेवाली १ वीं गाथाक एक प्रवचनांशमें पिढ़िये, सम्यग्दर्शन के स्वरूपकी भांकी, पृ॰ ३६-मोक्षमांगं की ग्रान्तरिकता-इस रलोकमें तीन वातों का लक्षण किया है, वे बहुत विशेपताकी है। जीव श्रशीव, श्रास्त्र ग्रादि ७ वातोंका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन हे, ऐसा बताया है। अ बातोंका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन नहीं है, किन्तु सम्यग्दर्शन का कारण है। किसी विशि रूपमें नहीं वताया जा सकता कि सम्यन्दर्शन किसे कहते हैं? परद्रव्योसे भिन्न ग्रात्मतत्त्वकी रुचि करना साम्यग्दर्शन है। ग्रच्छी जगह रुचि हो तो क्या, खोटी जगह रुचि हा तो क्या? कोई कहे कि ग्रात्मा की प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है, ग्रात्माका ग्रनुभवन करना सम्यग्दर्शन है, तो ग्रनुभवन भो ज्ञानका कार्य है। कौन सा शब्द ग्राप कहेंगे जिससे विधि हा देखा जा सके कि इसका नाम सम्यग्दर्शन है? विपरीत ग्रामिप्राय चलता ग्राया था, उसका दूर करना इनका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रामिप्राय चलता ग्राया था, उसका दूर करना इनका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रामिप्राय स्वता ग्राया था, उसका दूर करना इनका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रामिप्राय स्वता ग्राया था, उसका दूर करना इनका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रामिप्राय से दूर हा जाना निध्यादर्शनको तो हम विपरीत रूप समक्ष सकते हैं क्योंकि वह ग्रोपाधिक भाव है। विध्रुपसे उनका वर्णन कर सकते हैं। परभाशोंको ग्रपनाना यही है मिथ्य दर्शन। ग्रव उसको ग्रपेक्षा लेकर यहा भो कहते हैं कि परभावों का ग्रानाना न रहे वह है सम्यग्दर्शन। इस प्रकार के लक्षण में एक

काम के लिए उत्पादव्ययधीव्य इन तीनों की भलक आती है। इस प्रकार विपरीत अभिप्राय को दूर करके आत्मतत्त्व का निश्चय करके आत्मतत्त्व से चिलत न होना, यही है पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय।

हिसा और अहिसाका स्वरूप क्या है, इसका वास्तिवक दर्जन कीजिये ४४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें। इसी लक्षणके आधार पर १७ प्रकार की घटनाओं हिसा बहिसा घटितकी, यह सव विवेचन अपूर्व है। पूल स्वरूप देखिय-पृ० ७६-हिसा और श्रहिसाका स्वरूप-हिसा का स्वरूप क्या है श्रीर श्रहिसाका स्वरूप क्या है? उसका विश्लेषण इस गाथामें है। वास्तवमें रागादिक भाव उत्पन्न न हों तो यह श्रहिसा कहलाती है। अपनेमें रागद्व षमोह भाव न जगे तो क्या स्थिति होगी। निविकार केवल जाताहण्टाको स्थिति बनेगी। वहीं तो अहिसा है। रागादिक भाव न उत्पन्न हों उसकी श्रहिसा कहते हैं और रागादिक भाव उत्पन्न हो जायें तो उसे हिसा कहते हैं। श्रव वह रागभाव चाहे सूक्ष्मपने से जगे तो भी हिसा है। सूक्ष्मपनेसे जगने पर स्वरूप से तो च्युत ही हुशा। इस कारण वह हिसा कहलायी। लोग कहते हैं कि हमने इसकी हिसा कर दी, पर कोई किसी दूसरे की हिसा नहीं करता, खुद की हिसा करता है। जैसे कोई जलते हुए कोग्रलेका श्रगार हाथमें लेकर किसी दूसरे वो मारता है ता चाहे जिसे मारा है व: न जले, पर मारने वाला जरूर जल जाता है। तो अपने चेतन्यस्वरूपका घात करना इसका नाम हिना है। यह जिनेन्द्रभगवानके आगमका सन्तेप है। इस लक्षणसे शुभोपयोगका परिणाम जगा वहां भी रागभाव है तो वह भी हिसा हो गई। एक निविकल्प श्रतस्तत्त्वका उपयाग है सो तो श्रहिसा है श्रार वाको जितने भी विकृत परिणाम हैं वे सब हिसा कहलाते हैं।

ं भुठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी हिंसा है, इस आधार पर इनका अद्भुत वर्णन है। जरा उदाहरणार्थ · चोरी पापमें हिसा कैसे है, दिग्दर्शन की जिये १०२ वें छन्दके प्रवचनमें, पृ० ११२-चौर्य पाप का स्वरूप स्रौर उसमें हिसा दोषका कथन-यहां तक भूठ बोलना नामक पाप का वर्णन किया, अब चारो के पाप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रमाद कवायके सम्बन्धसे बिना दिए हुए परिग्रहका ग्रहण कर ले।। सो चोरो है श्रीर वह जीवबधका कारण है इसलिए हिंसा है। जो मनुष्य किसी की चीज की चोरी करने का परि-णाम करता है तो वहविना कवाय किये चोरो नहीं कर सकता। उसे कितना सक्य होकर रहना पड़ता है, कितनी कपाय करनी पड़ती है ? इस कपायके ही कारण दुखकी वह कितनी बड़ी हिंसा करता है। चोरी करने में हिंसा है क्योंकि वह चोरी करने वाला कषाय करके अपने चैतन्य प्राणोंकी हिंसा करता 👑 है। चोरी करने वाला अपने स्वरूपको सुध खो देता है। अपने आपमें वह नहीं रह सकता और बाहरो पदार्थों में ही उसको हिंद रहती है। तो चोरी करनेमें नियमसे हिंसा है। चोरी करनेका यदि पापका परिगाम न करता तो उसके ज्ञान और आनन्दका विकास होता। पूर्ण ज्ञान और आनन्दको भोगता। तो ज्ञान और आनन्दका जो विकास एक यया यह तो अपने आपकी बहुत बड़ी हिंसा करली। तो ्चारी करने में भावप्राणका तो घात होता हो है और जिसकी चीज चुराया उसके द्रव्यप्राणका घात है। काई थोड़ा १०-२०-५० रूपये भो काट ले तो उसको कितना खेद होता है और अपने हाथ से दान दे तो उसमें कितनी असन्नता होती है। दूसरे की चीज चुराने में जिसकी चीज चुराई उसका भी प्राणवात होता है और चुराने वाले के भावप्राणका घात होता है, इसलिए चोरीको हुई वस्तुमें नियम से हिसा है।

रात्रिभोजन भी हिंसा का रूप है, रातदिन खाते रहना भी हिंसा का रूप हैं। इस सम्बन्धमें जब यह प्रश्ने रखा जाता है कि रात दिन खाते रहने में हिंसा है तो दिनमें न खाया, रात का खा लिया यह तो हिंगा न रहेगी,

देखिये इसका समाधान १३१, १३२ वें छन्दके प्रवचनमें, पृ० १३२-१३३-हिंसा कम करनेके लिए दिन भोजन त्याग कर रात्रिभो वन करने को शंका व उसका समाधान-जब रात दिन खाते रहने में रागादिक की विशेषता है और उस कारण हिंसा लग रही है तब तो यह काम करना चाहिए कि दिनके भोजनका त्याग करके और रात्रिमें भोजन कर लिया करें। इससे दिनकी हिंसा तो बच जायेगी। शंकाकार का कहने का मतलव यह है कि दिन के भोजन को त्यागकर रात्रि में भीजन ग्रेहण किया करें तो उसमें सदाकाल हिंसा तो न होगो, दिन की हिंसा तो वच जायेगी। केवल रात्रिकी हिंसा रहे जायगी। तो शंकाकार को इस शंका के उत्तरमें अ।चार्यदेव कहते हैं कि यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि दिनके भोजन की अपेक्षा राजिक भोजनमें निश्चयसे रागभाव अधिक रहता है, और कुछ अनुभव करके कुछ चिन्तन करके भी श्राप सब समभ सकते है कि रात्रिके भोजन करने में मनुष्य कितना राग करता है, कितनी श्रासक्ति करता है। दिनके भोजन की श्रपेक्षा इसमें श्रधिक राग है। यहां प्रतरंग से जवाब दियां जा रहा है। जैसे कोई यह शंका करने लगे कि पेट ही तो भरना है, अन्न खाकर पेट भरें अथवा मांस खा-कर पेट भरें, इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। बात एक है। तो देख ला ना, अन्न खानेमें जीव की रागभाव कैसा रहता है, यौर मांस खाने में जीवको कैसा तोत्र राग रहता है ? उदर भरने की अपेक्षा से सब प्रकार के भोजन समान हैं। पर मांस खानेमें रा।भाव विशेव होता है, क्योंकि ग्रन्न तो सभी मन्ध्योंको सहज मिल जाता है और मांस की जब बहुत अधिक इच्छा हो अथवा शरार आदिक का बड़ा स्नेह हो ता बड़ा प्रयत्न किया जाता है तब थोड़ा मांसका भोजन प्राप्त होता है। अतुएव मांस खाने में रागभाव यिवक है। तो यह रात्रिभोजन त्यागने याग्य है। इसके समाधानमें दो तीन बातों पर प्रकाश डाला है। प्रथम बात ता यह है कि दिनमें भोजन करने को अपेक्षा रात्रिमें भोजन करनेमें राग-भाव विशेष होता है। दूसरी बात यह आती है कि दिनमें भोजनको सूरभता रहती है। रात्रिमें भोजन वनानेमें और प्राप्त करनेमें उसकी अपेक्षा कुछ कठिनाई रहती है अतः रात्रिभोजन में रागभाव की नावता रहतो है, उसे त्याग देना चाहिए। तीसरी बात यह बतलाई है कि रात्रि में भोजन करने में कामवासना ग्रादिक की विशेषता ग्रधिक रहती है। रात्रि भोजन करने में शरोर पर ग्रौर रागादिक वासना पर विशेष स्नेह है, इस कारण दिनमें भोजन करने की अपक्षा रात्रि भोजन में हिंसा विशेष है। वह तो एक भोतरी भाव का समाधान है। इसमें द्रव्यहिस की वात अभी तक नहीं कहीं है।

वेष चार व्रतोंकी भांति ७ शीलोंमें भी अहिं। के विकास का प्रयोजन यहां वताया गया है। इसकी पुष्टि के प्रवचनोंके अनन्तर सल्लेखना अर्थात् समाधिमरण के प्रवचनोंमें भी अहिसा धर्म की सिद्धि की ई है, सल्लेखना का कितना महत्त्व हे इसकी फांकी कीजिये १ ५ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें, १० १७४-सवंधमेंस्व ले जाने के लिए सल्लेखनाका समर्थ बाहन—यह श्रायक चिन्तन कर रहा है कि हमने मनुष्य रूपो देशमें एक अर्यु— व्रत रूपा व्यापार किया उससे जो धर्म रूपो धन कमाया है अब उसको हम साथ ले जायेंगे जहां हम जा रहे हैं। ता कोई एक याधार होना चाहिए जिसमें भरकर हम ले जायें। जैसे कोई मनुष्य किसो देश में व्यापार करके घन कमाता है तो धन ले जान के लिए रेलगाड़ो अथवा जहाज आदिक कोई साधन चाहिए। उसी प्रकार हम व्रत नियम पाल करके धर्मधनको परलांक देशान्तरमें लिए जा रहे हैं ता उसका प्राचार सल्लेखना है। जिसका मरण समय में ऐसा बातावरण मिला, ऐसा परिणाम यहें कि माह क. बिल्कुल परित्याग हो, रागद्धे पक्ती खोर उपयोग न जाय और आत्मस्वभावकी ओर हिंद रहें, अपन अपको प्रतीति ज्ञानमात्र रूप रखें ऐसी स्थितिमें मरण समय गुजारे तो उसका यह क्षण धन्य है। ता अपना यह भावी जोवन सफल करने के लिए अथवा संसार दु:खसे खु:कारा पानेक लिए यह आव— स्थक है वि: परण समय में सल्लेखना हो, सन्याग वृत्यक मरण हो। जैसे किसो ने किसो देशमें पहुंचकर

बड़ा कृष्ट उठाकर बहुत धर्न कमायां और चलते समय वह किसी को यों ही सौंप दे तों उसका वह धन शीझ ही नष्ट हो जायगा और जीवन भर उसने जो श्रम किया वह व्यर्थ ही किया, इसी प्रकार अपने जीवन में तप, बत, स्यम, पूजन, स्वाध्याय आदिक को करके बहुत सा धर्म धन कमाया है और उसे यों ही किसी को सौंप दे अर्थात् चलते समय अपने परिणाम बिगाड़ ले तो वह सब धर्म धन नष्ट हो जायगा, दुर्गति हो जायगी, इस कारण मरण समय में सल्लेखना अवस्य करना चाहिए।

सल्लेखना बर्ती की आन्तरिक भावना देखिये १७८ वी गांथा के एक प्रवचनांशमें, पृ० १७६-१८०-सल्लेखना बर्ती की ब्रान्तरिक पात्रता-वह कितना पूज्य पुरुष है जो समाधिमरण कर रहा है। उसके अन्दर कितना आत्मबल है ? धन्य है वह जान, वह उपयोग जो मरण को कुछ न गिनकर समता परि-णामको महत्व दे रहा है और मोह रागद्धे पसे हटकर अपने आपमें स्थिर होना वाहता है, अन्त समयमें पुसी धर्म-प्राराधना बनी तो जीवन भर किए हुए जो वर्त नियम धर्म साघन हैं वे सब सफल हो जायें और जिसके जो संस्कार बना है मरण समय उसके बेड़ीशो या जाय, प्रथवा कुछ शारीरिक उपद्रवोंके कारण वायु के जोर से वड़वड़ाने लंगे, कुछ ग्रन्य प्रकार की चेट्य शरीरमें होने लगे. तिस पर भी ज्ञान का संस्कार बसाया है तो उस जीव के अन्दर उस ज्ञान का प्रकाश बना हुया है, जैसे सीया हुया पुरुष मुदी सा पड़ा दिखता है पर भीतर में उसके कल्पनाय भी जग सकती हैं, स्वप्त भी ग्रा सकता है; ज्ञान भी चल रहा है। तो जैसा उसने संस्कार बसाया, उस संस्कार के माफिक सोई हुई परिस्थिति में भो ज्ञान चलता रहता है। यदि ऐसी ही मुर्छित देशा हो जहां इन्द्रिया कार्य न करे वहां पर भी संस्कार के अनुसार जानकी बात चलती रहती है। दोनों दशायें एक ही हैं। सोया हुआ पुरुष भो मुख्ति है, तो मुखित होने की स्थिति में भी इन्द्रियां काम नहीं कर रहीं, तिस पर भी जैसा संस्कार बसा है वह बात बराबर चल रही है। जानी सम्यग्द्रष्टि पुरुषने जो तत्त्वाम्यास बनाया है ऐसर तत्त्वाम्यासी पुरुष मरण कालमें मुखित हो जाय तब भी उसका वह अभ्यास बराबर वहां संस्कार बनाये रहता है। उस में उपयोग बनना, ब्रात्मतत्त्वकों छू लेना यह बात उसके अन्दरमें चल रहा है जिसने जावन में तत्त्वा-भ्यास किया है।

(२६६) रक्षाबन्धनपूर्व प्रवृत्त

मुजप्फरनगर सन् १९६६ वर्षायोगमें रक्षाबन्धन पर्व पर दो दिन सार्वजनिक प्रवचन हुआ था वहीं यह प्रवचन है। अभी अप्रकाशित है।

(२७०) सप्तभगतरंगिएगे प्रवचन

इस पुस्तक में सप्तभगं नरिंगणी प्रन्य पर पूज्य श्री सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं देखिए पदार्थ का पूर्ण परिचय सप्त मंगोंमें क्यों हो जाता है देखिए पृष्ट है पर एक प्रवचनांश:—७ वाक्यों, में यह अधिगम कंसे बना ? इसका कारण है सुनने समभने वाले के प्रश्न । प्रश्न कर्ता के जो प्रश्न हुए उसका ज्ञान हो जाय, उसका समाधान हो जाय, यह तो एक प्रयोजन रहता ही है। तो उस प्रश्न के समाधान में जो वाक्य कहा वह इन सप्तभगों में को ही बात है। देखिये, समभना है एक पदाथ का। उस पदार्थ में अबिक्द नाना धर्मों का ज्ञान किया जाना है। यद्यपि वे धर्म शब्दशः विक्द जब रहे है लेकिन वे सभो धर्म एक वस्तु में ही रह रहे है इस लिए वे अबिक्द कह नाते हैं। और न, इन दो ों का स्वरूप तो बिक्द है। है का अर्थ विधि है, न का अर्थ निधेव है तो स्वरूप यद्यपि इसके विरुद्ध है लेकिन वे

'सहजानेन्द्र साहित्ये ज्योति प्रथम भाग'

संभी धर्म एक वस्तु में रहते हैं इसलिए अविरूद्ध प्रयान स्वरूप से हैं, यह भी वात घटमें देखी जाती है और घट पर से नहीं है यह भी वात घट में देखी जाती है। इस कारण ये दोनों धर्म परस्पर अवि-रूद हो गए। तो ऐसे अविरूद विधि अतिपंध नाना धर्म एक पदार्थ में रहते हैं। उस पदार्थ के विशे-षण है, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो ७ वाक्यों का समुदाय है वही संप्त भगीं कहलाता है।

सप्तर्भगों में क्रमापित, सप्तपित व स्वतन्त्र भगोंन समस्त्रम है, इस सम्बन्ध में एकं प्रवचनांत्र पढ़िये पुट २४-२५:- उदाहरणपूर्वक कमापित, सहापित व स्वतन्त्र भगोंका समयन:- जैसे दही, और अनेक मसाले मिलाकर एकपानक द्रव्य बनाया जाता ता उस पानक द्रव्य में भिन्न-िन्न केवल दही, गुंड स्नादिककी श्रपेक्षा से श्रव कोई भिन्न जात्यन्तरका स्वाद उसमें श्राता है। जैसे चार-पांच चीजें मिलाकर कोई एक पानक वनाया गया, पैय वस्तु बनाई गई तो अब उस पैय वस्तु में स्वाद उन केवल दही, गुड श्रादिक से विलक्षण है। और तब यह कह सकते हैं कि अब उस पानक का स्वरूप केवल दहीं गुड श्रादिक का चतुष्टय ही नहीं है, किन्तु उससे विलक्षण स्वाद है। श्रीर फिर यह भी कह सकते कि उन से विलक्षणस्वाद ही पानक का स्वरूप नहीं है, वयोंकि उनके अन्दर दही गुंड आदि सवका स्वाद भी पाया चाता है ऐसे ही समभता चाहिए कि तृतीय-चतुर्थ भग का पार्थक्य तृतीय भग में कहा गया है कि स्वाद अस्ति और नास्ति, इनका उभय वस्तु को स्वरूप है। सो ये दोनों एक साथ कहे नहीं जा सकते, कम से निरखेंगे तो एक एक बात दीखेगा। ऐसी स्थिति में यह कहा जायेगा कि उन दोनों से विलक्षण अन्तन्यपना वस्तुका स्वरूप है, लेकिन फिर यह भी नहीं कह सकते कि अन्तन्यपना भी वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि उस वस्तु में अस्तिस्व नास्तित्व धर्म की भी प्रतीति हो रही है। तो न केवल अस्तित्व वस्तुका स्वरूप है, न नास्तित्व वस्तु का स्वरूप है और न केवल दोनों का उभय वस्तु का स्वरूप है न केवल अञ्तब्यपना वस्तु का स्वरूप है। सो और आगे भंगों में पढ़िये। तब किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मीका अभेद करके सन्तर्भगी की संख्या कम कर देना कैसे सम्भव है ? एक सत्व स्व-रूप तो यो नहीं है कि उसमें कथ वित असत्व पाया जाता केवल असत्व वस्तुका स्वरूप यो नहीं है कि उसमें कयंचित सत्व पाया जाता है ग्रीर केवल ग्रलग-ग्रलग ये रहे यह भी स्वरूप नहीं है, क्योंकि वस्तु में ग्रस्तित्व ग्रीर नास्तित्व दोनों पाये जाते हैं। ग्रीर ग्रस्तित्व नास्तित्वका उभय भी वस्तुका स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनसे विलक्षण अवतव्यपना पाया जाता है और अवतव्यपना ही वस्तु का स्वरूप नहीं क्योंकि वहां ग्रन्तव्यपना पाया जाता है और ग्रवतव्यपना ही वस्तुका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वहां कथं-चित सत्व ग्रीर कथंचित ग्रसत्व की प्रतीति पाई जाती है इसी प्रकार शेव के ग्रम के तीन धर्मों में भी बात लगानी चाहिए तो दिष्टिभेद से धर्मभेद अनुभव में आता है और इस प्रकार जब समस्त भगों का स्वरूप अपेक्षा में भिनन-भिन्न नजर अता है ता अलग-अलग स्वभाव वाले ७ वर्मों की सिद्धि हो गई। जब वस्तुमें ७ प्रकार से धम प्रासद्ध हुए तो धर्मविषयक संशय भी ठीक प्रकार से हुए और ७ प्रकार के संवायोंमें जिज्ञासा भी ७ प्रकारकी हुई। तो ग्रब जिज्ञासा के समाधानमें ७ प्रकारके समाधान रूप वानय हुए। यो सन्तभगोंका स्वरूप ७ भगों में ही युत्तिसिद्ध है।

स्याद्वाद की सूचक सप्तमगों में स्यात शब्द की उपयोगिता का दिग्दर्शन की जिए एक इस प्रवचनांशमें पृष्ठ ४५-४६:-भगों में स्यात शब्द को उपयोगिता:-देखिए, वाचकपना व द्योतकपना दोनों पक्ष प्रव्यय निपातोंमें शास्त्रसम्मत है। यहां इस बातको स्वष्ट किया गया है कि इन भंगों के प्रयोग में कुछ एक शब्द बोलने पर हो पूरी बात व्यनित हो जाता है तथापि जितना समक्षना है, जो जो निपात शब्द द्योतक और वाचक दोनों होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक और वाचक दोनों होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक होते हैं— जैसे एवं ये शब्द द्योतक ही है और एवं स्थात आदिक शब्द द्योतक भी है और वाचक भी जो केवल द्योतक है उससे मतलव तो यह है कि उन शब्दों ने अपना अर्थ कुछ नहीं कहा केवल किसी दूसरे अर्थका समर्थन किया है शब्द वाचक हुआ इसका अर्थ यह है कि वह शब्द अपना अर्थ भी रखता है यहां स्थात शब्दका यदि प्रयोग न किया जाय तो अनेकान्तरूप अर्थका ज्ञान एकान्त पक्ष की व्यावृत्रि पूचक ही होती है यदि एकान्त पक्ष हटा दिया जाय तभी तो अनेकान्त रूप अर्थ का ज्ञान होगा। एकान्त पक्ष हटानेका सूचक है स्थाद शब्द। स्थाद अस्त एवं, इसमें यदि स्थात का प्रयोग न हो तो अनेकान्त रूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि एवं शब्दका प्रयोग न हो तो विवक्षित अर्थका निश्चयरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। यो प्रथम भग में जिने शब्द बोले गए है सभो शब्द उपयोगी है। स्थात अस्ति एवं घट यहां चार शब्दों का प्रयोग है। घट कहने से तो मूल आवार आवार मालूम हुआ किस पदार्थ के सम्बन्ध में वात की जा रही है अस्ति कहने से घम का बोध हुआ कि किस धम को प्रयान वनाकर यहां अनेकान्त कहा जा र । है। स्थात कहने से अपक्षा दृष्ट लग गई है कि यह बात किसी अपक्षा से है। सर्वथा नहीं बनता अस्ति। उसकी निवृत्रि एक स्थात शब्द से है और एक शब्द अववारण के लिये है कि इस अपक्षा से ऐसा ही है।

अनेकान्त में भी सत्तर्गंगी की प्रक्रिया है उसका दिग्दर्शन की जिए एक प्रवेचनारा में पृष्ट ६५-६६:-अनेकान्तमें सप्तभगीं की विधि:-सम्यक एकान्त, मिथ्या एकान्त, सम्यक अनेकान्त, मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप समक्तकर अब यह समिक्षये कि सप्तभंगींको योजना यहां किसप्रकार लगती है ? सम्यक एकांत श्रीर सम्यक श्रनेकान्तका श्राश्रय लेकर जब प्रमाण श्रीर नयको योजना को श्रपक्षा की जाती है तो उस अपेक्षा से ये ७ भंग उत्पन्न होते है कि कथंचित अने जानत है, कथंचित एक नत है. कथंचित उभय, कथं-वित अवक्तव्य, अथंबित एकान्त अवक्तव्य, कथंचित अनेकान्त अवक्तव्य औरकथंबित एकान्त अनेकान्त रुप और अब अवतव्य है। इस तरह सप्तमंगी की योजना बन जाती है अब उनका विवरण सुना। नयकी विवक्षा से तो स्यात एकान्त बनाता है, क्योंकि स्यात नय एक एकान्त की विषय करता है। ता नयको अपेक्षासे स्यात एकान्त हुमा । और प्रमाणको अपेक्षासे स्यात अने कान्त हुमा, वयोंकि प्रमाण समस्त धर्मी का निश्चयात्मक होता है। प्रमाणसे एक वस्तु के सकल धर्मी का निणय होता है। ग्रव इन दो भंगों के प्रति परस्पर में ऐसा तर्क बनाये कि देखिये। यदि अनेकान्त अनेकान्त ही है, एकान्त रुप नहीं ग्रर्थात एक अनेकान्त का ही आग्रह किया जाय और एकान्त का निपंघ किया जाय ता देखिए, एकान्त का स्रभाव होने पर एकान्त का समूहरूप ही स्रनेकान्त था सो स्रनेकान्त का भो अभाव हा जायेगा। जैसे कोई पुरुप वृक्ष को तो माने और शाखाओं का निपेध करें। कहे-भाई वृक्ष हो है, शाखा कुछ भी नहीं है। तो शाखायों का अभाव होने पर वृक्ष का यभाव हो गया। जहां राखा, पत्ता पुष्प भादिक कुछ नहीं है। वहां वृक्ष ही क्या है ? ता अनकान्त हाता हे एकान्तका समूह रुप याने सम्यक एकान्त का जो समुदाय है वही सम्यक एकान्त है। ग्रव एकान्त का किया जाय सर्वथा निषेध तो अनेकान्त कहांसे बनेगा ? तब माननाही होगा कि स्यात अनकान्त है, स्याद एकान्त े हैं, स्याद एकान्त हं। इस तरह जय ये दो मूल भंग सिद्ध हो जाते हैं कि स्यात एकान्त और स्याद अनेकान्त । तव उत्तर भंगों को भो योजना वन सकती है याने स्थात एकान्त अनेकान्त रुप, स्यात उभयस्य याने अन्तव्यस्पादिक रोप के ५ घर्म भी वन जायेंगे। तो प्रमाण और नयकी विवक्षामें सप्त-भंगो का सिद्धि होता है।

स्थाद्वादका आश्रय करमेवर वस्तु स्वरूपका तम्यक परिवर होता है इसका दिख्यतंन की जिए एक प्रस्वनांश

में पुष्ट ११३-११४:-घट में पररूप के नास्तितत्व की घटनिष्ठधर्मता होने से द्वितीय भग के प्रयोग की निर्वाधता—अब उक्त शंका के समाधान में कहते है कि यह शंका युक्त नहीं है। क्योंकि विचार करने पर यह शंका निर्मूल हो जाती है। देखिए ग्रापने पूछा है कि घट में जो परहल से ग्रसत्व है कपड़े में जो कपड़े का असत्व है उसका वह असत्व कपड़े रूप से न हाने की वातरूप असत्व है। पटका धर्म है या घटका यह वताओं ? घटमें पटका ग्रसत्व है यो तो समभने की ग्रीर वोलने की पद्धति है, पर यहां इस सिद्धान्त का निश्चय करें कि घट में पटरूप से जो ग्रसत्व पाया जा रहा है वह ग्रसत्व घटका धर्म है या पटका धर्म है यह तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पटका रूप असत्व पटकी अपेक्षा नहीं है पटरूपता तो पट में पायी ही जाती है अन्यथा पट जून्य हो जायेगा । पट रूपता का असत्य यदि पटका धर्म माना जाय कि पररूपता का ग्रसत्व है पट में तो पट कोई चीज ही न रही, क्योंकि ग्रपना धर्म ग्रपने में नहीं है। यह तो कहा हो नहीं जा सकता। अब पटरूप से असत्व को आप पटका धर्म मानते हो तो याने पटरूपता का श्रसत्व पटमें रहा, फिर पट ही क्या चीज रही, पटका श्रसत्व यदि घटका वर्म मान लिया जाता है तो पटका असत्व पट में है, यह मानना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं मानते तो फिर वह पट का धर्म न रहेगा। पटका धर्म घट के आधार से रहे, यह बात नहीं बन सकती। पटरूप से असत्व का होना पटका धर्म मान रहे हो तो वह पट में हो तो होना चाहिए। स्वका धर्म स्वधर्म के आश्रय ही होता है, पटका धर्म घट के आधार नहीं हो सकता। यदि अन्य वस्तुका धर्म अन्य के आधार होने लगे तो पटका जो वितान ग्रातान प्रकार है, उसका भी ग्राधार घट बन बैठेगा। इस कारण यह नहीं कह सकते कि पटरूप से ग्रसत्व होना पटका घम है। ग्रव यह स्वीकार यदि करते हो कि पट रूप रूपका असत्व होना घटका धर्म है तब सारे विवाद शान्त हो गये। तब यह हुआ कि घट भावस्वरूप है श्रीर पट अभाव स्वरूप है। जैसे कि घट का होना घटका स्वरूप होना घटका धर्म है, ऐसे ही घटके स्वरूप से घटका न होना यह असत्व भी घटका धर्म है। यो घट भावस्वरूप और अभावस्वरूप बन गया और इस तरह जब घट भावस्वरूप भी है, अभावस्वरूप भी है तो घट नहों है यह प्रयोग भी युक्तिसिख हो जाता है। अन्यथा अभावरूप धर्म के सम्बन्ध जैसे घट असत न होगा. इसी प्रकार भावरूप धर्मके संबंध से घट सतरूप भी न होगा। घट का स्वरूप से अस्तित्व होना घट का धर्म है और उसका अधार घट है और इससे ही यह प्रयोग बनता है कि घट है। इसी प्रकार घट का पररूप से न होना यह भो घटका धर्म है ऐसा यह पररूपसे नास्तित्व घटके ग्राध्य हैं। ग्रीर तभी यह प्रपोग युत्तसिद्ध हुग्रा कि घट नहीं है। यो घट भावाभावस्वरूप है इसके विरोध की कल्पना ग्रयुत्त है।

(२७१-२७३) श्रध्यातमसहस्री प्रवचन १, २, ३ भाग

इसमें श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज क स्वराचत अध्य त्मसहस्रो के आद्यप्र हारणोंके प्रवचन हैं। प्रथम ही प्रथम यह वताया गया है कि सुख और दुख दोनों हेय हैं, उपादेय तो आनन्द है, प्रसम के प्रश्चनों में से एक प्रवचनांश पिढ़िय:—ग्रानन्दकी उपादेयता व सुख दुःख दोनों का हेयरूगता ग्रभी कुछ दिन पहिले यह प्रकरण था कि संसार में सुख ग्रौर दुःख दोनों ही हेय तत्व हैं। ग्रौर इसके कारणभूत, साधनभूत, उपायभूत जो इष्ट समागम हैं वे भो हेय हैं। इष्टका समागम हो तो उसको जरूर दुःख होगा। भोगभूमिमें क्यों सुख बताया गया है लौकिक हिष्टसे ? वहां इष्ट वियोग नहीं है। जुगलिया उत्पन्न होते हैं, वही दोनों स्त्री पुरूष बनते हैं ऐसी वहां को पद्धित है ग्रौर उनके बच्चे तब उत्पन्न हो गए तब उनकी ग्रायुका ग्रंत होने लगता है। वहां बच्चे गर्भ से बाहर निकले कि पिता को तो ग्रायी छींक ग्रौर माता को ग्रायी जुभाई तो दोनों गुजर जाते हैं। माता पिता ने वच्चों को नहीं देखा, बच्चों ने माता पिता को नहीं

देखा। इसका मतलब यही है कि इष्ट समागम नहीं हुआ। इष्ट समागम नहीं हुआ तो बस उन्हें किस बात का दु:ख हो? जिनको इष्ट समागम होता है उनको प्रवर्थ ही कष्ट भोगना होता है। जो बाहरी पदार्थों के समागमको इष्ट समभते हैं उनको नियमसे वियोग होगा। चाहे कोई कितना ही धनिक हो, कैसा ही बुद्धिमान हो पर जो इन बाहरो समागमों को अपना इष्ट समभेगा उसके दु:खको कोई मेट न सकेगा। उसकी अन्तिम दशा यही होगीकि दु:खो होना पड़ेगा तो यह इष्ट समागम, जिनके लिए निरन्तर घ्यान बना रहता है वह तो बरबादीका ही साधन है। तो ये सांसारिक सुख जाकि दु:खके कारण है वे भी हेय हैं, और सुख दु:खके निमित्त सूच जो कर्मो दय हैं, पुण्य पाप हैं वे भी हेय हैं, और पुण्य पापके कारण जो शुभ अशुभ भाव हैं, विकारभाव हैं वे भी हेय हैं। तो निष्कर्ण यह निकला कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके विकार भाव होते हैं परके आशु यसे। तो परावलम्बन यह भी हेय हैं। अर्थ यह निकला कि स्वका आश्रय ही उपादेय है। जब यह जीव अपने इस स्वतंत्र अविकार सहज ज्ञानस्वभावका ज्ञाता होता है तो अपने ही स्वभावका आश्रय करता है। स्वभावका आश्रय करने से सहज अनाकुलता उत्पन्न होगों और अगनन्द जगेगा। यही है आनन्द पानेका उपाप।

सैद्धान्तिक वृद्धिशब्दार्थपद्धित, आध्यात्मिक आदि पद्धितयों से नयों का विवरण करके अन्त में बताया है कि नयों की निष्पत्तिका मूल आधार भेद व अभेद हैं। इस प्रांग को एक प्रवचनाश में बताया है: —देखिये: नयां के प्रकारों की निष्पत्तिका मूल आधार भेदनय व प्रभेदनय—यहां तक सभी पद्धित्तियोंसे नयोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया है। इसका वर्णन करने के बाद एक जिज्ञासा यह होती है कि नयोंका विस्तार जो पहिले किया संस्क्षेप उसे मूलतः समभना चाहें तो ये सभी नय किसमें गिमा होगे? ऐसी सक्षिप्त हिष्टियां कितनी हो सकती हैं? इस जिज्ञासाका समाधान यह है कि सब नय भेद और अभेद इन दो प्रकारों में गुमित होते हैं। किसो भी पद्धितिसे, किसो भी प्रकारसे कोई भी कय वोला जाय, या तो वह भेदको प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेदकी प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेदकी प्रधानतासे कथन करने वाला होगा। तो वे नय या तो अभेदनय होंगे या भेदनय। वंसे तो नयोंके विस्तार की बात यह है कि जितना कुछ अब तक बताया गया उतना ही नयका विस्तार नहीं है किन्तु जिज्ञने वचन हो सकते हैं, जितने अभिप्राय हो सकते हैं उतने ही नय जानना चाहिए। यो प्रयाजनवश और और प्रकारसे भी नय समभ लेना चाहिए। तो नय कितने हैं ? जितने हिष्ट्यां हैं, लेकिन कितने ही नय हों, उन सब नयोंमें यह कला अवश्य है कि कोई नय तो भेद की प्रधानता से कथन करने वाला है और कोई अभेदकी प्रधानता से कथन करने बाजा है।

उपादान और निमित्तका अर्थ-उपादान शब्दका अर्थ है-उप मायने अभिन्नरूप से और आदान मायने धारण करना। अर्थान जो अभिन्न रूप से धारण करें उसे उपादान कहते हैं अभिन्नरूप से पर्याय का जहां धारण होता है उसे कहते हैं उपादान कहते कि दृत्य अपने अपने पर्याय के सम्बन्धमें पर्याय से तन्मय होता है। इस कारण उपादान कारण वहीं कहलाता जिस दृत्य में कार्य है और निमित्त कारण वह कहलाता है कि जो कार्य से तो भिन्न हो याने जिसमें कार्य वताने की चर्चा की जा रही है उस कार्य के कारण से तो पुथक हो, यान उपादान रूप तो नहीं है, पर जिसकी अनुपस्थितिमें यह कार्य न हो सके उन्हें निमित्त कहते है, हुआ क्या कि विकारपरिणमन के होने वाले किन्हों अन्य पदार्थों में स्नेह किया, मित्रता की, सहयोग हुआ उपस्थित रूप, निजके कार्यके बनन रूप। ऐसा जिन-जिन पदार्थों की उप-स्थिति में कार्य नहीं हो सकता वे पदार्थ सब निमित्त कारण कहलाते हैं। निमित्त शब्दका भी यही अर्थ है, निमित्त शब्दमें तीन बाते पड़ी हुई है-उपसर्ग, धातु औ प्रत्यय। उपसर्ग तो नि है, और धातु मि है,

प्रत्यय कृदन्तका लगा हुमा है जिसका अर्थ है कि जो नियम से स्वीकार किया जाय उसे निमित्त कहतें है। जो मङ्गीकार किया जाय अथवा जो स्नेह करे वह निमित्त है। उपादान में कार्य हो रहा, जैसे जल गर्म हो रहा, अब उस जलको गर्म होने छा कार्य में स्नेह कीन कर रहा? इस कार्य का स्नेही कीन है ? अग्नि। तो अग्नि निमित्त कारण है। स्नेह दिखाने वाले उस कार्य में समर्थन करने वाला, पुष्टिं करने वाला उस कार्य का सहाय अन्य द्रव्य कहलाता है।

मोक्षोपाय के यत्नमें सब कुछ न्यौछावर कर देने के साहस्की आवश्यकता देखिये ग्राप ग्रगर मोक्ष-भाग में लगने के काम में अाये और वहां कुछ धनलाभ कम हुआ तो इसका दुःख न माने। मिटता है तो सब मिट जाय। जब जोवन है, स्रायुका उदय है तो शरीर टिकने का साधन मिलेगा जरूर। सौर विलक्षणता तो यह है कि ज्यों ज्यों आत्मा के उद्धार के काम में लगेंगे त्यों त्यों जब तक संसारमें रहना होगा ठाठ से रहेंगे। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जन कितना ही तप कर ले वे चकी तीर्थकर जैसा वैभव नहीं प्राप्त कर सकते। इसको प्राप्त करने का अधिकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी को ही है, पर उसके लिए हिम्मत यह होना चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हर्ज नहीं, किसो भी बड़े काम में सफल होने चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हुई नहीं। किसी भी बड़े काम में सफल सफल होने का सायन हिम्मत ही तो है। बहुत बड़े व्यापार के काम के लिए लोग बड़ी भारी रकम लगा देते हैं, उन्हें साहस करनापड़ता है कि लाभ मिलेगा तो ठीक न मिलेगा न सही इतनी हिम्मत लगाकर वे उस भारी रकम को लगा देते है तब वे लाभ पाते हैं। इसी तरह अगर अपने आकिन्चन्य धर्म में अपने को समा देना है, मोक्षमार्ग में अपने को लगाना है तो यह हिम्मत बनानी होगी कि मैं तो अकिञ्चन है, मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो दुनिया की दृष्टि में जो कुछ मिला है वह सारा का सारा न रहे तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं है। तो दुनिया को दृष्टि में जो कुछ मिला है वह सारा का सारा न रहे तो मेरा काई बिगाड़ नहीं है। मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय मेरे में कुछ न रहे यह बात तो मेरे में शुरू से ही है। ऐसी स्थिति याती है तो याये, उनका स्वागत करें, उसकी हिम्मत बनाये तब जाकर ग्रात्मा का मोक्ष लानेको सी युक्ति बनुपायगी । यहचीज बनाना है । क्या करना है मोक्षके उपाय के लिए ? केवल अपने आपके स्वरूप को जानते रहना है। अकिञ्चन चैतन्य ज्योतिमात्र अमूर्त ऐसे स्वभाव को अपने ज्ञान में लेना यह काम करना, फिर तो जो कुछ होना होगा, अपने आप होगा। किसे मृक्ति मिलेगी ? ग्राने को मिलेगी। क्या उपायों को दृष्टि में लेकर काम बनेगा ? ग्ररे वाहर के सारे ल ्य छाड़ने से काम बनेगा। जो ऊ ची श्रेणियां में साधुनन चढ़ते है ग्राजकल तो श्रणियां नहीं है, साधुजनों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने को धीर बना सके। तो श्रेणी नहीं होती लेकिन जब श्रीणियां मिलती था साधन से, तो श्रेणी में क्या रहता है क्या उसका लक्ष्य रखते थे, क्या उससे लाभ मिल रहा है इसका कुछ वे ध्यान न रखते थे। उनका लक्ष्य तो केवल चैतन्यमात्रः ग्रन्तस्तत्त्वका रहता था, जो होना होता था। वह स्वयमेव होता था। तो मोक्ष पाने के लिए अपने आपके उस स्वरूप का विन्तन बनाना होगा। उसका लक्ष्य बनाग्रो निमित्तका लक्ष्य न रखो ।

उदाहरण पूर्वक सामान्ययोग्यता और विशेषयोग्यता का कथन-उदाहरणमें यो समक्त लोजिए कि जैसे मिट्टी में घड़ा होने की शक्ति हैं तो सभी मिट्टयोंमें घड़ा होने की शक्ति है। और किसी भी हालत में वह मिट्टा चाहे जमीन में पड़ी हो बाहर पड़ी हो, निकलो हो, सूखी निकली हो सभी में घड़ा होने की शक्ति है तो वह कहलायेगी एक सामान्य योग्यता, पर विशेष योग्यता हृष्टि से तो घड़ा होने की शक्ति उस मिट्टी में है। जो घड़ा होने से पहिले की जैसी हालत हो। जैसे मिट्टी रूप में समिक्सये कि जो मिट्टी सान

करके चाक पर रखी है और चाक घुमाकर उस मिट्टी को दबाकर कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया तो घड़ा बनने से पहिले जो हालत रहती है मिट्टी की, जिसे कहते है कुसूल पर्याय। एक छोटी कोठरी जैसा आकार वन जाता है, उसके परचात घड़ा बनता है। तो घड़ा बनने की विशेष योग्यता उस कुसूल पर्यायवाली मिट्टी में है। तो इसका नाम विशेष योग्यता है। तब जो परिणमन होता है उस परिणमनसे तुरन्त पहिले जो परिणमन होता है उस परिणमन वाली वस्तु को विशेष योग्यता कहा जाता है। सामान्ययोग्यता तो है ज्यों मेरू पर्वत की जड़ के नीचे की मिट्टी है उसमें भी घड़ा बनने की योग्यता है, मगर क्या उस मिट्टी में कोई घड़ा बना देगा ? नहीं बना सकता। उसमें विशेष योग्यता नित्य है, सदा रहती है। सामान्य और विशेष दोनों योग्यता परिणमन का आधार है। सामान्य योग्यता तो सदा है, इसलिए वह कमी हो, कभी न हो, यह कहने में आयेगा ही नहीं जब सामान्य योग्यता वाले पदार्थ में विशेष योग्यताभी आ जाती है। तब काय बनता है। द्रव्य परिणमनरहित कभी नहीं होता। इसकारण यह सिद्ध है कि वस्तु की मूल योग्यताका पदार्थ में तादातम्य है। अनादि अनन्त स्वरूप से वस्तु में सा-मान्य योग्यता पायी जाती है। किसी प्रकार के पदार्थ में क्या कार्य बनने की बात हो सकता है ? ऐसे प्रश्नके समाधानमें जो उत्तर हो उसमें सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है। जसे मिट्टो में घड़ा बन सकता है और काठ में घड़ा नहीं बन सकता, अथवा पत्थर का घड़ा बना दी उसकी छैद करके काठ में काठ का घड़ा बना दो। तो हुट्टान्त ले लो। जसे वज्र में घड़ा नहीं बन सकता आकाशमें घड़ा नहीं बन सकता. जीव का घड़ा नहीं बन सकता। अनेक बातें ले लें ता मिट्टो में घड़ा बन सकता है, यह है सामान्य योग्यता की बात, पर जब मिट्टी सानकर तैयार कर चंके पर रखादया और उसकी कुठिया पर्यायवन गयी उसके प्रचात ही तो घड़ा बनेगा ना ? तो वहां विशेष याग्यता प्रगट हुई। ये सब मोटे ्रहष्टान्त दिये जा रहे हैं।

कुछ लोग निमित्तका अन्यलाभ करते हैं, तो कुछलोग उपादानको पराधीन मानते हैं। इस विषयमें देखिये एक प्रवचनांश-निमित्तानीमित्तिक भाव होने पर भी निमित्त उपादानमें कृतृ कर्मभाव को अनुपपत्ति-निमित्तनैमित्तिक भावकी बात सुनकर चित्रमें यह शंका न करना चाहिए कि इस तरह तो कर्ताकर्म-भावकी बात निमित्त उपादानमें जुट जायगी । देखो ना-जैसा अनुकूल निमित्त मिला वेसा उसमें परि-णमन हुआ फिर तो कर्ता कर्मभाव एकका एक ही में रहता है, यह व्यवस्थ। न बनेगी। ऐसी शंका न करें, कारण कि प्रत्येक पदार्थ में किसी भी परका कोई कार्य त्रिकाल भी नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपको लिए हुए है और अपने ही शीलसे परिणमन करता रहता है और इस प्रसंगमें निमित्तके साथ कर्ता कमें भावकों वात भी नहीं आयी। निमित्त मित्तिक सम्बन्धकी कुछचर्चा चली है कि उपा-दानमें अने म प्रकारसे परिणमनकी याग्यता होने पर भी जैसा अनुकुल निमित्ता प्राप्त किया उस प्रकार से वह विभावरूप परिणम गया। इसमें निमित्तनेमित्तिक भाव ग्रौर उपादानकी परिणमन स्वतंत्रता ये दोनों बातें निरखनो चाहिए, और ऐसा निरखने पर वस्तुका संयक् बाध बनता है। ऐसा होता ही रहता है। हम आप सबक साथ ये ही घटनायें चल रही है। कोई जीव पाप कार्य करना रहता है तो उसके उपाद। नमें उस उस प्रकार को योग्यता वन जाती है। जो अपने आपमें समृद्ध रूपसे अनुभव नहीं कर पाता, जो अपने ग्रापमें उत्कर्ष भाग को नहीं निरख पाता, योग्यता बन जाती है ऐसी, जो जीव निष्पाप रहता है अपने आपके ज्ञानके उपयोगमें रहता है उस पुरूषके इतनी योग्यता है कि सर्व विशि-ष्ट चैतन्यमात्र निज तत्वका अनुभव करने ही उसकी ऐसी योग्यता होतो है कि जब उसके जो में ऐसी बात आयी, स्वानुभवकर लेता है। अन्यथा बड़े यड़े यत्न करने पर भी मन नहीं लगता, स्वका उपयोग नहीं बन पाता । विशेष उलभने न होन पर भी अन्तः ऐसी योग्यता नहीं हो पाती कि वह स्वका अनुभव

(804

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भागः

कर सके और एक ज्ञानी सम्यग्हिष्ट पुरूष बाह्यमें अनेक उल्कने होने पर भी ऐसी योग्यता पा लेता है कि वह क्षण में कुछ था और क्षण में स्वानुभवी बन जाता है। जो चक्रवर्ती छह खण्डका घनी होता है जिसमें उल्कन को बातें अनेक सामने पड़ी रहतो है लेकिन जब अपने को सबसे निराला जान लिया तो उलभते समय उल्कन स्वमें अनुभवमें उसका उपयोग लग जाता है। तो पदार्थ की स्वतन्त्रता का परिज्ञान होने पर ऐसी ही शक्ति आत्मा में प्रकट होती है और वह बात तब बन पायगी ज्ञानमें कि जब पदार्थों में योग्यता स्वीकार करें, निजी समृद्धि सर्वस्व स्वोकार करें। जैसा कि वह अपने आपमें परिपूर्ण प्राप्त होगा। बस आत्माका उत्कर्ष इसी पर्यायमें है, अन्य कुछ भी यत्न किए जाये, उनसे आत्माकी कुछ भी सिद्धि नहीं है।

क स्वभावदर्शनका पौरूष- हम अपने आपके स्वभाव पर दृष्टि दें तो इस दृष्टि के प्रसाद से हमें आत्मस्वरूपका भान होगा। स्वभाव कैसे ज्ञात होता ? जल है, गर्म है, पर हम गर्म जल के स्वभावका ज्ञान कैसे कर लेते हैं ? भले हो गर्म है यह जल, मगर जलका स्वभाव गर्म है, ठंडा है। जैसे हम जलके गर्म रहते हुए भी गर्म जलमें जलके स्वभावका ज्ञान कर लेते हैं इसी प्रकार पारखी लोग ऐसी विकार-पर्यायमें चलते हएको स्थिति में भी, स्वभाव का बोध कर लेते हैं। जैसे एवसरा यन्त्र मनुष्यके चाम । खन मादिक को न ग्रहण करके एक हड्डी को ही ग्रहण करता है, फोटो ले लेता है, इसी प्रकार पारखी जीव देहको, क्यायों को, क ोंको इन सबको ग्रहण न करके एक स्वभावको ग्रहण कर लेता है। उसके लिए चाहिए भेदविज्ञान । उस भेदविज्ञान के बलसे इन सब प्यायोस पार होकर एक स्वभाव का ग्रहण करें, यही, आत्माके आनन्दको प्राप्ति का उपाय होता। इस प्रकार मोह रागद्वेष दूर हों, ज्ञान की समृद्धि बन, बस यही उपाय करने योग्य है और उससे ही हम अपका कल्याण है। आज यह ६ वीं परिच्छेद पूर्ण हो रहा है। इसमें कुछ नयांके ज्ञानके ज्ञानसे ऐसा लगता होगा कि कभी कुछ कथन भाया, कभी कुछ, कुछ विरूद्ध जनता होगा, पर विरूद्ध नहीं है। यहांकिस नयकी दृष्टिमें निरखनेपर क्या नजर ग्राता है, वह विषय बताया गया। श्याजन संवका यह है कि जिस किसी भी उपायसे गुढ ज्ञेयतत्व ज्ञानमें आये और मोहराग दे पादिक विकादिक विकारपरिणमन दूर हो, जिससे आत्माके शुद्ध आनन्दको प्राप्ति हो। हम आप समारके सभी जीवोंको एक वाच्छा है कि शान्ति प्राप्त हो। श्रतः सत्य सहज स्वाधीन शान्तिको उपलब्धिके अर्थ हमारा क्या कर्तव्य है इसके विचारमें अभी चल रहे थे। सबैप्रयम यह बोध करना भावस्यक है कि वास्तिविक शान्ति क्या होती है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिये वह परमार्थतः क्या है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिये वह परमाथनः क्या है ? इन्हों दा इत्वोंको स्पष्ट करने के लिये क्षण, प्रमाण, नय । निच्चेप, निर्देशादि उपायोंका कथन किया । फिर शान्ति परिणति कैसे होतो है, उसके भ्रत्तः व बाह्य साघन वया है, इन उपयोगा तत्त्वाके जाननेके लिये निमित्त, उपादान, निमित्तनैमित्तिक भाव। परिणामनस्वातन्त्रय ग्रादिका वणन किया है। इस समस्त वर्णनके निष्क धेमें यह बात निचोड़ की श्रायी कि अविकार अन्त स्वभावको श्रोर हमारा उपय ग हो, ऐसा प्रयत्न करें। इससे ही समस्त संकट मिटेंगे, शास्वत ग्रानन्द होगा, सदा शुद्ध पवित्र रहेंगे।

(२७४- ७,) ऋध्यात्मसहस्र प्रवचन ४, ५, ६ भाग

इस स्वरचित अध्यातमसहस्रोके १०, ११, १२ वें परिच्छेद पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजक प्रवचन हैं। चतुर्य भागमें करीब ७० नयोंमें आत्मदर्शनकी विधि बताई गई है। उदाहरणार्थ नैगमनयमें आत्मदर्शनका प्रकार देखिये, पृठ २ पर एक प्रवासकों -वे स्वत्यमें प्रात्मदर्शनका प्रकार-सर्वप्रथम नैगमनय से श्रात्मतत्त्रके परिज्ञानकी बात कही जा रही है। नैगमनयसे यह श्रात्मा श्रनन्त गुण श्रौर वर्तमान स्त भिविष्यकी श्रमन्त पर्यायोंका पुंज है, इस प्रकार दृष्टि में श्राता है। नैगमनय सब नयों में विशाल विषय वाला नय है। यह नय श्रमाध्य अनन्त समस्त गुण पर्यायों के पुंज रूपमें श्रात्मा को दिखाता है। तो नैगममयकी दृष्टिमें श्रात्मा श्रमन्त गुणोंका पुंज है, श्रौर स्तमें जितनी पर्यायें हो चुको, भविष्यमें जितनी पर्यायें होंगी वे हैं श्रमन्त श्रौर वर्तमानका एक परिणमन। इस तरह श्रमन्तानन्त पर्यायोंका पुंज यह श्रात्मा है, यह विदित होता है। नैगमनयकी व्युत्पत्ति है न एक गमः, जो एकको प्राप्त न हो, जो श्रमेक को, विशालको दृष्टिमें ले उसे नैगमनय कहते हैं। श्रथवा निगमः सकत्पः तत्र भवः नैगमः, श्रथित् जो संकल्पमें होवे उसकानाम नैगमनय है। संकल्प करके जो तत्त्व परिज्ञात होता है वह नैगमनयका विपय है। दोनों प्रकार के श्रथों से जब श्रात्माको निरखा जा रहा है तो यह श्रात्मा श्रमन्तगुण श्रीर अनन्त पर्यायोंका पुंज है, इस प्रकार दिखता है। द्रव्य कितना है, यह बात कभो एक समयमें नहीं बतायों जा सकती, द्रव्यकी विशालता किसी एक पर्यायको लेकर नहीं कहो जा सकती। नेगमनयमें सत् श्रसत् दोनों का संग्रह है। श्रसत् के मायने सर्वथा श्रसत् नहीं किन्तु जो पर्यायें श्रभी नहीं हैं श्रथवा हो चुकी हैं वे वर्तमान दृष्टिसे सत् हैं। सवका पुंज यह श्रात्मा है। श्राविभूत तिरोभूत समस्त गुणपर्यायोंका पिण्ड श्रात्मा है। यह नैगमनयने समभाया।

उपचारक उपचरित असद्भूत व्यवहारनय तो मिथ्या वातको ग्रहण करता है, पर इस नयकी उपयोगिता देखिये आत्मदर्शनको विधि. पृ० १६, १७ पर एक प्रच्यनांग-उपचरित असद्भू व्यवहारनयमें आत्मपरिचय का प्रकार-ग्रव उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माका परिचय किया जा रहा है। उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयसे आत्माके विपयमें कह सकते हैं कि यह जीव राग, विरोध ग्रौर मोह से परेशान है। यहां व्यवहारनयसे मतलव है कि किसो दूसरी चीजको जोड़ करके कथन करना ग्रौर असद्भूत से मतलव है कि जो आत्माके ग्रुणमें सद्भूत नहीं है ग्रौर उपचरितका ग्र्थं है किसी परपदार्थका नाम ले-कर उसकाकथन करना। तो यहां असद्भूत है रागढ़ पमोहभाव, वयोंकि ये श्रात्मामें ग्रुणके स्वयं विलास नहीं हैं, ये विकारभाव हैं ग्रौर जो विकार हैं वह ग्रसद्भूत तत्त्व कहा जाता है। उसका यहां कथन किया गया है ग्रौर को विकार हैं वह ग्रसद्भूत तत्त्व कहा जाता है। उसका यहां कथन किया गया है ग्रौर स्वष्ट है, ग्रहणमें ग्राता है, एसे भावोंका नाम लेकर उपचार किया गया तो इस हिटमें ग्रात्मा परिचित होता है कि यह रागविरोध ग्रौर मोहसे परेशान है।

अब देखिये कमों पाघि सायेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनयमें आत्मदर्शनिविध वताकर उस अवगमसे हमें क्या शिक्षा व प्ररेणा मिनती है. पृठ देर पर एक प्रवचनांश—कर्नो पाघिसापेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनयके अवगमसे प्राप्त शिक्षा व प्रेरणा-यह आत्मा कर्मविपाकनिमित्तसे उत्पन्न होने वाल रागादिभावों रूप है। इसमें कितने ही सिद्धान्त आये हैं तथा हितकारी शिक्षा प्राप्त होतो है। आत्मा रागादिभावों रूप परिणम रहा है। यहां उवल अगुद्धताको वात कही जा रहो है। पर्याय को द्रव्य में जोड़ना पहिली अगुद्धता तो यहा है। द्रव्य को द्रव्यरूप में उपस्थित करने का नाम युद्धता है और उसे पर्याय के साथ जोड़कर वताने का नाम अगुद्धता है, फिर मिनन पर्यायको ही जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह प्रकट अगुद्ध द्रव्याधिकनय है। और, इसमें कर्मो ग्रायिको अपेक्षा को वात वतायी जा रही है। इस नयमें हमको यन वात शिक्षा में भिलतो है कि हम रागादिकभावों रूप परिणम तो रहै हैं, लेकिन यह परिणमन की वात नहीं पड़ी हुई है। जब अपने आपको भीतरी असलियतका पता पड़ता है तब तक ऐसी उसक उत्पन्न होती है कि विभाव क्यार अगुद्धताके वातावरणको यह खत्म कर सकता है। जैरोक्तिनी पुरुपको पड़ पता पड़ नाथ

(४६०

कि मेरे मकान में इस कमरे में घन की हुंडा गड़ा हुआ है, तो वह यद्यपि अभी गड़ा ही है, उसका उपयोग भो नहीं हो पा रहा है, लेकिन भावमें यह बात आ जाने से उसकी उसे ठसक होती है और उसके व्यवहारमें प्रसन्ता भी रहती है। तो ऐसे ही जब जीवको यह विदित हो जाता है कि भले ही में रागद्वेष वाला हो रहा हूं लेकिन ऐसा होना मेरे में शील नहीं है। यह कमी का निमित्त पाकर हो रहा है, तो उसे भीतर में एक ऐसा बल प्राप्त होता है कि जिस बल पर वह यथाशी इं कमी का क्षयभी कर लेगा।

देखिये विकल्पनयसे आत्मपरिचयका प्रकार-पृ० ४६ का एक प्रवचनांश-विकल्पनय से ग्रात्मारिचय का प्रकार-ग्रव विन्मान ब्रह्मको जब समभाने चलेंगे तब ही तो तोथप्रवृत्तिः बनेंगी। पाप छोड़ें, धर्म करें, सदाचारमें लगें, ध्यानादि बनायें, ये सब व्यवहार प्रोर परिणतियां तब ही तो वन सकेंगी कि जब हमें उद्देश्यका पता पड़ जाय। उद्देश्य यह है कि उस चिन्मान भावमें समा जावो। फिर संसार का कोई सकट न रहेगा। ठीक है। उस चिन्मान भावका परिज्ञान भी तो चाहिए। तो परिज्ञान करना कराना, यह भेदहिष्ट बिना न होगा।, उस एक ग्रखण्ड चैतन्यमान, चिन्मान, ब्रह्ममें भैद करके जब परखा जायेगा, यह ग्रात्मा प्रनत्त गुणमय है, पर्यायोगय है, द्वय होते के का अपिका इस प्रकार है, जब यों समभा जायगा तब ही तो परिचय होगा कि ग्रात्मतत्त्व क्या है? तो एक ग्रखण्ड ग्रात्महाका परिचय करने का उपाय विकल्प है, भेदीकरण है। यो विविध प्रकार का परिचय विकल्पनयमें प्राप्त होता है, ग्रन्थया ग्रात्मा ग्रात्मा इतना ही कहते जाये कोई तो वे क्या समभें? जब तक विश्लेषण करने न कहा जाय, जो जानता है वह ग्रात्मा, जो देखता है वह ग्रात्मा, जो सदा रहता है ग्रीर ग्रप्ती भावात्मक पर्याय वनाता रहता है वह ग्रात्मा, जो देखता है वह ग्रात्मा, जो सदा रहता है ग्रीर ग्रप्ती भावात्मक पर्याय वनाता रहता है वह ग्रात्मा। तो द्वय, ग्रुण, पर्याय ग्रादिकका विश्लेषण करके ग्रात्मा को समभाया जाय तो उसका परिचय होता है। ग्रात्मा, बहा, केवल इतना कह देना तो उन जीवों के लिए सार्यक है, जिसने ग्रनुभव किया है ग्रीर बड़ ग्रम्याससे सब कुछ परिचय पा लिया है, ग्रब वह एक शब्द सुनकर हो उस पूरे ग्रात्मतत्त्वको ग्रवधारित कर लेता है। लेकिन जिनको इस स्वभावपरि— चयका ग्रम्यास नहीं है, उसका जि हैं बोध नहीं है उनके लिए उस निवक्त प्रह्मों विकल्प उठाकर प्रयास करना पड़ेगा।

पिढ़िये शून्यनयमें आत्मपिरचयका प्रकार, पृ० ५८ का एक प्रवचनाश-शून्यनयमें ग्रात्मपिरचय का प्रकार-शून्यनयमें ग्रात्माका किस हंगसे पिरचय होता है ? यह बात ग्रव बता रहे हैं। शून्यनय से तो सुगमतया सोधो बात यह विदित होती है कि ग्रात्मतत्त्व समस्त परपदार्थों से और परभावों से शून्य है, रिहत है, सूना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि रह घर सूना है, तो इसका मतलब है कि इस घरमें लोग नहीं हैं। सिवाय घरके और कुछ नहीं है। तो यह ग्रत्मा सूना है, इनका भी यह ग्रर्थ होगा कि सिवाय ग्रात्माके यहां ग्रीर कुछ नहीं है। कम शरीर ग्रनेक वगणायें ग्रन्य जीव कुछ भी तो तत्त्व इसमें नहीं है। यहां तक कि जिस ग्राकाशमें यह जीव रह रहा है वह ग्राकाश भी इस जीवमें नहीं है। जहां यह जोव है वहां छहों द्रव्य रह रहे हैं. फिर भी जीवमें सिवाय स्वजोवके ग्रन्य कोई द्रव्य नहीं है। शून्यनय से ग्रात्माका इस भांति परिचय मिलता है।

पचमभागमें ११ वें परिच्छेदके जो प्रवचन हैं वे करणानुगोगसे विशेष सम्बन्धित हैं। इसमें विभावों का निर्देश स्वामित्व आदि उपायोंसे परिचय कराया गया है। जैसे कंपायोंका निर्देश १२ प्रकार से किया गया है। उदाहरणार्थ देखिये समुत्पत्ति कपायका द वां प्रकार व समुत्पत्ति कपायके वर्णनका उपसहार, पु० ११४ पर एक प्रवचनांश-समुत्पत्ति कपायका आठवां प्रकार व समुतात्ति कपायके वर्णनका उपसहार-द वां प्रकार है

समुत्पत्तिकषाय, कि बहुत जीव श्रीर बहुत श्रजीव। जैसे सैन्यचक की चढ़ाई सुनकर किसी राजा की विशेष क्षोभ होता है तो उसके उस क्षोभमें कारण बहुत जीव श्रीर बहुत श्रजीव हैं। नाना प्रकार के श्रस्त्र शस्त्र श्रीर नाना सुभट इनका ही समुदाय तो सन्यचक कहलाता है। तो उस सैन्यचक के श्राक्रमण को सुनकर जो कोधादिक क्षोभ हुए उनमें निनित्त हुए बहुत जीव श्रीर बहुत श्रजीव। ऐसी श्रनेक घटनायें होती हैं जो कोध, मान, माया, लोभकी प्रकृतिमें, समुत्पत्तिमें नो न्धे सहकारों कारण होता है। करणानुयोगका सिद्धान्त है कि किसी प्रकृतिक उदयसे जीवमें विभावपरिणाम होता है, किन्तु प्रकृतिका उदय फलभूत तब हो पाता कि जब उसे नोकर्म भी मिलता है। नोकर्मका फल प्राय: संसार है, इसलिए ऐसी कम स्थितियां श्राता है कि जहां कर्मका उदय हो श्रीर नोकर्म सामने न हो तो वहां फलमें श्रन्तर श्रा जाता है। लेकिन सारा संसारही तो नोकर्म है। जो कुछ सामने समागममें श्राया वहीं विभावका नोकर्म वन जाता है। तो करणानुयोगके सिद्धान्तमें कर्मका उदय नोकर्मका सिश्चान पाकर जीवके विभावका निमत्त हुश्रा करता है। तो वहां कर्मका उदय हुश्रा वह तो है प्रत्यय कषाय, जिसके उदयसे जीवमें कोध, मान, माया, लोभादिक होते हैं श्रीर जो बाह्य नोकर्म सहक रा कारण पड़े वह है समुत्पत्तिकषाय कहलाते हैं। यों समुत्पत्तिकषायको निर्माण होनेमें जा विषय हुए, श्राक्षय हुए वे सब समुत्पत्तिकषाय कहलाते हैं। यों समुत्पत्तिकषायके ये सब प्रकार नेगमनथके विषयभूत हैं, क्योंकि ये सब घटनायें एक स्थूनरूप हैं, उनमें सूक्ष्मता नहीं है।

देखिये सम्यन्तवना आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन, पृ० १५६ पर एक प्रवचनांश-सम्यन्तव का आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन-सम्यन्तवनी साधनामें बताया जा रहा है कि सम्यन्तवने ग्राश्रयभूत साधन तो जिनसूत्र ग्रौर जिनसूत्रके ज्ञायक पुरुष हैं ग्रौर निमित्त कारण दर्शनमाहनीय का उपशम, क्षय, क्षयोश्यम ग्रादिक है। देखिये वात एक यहां यह भो समभना कि सुनने वाले निमित्तामें जब तक उप-देण्टाके प्रति यह भाव नहीं ग्रा पाता कि यह वास्तविक ज्ञानी पुरुष है ग्रौर यह वचन यथार्थ है तब तक वह तो सम्यन्तवका साधन नहीं वन पाता ग्रौर यह बात ग्रनुभवगम्य ही है। श्रोता तो यह सोचता रहे कि ये तो सब केवल वातें कह रहे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, चित्तमें कुछ नहीं, सिवाय ऊपरी वातें कह रहे हैं, यदि इस तरह का विकल्प श्रोताक चित्तमें हो ता वह वचन क्या सम्यन्तवका साधन बन सकेगा? वह ग्रहण ही कैसे कर सकेगा? इस कारण श्राताकी श्रद्धामें ज्ञानीपनेको प्राप्त उपदेष्टा सम्यन्तवका निमित्त हो पाता है।

पहिचानिये गुभोपयोग और गुढोपयोगकी उपयोगिता, पृ १७१ का एक प्रवचनांग-शुभोपयोग श्रीर गुढोपयोगकी उपयोगिता—गुभोपयोग श्रीर गुढोपयोग ये ढाल श्रीर ग्रस्त्रकी तरह काम देते हैं। जैसे युद्धमें लड़ने वाले सुभटके पास केवल तलवार हो हो, ढाल न हा तो काम न बनेगा और उसके पास ढाल भी हो, पर तलवार न हो तो फिर वहां गया ही क्यों? यो ही अग्रुभोपयागके जितने विकल्प हैं उनसे बचाव करने के लिए गुभोपयाग ढालका काम करता है श्रीर उन द्रव्यभाव कर्मशत्रुश्चोंको नष्ट करने के लिए यह गुढोपयोग, गुद्धतत्त्वको हिष्ट ग्रस्त्रका काम करती है। तो कारणसमयसार का, सहजपरमात्मतत्त्वका, सहजस्वरूपका इस भावका ग्रभी तक श्रनुभव नहीं किया। इसी कारण यह बाह्य में हिष्ट लगाकर यत्र तत्र भ्रमण करता है, दुःखो होता है ग्रीर वास्तिवक शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए करने का काम तो केवल एक है—निजग्रन्तस्तत्त्वकी हिष्ट असमें न रह सका ता जो कार्यसमयसार है, जिसका परम विकास हुग्रा है ऐसे परमात्मस्वरूपकी भक्ति ग्रनुराग करें। व्यव—हारसे बताया है पंचगुक्भिक्तिका कर्तव्य ग्रीर निश्चयसे बताया है निज ग्रंतः प्रकाशमान गुद्ध ग्रविकार

सहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि।

नियतपर्याव व अनियत पर्यायका मूल मर्ग पढ़िये पृ० २३२ के एक प्रवचनांशमें सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में अनियत पर्याय भी जात है और नियत पर्याय भी जात है। अनियत पर्यायका अर्थ यह है कि जो पदार्थ में चैतन्यके स्वभावसे निश्चित नहीं है किन्तु किसी परनिमित्त को पाकर उत्पन्न हुग्रा है, जिनको स्व-भावमें प्रतिष्ठा नहीं है उनको कहते हैं अनियत प्याप्त और जो उपाधिक विना अपने ही स्वभाव में उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके बाद यह निश्चित है कि इसके बाद यह ही पर्याय हो सकेगी, अन्य पर्याय हो ही नहीं सकतो, वे सब नियम पर्याय है। जैसे केवलुंजानके बाद ज्ञानमें केवलज्ञान केवलज्ञान हो होगा, अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानावरणका सम्पूर्ण क्षय है वहां उपाधिका सद्भाव नहीं है तो यह नियत पर्याय कहलाती है। जी स्वामाविक पर्याय है वह सब नियत है। तो सर्वज्ञदेवको ज्ञान में स्वामाविक पर्यायें और विभावपर्यायें सभी जात हैं। जो हुमा है वह जान लिया। इस कारण निहि-चतवादके कथनसे अनियतवादके कथनका विरोध नहीं है। अनियत अनियत है नियत नियत है। सर्वज्ञ के ज्ञानमें सब विदित है, जो पर्यायें अवधिका निमित्त पाक्र होती हैं वे अनियत कहलाती हैं, जो पर्यायें उपीधिके द्रव्यक्ते स्वभावसे होती हैं वे नियंत कहलाती हैं। पर्यायके नियंत होने में और अनियत होने में कार्रण हैं उपाधिका स्रोमाव 'स्रोरे' उपाधिका सद्याव, पर है सर्व ज्ञीनियों द्वारा ज्ञात, किन्तु नियत पर्यायें नियतरूप और ग्रनियत पर्यायें ग्रानियतरूप ज्ञातं है । जिसे कोई कहे कि मेगवान ने ग्रनन्त पर्यायें जानः लीं तो 'श्रंनन्तः पंयियें जब जान लीं तो ंसब जातं हो गया, ता इसका अर्थः क्या यह है कि इसके बाद अब कोई पंयाय न रहो, तो क्या द्रव्य पर्याय रहित हो जायेगा उसके परचात्। जितनो अनन्त पर्यायः जानी हैं उसके वाद द्रव्यायीयरहित हो जायेगा सो तो नहीं होता । भंगवान ने अनन्त जाना तो ग्रनन्त रूप से जाना कि सान्त रूप से ? जब ग्रनन्त रूप से जाना है तो उनका कभी ग्रन्त नहीं हो सकता । 😳

्रिक्षाग्रहणका उद्देश रहे तो कहीं भी बिवाद न उठेगा, इसकी सीख लीजिये पु० २५३-२५४ के एक प्रवचनांशके दिग्दर्शन्में-व्यर्थ ही लोग कुछ अपने जीवनका उह रेय चर्चा बनाये रखते हैं। ग्रेरे उस चर्चासे हमें कुछ ग्रंपने में शिक्षा लेन। है। यदि यह बात वित्तमें या जाय ता एक बच्चे की बात से भी शिक्षा मिल सकती है, किसी के भी कथनसे हमें शिक्षा मिल सकती है। जो एकदम विपरीत वात हो उसकी बात तो ग्रलग है, मगर बच्चे के बोलने में भो हमें बहुत से हितमार्गमें चलने की प्रेरणा मिल सकती है। तो जी लीग ऐंसा मानते हैं कि निमित्त 'पांकर रेगादिक विकर्र होते हैं तो इससे भी हम शिक्षा ग्रहण करें कि ये विकार निमित्त पाकर हुए हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। और, जो यह कहते हैं कि स्व-कालमें राग होता है तो वहां देखा गया एक हा पदार्थ को । वह पदार्थ हैं, प्रतिसमय परिणमता है, तो अपने कालमें अपनी अवस्थाहर परिणम गया। एक की ही देखा, ऐसे एक की ही देखनेमें जब आश्रय-भूत पदार्थ परम्उपयोगः नहीं रहा ती यह राग सूखं जायगा । फिर आगे राग न रहेगा। ती इस बात पर हुदुन्रहें कि हम एक पदार्थ को निरखकर बात कर रहे हैं। ऐक पदार्थ को निरखनेकी हुष्टि बनाये हैं और निमित्तकी चर्चा उठाये कि निमित्त है ग्रंथवा नहीं, सो हैं रूपसे भी चर्चा करना गलत है ग्रीर नहीं रूप से भी चर्चा करना गलत है। कब'? जब कि तत्त्व की एक अभेद हिष्ट में निरखा जा रहा है। तो वस्तुतः जो परिणमा सो कर्ता, जो परिणाम हुंग्रा सी कर्म, जो परिणति हुई वह किया कहलाती ·安宁 有关 4 / 1 / 1 ŗ.,

आहुमपीरिचयका प्रारम्भिक प्रश्ने और उत्तर पढ़िये पूर्व २७४ पर एक प्रवचनांशमें-स्नातमपरिचये की

प्रक्त और उत्तार-किसी ने पूछा-भाई ग्राप कौन हैं ग्रीर क्या काम करते हैं ? तो ग्रात्माकी जानकारी इन दो बातोंसे भनी प्रकार होती है। किसी मनुष्यसे ग्राप परिचय करते हैं तो दो बातें ग्राप जानना चाहते हैं। उन दो वातों के जाने विना आपको अन्य बात जननेकी इच्छा हो नहीं होती। वे दो बातें हैं-यह कौन है और क्या काम करता है ? अब इसके बाद यदि अन्य बात पूछी जाती हैं कि यह कहां रहते हैं, किसके रिस्तेदार हैं, कसा कैसा सम्बन्ध है, अब इसको क्या परिस्थिति है ? तो समक लेओ मगर सारी समभ इन दो वातोंकी समभके बाद चलती है। आप कौन है और वया काम करते हैं? तो जरा उत्तर तो दीजिये ढंगसे । उत्तर आप दे दीजिये कि मैं आत्मा हूं और निरन्तर परिणमन किया करता है। यह है स्रापेका परिचय । स्रापसे पर्यायका परिचय नहीं पूछा जा रहा, शरीरका नहीं पूछ रहे, जिसमें ग्रहं ग्रहं प्रत्यय वन रहा है, मैं हूं, मैं हूं, यह बात जिसके बन रही है, हम उसकी बात पूछते हैं कि आप हैं कौन और क्या काम करते हैं ? तो उत्तर मिलता है कि मैं आत्मा हूं और निरन्तर परि-णमन किया करता हूं। यहां छुट्टी नहीं है कि मैं ६ घन्टे काम करता हूं बाकी छुट्टी। या दिन भर काम करके मब रातको विश्वाम लें मौर यहां कोई भाग भो नही है कि जैसे दो बार में शिफ्टमें स्कूल लगता है। यहां तो निरन्तर परिणमन होता है। एक दिनमें होते २४ घन्टे, एक घन्टेमें होते ६० मिनट, एक मिनट में होते ६० सैकेण्ड ग्रौर एक सैकेण्डमें होती ग्रसंख्यातों आविलयां ग्रौर एक ग्रावली में होते हैं असंख्यात समय । जिसको आप समभना चाहें सुगम रातिसे तो इस तरह समभें कि जैसे अपने नेत्रोंकी पलक बड़ा जल्दो जल्दी गिरावें उठावें तो उस उतने समयमें भी अनिगनते आविलयां और अनिगनते समय बनते हैं। उनमें से प्रतिसमय यह आत्मा परिणमन करता रहता है। तो इतना उसका तेज राज-गार है। कहता है यह कुछकाम नहीं करता है, बड़ा आलसी है, पर आलसो कोई हो कहां सकता है ? पदार्थ का स्वभाव है कि वह निरन्तर परिणमन करता रहे। तो यही है उसका परिचय। तो मैं हं स्रीर निरन्तर परिणमन करता रहता हूं।

(२ ७) ऋध्यात्मसहस्री प्रवचन सप्तम भाग

इस प्रवचन प्रत्यमें आध्यात्मिक तथ्य एवं महत्त्वसे पूरित हितप्रेरक पूज्य श्री मनोहरणा वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमें आत्मा की १६ शक्ति कि मामिक प्रवचन हैं। इसमें श्रुव आत्मन्वमावकी इढ़ दिल्ट की इढ़ प्रेरणा मिलती है। इस प्रवचनोंकी भूमिकामें वाह्र पदार्थों से संकट माननेका ऊथम देखिये पृ० १८ पर एक प्रवचनाशमें—बाह्य पदार्थों से संकट माननेका ऊथम—हम श्राप सव जावोंपर संकट जो छाया हुश्रा है वह सकट मूलमें जन्ममरणका है। इसके सिवाय श्रीर जो संकट माने जा रहे हैं वह सव ऊथम है, क्योंकि अपने से बाह्य च्रेतमें रहने वाले पदार्थ चाहे वे किसी तरह परिणम रहे हों उनका उस मुफ श्रात्मा में प्रवेश्व तो नहीं है वे तो अपने च्रेत्रमें रहते हुए ही परिणम रहे हैं, किन्तु यह मोही श्रात्मा उन पदार्थों को जानकर उनका श्राश्रय करके अपने में कल्पनायें बनाता है, जिससे कि राजी होता है, कभी दुःखी होता है। तो ऐसे जो विकार के भाव बनाये वह संकट हुगा न कि वाह्य पदार्थ। वाह्य पदार्थ यहां रहे या कहीं रहे, या किसी तरह रहे, वह सकट नहीं है। ता संकट है यहां साक्षात् विकल्पोंका, श्रीर ये विकल्प जब तक वनते रहेंगे तब तक जन्म मरणको परम्परा चलती रहेगी। तो हम श्रापको एक इस निणयमें रहना चाहिए, चाहे वीते कुछ, हो रहा हो कुछ, किन्तु निर्णय तो पक्का ही रहना चाहिए कि हम पर संकट है तो जन्ममरणका। यहसंकट मिटे तो सब संकट मिट जायेंगे। तो ज म मरणका संकट मिटे, इसके लिए उपाय क्या है? उस ही उपायको मोक्षमार्ग कहते हैं। मोक्ष मायने छुटकारा, किससे छुटकारा ? जन्ममरण से छुटकारा। श्रव वहां सभी वातें समाविष्ट हो जाती हैं। जन्म मरण से

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

छुटकारेका नाम मोक्ष है, कर्म से छुटकारा होने का नाम मोक्ष है, इस शरीर से छुटकारेका नाम मोक्ष है। वे सभी एक ही घर की बातें हैं। तो हन आपका जिस प्रकार जन्म मरण छूटे वह उपाय यथार्थ उपाय कहलाता है, बाको बातों के लिए कोई कथाय बनाना अथवा कोई विषय की चाह बनाना, ये सब बातें समिभ्रये कि कुछ पुण्य का उदय मिला है उस समय हम यह ऊधम मचा रहे हैं।

चार प्रकार की विषदा देखिये संक्षेपमें पृ० २३ के एक प्रवचनांशमें चतुर्विकल्पविषदा हम आप जोवों पर यहां जो कुछ विषदा है वह केवल विकल्पकी विषदा है, क्योंकि मुक्त में िसी अन्य पदार्थ का गुण और पर्याय का प्रवेश नहों है, के बल उस बाह्य पदार्थ के विषय में कुछ सोचकर कल्पनायें करके अपने आपने आने हो गुणांका विकार बात्या करना हूं, इसके अतिरिक्त यहां दूसरा और कोई कारोबार नहीं हो रहा है। तो संकट विषदायें जो कुछ हैं वे सब विकल्प के ही हैं। उन विकल्पोंका विश्लेगण करने के लिए चार विभागों में देखते हैं—वे चार विभाग हैं अहंकार, ममकार, कर्तृ त्व बुद्धि और भोकतृत्व बुद्धि। इन चार प्रकार के विभावों में से किसी न किसी विभावमें रहकर या सभी में रहकर उपयोगकी अपेक्षा भले ही किसी विभावका उपयोग हो, लेकिन जहां अहंकार है, ममत्त्व है वहां चारो ही विभाव चल रहे हैं, उन विभावों के कारण हम दु:खो हैं।

प्रथम तीन शक्तियोंका वर्णन करके उनका स्परण देखिये पृ० ५५ के एक प्रवचनांशमें-शक्तियोंके वर्णनके प्रसंगका सस्मरण-इस ज्ञानमात्र ग्रात्माको व्यवस्थित समभाने के लिए यहां शक्तियोंका वर्णन चल रहा है, जिनमें यह बताया कि आत्मामें जावत्व शक्ति है, जिसके कारण यह चैतन्य प्राणोंको धारण किए हुए है। जा उसका ग्रनाधारणस्वरून है उस स्वरूनसे वह ग्रस्ति है, फिर बतलाइये कि जोवत्व शक्तिके प्रतापसे जो चेतन्य प्राण धःरित हए हैं उस चैतन्यप्राणमें क्या खुबी है ? बताया है कि उसमें प्रतिभासने की शक्ति है। प्रतिभास उसका कायं है। जो प्रतिभासरूप कायं के परिणमनेको शक्ति यह चितिशक्ति है। श्रीर वह चितिशक्ति जब सामान्यरूप भी प्रतिभासकर सकता है वह दिशशक्ति है श्रीर जी विशेषरूप प्रतिभास करता है वह ज्ञानशक्ति है। ज्ञानशक्ति ही हिशशक्ति है। अनादि अनन्त परि-मित जहां ज्ञानका पूर्ण विकास है वहां तीन कालके पदार्थ प्रतिविम्बित हो रहे हैं। ऐसे उस समस्त ज्ञानम । स्रात्माको प्रतिभासनेको शक्ति दशिशक्तिमें है। वह भो उस ही भांति स्रनन्तरूप है। उन शक्तियोंके गुद्ध स्वरूपपर हिंक पहुंचने पर यह अनुभवमें आता है कि मैं वह हूं जो है भगवान। पर-मारमा, वीतराग सवजदेव भी इन शक्तियोंके पूर्ण निकास हैं। इस शक्तिने पड़ा हुन्ना है, ऐसी पात्रता है र्मुभमें भी कि ऐसा समस्त प्रतिभास हो तो के रन इस सहज स्वरूप पर दृष्टि हाने से यह सिद्ध होता है, यह अनुभवमें आता कि यह परमात्मतत्त्व इसा को कारण परमःत्मतत्त्व भो कहते हैं। परमात्मा प्रणीत जो उपदेश है उसमे जो सारभूत तत्व है उसनी पर ब ज्ञानी जीव स्वयं ग्रपने ग्रापमें इन शक्तियों की हिंड करके एक निर्दोष विधिसे प्राप्त कर लेता है।

जीवमें प्रमुत्वशक्तिमा प्रकाश देखिये पृ० ७४ के एकप्रवचनांशमें जीवमें प्रमुत्वशक्तिमा प्रकाश-ग्रात्मा में एक प्रमुत्वशक्ति है, जिसके प्रताप से ग्रात्मा ग्रपन ग्र ७७ प्रताप, ग्रखण्ड परिणमन व ग्रखण्ड स्वतं न्ता संयुक्त है। प्रत्येक पदार्थ ग्रपने प्रापमें परिपूर्ण सत्य है। ग्रनन्तानन्त जोव, ग्रनन्तानन्त परमाणु, एक धर्मद्रव्य, एक ग्रावमद्रव्य, एक ग्राकाश द्रव्य, ग्रस्थित काल द्रव्य, प्रत्येक ग्रयु, प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है। ग्रनावि से है, ग्रनन्तानत तक है। उत्पादव्ययभौव्यस्व एप है। कोई है तो नियमसे उसमें उत्पादव्ययभौव्यस्व है। जिस स्व एपके कारण यह हो तो बात ग्रायी कि प्रत्येक पदार्थ नियमसे निरन्तर

(२७७) अध्यातमसंहस्री अवंचन संदेश भाग

प्रतिक्षण नई नई अवस्थाओं के रूपसे परिणमता है और उसी समय पूर्व पर्याय की विलीन कर देता है श्रीतवाण गई गई अवस्थाश्राक रूपस पारणमता है श्रार जसा समय पूर्व प्याय का विलान कर दता है । तो पदार्थ में नवीन प्यायह्म परिणमन की जो बात है ातस पर मा अनन्त काल तक बना रहता है। ता पदांच म नवान प्रयाबह्म पारणमन का जा बात ह के। मजार्क मक्त के देनी वहार्व अवने आपका परिणमन बनाने में समर्थ है। प्रभु है। स्वतन्त वह पदाथ क स्वभावस है। है। ता पदाथ अपन आपका पार्णमन बनान समय है। अंड है। स्वतः क्षेत्रक के लिए शक्तियोंका भेद किया जाता है। तो भेद हेहिटमें है। पदाथ एक अखण्ड है, उसका सम्भाव के लिए शाक्ताका मद किया जाता है। तो मद हीव्हम के। मन ममेन के मोने हीता है, लेकिन हैन समस्त मनत्त मिन्दा जो एक पुंच है वह सत् हव्य अनुन्त शाक्तिया का ज्ञान हाता है. लाकन इन समस्त अनुन्त शाक्तिया जा एक ३ ज ह वह स्व इल्ब है। सत् अभेद है, अभेद भी किया जाय, भेद न रखा जाय ता भी कोई भाव मानना ही होगा। तो क्रम को माना का क्रम के (858) षदार्थ अपन है, अभन मा १११४ मा १४१ प १४१ जा था था था भा काई भाव मानना है। होगा। ता अपने मानना के हैं। जो अनादि अनन्त है वह भी अखण्ड परिपूर्ण है। यों तो प्रत्येक पदार्थ पदाथ अपन स्वभावरूप है। जा अनाद अनन्त ह वह भा अखण्ड पारपण है। या ता प्रत्यक पदाथ के कारण यह प्रभुता नहीं याती।

आत्मामें अकार्यकरणत्वज्ञात्तिका समीक्षण कीजिये पृ० ११६ पर एक प्रवचनांत्रमें-प्रात्मामें ग्रकार्य-कारणशक्तिश्च समीक्षण-मेरा अस्तित्व मुक्तमें है, दूसरे का अस्तित्व उसका उसमें है। हम अकाय-कार्णशाक्तिमा समाक्षण-मरा आस्तरव युक्तम हं, इसर का आस्तरव जसका जसम हं। हम अपन सब हे जिम्मान है और मना काल नहा विवाध अपनी सब कुछ अपने में करनेमें स्वतन्त्र है। प्रत्येक पदार्थ बनता मार्थ में करते में स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक पदार्थ बनता थेही हनेमान है। मानसा दूसर पदाय का कारण नहा है। यान अश्र न युक्त अनाया है। एसा बात नहा अज्ञान के अज्ञान के अज्ञान के। अज्ञान के अज्ञान के। अज्ञान के के कि जो स्वान के। है। अंध वह है जा सामामन्द से पारप्रण है। अध्या अमन्त आवन्द है। अवन्त सान है, एसा जा स्व-यानन्त पक्र हो। प्रथा के कार कर रहे हैं। अगवान वह है जिसमें अनन्त सान है, एसा जा स्व-यान की कार कर रहे हैं। अगवान वह है जिसमें अनन्त सान और अने त भाव है अरहेत भगवानका वहा मरा स्वभाव है। भगवान वह है जिसम अनन्त ज्ञान और अन त किंग्रज ज्ञानानन्त में निरन्तर जरनने हैं। केन्न्य नान के ज्ञान और अनन्त ज्ञान और अन त केन्न्य नान के ज्ञान के के ज्ञान के ज श्वानन्त अन्त है। असु मा नथा कहं रहें हैं। अपन ज्ञान आर आनन्दका विश्व बना रहें हैं और अवन्दक के द्वारा महा जिस्तर बरते रहें हैं। केवल ज्ञान के द्वारी समस्य विश्व बना रहें हैं और अवासक समय जिस्त के वे जानते हैं। व विशुद्ध मानावन्द म निरम्तर बरतत रहत ह। कवल मान क हारा समस्य विश्वका व जानत है। व मान के प्रभन्ना काम । के ज्ञामना करने माने माना भागना शानक क्या करने के ? विश्वका जाननहार रहना, भहें हैं भे प्रभा काम । य उपासना करन वाल सांचु अथवा श्रावक वेया करने हैं ! प्रभु की उपासना कर लेते हैं । प्रभु के जान को अब बद्ध करने ही परिणामी में ऐसी विगुद्धि लाते हैं कि अपना श्री सांचार्थ के स्थान करने हैं। प्रभु की स्थान श्री का स्थान भिन्नी भला कर लेते हैं। प्रत्येक जीव अपना हो सब कुछ करने में समर्थ है इसरों का नहीं। ऐसी अत्मामें अकार्यकारणान्त्रज्ञांक्त है। त्रहें का कहीं। एसी अत्मामें अकार्य-बनाता है।

कर लत है। प्रत्यक जाव अपना है। सब उँछ करन म समय है इसरा का नहा। एसा आहमाम अकाय-व्याचा है। वह ने दूसरों का कार्य है और ने दूसरों का कारण। अपने आपमें अपनी पर्यायों को अत्मामं त्यागोपादानश्चर्यत्वज्ञाकिका निरूपण देखिये, पु० १३२, १३३ के एक प्रवचनांशमें-आत्मा में त्यागरे भी सून्य है और प्रहण से भी सून्य है। यह न त्याग करता है और न प्रहण करता है, और जो भीव श्रात्माम है, जो राक्त, जो स्वस्त्व श्रात्मा म पुण हो, शाक्त हो उनका यहा काई त्याग नहीं सकता भोर जो बोह्य पदार्थ हैं, जो इनके स्वस्त्वमें नहीं हैं ऐसे किन्हीं भी बाह्य पदार्थों का यह सात्मा ग्रहण स्वस्त्र को को वजें सकता । पत्नोक पत्न श्रात्मा ग्रहण भार जा बाह्य पदाथ हैं, जा इनक स्वरूपम नहीं हैं एस किन्हों भा बाह्य पदाथा का यह आतमा ग्रह्ण है और वर वनदाश्रमे नार्यन्त हैं। हो नहीं सकता। भ्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें ही अस्तित्वरूप वस्ता अंग क्रमेन वनार्थ कार्यन के के के के ्तेही कर सकता, अथात् उस स्वरूप ही ही नहीं सकता। प्रत्यक पदाथ अपन स्वरूपसे ही आस्तित्वह्म करके प्रवास प्रक्रियों ने निर्मा कर्मा ने होगा। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे ही आस्तत्वह्म अवने स्वरूप से ही है, प्रति हेवेह्न से न वेन सकेगा, अथित अपने हेव्हा को तथा गर्भ के प्रति के के तथा के अथित हैवेह्न के तथा में के तथा के क भर्म एव एवं प्रमा में भाव अपन स्वर्णां है, इसका कभी भग न होगा, कभी यह न हो सकेगा शुद्ध हिन्दिको हैिन्दिमें लेकर कि यू यात्मा अब विकारका भी महण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर

परिणमन ।

हा है। स्वरूप नहीं बना रहा है। यह बात ग्राष एक दृष्टान्त से ले लें। जैसे दर्पणमें बाह्य पदार्थ का तिविम्ब ग्राया, प्रतिविम्ब ग्राया, लेकिन वह बाह्य पदार्थ हट या तो प्रतिविम्ब भी हट गया, जब यह तिविम्ब ग्राया, प्रतिविम्ब ग्राया, लेकिन वह बाह्य पदार्थ हट या तो प्रतिविम्ब हो गया ग्रीर निमत्त सामने से हटा तो दर्पणमें प्रतिविम्ब हट गया। तो इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि दपणने उस तिबिम्बको ग्रहण नहीं करना चाहा। उस प्रतिविम्बरूप ग्रपने को नहीं स्वोकार करना चाहा, क्योंकि गर प्रतिविम्बको ग्रहण करने को बात यह दर्पण स्वभवतः करता तो प्रतिविम्ब रहना चाहिए था, कर प्रतिविम्ब हटा क्यों ? इसी प्रतिविम्ब पर हम यह कह सकते हैं कि वह प्रतिविच्च दर्पणके बाहर हो बाहर लौट रहा है, ग्रर्थात् दर्पण के ग्रंतःस्वरूपमें नहीं लीन हो रहा। स्वरूप नहीं बन रहा। इसी कार यहां भो देखो, एक गुद्ध शक्ति विशामें ग्रात्माने में विकार ग्राये तो है, मगर ग्रात्माने इनको हिण नहीं किया। तो जैसे यह ग्रात्मा जानस्वभावको ग्रहण किये है, उसमें तन्मय है। शाश्वतस्वरूप , इस प्रकार उसे ग्रंगीकार नहीं कर सकता। निमित्त तो वह एक समयका हुगा। उस क्षणके गुजरने र यह पर्याय न रही तो ग्रात्मामें ये बातें गुजरीं, मगर ग्रात्माने इन्हें स्वीकार नहीं किया। ग्रव इस किट में यह भी नजर ग्रायगा कि तब तो ये विकार ग्रात्मा पर बाहर लौट रहे हैं, पर्याय में ग्रा हिट में यह भी नजर ग्रायगा कि तब तो ये विकार ग्रात्मा पर बाहर लौट रहे हैं, पर्याय में ग्रा हे हैं मगर उनको स्वरूपल्पने ग्रंगीकार नहीं किया गया है। इसतरह यहां त्यागउपादानशून्यत्वशक्ति हैं

अभेद षट्कारतासे अनुप्राणिता क्रियाशक्तिका परिवय कीजिये पृ० २६१ के एक प्रवचनांशमें-ग्राभेदपट्-हारकतासे अनुप्राणिता कियाशक्ति–िकयाशक्तिमें बताया जा रहा है कि पदार्थ <mark>अपने ही कारण से</mark> अपने ो लिए ग्रपने को ग्रापको ग्रपनी हो पर्यायरूपसे रचता है। यह ग्रभेर षट्ारकता की बात कही जा हो है। इस सम्बन्ध में मुख्यतया तो स्वभाव परिण्मन की वात लेना है क्योंकि पदार्थ ग्रात्मद्रव्य, प्रपती शक्तियोंके बलसे स्वभावतः जो कार्यकर सके वही वस्तृतः कार्य कहा जा सकेगा ग्रौर जो विकार पाते हैं वह शक्तियों का कारण नहीं, किन्तु शक्तियोंकी दुर्दशा है। लोकमें भी तो कहते हैं कि जो स्व-नावत: करे सो कार्य है स्रौर जो परकी उपाधिसे कुछ भो विपरिणमन हो उसके प्रतिक्रूत हो जाय वह उसका कार्य क्या है ? वह तो एक दुर्दशा रूप बात हो जाती है। ऐसी ही कुछ दृष्टि लगाकर शक्तियों हा स्वरूप देखना है। शक्ति अपने अपने अपने स्वभावसे विकार करने का स्वभाव नहीं रखती, ऐसी गोग्यता है आत्मद्रव्यमें कि अगुद्ध अन्त्मद्रव्य उपाधिका सन्तियान पाकर विक्रत हो जाता है, किन्तु त्रक्तियोंमें ऐ । स्वभाव नहीं पड़ा हुया है कि वर विकार किया करें, स्वभाव न होकर भी विपरिणमन होता है ऐसे अनेक हब्टांन्त हैं। जैसे जलका हब्टान्त ले लोजिये। उसका स्वभाव ठंडा 🤾 लेकिन अग्नि हे सम्बन्धसे उसका उष्णतारूप परिणमन हो जांता है। तो यह एक मोटा दृष्यन्त है। अनेक दृष्टान्त ते लीजिये दर्पणका स्वभाव स्वच्छतारूपमें स्वयं व्यक्त रहने का है, लेकिन उपाधि का सन्निधान ाकर उसमें प्रतिविम्बरूप विपरिणमन होता है, इसी प्रकार आत्मा की शक्तियों का काय स्वभाव तः' विकारका नहीं है, पर हाता हैं। वह पर्यायगत् योग्यताकी बात है। वह प्रकरण दूसरा है। यहां तो ज्ञानमात्र ग्रन्तनतत्त्व को प्रसिद्धि के लिए शक्तियोंका वर्णन चल रहा है। यहां प्रभेदषट्कारक रूप में होनको शक्तिका नाम है कियाशक्ति । सहन ग्रात्मशक्तिका कार्य है स्वभाव-

आत्मामें कर्मशक्तिका प्रकाश देखिये पृ० २०३ पर एक प्रवचनांशमें न्य्रात्मामें व मेशनित का प्रकाश— कियाशिवतमें बतःया है कि आत्मामें जो किया है, परिणति है वह आत्माका ही कर्तव्य पाकर ग्रात्मा को ही कर्मरूप करती हुई आत्मिक ही कारण द्वारा, आत्माक ही सम्प्रदान के लिए, आत्मिक ही उपा— दानसे, आत्माधकरणमें प्रकट हुआ करती है। ऐसी ति कारकों के रूपमें कियाशिवतकों वर्णन किया गया है। अब उस ही प्रतिक्रियामें जो कर्मकारक है उसके सम्बन्धमें कहा जायगा कि कर्म क्या है। और क्मेंशिवत आत्मामें किस प्रकार की बतायी गई है, सो आज कर्मशिवतका वर्णन है। कर्मश्वितका अर्थ है कि पाया जा रहा है जो सिद्धरूप भांब है उस स्य होने की शिवत । आत्मामें पाया जा रहा है हुआ जो निष्पन्न भाव है तदूप होने को शिवतकों कर्मशिवत कहते हैं। आत्मामें प्रया जा रहा है वह सिद्ध भाव कहलाता है। आत्मामें निस्पन्न हुआ है ऐसा भाव क्या है शात्मामें आत्माक स्वभावसे, आत्माक ही आध्यर से, आत्माक आश्र्यसे जो भाव प्रकट होता है वह भाव आत्मामें हो पाया जा रहा है और स्वयमें सिद्धभाव है वास्तवमें वही आत्मा का कर्म है। आत्मा जानमय है, तो जानस्वरूप आत्माक काम क्या होगा? परिणमन क्या होगा? वह जानन परिणमन होगा। ता एक जानन परिणमनकी मुख्यता है यह तिरखा गया जाननभाव सिद्धभाव है अपने आपमें। जानन हो रहा है, जान रहा है यह आत्मा जान करता है, जानती है, यह है आत्मा का कर्म। और, जो आत्माका वास्तविक कर्म है वही है आत्माका धर्म।

कर्तृ त्वशक्ति प्रवचनों प्रसंगमें पढ़िये भूतार्थपद्ध तसे ज्ञानदिशा बनाने की आवश्य हता, पृ० ३१३-३१४ के एक प्रवचनां ज्ञाने भूतार्थपद्ध तिसे ज्ञानदिशा बनाने की अवश्यकता महा यह वात निरखना है कि एक दूसरे का परिणमन नहीं कर पाता, इतना निरखने पर भी अभीष्ट न मिलेगा। यो तो अगुद्ध निश्चय— नयकी कुछ पद्धित बिगाड़ दो गई सम्भे । पद्धित ता यह थी कि एक दृष्ट्यको अभिमुखता, लेकिन पद्धित यदि यह बना लो जाय कि कर्म ने तो नहीं किया कुछ यह तो जोवने राग किया है, जोवका परिणाम है, बस यों ही निरखते जावो-ऐसी पद्धितसे अगुद्ध निश्चयनय भी गर्त में ढकेल देगा। जिनकी पद्धित भूतार्थ पद्धितकी और देखनेकी नहीं है उनके लिए यह व्यवहार और यह भेदिनश्चयाय कोई छपकारों नहीं हो सकते। और, जिनकी पद्धित भूतार्थनयको अपनाने को, उसके आश्यको बनो है, उसके लिए यह व्यवहार भी बड़ा सहयोग दे रहा है, समभा रहा है—अरे ये वर्म के विकार हैं, ये रागद्धे पादिक पौद्गितिक हैं, जिनका मुभमें स्वभाव नहीं है। तो सम्हलकर चलने की बात है। एक पदार्थ, दूसरे का कर्ता नहीं है। यह भी समभना आवश्यक हैं और साथ ही विकार परिणाम उस हो पदार्थ में हुए, उस ही का सर्वस्व है, इस प्रकार के अज्ञानसे हटकर उस विकार और स्वभावमें भी भेद समभाने को आव— इयकता है।

आत्मामें करणशक्ति । प्रकाश देखिये पृ० ३२३ के एक प्रवचनांशमें — करणशक्ति । यर्थ है कि ही रहे भावके होने में जो साध कतम हो, जिसके बिना हो हो न सके ऐसा जा साधकतम हो, उस रूप होने की शक्ति को करणशक्ति कहते हैं। प्रात्नामें भाव क्या हो रहा हैं ? जिसका वर्णन पहिले भी किया गया था, पराश्रयके बिना निरपेक्षतया स्वतन्त्र होकर अपनी उस शिक्ति कारण स्वभावसे जो बात बने वह कहलाता है कमें, ग्रौर ऐसे कमें के होने में साधकतम क्या है ? तो यही ग्रात्मा। यहां यह बात सम— भनो होगो कि द्रव्यमें जितने भी परिणमन होते हैं उन सब परिणमनोंका निर्वयतः कारण वही द्रव्य होता है, जिसको उपादान करके कहा उस हो का कारणरूपसे उपादान करके कार्य प्रकट होता है। लेकिन कुछ कार्य होते हैं ग्रौपाधिक ग्रौर कोई कार्य होते हैं निरुपाधि। च कि यह ग्रात्माकी प्रसिद्धिका प्रकरण है। ग्रात्मा कैसे जाना जाय कि वह है, जिसका ग्रनुभव किया जाने से कल्याण हो उस ग्रात्मा कि जानकारी के लिए यहां जानमात्र भावरूपमें ग्रात्माका स्मरण किया गया था। में जानमात्र है।

ज्ञानमात्र हूं इस भावमें सूर्व ग्रात्मतत्त्व ग्रा गया। कैसे ग्रा गया, इस वात की सिद्धि के लिए यहां ग्रन-न्तराक्तियों के वर्णनकी वात ग्रायी। ग्रनन्तका वर्णन कौन करे ? १०० का भी वर्णन होना कठिन होता है फिर भी उनमें जो मुख्य शक्तियां हैं, जिनके परिचयसे हममें निर्मल परिणाम होने का ग्रवसर ग्रा सकता है। उनका वर्णन यहां चल रहा है। तो निश्चयतः पदार्थ के परिणमनके लिए करण वही पदार्थ होता है किन्तु यहां ताकना है ग्रात्माका निरपेक्ष परिणमनरूप कार्यका कारण। तो यहां शुद्धपरिणमन, निर्मलभाव, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप परिणमन, जिसमें रहकर ग्रात्माकी स्पष्ट प्रसिद्धि होती है। उस निर्मल ग्रात्माका साधन क्या है ? एक ग्रखण्ड ग्रात्मद्रव्यका ग्रालम्बन। किसका ग्राश्रय करें, उपयोगमें किसको िया जाय कि यह निर्मल परिणामोंका तांता चल उठे। इसका निर्णय करो। इसमें जो उत्तार ग्रायेगा वही करण मान लीजिये।

सम्प्रदानशक्तिके प्रवचनोंमें पढ़िये अध्यात्मसम्प्रदानकी विशेषता पृ० ३४६ पर एक प्रवचनांशमें-ग्रध्यात्म सम्प्रदानको विशेषता-इस ग्राध्यात्मिक सम्प्रदानके सम्बन्धमें तो देखो-लोकमें तो यह बात है दान, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र । और इस अध्यात्मिक निर्मल भावके आदान प्रदानमें स्वयं ही आदाता है, स्वयं ही प्रदाता है, इस सम्बन्ध में वह कैसा अलौकिक दाता है, अलौकिक विधि है, अलौकिक पात्र है स्रीर श्रलीकिक देय है। तव ही इसे प्रदान शब्दसे कहा है-प्रकृष्ट दान, विधि भी प्रविधि है, देय भी प्रदेय है, दाता भी प्रदाता है और पात्र भी प्रपात्र है। यों सभी उत्कृष्ट हैं. ग्रीर फिर ये सब बातें कहीं भिन्न भिन्न जगह नहीं हैं, एकीभावसे ही सब हो रहा है, जिसको सम् उपसर्ग सूचित करता है। सम्का अथं है एकी भावरूपसे। जब यहां ही सम्प्रविधि है, यहां ही सम्प्रदाता है, यहां हो सम्प्रदेय है और यहां ही सम्प्रपात्र है तब यह है सम्प्रदान । इसकी क्या विधि है ? यह उपयोग ऐसे जुद्ध म्रात्मद्रव्यका म्राश्रय करे जहां किसो विशेषका विकल्प न हो ऐसा एक शुद्ध जीवत्वभाव उसके चिन्तनके सहारे, जहां एक उस मात्मद्रव्यका माश्रय हो, उसकी मोर उपयोगकी एकामता हुई ऐसी विधिमें यह मिलता है सम्-प्रदान, दान, प्रदान, सम्प्रदान और इसका देने वाला है यही गुद्ध जायकस्वभाव, जायकभाव आत्मा, जहां से यह निर्मलभाव प्रकट हुमा है यह है सम्प्रदाता और वह निर्मलभाव जतां क्षीभ नहीं, जहां परमपावनता है, जो बड़े योगीन्द्रों द्वारा पूज्य है ऐसा परिणाम है सम्बदेय ख्रीर इसका लेने वाला भी यह है और प्रपात्र, सम्प्रदान मी यह यही ग्रात्मद्रव्य है। इस तरह जिसको यह विश्वास है, निर्णय है, इस ही भोर जिसका कदम चल रहा हो कि मेरा भला एक इस शुद्ध परिणाममें है श्रीर यह परिणाम एक मात्र केवल आत्मद्रव्यके आश्रयसे प्रकट होता है यदि किसी भी भिन्न परवस्तुका आश्रय उपयोग द्वारा करते हैं, उस स्रोर लगते हैं तो उस लगने का स्थिति स्राधित साव हो हाता है, शुभ भाव हो या अगुभ, किन्तु वह शुद्ध परिणाम स्वाश्रयसे प्रकट होता है।

अपादानशक्ति प्रवचनों के प्रसंगमें देखिये अपादानशक्तिमें घुवताकी दिन्द, पृ० ३७१ के एक प्रवचनांशमें अपादानशक्तिमें जो परिचय पाया गया है उस परिचयमें यह प्रसिद्ध हुआ है कि यह उत्पादन्ययधीन्या—तमक है। उत्पादन्ययसे आलिंगित होकर उत्पादन्ययूष्ण है, किन्तु यह तो हुआ वस्तुस्वरूप। वस्तु उत्पादन्ययधीन्यस्वरूप ही है। उत्पादके विना न्यय घौन्य नहीं ठहरते, न्ययके विना उत्पाद घौन्य नहीं ठहरते, घौन्यके बिना उत्पादन्यय नहीं ठहरता, इस प्रकारसे उत्पादन्ययधीन्यकी अविनाभाविता है। यों पदार्थ उत्पादन्ययधीन्यलक्षणासत्तासे ही अनुस्यूत है पर अपादानशक्तिमें अपादानत्व के नाते से देखा जा रहा है तो उत्पादन्यय गौण हो जाता है और घुवता मुख्य हो जाती है, उत्पादन्यय होकर भी जो घुवता की शक्ति लिए हुए हो उसे कहते हैं अपादान। जहां "भी" लगाना है वह हो जाता है गौण

प्रीर उसे लगा करके जो कहा जाता है वह हो जाता है मुख्य। जैसे लोकन्यवहारमें ऐसी बहुत सी वातें बोली जाती है, हां बात यद्यपि ऐसी ही है, लेकिन होना चाहिए यह, तो उसकी मुख्यता चाहिए वालेमें गई। "होनेपर भी" इसका जिससे सम्बन्ध है उस पर मुख्यता नहीं गयी। तो उत्पादन्ययसे ग्रालिंगित है यह घ्रुव ग्रात्मद्रन्य। पर जो उसमें घ्रुवताकी शक्ति है उस शक्तिको प्रगट यह ग्रपादान शक्ति कर रही है। ऐसे इस शुद्ध ग्रात्मद्रन्यमें जो एकता है और शुद्धता है वही सुन्दर है। वस्तुतः देखो तो सभी पदार्थ ग्रपने एकत्वके निश्चय में ग्राये हों तो उस रूपसे वे भले जचते हैं, विसम्वादरहित जचते हैं, वहां कोई क्षोभ नहों विदित होता है, शान्ति ग्रवस्थित रहती है, ऐसी एकता सभी द्रव्योंमें है। प्रत्येक द्रव्य ग्रपने ही स्वरूपसे है, ग्रपने ही गुण पर्यायोंके एकत्वरूप से रहता है, इस कारण ऐसी एकता घ्रुवता सर्व-पदार्थों में है, किन्तु यहां ग्रात्महितको बात चल रही है। ग्रतः ग्रात्माके सम्बन्धमें ही यह सब गरखा जा रहा है।

अधिकरणशक्तिके प्रवचनोंके प्रसंगमें निरिष्यं ज्ञानका आधार राग नहीं, रागके आधार ज्ञान नहीं, पु० ३८६ का एक प्रवचनांश-रागादि विकार व ज्ञानमें अत्यन्त वैलक्षण्य होने से परहार आधार:धेय भावका श्रभाव-मैं इन बाह्य पदार्थों में नहीं हूं। इन बाह्य पदार्थों की चर्चा तो दूर रहा, मैं श्रपने इन रागादि विकारोंके आधार से भी नहीं हूं। जावाहण्टा रहना, वोतराग रहना, केवल युद्ध ज्ञान रहना और रागविकार होना ये दो वातें विलक्षण तो हैं ही। स्वरूप ही इनका उल्टा है। किसो राग विकार का कलंक स्वरूप और किसो जाता दृष्टाका उत्तमस्वरूप ऐसे विभिन्न स्वरूप वाला यह ज्ञान गया रागके आधार से बनता होगा? रागने क्या इन स्वभाविक धर्मी को प्रकट किया? जाता हुण्टा रहने रूप विकास यह राग से निकलकर नहीं श्राया। इसका श्राधार राग नहीं, किन्तु यह स्वरूप हो है निज। यहां भी तो कहते हैं कि एकका दूसरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि भिन्न प्रदेशी है, भिन्न प्रदेश वाले पदार्थ की एक सत्ता तो नहीं बनती। यहां यह देखिये कि इन दोनों का भिन्न स्वरूप है, और ऐसा भिन्न स्व-रूप है विपक्षरूप कि इनका मेल नहीं हो सकता परस्परमें कि ज्ञानमें राग रहे और रागमें ज्ञान रहे। ज्ञान तो है ग्रात्मज भाव ग्रीर राग है कर्माश्रयज भाव, ग्रीपाधिक भाव, वैभाविक भाव। ता राग ग्रीरं ज्ञानमें ग्राधारमाधेयको बात नहीं कहो जा सकतो। तब बात क्या है कि जो विकार है वह विकारस्व-रूपमें हा रहता है, वह ज्ञानस्वरूपमें नहीं रहता, जाननपनमें नहीं रहता। जाननपनकी बात विलक्षण है, रागविकारकी बात विलक्षण है। तो ये काघादिक विकार ज्ञानसे पुथक भूत हैं। इन कांधादिक विकारोंमें ज्ञान नहीं है। इनमें वस्तृतः ग्राधार ग्राधेय सम्बन्ध नहीं।

सम्बन्धशक्ति वर्णनमें प्रारम्भमं यह वताया है कि सम्बन्ध विभक्तिको कारकमें क्यों नहीं िगता है? देखिय पृ० ४१६ पर एक प्रवचनां सम्बन्ध विभक्तिको कारकों में न रखने का कारण-जैन व्याकरणमें बताया गया है-"ता शेष" षष्ठी विभक्ति शेष अर्थ में आतो है। उस शेषका अर्थ क्या है ? जैनेन्द्रव्या— करणकी सन्न नमानुख्या वाली शब्दार्णवचन्द्रिकामें वहा है-"कारकाणामिववक्षा शेषा"। कारकों की विवक्षा न रहना, कारकोंसे वाहर की जो बात है वह सब शेष कहलाती है। जैसे अप्रेजी भाषामें मुख्य सम्बन्ध रखने वाले दो कारक है-(१) नोमिनेटिव और (२) ओव्जेष्टिय। इनके अतिरिक्त अन्य सब शेष हैं और उनका प्रयोग हू, बाई फोर, इन, फाम अविक शब्दोंको लेकर किया जाता है। संस्कृत व्याकरणमें भी यह बात सुनाई जाती है कि कारकपना ६ में आता है, क्योंकि वताया है मृदर्थोदितिरक्तः स्वस्वामिसम्बन्धः। प्रतिपादिकोंमें नसने वाले अर्थों से जो भिन्न अर्थ है यह स्वस्वामिसम्बन्ध अर्थ क्या हुआ ? पष्ठीका जबिक कारकोंमें दो शब्दोंके ताल्लुककी आवश्यकता नहीं है। कियाका कारकमूत एक

एक एक शब्दसे सम्बन्ध रहेगा, जैसे-पढ़ा-किसमें पढ़ा? पढ़ा-किसको पढ़ा?, पढ़ा-किसके द्वारा पढ़ा?, पढ़ा-किसके लिए पढ़ा?, पढ़ा-किसमें ५ढ़ा? यो एक क्रियाका कारकभूत एक शब्दसे ताल्लुक सीधा हो गया, लेकिन सम्बन्धमें दो शब्द ही बोले गये-जैसे राजाका पुरुष, फलाने देशका राजा ग्रादि। उसका सम्बन्ध किया से नहीं है, बल्कि शब्दका शब्दसे सम्बन्ध है। इसलिए इसे कारक ग्रर्थ में नहीं लिया गया। फिर भी यह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विभक्ति ग्रर्थ में ग्राता है। दो का भी सम्बन्ध हो तो उसमें भी ग्रर्थ है।

सम्बन्धशक्तिके प्रकाशके प्रवचनोंमें से पृ० ४८६ के एक प्रवचनांशमें पढ़िये-शायकसंवभाव आत्मा के साथ भावकर्म व द्रव्यकर्मका सम्बन्ध क्यों नहीं है ? ज्ञायकस्वभाव ग्रांटमाके साथ द्रव्यकर्म व विभावका भाव्यभावक सम्बन्ध न होने से कर्म व विकारों से इस आत्मद्रव्यकी विविवतता-यह ज्ञानस्वभाव यह सहज ज्ञानस्वभाव।र।गादिक से निराला है, क्योंक इन रागादिक भावोंके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रंजित नहीं किया जा सकता । श्रोह, इस भूमिक: में यद्यपि यह सब रागपरिणमन चल रहा है श्रौर इस राग-परिणमनके कालमें यह ज्ञानस्वभाव भो अपना मस्तक नहीं उठा पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रहा है. इतने पर भी जो आत्माका सहज ज्ञानस्वभाव है वह, कितने ही तीव्र रागादिक हों, फिर भी उनके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रंजित नहीं किया जा सकता है। यदि ज्ञानस्वभाव ही रंजित हो जाय तब तो ये रागादिक ही स्वभाव वन जायेंगे। फिर ता कभो उद्धार नहीं हा सकता, प्रथवा इसका स्वरूप ही न रह सकेगा। देखिये-ज्ञान चाहे रंजित हो जाय, पर ज्ञानस्वभाव रजित न होगा। मैं तो ज्ञानस्वभावरूप हूं, टंकीत्कीणवत् निश्चल यह ज्ञानस्यभाव, में, सो इन रागादिक भावों के द्वारा जायकस्वभाव मुभकी रंजित किया जाना अशक्य है। तब यह राग भावक नहीं हो सकता धार यह मैं जायकस्वभाव भाव्य न वन सका। यह तो हुई रागके साथ मेरी नातेदारों का बात। नातेदारी कहते हैं ते ना इति दारी, याने तेरा कुछ नहीं है ऐसा सम्बन्ध । कहते हैं ना, कि हमारी तो इनसे नातेदारी है ग्रंथीत् मेरे ये कुछ नहीं हैं, इस प्रकार की बात इनके साथ है। देखी-लोग मुखसे ता यह कह रहे हैं और भीतरमें विश्वास यह वनाये हुए हैं कि मेरे खास स बन्धी हैं, ये ही मेरे सब कुछ हैं। तो यह तो राग के साथ ज्ञायकस्य-भाव मुभ ग्रात्माकी नातेदारी हुई, ग्रसम्बन्ध रहा। ग्रव परखें द्वयकम के साथ तो यह द्वय कर्म के हारा यदि भाव्य हो सकता है तो राग परिणाम हो जायगा, पर द्रव्यकमें के द्वारा यह जायकस्वभाय "मैं" भाव्य नहीं हो सकता। तो राग मेरा क्या और रागका कारणभूत द्रव्यक्रम मेरा वया है ? तब मैं सेवें श्रीर से ज्ञानभावसे निभंर केवल चैतन्यमात्र ही अपने श्रापका अनुभवूं, गेरा परद्रव्य कुछ नहीं, रागादिक फुछ नहीं। मैं तो एक जायकस्वभावमात्र हूं।

(२७६-२७६) अध्यातमसहस्रो प्राचन द ६ भाग

इसमें स्वरंचित अज्यातमस्त्रीके १४-१५-१६ परिच्छेदों पर पूरा श्री गनोहर शे श्री गहणनाय महीराजने प्रमन हैं। जितने दर्शनोंकी (मतोंकी) उद्भूति हुई है वे किसी न किया नवहित्से ही हुए हैं। आर्य इंस परिच्छेदमें कुछ उदाहरण देखें कि निस नवहित्द में पहिचाना जाता है कि ईक्षर एक रे-संग्रह हित्से ईक्पर के एकदन की निरोक्ता-संग्रहहित्द की प्रयोजन है सर्वका सग्रह करना। तो किसका संग्रह करना? सर्व-जनोंका? सर्व आत्मांभीका? यह भी नहीं, किन्तु सब विश्वद आत्मायोका संग्रह करना है। यब देख लीजिये कि जो भी विश्वद आत्मा है वह सब एक सपान होता है। तो प्रथम तो कोप में वताया है कि समान पर्य में भी "एक" शब्द का प्रयोग होता है। एक के मायन है नमान। यह प्रयोगवाची शब्द है। कहीं "एक" (१) संख्याची हो तो उसका अर्थ दूतरा होता है, पर "एक" समानाथेन शब्द भी है।

ईश्वर एक है, ऐसा कहने में यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि ईश्वर सब समान हैं, पर यहां अभी समा-नताके माध्यमसे एकता की खोर जाने की बात कह रहे हैं। वर है संग्रहदिष्टसे, संग्रह दिष्टसे समान को न ग्रहण करना, किन्तु एक को ग्रहण करना है। तव सर्वविशुद्ध श्रात्माश्रोंको निरिखिये-भगवान वह होता है जो कि विगुद्ध हो। विगुद्ध वह कहलाता है जो कि अकेला हो। विगुद्ध कहो, गुद्ध कहो, श्रकेला कहो, केवल कहो, ये सब एकार्यवाचक शब्द हैं। जो केवल श्रात्मा है, खालिस श्रात्मा ही आत्मा है उसे कहते हैं विशुद्ध आत्मा। वही विशुद्ध आत्मा परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा याने जो उत्कृष्ट ग्रात्म हो सो परमात्मा कहलाता है। उत्कृष्टता ग्राया करती है निर्दोषताके कारण। याने जिस आत्मामें दोष एक भी न रा सो उसे कहते हैं परमात्मा। अथवा परम का ध्रं उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट ग्रथं है परका। "पर" मायने उत्कृष्ट मायने ज्ञानलक्ष्मी श्रयात् जिसके ज्ञान पूर्ण उत-कृष्ट है, विकसित है उसे कहते हैं परम। ऐसा जो ग्रात्माहो उसे कहते हैं परमात्मा। तो जो निर्दोषहै, उत्कृष्टज्ञानसय है ऐसे ग्रात्माको कहते है परमात्मा । परमात्माकानाम भगवानभी कहाजाता है । भगका अर्थ ज्ञान है, जो उस्कृष्ट ज्ञानवान हो उसे कहते हैं भगवान । तो अर्थ निकला कि जो आरमा विश्र ख हो, निर्मल हो उसे कहते हैं परमात्मा । उसी का नाम ईश्वर है । ईश्वर उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य युक्त हो। ऐश्वर्य उसे कहते हैं जहां अपना वैभव पाने में दूसरे का मुख न तकना पड़े। जैसे एक गांव का मालिक (मुखिया) श्रयवा जमीदार, उसे लोग ईव्वर कहते हैं। उसे सब प्रकारको चीजें उसको जमीन से पैदा हो जाती हैं। कपड़ा चाहिए तो कपास खेतोंमें बोकंर उसका सूत कातकर कपड़े बुन लिया, नमक भी खारी मिट्टी से तैयार कर लिया, सरसी का तेल चाहिए तो उसे भी सरसों बोकर पैदा कर लिया। यों उसे सभी वस्तुवें जमीन में से मिल जातो हैं। उसका किसी चीजके पाने के लिए किसी दूसरे का मूख नहीं तकने की जरूरत रहती, इसीलिए उसकी लोग ग्रामका ईश्वर कहा करते है। तो जो ग्रपने ऐरवर्य में स्वतन्त्र हो, जिसे ग्रपने ऐश्वर्य के लिए परकी प्रतोक्षा नहां करनी पड़ती है, जो केवल ग्रात्मा है, परम ग्रात्मा है, उसका जो जानानन्द ऐश्वर्य है ग्रसोम ऐश्वर्य, उसके पाने के लिए बाईरमें किसकी अपेक्षा करते हो ? अरे यह आतमा स्वयं सुखमय है, ज्ञानमय है, आनन्दस्वरूप है। तो ऐसा स्वयं ऐरवर्य सम्पन्न जो यह परम शास्मा है, भगवान है यह ईरवर है। ग्रव इसके स्वरूपको देखो ेता इसका स्वरूप समान है, इसका विकास ि ल्कूल समान है।

किस द्रीव्यस क्षेत्रवर भावजगतका कर्ता सिद्ध होना है, इस वर्णनके पश्च त् द्रव्य जगतका कर्ता ईश्वर क्षेस द्रव्य से हैं पिढ़ने—हश्यमान जगतका कर्ता ईश्वर है इस मन्तव्यक्ती संभाविता ग्राधारहिट्ट—ग्रग्न इसो विषय से सम्बन्धित दूपरा विकलन परिक्षिय। द्रव्य जगत मायने यह सब द्रव्य रूप। मिट्टो कोयला, भींट, जानवर, मनुष्य, यह सब जो जो जुछ भी नजर ग्रा रहे हैं, इनका करने वाला ईश्वर है। यह किस ग्राभिप्रायसे चल चल कर धीरे घारे कुछ चिंग चिंग कर यह निकला है। मूनमें क्या ग्राधारभूत हिंद्य उनकी हो सकता थी इस बात को ग्राव निरख तो इसे निमित्तप्रतान हिंद्य से देखना होगा। इस हिंद्य का नाम है सामान्य सर्वनिमित्त हिंद्य। वात यहां यह सोधा है कि जब इस राग द्वेच सुख दु:खादिक भावोंका कर्ता जीव है यह निरखा गया जपादान हिंद्य से तो ऐना यहां यह निरखना है कि इन कार्यों का कर्ता जीव है। यह है निमित्त हिंद्य से। जो कुछ बिंग रहा है। यह भींड क्या है? मृतकाय यह पहिले पृथ्वी रूपने थीं, फिर उसे पीसकर मिट्टा रूप वनाकर ई टाकार तैयार कर लिया गया तो यह सृतकायका हो तो वात है। जैसे कोई मनुष्य गुजर गया ग्रीर मनुष्य तरार पढ़ा रहा, ग्राव उस क्षरीरकों कोई चींथ ले, दुकड़े पुकड़े कर दे, जला दे, उसे राखरून बना दे या किसी भी रूपने वन जाय तो वह कीई चींथ ले, दुकड़े पुकड़े कर दे, जला दे, उसे राखरून बना दे या किसी भी रूपने वन जाय तो वह

मृतकाय की हो तो चीज है। तो जगतमें जो कुछ दिख रहा है वह सब काय काय ही दिख रहा है-कोई मृतकाय है कोई जीवितकाय है। अब इन कार्योका करने वाला निमित्तिहिंदिसे जीव है। सो यहां इस तरह बात जनतो है कि एक भवसे मरण करके जोव आया और नये शरीरको इसने ग्रहण किया, लो उसका निमित्त पाकर यह शरीर ग्रहणमें होने व बढ़ने लगा। ग्रंगागंग हुंए और जिसका जैसा कर्मों दय है उसका वहां शरीर बना। एकेन्द्रियके ग्रंगीपांग नहीं होते। तो शरीरका जो यह ग्राकार बना, पिण्ड बना इसका निमित्त हिंदसे कतां यह जोव रहा, ग्रर्थात् जीवका सम्बन्ध पाकर ये सब रचनायें बनीं। यद्यपि उन रचनाशों में ग्रंतरंग निमित्त कारण कर्मोंदय है, पर उन कर्मों का निमित्त कारण जीविवभाव है। तो जोव उनका निमित्तभूत हुना, इस तंह से यह कहा जा सकता कि जगतमें जो कुछ भी दिख रहा है चाहे जीवित काय हो, चाहे मृत शरीर का रचने वाला हो, मिनित्त हिंदसे जीव है, जीव के सम्बन्ध बिना ये कोई सकत नहीं था सकते।

किस रिट्से विज्ञानमात्र तत्त्वके सिद्धान्तकी उद्भूति हुई, पढ़िये-सर्वविश्वको विज्ञानमात्र तत्त्व मानने के मन्तव्यकी आधारभून हिंदिकी जिज्ञासा-ग्रव एक नवीन चर्चा यह आ रही ह कि कोई दार्शनिक कहता है कि यह सारा विरवमात्र ज्ञानरूप है। ज्ञानको छोड़कर ग्रन्य कोई भी सत् नहीं है। सब ज्ञान-भात्र है। ऐसा दर्शन सुन करके ग्रचानक लोग ऐसा सोचेंगे कि यह तो ग्रत्यन्त ग्रनहानी बात कही जा रही है, किन्तु इसकी वे किस अभिप्राय से साबित कर रहे हैं ? सो उनका अभिप्रा। देखिये-विज्ञान-वादियोंका यह कथन है कि सारा विश्व एक विज्ञानमात्र है, क्योंकि इन सगस्त पदार्थों का ग्रौर इस झानका एक साथ उपलब्ध हो रहा है। चूंकि जान ग्रीर पदार्थ ये एक साथ ही उपलब्धिमें भ्रा रहे हैं इस कारण से ये सब एक हैं और वे जानमात्र । जानाद्वौतवादियोंकी विज्ञानमात्र तस्वके साधनको यह यांक्त देखिये-उनका कहना है कि ये सारे पदार्थ उपलब्धिमें या गहे हैं, इस कारण ये भिन्न भिन्न चीजें नहीं हैं, किन्तु ये विज्ञानमात्र हैं, ग्रीर हण्टान्त भी वे देते हैं कि कभा दो चन्द्रमा हैं, लोगों को तो स्या वे दो चन्द्रमा हैं ? प्ररे वह को एक है, क्यों एक है कि चन्द्रमा एक साथ दिखे। एक साथ दो चन्द्रमा दिखे हैं इस कारण वह चन्द्र एक है। इनीतरह यह सारा विश्व, ये भोंट, मकान, चौकी, काठ म्रादिक पदार्थ व यह ये दोनों एक साथ पाये जा रहे. इस कारण ये दानों एक हैं। (विज्ञानाद्वेतवादकी बात कह रहे हैं) क्या किसी ने उपलब्धि की कि ज्ञानको तो उपलब्धि न हो और इन पदार्थी की उपलब्धि हो जाय ? ऐसा तो किसो के नहीं होता। जब ये बाहरी चीजें समभमें अधीं तब ज्ञान भी साथ साथ जुटा हुमा है। ता ज्ञान मीर वाहरी पदार्थ ये दोनों एक साथ पाये जा रहे हैं इस कारण से एक ज्ञान मात्र हो है दूसरा कुछ नहीं। यह उनका सि उन्त है। इस विषयमें यह जिज्ञ सा हो रही है, इपतरह का आशय किस हिंडिका परिगाम या ? उन्होंने की। सो हिंडि का, अथवा किस हिंडिका धाप्रतृ किया. तब यह समभमें आया कि यह सारा विश्व एक ज्ञानमान है। यह दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है ? उक्त जिज्ञास। का समाधान यह है कि ज्ञानमात्रही सारा विश्व है। इस अभिप्रायका कारण है विज्ञान-द्रिंट ।

अब एक विज्ञानहिन्दिक एकान्तका मन्तव्य देखिय-ग्रंच विज्ञानहिन्दिका एकान्त देखिये-जीव वास्तवमें ग्रंपने ज्ञानके परिणानन को हो जानता है। बाहरमें कुछ नहीं जानता। लो चलो-ज्ञानमें ग्रायी भींट, यह बाहरी पदार्थ, तब हम जान सके कि यह भींट है। यह ग्रमुक पदार्थ है। तो ज्ञानकी पर्याय में जो ग्रहण हुग्रा, जो ज्ञान हुग्रा, तत्त्व तो यही मात्र है, उससे भिन्न नहीं है वाहरी कुछ चोज, लेकिन जो ज्ञान में ग्राया उसके कारण बाह्म पदार्थों के नाम लिए जाते हैं कि यह भींट है, यह चीकी है, यह ग्रमुक है। यो विज्ञानहिंद्रका एकान्त वना। जैसे कि कोई पुरुष दर्पण लिए हो तो दंग को दें बकर हो वह यह वलना पाना है कि देखा पीछे ये वृक्ष खड़े हैं, ये लड़के खेल रहे हैं, अवि तो यह वात उसने कब समभा? जब उसने दर्पणमें पड़ने वाले प्रतिधिम्बको देखा। तो तत्त्व तो उसके लिए यही दर्पण ही है। दर्पण प्रतिबिम्ब है, वह एक उसकी हिंद्र में है, पर उसे निरखकर जैसे वृक्षों की, बच्चोंको, प्रन्य प्रत्य भी बाहरी चीओंकी सला बताता है ऐसे ही यहां ज्ञानमें प्राये हुए प्राकारोंको समफकर बाहरी पदार्थों की सत्ता बताया करते हैं। यह विज्ञानमात्र तत्व मानने वाले को चर्चा वतला रहे हैं। यद्यपि ये समस्त प्राकार जा ज्ञानमें प्राये हैं, जो प्रथं विकल्प हुए हैं वे उस पकार हुए हैं कि जसे बाहर में पदार्थ मौजूद है, लेकिन जो मात्र विज्ञानहिंद्र करके विज्ञानको हो देख रहा है ता बाह्य जगतका सल्व प्रतोत नहीं होता है। विज्ञानाई तवादो जचों कर रहे हैं-जसे कोई स्वप्नमें निरखते हैं कि पहाड़ है, जंगल है, लाग हैं, नदी है, प्रादि, लेकिन वहां कुछ है बया? हां उसके ज्ञानमें यह सब कुछ है। तो भोतर से इस चर्चाकार का (विज्ञानाई तवादीका) यह प्राव्य है कि इसके ज्ञानमें ही सब वृछ है ये पेड़ खम्भा ग्रा-विक पदार्थ, लेकिन ये वस्तुत: कुछ भी चीज नहीं हैं।

तुरीयपाद ब्रह्मके सिद्धान्तकी आधारभूत १६८३ परिवये-तुरीयपाद ब्रह्मके अभिमतकी आधारभूत हिष्ट की जिल्लासा-ब्रह्मको दार्शनिक तुरीयपाद वहते हैं। चार पैरों वाला कहते हैं। चार पैरोंके बिना न चौकी टिकती, न टैबिल टिकती, न जानवर टिकते. न मनुष्य टिकते । मनुष्योंके भी दो पैर होते स्पीर दो हाथ होते, इस सरह इन चार के बिना तो कोई जीव जन्तू नगर वहीं सा रहा है। पक्षियों के भी दो पर हैं और पल हैं, इस तरह जगतको व्यवस्था वे चार पायों में बना रहे हैं। प्रथम पाद है जीव, दूसरा पाद है आहमा, तीसरा पाद है परमात्मा और तुरीयापाद (चतुर्थााद) है ब्रह्म । उनकी इस व्याख्यामें जोवका लक्षण तो है जागुति हुप दशा और आत्माकी स्रवस्था है अन्त प्रज सवस्था, श्रीर बहा इन तीनोंसे परे है। यद्यपि साधारणतया ऐसा कहना ठीक बैठ रहा कि जीव तो सुस्पत दशाकी कहना वाहिए। जो सोवा हुआ हो वह बांहरात्मा है और इहते ही हैं लोग कि मोहनींद म साथे हुए हैं, लेकिन यहां कहो गई जागुर्त अवस्था खोंटे भावमें जगने को अर्थात् जो जीव जग रहा है इस बाहरी लोकमें, वाहरी परिणतियों में, बाहरो विकल्प तरंगों में, बह है वहिरात्मा। सोया हुग्रा ग्रगर कहें तो उसका ग्रर्थ यह निकला कि जो ग्राने गन्त: स्वरूपके जाननेमे प्रमादी है, सोया हुग्रा है वह है सुसुप्त। किसी भी शब्दसे कह ला-स्वरूप सही नजर में याना चाहिए। तो यह जीव जग रहा है विषयों में, कवायों में, इससे उसकी चेतना नहीं रही है सो वह कहलाता है जीव और आत्मा है सुसुप्त याने बाहरी बातोंमें जो नहीं जम रहा है किन्तु जसे साय। दुया पुरुष शन्त है, जैसा पड़ा है वैसा हो पड़ा है, हिल डुल भी नहीं रहा है ऐसे हो जो जानो पुरुष अपने आप यह दृष्टि बनाये हुए है कि हिल डुन भी नहीं रहा है श्रीर श्रविचल सा बना हुथा है वह कहलाता है श्रार ।। श्रीर, परमारमा है श्रन्त: प्रज्ञ, परमज्योति स्व-रूप, जिसकी प्रज्ञा बहुत विशाल है, सर्वज्ञ है, तीन लोक. तोन कालका जाननहार है, ऐपा जो कोई है वह है परमात्मा, और बहा इनसं परे हैं। वह बह्य क्या चीज है ? अहै तरूप है यदिक कहकर ब्रह्मकों तुरीयपाद कहा गया है। तो यह अभिमत किस दृष्टिका परिणाम है कि ब्रह्म इन सबसे परे है ? यह हे पारिणामिक दृष्टिका परिणाम।

नयसमूहके निर्णय से अपना नया कर्तच्य निश्चित करना चाहिए, पढ़िये-नयचक्रकी गहनता व नयचक्र से निर्णय करके नयपक्षागुण्ण अन्तस्तत्त्वमें मन्त होने के कर्तच्यका स्मरण-नितने अभिप्राय हैं सबकी आधारभूत कोई सूलमें दृष्टि हुआ करतो है अतएव वड़े िये क्पूर्वक समस्तने समस्ताने का उद्यम करने वाले लोग ईमानदारों से चिंग गये हों, यह तो विश्वास में नहीं याता, पर ज्ञानको, नयकी ही कोई चूक वन गई यह सम्भव है, वयों कि नयचक एक ऐसा घनघोर जंगल है कि इसमें चलते हुए पियक कई जगह सूल भटक सकते हैं। केवल एक नयकी भूलके परिणाममें जो ऐसे अनेक वस्तुस्वरूपके बताने वाले दर्शन हैं उनकी सम्भावित आधारभूत दृष्टिको निरखा जाय तो यह सब समन्वित हो जाता है। इन दृष्टियों के ग्रितिरक्त और भी इतने भत हैं कि जिनकी निश्चित कोई सीमा नहीं, वयों कि जितने विचार है जतनी हो दृष्टियां हैं और जितनी दृष्टियां हैं उतने ही मत हैं, लेकिन उन सब मतोंका निर्णय युक्तिवलसे, न्यायवलसे कर लेना चाहिए और उस विसम्बाद से हट कर अपने आपमें अपना निर्णय वनाकर इस अन्तस्तत्त्वकी उपासनामें अपना समय अधिक लगाना चाहिए। इन सब दृष्टियों की परख हो जाने से सत्य दृष्टि का दृष्टतम निर्णय हो जाता है। सही निर्णय में पहुंचने के परचात् निर्णय व नय के विकल्पसे भी परे होकर अखण्ड स.ज जानस्व मावके दर्शनमें ज्ञानमें तंप्त होना चाहिए। प्राप्त बुद्धि का वैभव व सदुपयोग यही है।

आत्मतत्त्वकी उपासन। के लिए आत्माके अनर्थान्तर शक्दोंके माध्यमसे देखिये-कारण-समयसार-इस श्रंतस्तत्त्वका नाम है कारणसमयसार । समयसार को दो रूपोंमें निरिखयेगा-(१) कार्यसमयसार श्रौर (२) कारणसमयसार । कार्यं समयसार तो हैं प्रभु अरहंत सिद्ध परमात्मा । तो हुआ क्या वहां ? जैसे कोई मिट्टोका घड़ा बनाता है तो पानी. भी मंगाता, कुछ वारीख भूसा भी उसमें साननेके लिए मंगाता, कूछ रंग भी उसमें मिलाता और दंड चक यपथपा आदिक साधन भी मंगाता, और उसके अनुक्र न कूछ उत्साह भी जगाता, तव कहीं वह घड़ा बना पाता, तो इस तरह से जो प्रभु हुए, परमात्मा हुए उनके परमात्मा बननेमें बताइये कहां से कौन सी चीज ला ला कर सचित का गई ? उस परमात्माका निर्माण करने के लिए बाहरसे क्या क्या साधन इसमें चिपटान व जुटा पड़े, जरा बतायो तो सही ? - ग्ररे वाहर से तो कुछ भी साधन लाने जुटान नहीं पड़े। वाहर से युछ बात नहीं हुई। - तो क्या प्रभु तारोफ के लायक नहीं हैं ? हा है भी, ग्रीर दिख रहा कि नहीं भी हैं तारीफ के लायक, ययों कि वह लो जो थे सो ही हो गये। वहां काई विलक्षण वात नहीं हुई। जो स्वभाव था वह रह गया। वहां हटाव ता हुआ, ग्रहण कुछनहीं हुआ। तो जो था वही रह गया, इस ही का नाम तो है कार्यसमयसार। वहां क्या रह गया ? जो था सो हो रह गया। "जो था" इस हो का नाम है कारण समयसार। जो रह गया उसका नाम है कार्यसमयसार। तात्पर्य यह है कि जैसा जो सहजस्वरूप है, जायकस्वरूप है, चैतन्यमाय है। स्रपने स्रापके सत्त्वके कारण जो इसका सहजस्वरूप है वह है कारणसमयसार। याने वह ही तो भ्रव है। उसका प्रताप व्यक्त हो गया. प्रकट हो गया। जो अन्यक्ट है वह प्रकट हो गया, यही तो वात होती है परमात्मतत्त्वमें। तो इसी क रण उसको का णसमयसार कहते हैं। उस परमात्मपद को प्राप्तिमें ग्रनिवार्य कारणता इसो तस्त्वमें है, ग्रन्थ पदार्था ने नहों है। यह कारणसमयसार यद्यपि सब जीवोंमें वस रहा है, लेकिन जब ऐसा सुयान जिसका मिनता है तब उसका व्यक्ति होती है। जैसे घड़ा बननेकी योग्यता सब मिट्टी में है लेकिन जिस मिट्टा के लिए द्रव्य, च्रेन, काल, भावका योग मिल गया उसमें बड़ाहर बन गया पर कारणता सब मिट्टियों में है श्रीर ऐसी कारणता कारणसमयसार स्वभाव हिंदिसे तो अभन्यमें भी पड़ी हुई है। सुमेहबबतको जड़के नाचे की मिट्टीमें भी घड़ा बननेको योग्यता पड़ो हुई है। वहां वे मिहाके कण मिल तो न सकगे मगर योग्यता वहां भी पड़ी हुई है। श्रोर, इस मिट्टोमें तो कुछ बात बनावंगे, करेंगे, तब घड़ा बनेगा, किन्तु यहां समयसारको तो रहतासे निहा-रना भर है, केवल उपयामको बदलना भर है। वह तो वड़ा सरल सा काम है, सोघा और स्वाधीन काम है। इत ही दित्त के द्वारा यह परमात्मा व्यक्त होता है, साध्य होता है। तो ऐसे इस अंतस्तत्त्वको

कहते हैं कारणसमयसार है। इस अन्तस्तत्त्वका वर्णन किया जायगा, इसके लिए कुछ नामकरण की बात यहां कहो गई है।

परमशक्ति ग्रंतस्तत्त्व-जेसे कहा करते हैं कि पानो में मीन पियासी, ग्रचरज की बात है कि पानों में रहकर भी मछली प्यासी रह जाती है। रहती नहीं है, पर कोई मछनी प्यासी रहे पानी में रहकर भी तो जैसे इसका मूढ़ता है, इमी तरह ज्ञानमय, आनन्दमय कर ।। णस्वरूप, आत्माका स्वरूप स्वयं ऐसा है तिस पर भी ऐसे आत्मामें जिसका रहना हो रहा है ऐसा यह स्वयं अथवा उपयोग दु:खी रहे, क्लेश भोगता रहे, यह एक अचरजकी बात है, अथवा अवरजकी बात नहीं, मछली भूढ़ हो जाय तो भले ही प्यासी रहे, ऐसे ही यह आत्मा मूढ़ है, मोहित है, पर्यायबुद्धिमें निरत है तो यह अवस्य ही दु:खी रहा करता है । ग्रात्माका स्वरूप तो परमशिव है, उत्कृष्ट करुयाणमय है। यह ग्रात्मा स्वयं परमशिव है। शिवका अर्थ है आनन्दमय, कल्याणमय। और परम आनन्दमय, परमकल्याणमय। जितने लोग आनन्दके पद मानते हों उन सब पदोंमें उत्कृष्ट आनन्द तो यह हो स्वयं है। जिसे लोग अपना बड़ा मंगलस्वरूप समऋते हों, कल्याण समभते हों उनमें सर्वीत्कृष्ट कल्याण स्वरूप यह आत्मा है। जब अन्त: दृष्टि की जाती है तब यहां यह पता होता है कि यहां अन्त: कुछ कारण नहीं, कुछ ढं। नहीं, कोई पिण्ड नहीं, अमूर्त ज्ञानप्रतिभास है और वन गया कितना वतंगड़ कि यह मूर्तिक हो गया, कर्मबन्ध हो गया, भटकता है, क्या स्थितियां हो गयीं ? यह एक अचरज की बात ही तो हुई। तो जिन तत्त्वज्ञोंने परमस्वरूप अपने आत्मतत्त्वका निर्णय किया है और इस दर्शनके प्रतापसे यह निर्णय जिसका इद रहा है कि मैं तो यह स्वयं प्रतिभासमात्र कल्याणमय हूं, उसको ।फर व्यप्रता क्यों होगी ? हढ़ता इसका नाम है कि फिर कल्याण के लिए, ग्रान द पाने के लिए बाहरमें व्यग्रता न हो । बाहर में ग्रानन्द पाने के लिए व्ययता है तो यह मेरी कमी है, कमजोरी है, इढ़ता का स्रभाव है, अथवा उसको परला ही नहीं। वह ग्रानन्दधाम चैतन्यमात्र ग्रात्मा स्वयं परम शिवस्वरूप है।

चुद्ध अन्तस्तत्त्वकी परख विना धर्मभावकी असंभवता, पढ़िये-यहां तो लोग धर्म करें, इस भागसे बाह्य को ओर खिचे जा रहे हैं। यद्यी किसी स्थितिमें यह साधन है, पर सूलमें कुछ धन ही पासमें न हो तो फिर व्याज कहां से भिन्न सकेगा? यदि अपने आपके इस अनः स्वरूपका पता हो न हो ता भक्ति, बंदन, पूजन आदिक कार्यों से धर्म कार्यंकी सिद्धि नहीं हा सकती है। जब मूलधन ही नहीं है ता व्याज कहां से मिले ? अपने आपके अन्तः प्रतिभासमान उस चैतन्यस्वरूपकी अनुभूति है तो सब जगह हर परिस्थितियों में रहकर भी वह धर्मका श्रधिकारी है, और यही बात मूलमें नहीं है तो कितना ही बड़ा तपश्चरण किया जाय, कितना ही बड़ा अन्य धार्मिक व्यवसाय हो तो भी वह व्यवसायमात्र होगा। वहां धमंका अधिकार नहीं मिल पाता। तो ऐसा अतुत्र पद इस अन्तस्तरत्वके अवलम्बनसे ाप्त होता है इसका ही इस परिच्छेदमें वर्णन होगा। इन प्रभुको ग्ररहत कहते हैं। जिन्होंने शुद्ध ग्रंतस्त त्वके ग्रालम्बनसे ऐसा स्वच्छ स्वभावपद प्राप्त किया है अरहंतका ग्रर्थ है एज्य। अरहंत कही चाहे ग्रत्य: कहो, एक हा अर्थ है। इसी अन्यको लागों ने अन्ता कहा है। वे प्रभु तत्य हैं, जो वारघातिया का कि मध्ट कर चुके हैं और पुष्य हैं। इन अग्हन्त भगवान के गुगानु शदमें योर इनके सम्बन्धित वे व के कीर्तनमें हो प्राचीन लोग अजान पढ़ा करते थे-चत्तारिमंगल. अरहन्त मंगलं, तो लोग उस अज न को तो भूल गये, क्या उनमें था, किसका स्मरण किया जाता था ? चार चीजें मंगल हैं-चार लोकोतम हैं, में चार की शरण को प्राप्त होऊं, लेकिन वह तत्त्व हो निकल गया लोगों की बुद्धि से । उस प्रतस्तत्त्व की सूध न रही तो सारे भक्तिके कार्य सब उल्टे फल देने वाले बन बंठे। तो ये प्रभु हम यापसे अविक

सम्बन्धित है। कभी कभी तो इनका दर्शन कर सकते हैं, आज यहां नहीं, पर करते तो हैं मनुष्य इनका दर्शन। सिद्ध के दर्शन तो नहीं कर सकते, वयों कि वे अशगिर हैं, लोकमें सबस ऊपर विराजमान हैं। यहां हम अरहन्त प्रभुकी मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी मूल परम्परा में चले आये हुए शास्त्रोंका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, यही कारण है कि हम आप अरहन्त भगवानकी भक्ति के लिए नमस्कारमन्त्रमें प्रथम नाम लेते हैं। और जब जिससे अनिक परिचय हो जाता है ता उससे बात करना, मिलना सहज हो जाता है तब उस स्थितिमें असली महता विदित्त होती है।

१६ वें परिच्छेदमें अन्तस्तत्त्वकी सहजगुद्धताका वर्णन है। उदाहरणार्थ देखिये-जीवकी बद्धता, युक्तता व अवद्धताविषयक जिज्ञासा-इस अंतस्तत्त्वक परिच्छेदके लिए प्रथम प्रश्न हो रहा है कि यह सामान्य श्रात्मा कर्मसे बद्ध है या कमसे मुक्त है अथवा अबद्ध है ? प्रयम प्रश्न विकल्पका भाव यह है कि ब्राह्मा कमं से बन्धे हुए हैं। ये सब जोव ससारमें जा अमण कर रहे हैं ये किसी वन्धन विशेष से बन्धे हुए हैं ऐसे इन जीवोंको निरखकर ता यहो विदित हाता है कि यह जीव सम्रचा वन्या हुया है, इसके कोई श्रंग प्रत्यग अबद्ध नहीं है। सबेत्र बन्धा हुआ है, विचार को लेकर यह प्रश्न किया जा रहा है कि जिस ग्रंतस्तत्त्वकी चर्चा कर रहे हैं, जिसे ग्रात्मामें सार है ऐसा वता रहे हो वह सार तत्त्व भी वया वह है ? दूसरा प्रश्न विकल्पमें यह पूछ। गया है कि सामान्य आत्मा जिसकी चर्चों कर रहे हो वह क्या कर्म से मुक्त है अथवा यदि बद्ध नहीं, तथा मुक्त नहीं तो क्या वह वन्ध मोक्ष दोनोंसे रहित अथवा अबन्ध है। ऐसे तोन प्रश्नोंको जिज्ञासा प्रथम हुई है। अनेक प्रश्न होंगे उन सब प्रश्नोंमें सबसे पहिला प्रश्न सबसे पहिली जिज्ञासा जिज्ञासु को ऐसो होनी प्राकृतिक है, क्योंकि सब जीवोंको स्वतवत। प्रिय है। वड़े दुःख में रहे और स्वतंत्रता अपनी समभे तो उसे वह दु:ख भी पस द है, पर वड़ा आराम मिले और सुख भिले, स्वतन्त्रताका वहां घात हो ता यह ग्राराम भी वहां पसद नही है। यह वात वता रहे हैं लोकिक जनोंको । अब अलौकिक पुरुषांकी वात देखिये कि तपश्चरणमें विविध क्लेश बताये गये हैं और सामा-न्यतया जानते हो हैं लोग. उपवास करें, भूखसे कम खाये, गर्मी, शदी धादिमें ध्यान करें, ऐसा क्लैश होता है, लेकिन वहां स्वतन्त्रताका अनुभव हो रहा है साधुजनोका। अपने आपका जो सहज स्वरूप है उस स्वरूपके मिलनमें उनका यात्मा तृष्त हो रहा है। उन्होंने ऐसा स्वात्मसंयम यंगीकार किया है। वह उनकी स्वाधीन वृत्ति है। तो इस स्वतन्यताके त्यागमें शारो।रक सारे उपद्रव्य भी उनके लिए न कुछ हो जाते हैं। तो स्वातंत्र्य विय है और परतत्र्य अप्रिय है। तो ऐसा हाना एक बन्व मोक्ष का ही नामान्तर है। तो उसके विषयमें जिज्ञासा हुई है कि यह सारभूत यात्मा क्या बढ़ है या मुक्त है अथवा थवद्ध है ?

अत्माक्ष कपायसिंहतत्त्व व कपायरिंहतत्त्विवयक दशमी जिज्ञासा । दिये-यद दशवी जिज्ञासा में यह जानने का उपक्रम हा रहा है कि ग्रात्मा कपायसिंहत है या कपायरिंहत ? कपायसिंहत या कपायरिंहत ऐसे दो विकल्पोंका ग्राधार यही है कि पाया ही जायगा जीव या तो कपायसिंहत या कपायरिंहत । सिंहत ग्रीर रिहत, ये दोनों जहां एक शब्दमें लिए जायेंग वहां सारी दुनिया ग्रा जाती है। जिसकी वात कहेंगे वह सब ग्रा जायगा। जसे जीवसिंहत जीवरिंहत। श्रव इसमें कीन सा पदार्थ छूट गया? एक शब्दमें उस शब्दको बोजकर उससे रिहत बाला जाय तो कुछ छूटा क्या? सब ग्रा जाता है। जब कपायसिंहत ग्रीर कपायरिंहत विकल्प हुना तो सब ग्रात्मा ग्रा गया। कोई ग्रात्मा ऐसा नहीं है जो इन दो चोजों से पुथक् हो। या कपायसिंहत मिनेगा या कनायरिंहत मिनेगा। तो यहां यह जिज्ञा—सा होती है कि वास्तवमें यह जीव है कैसा? कनावसिंहत है या कनायरिंहत ? ऐसा भो सोच

लोजिये कि जैसे कोई काठ मजदूत है, बड़े सार वाला है, पुंट है और १००-५० वर्ष वाद वह साररहित हो जाता है तो वहां यह कहा जायगा कि यह काठ तो सारसहित था, मगर अब साररहित हो
गंगा ता क्या इस तरह यहां भी है कि आत्मा तो वास्तव में क्यायसहित ही है मगर कारण पाकर
क्यायरहित हो गया। उस जोबका जो सार है क्याय, वह सार निकल गया। जैसे पुराने काठमें से
सार हट जाता है क्या इस तरह आत्मा है ? ऐसा सोचने का आधार एक वह हिंद हो सकती है
कि जहां यह माना गया है कि जीव सदा रागवान है। उसका राग हो स्वरूप है। रागको छोड़कर
जीव हम और क्या बतायें। और कभी यह जीव तपरचरण करके मुक्त भी हो जाता है, तो वहां कहीं
रागजून्य नहीं हो गया, किन्तु दव गया और जब सदा शिवकी मंगी होती तो वह राग पंदा करके फिर
ढकेल देता है। तो इस तरह को बात से भी यह जिजासा वन सकती है क्या आत्मा क्यायसहित है
अथवा क्यायरहित ? क्यायसहित कहने वें यह तो सीधा ही बिगाड़ है कि आत्मा क्यायसहित हो
गया। शांत्मोंमें क्याय आगंतुक है, कमींदय से मायी है, घटना से प्रकट हुई है। वास्तवमें आत्मा तो
क्यायरहित है। क्याय शोगधिक चीज है। इस तरह आत्मा क्याय रहित है ? इस बातको लेकर
१० वीं जिजासा आयी है।

आत्माने सत्त्व असत्त्वविषयक त्रयोदशी जिज्ञासांका समाधान-उक्त उभय प्रश्नितिकल्प वाची जिज्ञासा का समाधान देते हैं कि ग्रांत्मा स्वद्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेक्षा से सत् है ग्रीर परद्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेक्षासे असत् है। इस आत्मामें अनेक असत्। भी परिचयमें आ रहे हैं. लेकिन उन असत्वोंकी स्रोर तो दृष्टि जिसको हो गई और स्वचतुष्टयसे सत्त्वकी दृष्टि जिसके नहीं रही ऐना पुरुष इस स्रातमा को सर्वथा यसत् भो कह सकता है। और, जिस पुष्पको स्वद्रव्य, चेत्रे, काल, भावके सत्त्रकी हिष्ट रही भीर वहां जब स्वविशेषण हट जाता है, है ही सत् ऐसा अंगीकार किया और बढ़कर परके दृब्य, च्चेत्र श्रादिक से शसत् है यह भी ध्यान छोड़ दिया ऐसे पुरुषको ये दोनों सर्व सत् रूप नजर श्राते हैं, किन्तु है अपने द्रव्य, च्रेत्र, काल, भावसे सत् और परद्रव्य च्रेत्र, काल भावसे असत्। जैसे कि बताये कोई कि यह पुस्तक सत् है या असत् है अर्थात् है या नहीं है, ये दो प्रश्न विकल्प किये जायें तो जिनकी वाहरी चीजों पर दिष्ट है वे कहते हैं कि नहीं है। क्या नहीं है ? उसके समक (अन्डरस्टूड) है, वह भीतर अन्तर्जरपमें बोल देता है। चौकी, भींट, आदिक नहीं है। अब जो उसकी गुन्त ज्ञान है उसकी तो हिंद इसने लिया नहीं है और वह नहीं का एकान्त करदे तो तथ्य तो न निकलगा, और कोई इस पुस्तक को सत् ही बताये, यह है ही है, इसमें "न" कतई नहीं है, तो इसके मायने है कि पुस्तक पुस्तक भी है, तो भी बात नहीं बनती। किर पढ़ने का काम कैसे किया जा सकेगा ? क्योंकि वह पूस्तक सिर फोड़ने का काम भी करने लगेगो। तो पुस्तक पुस्तक रूप है, इसके अतिरिक्त अन्य सब से यसत् है। यदि पदार्थ में यन्य का बसत्त्व नहीं हो तो अर्थिकया नहीं हो सकती है। वस्तु स्वरूप न रख सकेगा। ऐसा सत्त्व असत्त्व प्रत्येक पदार्थ में है। अपने सत्त्वसे सत्त्व है और परके सत्त्वसे असत्त्व है।

पिढ़ियं अन्तरतत्त्वकी नाध्यता—हमें इस अन्तरतत्त्वको किस विधिष्ठे सा गता चाहिए? जो कि अभेद पट्कारक विधियों में बात आती है उस विधिसे हमें स्वभावको साधना चाहिए। तो साध्य है यह अन्तरतत्त्व, जिसके फलमें प्राप्त होता है निमंल सिद्धप्रभुत्व परिणमन। वह है साध्यका फल। साध्यकी जो प्रक्रिया बनायो है, साधनकी जो बात को है, वह उसका फल है। यां इस बात को की सार्वकता से जानना चाहिए कि जो यह कह दिया जाता है कि साध्य तो सिद्ध अवस्था है और साधक यह भाव है।

तो अभी वह विधि नहीं आ सकी है कि जिस विधिसे प्रभुता पायी जा सके। यों ७ राजू ऊपर, लोक के अन्त में हिंच्ट लगाये रहे वह है सिद्ध पर्याय। वे प्रभु अनन्त चतुष्टयके घनो हैं। अच्छा तो उसे साध्य बना लोगे क्या? उसको क्या कर लोगे? पकड़ नहीं सकते। वहां पर जा नहीं सकते। उसका वहां उपयोग नहीं ले सकते। तो वह क्या साध्य बन जायगा? वह भी अय रहा साध्य न रहा। साध्य तो यह अन्तः प्रकाशमान स्वरूप है ज्ञानमात्र। इस ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वको ऐसे ही अनुकूल ज्ञानोपयोग करके साधना है। तो ऐसा साध्य साधक भाव मेरा कहीं बाहर नहीं पड़ा है। यह मैं साधक हूं और यही मेरे द्वारा साध्य है, आराध्य है। कभी भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को स्ववश नहीं कर सकता। किसो भो पदार्थ में यह सामर्थ्य नहों है कि वह किसी परपदार्थ को रच मात्र कुछ परिणितको करदे। भले ही निमित्तनैमित्तिक विधियां हैं, लेकिन किसी भो परद्रव्यमें यह सामर्थ्य नहीं कि किसो पर के द्रव्यरूप, गुणरूप, पर्यायरूप कुछ तो कर दे, उस परिणमनमें सहयोग दे दे, उसके परिणमन में कुछ अपना योगदान तो करदं। नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह कुछ भी साध्य कर सकेंगे तो केवल अपने को साध सकेंगे, दूसरे को हम नहीं साध सकते।

देखिये शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपासनाका लाभ-इस परिच्छेदमें प्रारम्भमें यह जिज्ञासा की गई थी कि जिस शुद्ध ग्रात्माके ग्राश्रयसे मोक्षमागं चलता है उसका क्या स्वरूप है ? उस स्वरूपका वर्णन करने के बाद श्रब यहां यह समक्ष लेना चाहिए कि ऐसा शुद्ध आत्मतत्त्वका भी परिज्ञान करने से लाभ न्या होगा ? किस शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यान की बात कही जा रही है ? जो सर्वपुण भेदोंसे परे है, जो सम-स्त परिणयनोंसे परे है और यह शुद्ध है, इस प्रकार के विकल्पसे भी जो परे है ऐसा जो निज शुद्ध श्रारमतत्त्व है, उसका ध्यान करने से उसका ज्ञानमात्र करने से निधिकल्प समाधि प्रकट होतो है। साधु परमेष्ठी के स्वरूपमें बताया है ज्ञानध्यानतपोरक्तः साधु क्या होता है ? जो ज्ञान-ध्यान् तपश्चरण में रत हो। सबसे मुख्य काम है ज्ञान। ऐसा जान नहीं जो लोकमें प्रचलित है, किन्तु एक जाननमात्र, ऐसा केवल जाननमात्र रहना यह सिद्धका उत्कृष्ट काम है ग्रीर इस काममें न रह सके तो ध्यान करें लेकिन ध्यान दूसरे नम्बर का काम है और ध्यानमें भो न आयें तो तपक्चरण करें, यह तीसरे क्रम में श्राता है। तो उस ज्ञानकी बात कह रहे हैं कि उस शुद्ध अन्तरतत्त्वका ज्ञान हो तो निर्विकल्प समाधि होती है, जिसका फल ही सदा के लिए अनन्त आनन्द प्रकट होना है। इसी ध्येयसे हम आपका एक जीवन में दृढ़ निर्णय हो। मेरे को काम है केवल तो एक अपने आपका जो शुद्ध सहज स्वरूप है उसकी भ्रोर बारबार श्राना । उसे निरखना, उसका ग्राश्रय करना ध्यान करना । वहां उपयोग को रख करके अपने को शान्त और तृष्त अनुभव करना। बही उपाय है सदा के लिए संकटोंसे छुटकारा प्राप्त करने का।

(२८०) भ्रध्यातमसहस्री प्रवचन दशम भाग

इसमें यह वर्णन विस्तारपूर्वंक किया गया है कि किस किस दिव्दसे आत्मामें क्या क्या प्रभाव होता है। ये स्वरचित अध्यात्मसहस्रोके १७ वें परिच्छेदके प्रवचन हैं। देखिये घ्रुविष्टिके प्रकरणमें-घ्रुविष्टिका महत्त्व-प्रमित्य भावनामें यही तो सब गाते हैं कि राजा राणा छत्रपति आदि बड़े से बड़े लोग सभी एक दिन मरेंगे, और थोड़ा यह भी ध्यान लाते हैं कि यह मैं भी एक दिन मरू गा, पर यह दात ध्यामें लाना बहुत आवश्यक है कि मैं आत्मा जो सहज जायकस्वरूप हूं वह कभी नहीं मरता। नित्यकी भावना साथ में हो तो घ्रानित्यभावनाका अर्थ यही है और यों ग्रानित्य-ग्रानित्य पर ही दृष्टि धरे रहें, तो इसमें लाभ क्या मिलेगा? तो नित्य भावना भावो। मैं ग्रात्मा जो सहज चैतन्यस्वरूप हूं सो नित्य हूं।

अनित्यभावना भाने का अर्थ है नित्यभावना कराना, न कि अनित्यमें उपयोगको डालना। कोई उसका उद्देश्य न समक्षे और वाहर में ही अनित्य अनित्य समक्ष्मा रहें तब तो फिर उसे न बाहर हो सहारा मिलेगा और न भीतर। तो अपने आपके ध्रु वस्वरूपको पिल्चानो। वह मेरे से कभी अलग नहीं होता। उस पर उपयोग न दे रहा हो कोई, तो यही उससे अलग होना कहलाता है। मेरा स्वरूप मुक्तसे कभी अलग होता है विया? - नहीं अलग होता। मैं भैरे स्वरूपको नहीं जान रहा हूं, बस इसी के मायने अलग होता है विया? - नहीं अलग होता। मैं भैरे स्वरूपको नहीं जान रहा हूं, बस इसी के मायने अलग होना कहलाता है। जैसे किसी पुरुषके घरमें कोई मिण छिपी हुई रखी हो, उसका उसे पढ़ा नहीं है तो घरमें यिण होकर भी वह निर्धनताका ही अर्जुभव कर रहा है और जिस समय उस मिणको वह पा लेगा उस समय वह अपने को घनिक अर्जुभव करेगा। इसी प्रकार यह आत्मदेव, यह सम्पूर्ण पर—मात्मतत्त्व मेरे अपने आपके सत्त्व में, स्वरूपमें प्रकाशमान है। उसकी जिसे खबर नहीं है वह तो गरीबी का हो अनुभव करेगा। अपने को माना कि मैं मनुष्य हूं तो फिर मनुष्य के उचित परिणाम बनेंगे। मैं इसका बाप हूं। यो अपने को किसी का बाप माना ता फिर आपके उचित (योग्य) परिणाम बनेंगे। जैसे बच्चोंको खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, सेवा सुश्चुण आदि करने की शल्य रखना।

बात थी कितनी सी जड़ में हो गया कितना बतंगड़-पिढ़ये-बात इतनी सी थी कि मैं प्रपनेको सहज ज्ञानस्वरूप न देख सका। हमने परको यह मैं हूं इतना माना। हे भगवन्, हमन कोई ज्यादह गल्ती तो नहीं की, बस जरा सी गल्ती को है किसी परतत्त्वको यह मैं हूं इतना मानः लेने भर की ि इतनी भर गस्तो कर देने पर इतना बड़ा दण्ड हमको मिल गया कि कहीं नरक निरोद की जैसी यातनायें सहनी पड़ रही हैं, कहीं पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ग्रादि गतियोंके ग्रसहा दु:ख सहने पड़ रहे, कहीं महं, कहीं म्राकुलित होऊं, कहीं दु:खी होऊं, तो हे नाथ, ये सब विदम्बनायें मेरे साथ वयों लग गई। तो सोचते सोचते यह बात निकली कि हे जोव, देखने में तो तूने छोटो सी गल्ती की है, पर वह बहुत बड़ी गल्ता है। जैसे कभी दी बादिमयों में बापसमें लड़।ई हा जाय तो उस मामले में न्यायाधीश यही जानना चाहता है कि इस लड़ाई में मूल अपराध किसका है ? पहिले एक ने दूसरे को गाली दा, उसने तमाचा मारा, फिर उसने लाठी मारा, दूसरे ने छुरा भोंक दिया, बड़ा खूना खच्चर मच गया। दोनों की फरि-याद पहुंची तो न्यायाधीश वहां यही जानना चाहता है कि मूलमें अपराव किसका है। जब पता लग गया कि पहिले इसने गाली दो थीं तो भट निर्णय दे देता है कि अपराधी तू है। अरे जो बीचमें अनेक थीर बातें दोनों द्वारा हो गई उनकी ग्रोर कुछ ध्यान न रखा। तो देखिये-बात जरा सी थी, केवल गाली दे दो थी, मगर बतंगड़ कितना वढ़ गया कि लोहलुहान हो गया। तो ऐसे ही यहां देखिये कि इस जोवने गल्ता तो जरा सी को क्या की परको मान लिया कि यह मैं हूं, बस इतनी सी गलतो के कारण बतंगड़ कितना बढ़ गया कि अनेक पर्यायोंकी भटकना चल उठी। देखिये-ग्राप लोगोंका आज कुछ पूण्यका उदय है, जिससे विषय कपायोंमें मस्त होकर परको ग्रपना रहे हो। तब इतनी सी वातको आप लोग कुछ अपनी गल्ती नहीं मान रहे हां कोई चीज चुरानेमें, परस्त्रीप्रसंग आदिके कार्य में या किसी की जान लेने के कार्यमें गल्तो मान रहे। देहको मान लिया कि यह मैं हूं, अपने वर्तमान विभावों को मान लिया कि यह मैं हूं, आदिक जो मूलमें अपराध हैं उनको तो अपराध हो नहीं मानते। तो जैसे बुन्देल खण्डमें कहते हैं गुर्राना, इतराना अथवा गर्वाना आदि तो भले ही आज पुण्यके उदय मिले हैं, सम्पदा मिली है, अच्छा ठाठ है, अच्छो दुकान है, लागोंमें इज्जत है, पोजीशन है, सब बातें हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो परको यह मैं हूं ऐसा माना जा रहा है, इसका तत्काल फल चाहे ग्राज देखने को न मिले, मगर इस मिथ्यात्व मान्यताका फल भविष्यमें अवस्य भोगना पढ़ेगा। तो यहाँ यह मूल अपराध

(400)

मत करो। –निजको निज परको पर जान, ऐसे सजग रहो।

वस्तुरिंदिसे त्त्त्वममें के अवधारणमें धैमें का प्रकाश, देखिय-जो वस्तुत्वको ठीक समभ लेते हैं उनके धर्म हो गया और जो वस्तुत्वसे अनिभन्नं हो गये वे ही धर्म के नाम पर रात दिन कितने ही कंट करें, पर वहां धर्महिष्टका धर्म न होगा। थोड़ा मंद कपाय होने से पुण्यवन्व हो जाता है। उसके फल में थोड़ा वैभव और मिल जायगा, देवगति मिल जायगी, इतनां भर हो गया, पर संसार का संकट न टलेगा। तो यह वात, यह अवसर, यह मौका, यह मनुष्यभवका समागम, ये कितने श्रोष्ठ अवसर हैं, इनको दुर्लभता जानकर इनका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाय, विषय कपायोंके प्रयोगके लिए इनका उपयाग मत करो। मैं वस्तु हूं, अपने हो द्रव्यसे हूं, पर द्रव्यसे नहीं हूं, तब पर द्रव्य मेरे कुछ नहीं, मैं ही मेरा हूं, ऐसा वस्तुत्व दृष्टिमें निर्णय होता है। मैं ग्रपने च्लेत्रसे हूं, पर च्लेत्रसे नहीं हूं। कितना जुदा हूं मैं कि मैं अपने प्रदेशोंसे ही हूं, दूसरे के प्रदेशों से नहीं हूं। दूसरे रूप कोई त्रिकाल हो ही नहीं सकता। यद्यपि गेरे प्रदेशमें एक चैत्रावगाह रूपसे कर्म रह रहे हैं, शरार रह रहा है, ग्रीर ग्रीर कुछ भी रह रहा हो, लेकिन मेरे प्रदेशोंमें उनका मस्तित्त्व नहीं है। मेरे प्रदेशोंमें मेरा ही ग्रस्तित्त्व है, दूसरे के प्रदेशांमें हो दूसरे का अस्तित्त्व है। जैसे कोई दो चोजें मित्री हुई हों, एक द्वेतावगाह रह रही हो और उनमें कोई ऐसा रसायन डाला जाय कि जहां असर केवल एक चीज पर पड़े, दूसरी चीज पर नहीं, तो उस रसायनके डालने पर एक चीज पर ही असर आयगा, दूसरे पर नहीं, क्योंकि वह छप े प्रदेशों में है. वह ग्रपन प्रदेशों में है। जब प्रदेश जुदे हुँ तब फिर मेरा जगतमें क्या है? कौन सा चेतन ग्रीर अचेतन पदार्थ मेरा हा सकता है ? मैं ग्रुपने च्रेत्रसे हुं परच्रेत्रसे नहीं हुं, इसी तरह ग्रागे और भी समिभये कि अपन कालसे हूं, परके काल से नहीं हूं, अर्थात् अपनी ही परिणतिसे मैं नहीं परि-णमता। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मेरा सुधार विगाइ काई दूसरा नहीं करता, दूसरे का सुधार बिगाड़ मैं नहीं कर सकता। तो जब कुछ भो करने का सम्बन्ध नहीं है मेरा किसी अन्य पदार्थ के साथ तो मेरा कोई क्या लग सकता है ? किसो का मैं क्या हो सकता हूं ? मैं सबसे अत्यन्त निराला है।

अगुद्ध निश्चय रिष्टिक परिणामका आख्यान पिढ़ये-प्राज अगुद्ध निश्चय दिष्टिक प्रभावको समभने का प्रयास करें कि हमारी किस तरह को दिष्ट यहां वनतीं हैं? नय सूलमें दो प्रकार के हैं-निश्चयनय और व्यवहारनय। निश्चयनय तो एक वस्तुको उसी वस्तुमें उस ही वस्तुको बात को बतायगा, व्यव-हारनय दो पदार्थीमें, अनेक पदार्थों में, उनके सयाग से हाने वालो बातको बताता है। तो निश्चयनय एक ही चीजमें एक बात को बतायगा, पर अगुद्ध बात को बताये तो वह अगुद्ध निश्चयनय है, शुद्ध पर्यायको बताये तो शुद्ध निश्चयनय है, और स्वभावका बताये, पर्यायको व मेदको नवताये तो वह परम शुद्ध निश्चयनय है। ऐसी ये तीन बातें हैं। इन तीन नयों से जब हम आहमाका ज्ञान करते हैं तो जिस नयने ऐसा बताया उस नयमें वैसा ज्ञात हुना, पर तीन नयों से भिन्न भिन्न बात ज्ञात होतो है। अगुद्ध निश्चयद्य हिन्दे में यह ज्ञान होता है। मैं सुन्ती हो रहा, दुःखी हो रहा, कोधी बन रहा, कषायवान बन रहा, कक्षी वन रहा ता मैं अन्त परिणमनसे बन रहा, कोई दूसरा नहीं परिणम रहा। घरमें कोई एक मनुष्य कमाई करता है और वह बहुत उपायों से करता है तो उस समय भी वह दुःखी हो रहा है और उसका फल जब निलेगा तो भी वह अकेला हो दुःखी होगा। उसमें कोई दूसरा सहयोगी नहीं है। इस जीवने विपरीत बुद्धि करके अपने आपको कैसा दुःखो बना डाला है। उसको किसी दूसरे जीवने मिल-कर दुःखी नहीं किया। हम बुरे वनते हैं तो उसमें भी हम आजाद हैं, हम आजाद होकर उद्दण्ड होकर

बुरे बनते हैं और जब हम भले बनते हैं, शान्त पित्र बनते हैं तो वहां भी हम आजाद हैं। हम ही अकेले अपने आपके शुद्ध परिणमन के बलसे वहां मुखी शान्त पवित्र बना करते हैं। तो हमारा सारा भविष्य हमारी करनी पर निर्भर है। हम जैसी करनी करें वैसा तत्काल भी फल पायें और भविष्य में भी फल पायें और यदि अपनी करनी हम ठीक नहीं सम्हालते और भगवानसे रोज रोज प्रार्थना करे कि हे भगवन्, हमारी गल्ती माफ करो तो क्या यों गल्ती माफ हो जायगी ? नहीं माफ हो सकती। प्रभुकी भक्ति तो हमारे लिए प्रवलम्बन है। उसके प्रवलम्बन से हम अपने आपकी सम्हाल करें तो करलें सम्हाल, पर प्रभु आकर हमारी सम्हाल न करेंगे। हमें खुद अपनी सम्हाल करनी होगी। खोंटे कामों से हटें, खोंटे कामों से हटने के लिए खोंटे कामोंका सही स्वरूप जाने, क्यों खोंटा है ? इसमें क्यों दम नहीं, क्यों सार नहीं ? पहिले उसका स्वरूप जानें ग्रीर फिर उस खोंटे काम से हटने की अन्दर में भावना बनायें, मैं इस कार्य के जरा भी निकट न रहूं, मुक्समें ये खोंटे कार्य जरा भी न समायें, खोंटी परिणति मेरे मत बने नहीं तो मेरा विनाश होगा अर्थात् बरवादी हो जायगी। ता खोंटे कामों से हटनें की भावना बनायें श्रीर उस भावनाका फिर श्रभ्यास बढ़ायें। जब इन खोटे कामों से हटना हो जायगा तब इस जीवका दु:खोंका भार दूर हो जायगा। श्रीर स्वयं श्रपने श्राप यह भाररिहत श्रानन्दमय जैसा है वैसा अपने आपमें अनुभव करने लगें। तो काम करने के लिए ये दो हैं-एक तो यह कि मेरे में विषय क्षायोंकी परिणति मत बने, रंच भी मत ग्रायें, मैं उन प्रवृत्तियों से बहुत हा दूर रहूं, दूसरी भावना यह बने कि मेरे ज्ञानमें तो मेरा ज्ञान, ज्ञानस्वरूप यह परमात्मा समाया रहे. दूसरा कोई मेरे ज्ञानमें भी मत श्राये। मेरा यह ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्व मेरे ज्ञानमें बसा रहेगा तो वहां कोई श्राकुलता नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, किसी प्रकारका श्रागे कष्ट भी न होगा। अजिहम ग्रान इतनेसुन्दर समागम पाये हैं तो इन दो भावनाओंका साकार रूप देकर प्रयास करना चाहिए-१-निर्विकल्प वन सकें ग्रीर २-सहज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान रखते हुए सहज आनन्द प्राप्त कर सकें।

अन्तर्व्याप्यव्यापकदिष्टका प्रभाव पढ़िये-अपन धापको अपने में देखें कि हम हम ही में बने रहें या दूसरे में बने रहें. इतना जो भाव होता है वह हममें ही बनता है, दूसरे में नहीं। लोग यों कहते हैं कि ग्रमुक धादमी तो ग्रन्यायसे धन कमाता है, दूसरोंको सताकर धन कमाता है तो उस धनको जितने लोग खायेंगे उन सबमें वह पाप बट जायगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे जो अन्याय करेगा, जा संक्लेश करेगा उसको हीफल मिलेगा। हां खाने वाले लाग यह जानते हों कि यह अन्यायसे कमाता है, सताकर कुमाता है, फिर भी मौज से खायें तो उन्होंने अलग से पाप बांध लिया। पर ऐसा नहीं है कि कमाई करने वालेका पाप बांट लेते हों और यह कुछ पापसे हल्का बन जाय। जो करता है सो ही कर्म बांधता है, सो ही फल भोगता है। ता हमांरा जो सुख है, दु:ख है, विकल्प है, विचार है ये मुक्तमें ही व्यापते हैं, इस कारण हम दिसा करते हैं तो अपनी ही करते हैं कि नहों ? हिंसा नाम है आकुलित होने का। ये आकुलतायें न जमें तो हिंसा कुछ न होगी। हमारी हिंसा हो गयो, क्योंकि हमने आकु-लता की, संक्लेश किया, खोंटे भाव किया। तो इसे कहते हैं-अन्तव्याप्यव्यापक हिष्ट। इसमें क्या विचारना है कि मैं जो कुछ करता हूं सो मैं मुभमें ही करता हूं, मैं ही मुभमें व्यापक हूं, मेरे भागोंका कोई दूसरा साथी नहीं है। देखो-ऐसा जो लाग उलहाना देते हैं कि कोई किसो का साथी नहीं, सब खुदगर्ज हैं, -श्ररे इस में उलहाना देने की क्या जरूरत है ? वस्तुका स्वरूप हो ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी पर्यायमें रहेगा, दूस रे की पर्यायमें न रहेगा। यदि कोई पुरुप अपने मित्रका, पुत्र का, स्वीका बहुत ख्याल रखता है, श्राराम देता है, सुब देता है तो उस पुराने कुछ नहीं किया। उस ने अपना भाव किया और अपने भावोंके अनुसार अपने आपमें पुरुवार्थ किया, प्रयास विया, इसरा

(405)

कोई सुखो हुआ तो वह अपने खुँद उदयसे, अपने खुद परिणमनसे सुखी हुआ। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसो को दुःख नहीं देता, सब पुण्य पापके उदय हैं, इशिलए ग्राधिक दृष्टि दें ग्रपने ग्रापकी सम्हालपर । मैं ग्रपने ग्रापके ग्रात्माको सम्हाले रहूं, सावधान रखूं, इस पर दृष्टि करना चाहिए । जव यह दृष्टि बन जायगी कि मेरा सब कुछ मुफ्तमें है, मेरें को वाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है। तो वह प्रपने श्रापके स्वभावका भी दर्शन कर लेगा। लोग कहते हैं कि परमात्मा घट घटमें मौजूद है, वह किसे तरह मौजूद है ? वह इसी तरह मौजूद है कि प्रत्येक जीव परमात्माका स्वरूप रख रहा है। ग्रगर वह वीनेगा ता विधिपूर्वक । दूधमें घो है कि नहीं ? जो एक खाली दूध लाये उसमें वहीं मीजूद है, पर ग्रांखों दिखता है क्या ? नहीं दिखता, श्रीर उसकी विधि बना लें, दहो बनाकर मथन करंतो उसमें से घी निकल ग्रायगा। तो दूधमें घी मौजूद है, पर घो वनान की तरकीव भी तो होती है, ऐसे ही ग्रात्मा में परमात्ना है, हम आप सब जीवोंमें भगवान है, मगर भगवान बननेको विधि भी तो होती है। क्या विधि है ? ममता न करें, बाह्य पदार्थों से उपेक्षा करें, किसी भी वाह्य वस्तुमें उपयोग न फसायें, अपने प्रापके ज्ञानस्वरूपु, श्रात्माको निरखो । मैं ज्ञानमात्र हूं, ज्ञान हो ज्ञानरूप है, ज्ञानके श्रतिरिक्त श्रौर में कुछ नहीं हूं, ऐसा ज्ञानरूप ही ज्ञानमें ग्राये, ज्ञानका अनुभव वने तो सारे दोध दूर हो जाते हैं, ग्रौर यह परमारमस्वरूप प्रकट हा जाता है। तो जैसे दुध दहों का मधे विना घो नहीं प्रकट होता, ऐसे ही ग्रात्म-स्वरूपको मधे बिना ग्रर्थात् उसमें उपयोग जमा रहे तव ही परमात्मस्वरूप प्रकट होगा। भगवान के दर्शन होते हैं समतासे । समतापरिणाम हो, रागद्वेष भाव न हो तो आत्मामें परमात्मस्वरूपके दर्शन होते हैं। तो दो बातें एक साथ तो नहीं हो सकतीं कि घरकी ममता भी करे और धर्मका फल भी लूट लें। ममता वाले ने धर्म ही कहां किया ? चोजें सब विनाशीक हैं। अपने आत्माकी दया हुई हो, आत्मा का उद्धार करना हो तो उसका रास्ता माक्षमाग है। ममता छोड़ें, रागद्वेष छोड़ें और अपने ज्ञानस्वरूप की उपासना करे, और संसारमें रुलना है तो उसका उपाय तो कर ही रहे हैं सभी लोग। मगर ससार के उपाय में फायदा नहीं है। जन्म मरण मिलेगा। खोंटो मौत मिलेगी, खोटा जन्म मिलेगा, इससे आत्मामें आयें, ज्ञानमें आयें, कथायें कम करे, आत्माके स्वरूपका निरखनका प्रयास बनावें, उसका योग

जुड़ावें, बस यही कल्याणकी चीज है। परिणामशक्तिके निर्णयका लाभ देखिये-जो है वह पूरा है और प्रति समय परिणमते रहते हुए जो भी पदार्थ है उसका प्रत्येक समयमें नवीन नवीन पर्यायका उत्पाद, पुरानी पर्यायका व्यय, ये होते ही रहते हैं। मैं में हूं, मैं भो कुछ न कुछ बनता हूं, निगड़ता हूं, वस इतना हो तो मेरे साथ बात है। इतन के आगे और मेरे साथ काई बात नहीं। जारा भ्रमजाल है। या तो उस घरियारे की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, और भजनोंमें भी गाते हैं जो कि कई घातवानोंके साथ घा का गट्ठा लिए हुए जा रहा था। गर्मी के दिन थे, तेज घूप थों, इसलिए सभी घांसयारे एक पेड़ के नाचे विश्वाम करने लगे। उस एक घास-यारे को निद्रा आ गुई, सो गया। साते हुए में उसे स्वप्न आया कि मैं एक देशका बादशाह (राजाओं का राजा। बना दिया गया हूं। बहुत से राजा लोग मेरी आजा में हैं। सभी लाग आ आ कर मुभी नमस्कार कर रहे हैं, मेरी हुक्कमत सारे राज्यमें चल रही है। - (देशो जब स्वप्न ग्राता है तो उस समय सब सत्य प्रतात होता है) अब साथके घसियारोंका घर जाने का जल्दी थो सो उसे जगा दिया। जनने पर देवा कि वहा ता कहीं कुछ भा न था, न राज्य था, न वैभव, न प्रतिष्ठा। लो घसि-यारोंसे वह भगड़न लगा कि तुमने मेरा राज्य ले लिया, तुमने मेरा सारा वैभव ले लिया, मेरी हक्कमत ले लिया, वतात्रा, पड़ा तो था वह एक पेड़के नाचे ककरीली जमीन पर, ईंट की तिकया रखे था, पास में कुछ न था, पर स्वप्त मा जानके कारण वह अपने को राजा मान रहा था, आंखें खुलीं कि वह

सब कुछ खतम, ठीक इसी प्रकार मोहनींदमें ही मोहोजन विकल्प करके बरबाद हो रहे हैं। अगर आप को सत्य आनन्द मिल जाय, सत्य ज्ञानस्वरूप आत्माके दर्शन हो जायें तो सारे संकट आपके समाप्त हो जाये। जन्म मरण से बढ़कर ग्रीर क्या विपत्ति है ? मरे, जन्मे, न जाने कहां जन्म हो गया, न जाने क्या क्या जन्म मिले ? ऐसी परम्परा रहना यह सबसे वड़ी भारी विपत्ति है। ग्रीर, वर्तमानमें कोई समस्यायें ग्रायें, उन्हें बड़ी विपत्ति न मानें, उनके ज्ञाता हुन्दा रहें, यह भी समस्या ग्रायी-तो ठीक, यह भी श्रायी तो ठीक, मारवाड़ियों के बारेमें यह बात प्रसिद्ध है कि कदाचित् लखपती, करोड़पती हो गये, श्रीर किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई कि कुछ भी धन पासमें न रहा तो वे कह बैठते है कि धन न रहा तो न सही, जैसे लौटा डोर लेकर निकल पड़े थे वसे ही लौटा डोर लेकर फिर जा रहे हैं, नुक-शान क्या ? तो वहां वे सभी स्थितियों में सन्तुष्ट रहते हैं, इतना नुकशान करके भी हिम्मत करते हैं, ऐसे ही समिभये कि अगर यहां कुछ घाटा हो गया तो इसमें हमारा क्या बिगाड़ ? मैं तो ज्ञानधन हूं, ज्ञानस्वरूपमात्र हं। इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं ग्राया था परभवसे भौर इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं श्रव भी हूं श्रीर जब यहांसे जाऊ गा तो इतना ही स्वरूप लिए हुए जाऊ गा। मेरे में क्या कभी श्रायी ? जो मैं हूं वह पूरा का पूरा, वहीं का वहीं हूं। तो अपने आपके बारे में ज्ञानप्रकाश लेना बड़ा जरूरी है। श्रीर यह प्रकाश कोई एक दो दिन में अथवा १०-२० दिन में नहीं मिलता, जितना सारा जीवन रोष है वह सव इस ज्ञानप्रकाश के पाने में लगाना होगा। अनादि काल से जो वासना संस्कार घर कर गये उनको मिटाने के लिए कुछ चन्द दिनों से न काम बनेगा, सारा जीवन लगायें ग्रीर यह हा एक जीवन नहीं, जब तक संसार में जीवन शेष मिलता है वह सब जीवन इस ग्रात्माके ज्ञान प्रकाश के लिए ही रहना चाहिए और उस ज्ञानप्रकाशसे अपना जीवन सफल मानें। बाकी कुछ से भी कुछ हो तो क्या है ?

एकत्वभावनादिष्टका प्रभाव परिखये-मैं एक ग्रकेला ही हूं, क्या लाभ है दूसरों से स्नेह रखने में ? पर द्रव्योंसे मोह रखनेमें, परकी चिंतायें. ख्याल, विकल्प बनानेमें। इस ज्ञान पर, इन अनेक विकल्पों का जो आक्रमण कर रहे हैं इसमें क्या तत्त्व मिलेगा ? मैं एक हूं, मैं गुष्त ही गुष्त अपने में ही अपने कार्य को सम्हालूं, अपने स्वरूपको सम्हालूं, यह कार्य है। अब इस आत्मा के हाथ पैर आदि ता नहीं हैं कि इसे कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े। अरे यह तो ज्ञानभाव मात्र है। ज्ञानभावके द्वारा भ्रपन ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें लें, यही हमारा एक महान पौरुष है। इसकी सिद्धि के लिए ही हमको व्यवहार के धर्म करने होते हैं, वे क्यों करने होते कि अशुभ वासनायें, अशुभ संस्कार लगे हैं, इसका निराकरण शुभ भावनाओंसे, शुभ कियाओंमें, शुभ प्रसगोंमें रहकर हम अशुभ भावनाओंका निराकरण करते हैं। मानो हम अपने को एक ऐसा पात्र बनाये रहें कि अञ्चम ब्यसनोंमें, पापोंमें रहकर मेरा पात्रता नष्ट न हो। तो यो समिभये कि हमारा व्यवहार धर्म कवचका काम करता है और युद्ध चैतन्यभाव की दृष्टि शस्त्र का काम करती है। कोई योद्धा युद्धमें क्रूद जाय, उसके पास केवल कवच हो तो उसकी रक्षा नहीं है भीर कोई योद्धा युद्धमें केवल शस्त्र ही लिए हो पर कवच न हो तो भी उसकी रक्षा नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवनमें शुभोपयोगमें भी अपना उपयोग रखें, पर दृष्टि रखें, ध्यान रखें, उस शुद्ध चैतन्य-तत्त्व की ग्रोर, भगवानका स्वरूप ही ग्रीर क्या है ? भगवान किसका नाम है ? ग्रात्मा सहज अपने सत्त्वसे जैसा है वैसा ही बाहरमें पर्यायमें प्रकट हो जाय, उसी के मायने भगवान है। जब वह अकेला वहीं प्रकट हो जाता है, अपने सहजस्वभावमें ता अनन्त ज्ञान होना, वर्वज्ञान हो जाना, यह सब उसकी एक नियत कला है। वहां ऐसा होना ही पड़ता है, पर प्रभु नाम उसका है कि जो केवल हो गया, प्रकट हो गया, इसी को कहते हैं कंवल्यप्रभु। यदि ऐसे कैवल्यकी प्राप्ति करना हो तो प्रथम यह ही देह कर्मके

बन्धनमें बन्धी हुई हालतमें ही हमें संबह्णहण्ड करने यह तो परलमा होगा कि यह है केवल, इसलिए यह केवल बन संगे। एक उपाय सिद्ध हो सकता है। यदि यह स्वरूपमें केवल नहीं तो अनेक उपाय करने पर भो यह एक बन नहीं पाता है। ऐसे केवल निजन्दर्स्पणी हिंदर रगने का गाम है एक बन मध्याहण्डि। इस एक बमावाहण्डिमें केवी हिंदर बनती है ? मैं मब जगह अनेला हो है। कोई पुरुष बड़ी उम्रका हो जाय प्रोर उसके पिता भाई बगैरह बहुत से लोग पुजर गये ही तब उन्हें यह याद आता कि खोह, उन समयों भी भी मफेला ही था और मोह का उवण था, जब सबके बीच में तब वहीं यह शंतुभव नहीं वन पाया था कि में मफेला है। मां के प्रतुभव में लाभ उद्या लो। जिस किसी भी प्रकार थोड़ी बहुत ज्ञांन-किरण प्रकट होती है उमसे ही लाभ से लीजिये। में सर्वत्र अकता है, यही हिल्ट अगर बन जाय तो बड़ी पायता बनती है। में सकता अपने ही मांवांका करने बाला हूं। में दूसरे में राग या बिताय या सुल दुःस किन्हीं भी भायोंका कर सकते बाला नहीं है। मैं हूं मौर उत्पादक्य कि शोक्य मुक्त है। मेरे में ही मेरी पर्यायका उत्पादक्य होता रहता है। मैं सबंध प्रयने ही भायोंको करता है, अकेला ही सनने भायोंको भोगता है।

विभारतीयत्यरिकता परिणय करिय-ग्रन्य मयसे निराला ग्रीर धपने ग्रापके स्वकृपमें तन्मय-इस विधिसे देखा गया यह आत्मतत्त्व सर्वसंकटों को हरने का स्वयं स्वंभाव रम रहा है। इसे कहते हैं एकत्वियभक्त आत्मा । परसे निराला यह तो है विभक्तका क्य, मीर मपने स्थक्य में तन्मय, यह है एकत्यका रूप । विभक्तके रूपको सपट करने के लिए धन्यस्त्रभावना मातो है । धुभने सब बाह्य पदाय निराल हैं, ग्रन्य हैं अन्य भन्यकी बात सोचते जब सहज चैत-यस्वरूपमात्र एटिटमें रहा, वहाँ तक भी थं यहन भावनाकी किरणें जाना चाहिए। ऐसा तो सभी लोग कह बैठने हैं कि मकान, धन, पुत्र, मिन, स्त्रो प्रादिक ये भिन्न चीजें हैं, ग्रपनो नहीं हैं, पर इतने तक हो ग्रन्यत्वकी वात मानने से मुनतः भिन्नता प्रकट नहीं होती। ये तो प्रकट निन्न हैं, पर उसे हैं, देह भी प्रपना नहीं है, पर ग्रीर थन्त: देखिये कि राग, होष, कोध, मान, माया, लोभ, विषयकषाय, विकल्पविचार ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरे से मन्य हैं। यद्यपि ये सब कर्म छ।ये हैं। जैसे अन्य पदार्थी का हम शान करते हैं तो अन्य पदार्थ उन पदार्थी की जगह रहते हैं और विज्ञान बनाते हैं कि यह श्रपने भीतरमें एक ऋतक हुई है। ऋट बोलते हैं जैयाकार परिणमन । बाह्य वस्तु तो बाह्य जगहमें ही है, अब उसके बारे में जो हमारी जानकारी बनी यह जानकारी क्या है ? जैसे कि बाह्य पदार्थ हैं उनके प्रमुख्य यहां बोध होता है। भीर माटा हब्टान्त लें तो दर्पण भीर दर्पणके सामने जैसे गयुर नाच रहा हो ता मयुर मयुरको जगह है, दर्पण दर्पण को जगह है, पर मगूरका सन्निधान पाकर दर्पणमें अधुराकार प्रनिधिम्ब हुआ है। सो मगूर तो प्रकट भिन्न पदार्थ हैं दर्ग से, लेकिन मयूर उपाधिका निमिश पाकर जो उस दर्ग में मयूर की छाया प्रतिविभिन्नत हुई है वह भी दर्पणकी नहीं है, दर्पण से निराली है। यद्यपि वह छाया दपणकी परिणति है पर हम सब दर्पण के स्वभावकी ग्रोर प्रवेश करते हैं तब यह विदित हाता है कि यह तो एक स्वच्छता मात्र ही है। हाथ का ग्रन्ययव्यतिरेक सम्बन्ध भी उस मसूर के साथ है इस । रण वह दर्पण की चीज न रही । वह मसूर प्रतिबिम्ब और दर्पण में दर्पण के हो कारण अपाधिके सिन्नधान विना दर्पण में ही हो जाय सो नहीं होता, इस कारण भी वह छाया दर्पण की नहीं है। इसी प्रकार यहां देखिये कि कमें तो प्रकट जुदे हैं, चेतन यह प्रकट जुदा है, किन्तु जब कमंविपाक तुमा-कमंबिपाकका प्रथं क्या है कि जो कमं सत्तामें वे जनकः यह अन्तिम क्षण आया है, इसके बाद ये निकल ही जायेंगे। जहां कर्म के १० करण बताये हैं कम काण्डमें वहां बन्ध भो लिखा, पर उदयको बात नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी कि उदय भी क्या ? निर्जर्भ का हो नाम उदय है, अपना समय पाकर फल देकर फड़ने का ही नाम निर्जरा है। वही उदय

है। निजेरा का ही नाम फरना है।

अगुनिमायनार्राष्ट्रका प्रांरणाम देखिये-अगुनिमावनादृष्टिका परिणाम देखिये-अगुनिभावनादृष्टिमें निजका विनार कीजिये-हाड़, मांस, चाम ये अब अपिवत्र हैं, शरीर भी अपिवत्र हैं। दोहा भी बोलते हु-"दिवे चाम चादर भड़ी, हाड़ वीजरा देह, भीतर या सम जगतमें और नहीं विन गेड़।" इस देहमें ऊपर से चामका चारर मही है, भीवर से देखों तो महा प्रपतित है। देखये-प्रजुचि भावना भी काम कर रही है, उससे हटाने हा। अपिवन है, गन्दा है, पर यह अपिनता, यह गन्दगी उसकी दृष्टि में आ पाता है जिसको बंराप्य हो। ज्ञानभावसे जिसका लक्ष्य हुन्ना, अपने को ज्ञा स्वभाव मार्गत हुए कल्याण की जिसके तड़फ हुई, कल्यागढ़ी और जिसका चिल चलता हो उसको ये ची में अपित्र लगती हैं, पर माहियां का ता व्यावित्र नहीं जबती। अपिबत्र होने हुए भी गोहियोंको सुद्दावना लगता है। कितना सुन्दर छ। है, अरे छप क्या है ? सुन्दर कहते किस हैं ? सु उन्द् शर, ये तान बदद इसमें भरे हैं, उन्दी वलंदने धातु है, जिसका अयं है क्लेश देना । जा मली प्रकार से इस जांवको यंजश दे, बाव्ट दे, उस फहते हैं सुन्दर। यह तो इस सुन्दर शब्दका अर्थ है। ऐसा हो सुन्दर है, लेकिन इस अर्थ में तो सुन्दर नहीं नजर आता। तो जब ज्ञानमांव का उदय होता है तो यह अधुनियना उसकी दृष्टिमें नहीं रह पाता, और जिसके रागभाव नहीं अथना कहो कि अपने जानस्वरूप की सुध है, कल्याण की दिशा का विसे ज्ञान है, करवाण यही है कि ज्ञान भावमें रहें। संसार के संकट उसके हल जायेंगे। चारो गतियों के दृ:रा उसके न रहेंगे, जन्म मरणको परम्परा नष्ट हा बायगा । जितका अपने आपके भीतर प्रकाश-मान पुचि तत्त्वके दर्शन हुए उसकी ही अपुचिभावना कार्यकारो है, य यव। जैन किसी रास्ते से चलके वाला कोई पुरुष रास्ते में दोनों तरफ विष्टा गोवर ब्रादिका छैर ब्राये हो। उससे ग्लान होकर बलेश मानता है, इसी प्रकार यह अध्वि भावना भागे वाला पुरुष भी सब चीजोंको अर्जान देखकर बलेश तो पायगा हो। लेकिन अपने आपके भीतर जो धुनितत्त्व पड़ा है उसके दर्धन हो जाने से बहु अशृचि भावना इसके लिए धार्मिकरूप बन गई। जिसका अपने भीतर की पवियता का, ब्रानिभावका द्यांन महों हुआ उसके अगुनि भावना मां कार्यकारों नहीं बन सकती है। तो इसको कहते हैं शुजिस्बभाव-भावना दिष्ट ।

अभेदस्वभावधिटसे अपनी जानकारी का प्रभाव और उसका बाधक भाव, परिवये- जाननेकी वृत्ति दो प्रकार से हुआ करती है। एक तो जाननहारमें अभेद रूपसे वर्तकर, दूसरे भेदका बनाकर। जैसे जाना कि यह चौकी है, पुस्तक है, श्रमुक चीज है, यह कहलाती है भेददृष्टिस जानकारी. ग्रीर ग्रात्मा में भी कोई ऐसा जाने कि मुभमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, अनेक गुण हैं, अनेक पर्यायें हैं तो यह है भेद-दृष्टिसे निहारना । जब यह अपने आपको अभेद चैतन्य स्वभावमात्र अनुभव कर रहा है उस समय कहलायगा अभेदस्यभावदृष्टिसे जानकारी करना। ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाया हो ऐसी जानकारी को कहते हैं अभेदस्वभावदृष्टिसे जानकारी बनाना। अब तक जीवने भेददृष्टि से जानने का ही उद्यम किया। बाह्य पदार्थ को जाना तो भेदभाव से। अपने आत्माके वारे में भी कुछ जानकारी बनाई तो भेदभावसे। ग्रभेद स्वभावसे ग्रपने ग्रापको जो कांई जानने लगेगा वह पूज्य है, पवित्र है, सम्यग्दृष्टि है, निकटकालमें ही मोक्षमार्ग में चलता हुआ मोक्ष पा लेगा तो अपने लिए भी यह शिक्षा लेना है कि मेरी जानकारों को पद्धति अभेदस्वभाव दृष्टि की बने। जितने क्लेश हो रहे हैं वे सब भेददृष्टि की जानकारी से बन रहे। भले ही उनमें इतना अन्तर हो कि किसी जानकारों में बड़ी श्राकुलता है किसी में मन्द स्राकुलता है, मगर भेदपूर्वक जानेंगे तो वहां कुछ न कुछ क्षोभ वना ही हुसा है। जहां स्रात्मा का भो भेद दृष्टि से जानने में क्षोभ को वात अ ती है वहां वाह्य दृष्टि से मोई ममता के भाव से पुत्र स्त्री आदिक को समभने की वात तो पूरो वि डम्बना ही है। यह जीव इन सबसे निराला है। भगवान त्रात्मा चैतन्यमूर्ति सत्य श्रानन्द का घाम है श्रीर उसकी वतमान में यह दशा बनी है। बस श्रभेदस्वभाव दृष्टिसे अनुभवनेकी कला न होनेसे ये सब क्लेश वने हुए हैं। समभाये जानेपर भी चित्त में वात नहीं उतरती।

परमात्मा होने के प्रांग्राममें ही कुशलता देखिये-एक यह हो प्रोग्राम हमारे जीवनमें हाना ठीक है कि मुक्ते तो परमात्मा बनना है, क्योंकि बहुत दिनों तक दो तरह के ही जीव रह सकते हैं-या तो वहि-रात्मा रहेगा बहुत काल तक, या परमात्मा रहेगा अनन्तकाल तक। अन्तरात्मा तो सदा नहीं रह सकता। कोई जानी हो, अन्तरात्मा हो, तो उसका मोक्ष हा जायगा, तो अन्तरात्मा न रहा, परमात्मा रहा। तो पक्के घर दो तरह के ब्रात्माश्रोंके हैं-बहिरात्मा श्रीर परमात्मा। लेकिन बहिरात्मा बने हुए श्रनन्त काल गुजर गया, उसमें तो शान्ति नहीं मिली। थोड़ा ज्ञान किया, थोड़ा मोह हटाया, तो उस की श्रद्धामें लगाकर ही क्यों रख रहे हो ? कुन्दकुन्द देवने बताया है कि परमाणु मात्र भी जहां राग है वह म्रात्माको नहीं जानता। इसका अर्थ यह है कि श्रद्धामें परमाणु मात्र मा जिसके राग है वह आत्माको नहीं जानता। जैसे कोई पुरुष ऐना संचे कि लोकमें दूसरोका कुछ विगाड़ तो नहीं करता, श्रवने घरमें रहता हूं, ग्रौर मुक्ते दुनिया की किसी चीजसे माह नहीं है। केवल एक अपनी स्त्रों भर का मोह है, तो मेरे को तो एक स्त्री का छोड़कर बाको सारे अनन्त जोत्रोंका मोह नहीं रहा। तो मैं तो ६६ प्रतिशत सम्यग्दृष्टि हूं। पूणं सम्यग्दृष्टि हाने में कुछ हो कमी रह गई है, ऐसा तो नहीं होता। श्रगर परमागु मात्र भी राग है श्रद्धा में, वह मैं हूं, वह मेरा है, तो वह श्रात्माको नहीं जानता। जिस की श्रद्धामें यह वसा है कि मैं यिकचन हूं. मेरा परमाशुमात्र भी नहीं है, किसी अन्य पदार्थ से मेरे में कोई परिणित नहीं आतो । न दुःख, न सुद, न शान्ति, न अशान्ति, भले ही विधिया है निमित्ता निम-त्तिक, मगर द्रव्य सव प्रथक् पुथक् हैं। मैं सबसे निराला हूं और फिर जो औदयिक वैभाविक औदायिक वातें हैं, दु: खो सुखी होना, कोघादिक होना, उनसे मेरे को नया फायदा ? मेरे ब्रात्मामें तो विगुद्ध ज्ञानानन्द का स्वभाव है। मैं किसी से क्या नह लगाऊं? किसो से क्या मोह करूं? मैं तो अपन आपमें ही रमकर तृष्त रहूं। मैं सहज ग्रानन्दस्वरूष हूं, मेरे स्वरूपमें कष्ट नहीं है, कष्ट पाया, पर

स्वरूपमें कब्ट नहीं है, स्वभावमें कब्ट नहीं है। मेरा स्वभाव कब्ट का नहीं। मैं तो स्वभावरूप हूं। जो सदा रह सकता हो सो मैं हूं। ऐसा कब्ट रहित अपने स्वभाव का चिन्तम करें तो इससे तो हमें शान्तिकी दिशा मिलेगी। अगर बाहरमें किसी पुरुषसे कोई अशान्ति की बात कल्पनामें आये, उसका ही ध्यान बना रहे तो अशान्ति ही बढ़ेगी।

(२८१-२८३) अध्यात्मसहस्रो प्रवचन ११, १२, १३ भाग (२८४-२८६) अध्यात्मसहस्रो प्रवचन १४, १५, १६ भाग (२८७-२८८) पञ्चाध्यायो प्रवचन १, २ भाग

तत्त्वका उद्योषण करने वाला एक पञ्चाच्यायी नामक अपूर्व ग्रन्य हैं जिसके १ से लेकर २६० तक की गायाओं पर इन दो भागों में प्रवचन हैं। देखिये तत्त्वका स्वरू। द वीं गायामें पृष्ठ १२-वस्तुकी सत्स्वरूपता, स्वतः सिद्धता एवं ग्रनाद्यनन्तत।-तत्त्व सत् लक्षण वाला है, ग्रथित् जिसका लक्षण सत् है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु नत् होता है,यह उसकाभाव हुआ। पर इ। शब्दांमें बहा या यह भाव किवस्तु सत्वक्षण वाला है, इस कथनमें भेद पद्धति अपनाई है। जिसका लक्षण सत् है वह वस्तु है। लेकिन इतना भो भेद है कहां ? ग्रीर इस भेदके साथ बतानेपर पूर्ण ढगते ग्रभो परिचय नहीं हा पाया। तब उनमें कह-कर स्वरूप कहते हैं कि वस्तु सन्मात्र है, सत्त्व मात्र है, सत्स्वरूग है, उसका लक्षण सत् है। वह सत् कोई भिन्न चोज है ऐसा नहों है। वस्तु हो सत् स्वरूप है। वह वस्तुस्वरूप है तो यह बात भी निर्णीत होती है कि वह स्वतः सिद्ध है। वस्तुको किसने वनायां, कैसे बनायां, कहां बनायां ? ग्रीर कुछ नहीं था तो विना उपादानके कैसे बन गया ? श्रादिक वातें जब विचारमें लेते हैं तो यह निणय होता है कि वस्तु स्वतः सिद्ध है। जो सत् है वह स्वतः सत् है। कल्पना करो किसी वस्तुके बारेने कि यह न था अब हुआ। ता क्या हुआ ? यह बात सिद्ध नहीं होती। ओ सत् है वह स्वतः सिद्ध है जो बात स्वतः सिद्ध हातो है वह है पदार्थ। वह अनादि अनन्त है। न उसकी आदि है कि पहिले असत्था अब सत् हुआ। श्रीर, न उसका अन्त हैं कि सत् था अब उसकी समाप्ति हो गई। अब कुछ न रहा। ऐसा नहीं होता। अतएव वस्तु अन।दि अनन्त है। जब अन।दि अनन्त है तो अत्येक पदार्थ स्वसहाय है। अपना ही सहाय है। उसके सत्त्वके लिए किसी परका आश्रय नहीं है। वस्तुंका रहना, वस्तुका उत्पाद होना अर्थात् नवीन अवस्थामें परिणत होना, पुरानी अवस्थाका विलय होना, ये सब बातें भी स्वसहाय हैं।

देखिये पर्यायके पर्यायवाची शब्द, इन शब्दोंके सनभनेसे यह ज्ञात होगा कि वस्तु सिद्धन्तके कथनके प्रसंग में पर्याय शब्दसे कब कियका वोच करना चाहिये, पृठ ६२-पर्यायके पर्यायवाची शब्द-म्रब यहां प्रायिक नामवाची शब्द हैं —ग्रंश पर्याय, भाग, हार, विघ, प्रकार, भेद, छेद. भग, ये सा शब्द एक ही अर्थके कहने वाले हैं। इस अर्थके आधारसे यह जाना जायगा कि किस किस वृद्धिसे किए गए अन्शोंका नाम पर्याय है ? प्रथम शब्द है अन्श । अन्शका अय है किसो अखण्ड पिण्डका भेद करना। एक अखण्ड द्रव्य है, उसके शक्तिभेदसे अन्श किया, भेद किया, ता गुणका कथन भो पर्यायका कथन कहलाया और एक पर्यायमें जो कि एक तमयमें एक द्रव्यको है उस पर्यामें नाना परिणमनोंका अन्श करके एक एक परि—णमन ग्रहण करना इसका नाम है अन्श । तो यह अन्श ऊर्द्धस्वप पर्याय हुपा। पर्याय नाम है परिणमन का। जो परिणमन है उसे पर्याय कहते हैं। अथवा पर्याय यह एक विशेष शब्द है क्योंकि इस गाथामें पर्यायके नामवाची शब्द बताये जा रहे हैं। भाग—भाग करके जो हिस्सा हो उसे भाग कहते हैं। यह भाग गुणोंके रूपसे भी है। परिणमनके रूपसे भो है, ती यहभाग पर्याय कहता है। हार-एक अखण्ड

205)

सहजानन्द साहित्यं ज्योति प्रथम भाग

पिण्डमें कुछ हरण कह लेना, कुछ निकाल कर कहना इसका नाम हार है। ग्रीर उस पर्यायके जो प्रकार हैं वे विध कहलाते हैं। धर्यात् उस प्रकारका अर्थ है और उसकी जातिके अन्तर्गत ये सब अन्त हैं। प्रकार-उस जातिके जो प्रकार हैं, जितने प्रकारसे वे विस्तार हो सकते हैं वे प्रकार भी पर्याय कहलाते हैं-जैसे सम्यग्दर्शन इतने प्रक.रका ह, तो सम्यग्दर्शन एक द्रव्य स्थानाय हुन्ना ग्रीर उसका जो प्रकार हुया वह पर्याय स्वानीय है। मुगावलेमें जो अभेदरूप है सो द्रव्य हे श्रीर जो भेदरूप होता है सो पर्याय हाती है। इसी प्रकार छेद भी है। एक अखण्ड पिण्डमें किसी भी अन्स हिंद द्वारा छेद करना सी छेद है और उसको तोएना सो भंग है। जैसे कि व्यवहार जोड़ से भी होता और तोड़ से भी होता। आत्मा में ज्ञान दर्शन श्रादिक गुण हैं इस प्रकार के तोड़का नाम व्यवहार है श्रीर श्रात्मामें कथा। श्रादिक हैं ऐसा जोड़ करनेका नाम भी ब्यवहार है। तो यहां भग शब्दसे एक तोड़का अर्थ लिया गया ये सब एक

अब निर्रातिये प्रत्येक प्राथंमें सःधारण व असामारण दोनों प्रकारके गुण हुआ ही करते हैं, पृष्ठ १४४-गुर्गोमें साधारणता व असावारणत का भे :- ।दार्थ गुर्णाका विण्ड है । उन गुर्गोमें दा प्रकारसे भेद पाया जाता है। कुछ गुण तो होते हैं सामान्य ग्रीर कुछ होते हैं विशेष। ग्रथवा गुणत्व सामान्यकी अपेक्षासे सभी गुगोंमें समानता है, वयांकि सभी गुण हैं, इस प्रकारसे समानरूपसे विदित होते है, किन्तु विशेष दृष्टिसे देखा जाय तो उन गुणोंमें कुछ तो साधारण गुण हैं और कुछ ग्रसाधारण गुण हैं। साधारण गुण उन्हें कहते हैं जो सर्व द्रव्योंमें पाये जायं और सावारण गुगोंकी दृष्टिसे द्रव्यमें भेद नहीं किया जा सकता कि यह जीव है, यह पुद्गल है अ।दिक। कुछ यसाधारण गुण होते हैं। असाधारण गुण उन्हें कहते हैं जो किसी एक जातिक द्रव्यमें ही पाया जाय, अन्य जातिक द्रव्यमें न पाया जाय। असाधारण गुणसे जाति-भेद पड़ता है। तो यो वस्तुमें २ प्रकारके गुण हैं-साधारण और असाधारण। दोनों प्रकारके गुण होने से ही वस्तुमें वस्तुपना होता है। यदि किसी द्रव्यमें केवल साधारण गुग माना जाय, ब्रसाधारण गुण न माना जाय तो साधारणगुण भी न टिकेंगे क्योंकि वे व्यक्ति ही कुछ नहीं हैं, फिर उसमें साधारण गुण क्या आया ? चीज ही नही कुछ और यदि असाधारण गुण ही माने जायें, साधारण गुण न माने जायें तो श्रसाधारण गुण रहे कैसे ? जंसे इन्यमें साधारण गुण अस्तित्व है और इन्योंमें श्रसाधारण गुण जैसे जीवमें चेतन है तो एक जीवकी ही वात यहां उदाहरणमें लें कि जीवमें यदि चैतन्यको नहीं माना जाता तो ग्रस्तित्व किसका ? जब कोई व्यक्ति हो नहीं, पदार्थहों न रहा तो है कुछ न रहे। तो चेतनके बिना जीवका अस्तित्त कुछ नहीं है और कोई मधारण गुण ही मानता याने जीवमें अस्तित्व मानता है चेतन नहीं मानता तो चेतन बिना श्रस्तित्व वया ? श्रौर चेतन माने, श्रस्तित्व न माने तो जब कुछ है ही नहीं तो चेतन कहांसे ठहरेंगे। यो साधारण और ग्रसाधारण दोनों प्रकारके गुण माननेसे ही वस्तुका वस्तुत्व बढ़ता है। अब साधारम श्रोर श्रसावारणका अर्थ बताते हैं।

(२८६-२६१) पञ्चाध्यायी प्रवचन ३, ४, ५ भाग

पञ्चाध्यायी ग्रन्थराजके २६१ वीं गाथासे ५०२ गाथा तक इसमें महाराज श्री के प्रवचन हैं। देखिये ३०७ वीं गाथामें पदार्थकी स्वय एकमें विधिनिधेधात्मकता, पृष्ठ ३३-विधिनिधेधकी परस्पर ग्रिभिन्यञ्जकता-उक्त कथनका ताःपयं यह है कि वह स्वयं युक्तिके वशसे निषेधात्मक हो जाता है घौर प्रकार निषेध भी स्वयं मुक्तिके वशसे विविरूप हो जाता है। यह गुणपर्यायमें परस्पर निषेवकी वात चल रही है कि जो गुण है सो पर्याय नहीं, जो पर्याय है सो गुण नहां। गुण कोई स्वतंत्र ग्रलग पदार्थ है नया ? ग्रथवा पर्याय क्या स्वतंत्र अलग पदार्थ है। गुणमें भो बही आत्मा पर्यायमें भी वही आत्मा। आत्माको अभेव

हिष्टसे निरखा गया है। तो जब भेदहिष्टसे निरखी हुई बातको ग्रभेदरूपमें बतलाने लगते हैं तो वहीं विधिरूप बन गया। विधिरूपमें कही हुई बात जब निपेधरूपमें बतलाने लगते हैं, भेदहिष्टमें कह उठते हैं तो वहीं विधेधरूप बन गया। वस्तु वही एक हैं और वह है वस्तु विपेध उभयात्मक। केवल विध्यात्मक कहकर नहीं समभाया जा सकता है। केवल निपेधात्मक कहकर न समभाया जा सकेगा। वस्तु है और पिरणामी है, वस इसी कथनमें विधिनिपेध ग्रा जाता है। है पन जा कि सर्वथा विदित हुआ वह विधिद्दिग्देमें विदित होता है और निष्यपन यह भी नहीं है, ऐसा व्यतिरेक जिस दृष्टिमें विदित होता वह दृष्टि भेदरूप है, यो पदार्थ भेदभेदात्मक है ग्रथवा विधिनिपेधात्मक है। किन्हीं भी शब्दों में कहो सप्रतिपक्ष धर्म सहित होता है।

प्रत्येक सत्के एकत्वकी सिद्धिका सुगम उपाय पिढ़िये पृष्ठ १३७-सेत्रकी अपेक्षा अखिण्डतपना होने से सत्के एकत्वकी सिद्धि-इस प्रकार निर्दोप विधिसे स्त्रेकी अपेक्षासे वस्तुका विवरण किया गया। एक सत्के सब ही प्रदेश अखण्ड हैं अर्थात् वहां खण्ड कुछ भी नहीं पड़ा। वह उतने ही विस्तारवाला पदाथ एक है अतएव सभी प्रदेश एक सत् कहें जाते हैं। और एकत्य विवक्षामें पटार्थों का इस तरह ही निर्खाना होता है। प्रत्येक पदार्थ अखण्डस्त्री हैं। जैसे यह जीव है उनके अखण्ड स्त्रेत हैं। अन्तर बीचन नहीं पड़ता कि कुछ हिस्सा बीचमें जीवका खाली हो गया हो। उन प्रदेशों और बादमें जीव लग गया हो, वह अखण्डतासे अपने प्रदेशमें रहता है। तो इस तरह अखण्ड पदार्थमें उनका विस्तार बतानेके लिए स्त्रेकी पद्धितसे उनका वर्णन किया जाता है।

(२६२-२६४) पञ्चाध्यायी प्रवचन ६, ७, द भाग

इस पञ्चाध्यायी ग्रन्थराजके पूर्वाद्वं के ५०३ वीं गाथासे ७६८ वीं गाथा तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी स_ंजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाण, नयके स्वरूपके वर्णन के संकल्पमें नयका स्वरूप देखिये-इससे पूर्व जं कुछ भी तत्त्वके स्वरूपका वर्णन किया है उस वणन में यह स्पष्ट है कि तत्त्व विरुद्ध दो धर्मस्वरूप हैं। जैसे सत् कथंचित् एक है वही सत् कथंचित् अनेक है। तो जो एक है वह अनेक कैसे होगा ? जो अनेक है वह एक कैसे होगा? ऐसा यद्यपि साधारणतया विना विश्लेपणके विरुद्ध जच रहा है, लेकिन ऐसे विरोधो दो धर्मोस्वरूप वह सत्त्व है, यह बात भलो प्रकार बतला दी गई है। तो विरुद्ध दो धर्मस्वरूप तत्त्व हुआ करते हैं। तत्त्वके लक्षणमें भो इस पर प्रकाश डाला गया है कि तत्त्व विरुद्ध दो धर्मा हप होता है। उन धर्मों में से किसी एक धर्मका प्रतिवादन करना अथवा किसी एक धर्मका परिचय लेना यह नय कहलाता है। जैसे जीव कथचित् नित्य है, कथचित् ग्रनित्य है। प्रत्येक पदार्थं परिणमन्शील हुपा करता है। तो अब परिणमनका प्रधानतासे निरखा जा रहा है तो जीव स्रनित्य सिद्ध होता है श्रीर जब मुल तत्त्व श्रस्तित्त्वको देखा जा रहा है तो जोव ित्य सिद्ध होता है। तो द्रव्यद्वित्से नित्य श्रीर पर्यायहिंदिसे अनित्य है। यो नित्या-नित्यात्मक जाव है यह परमार्थ से व्यवस्थित हुआ। अर उस व्यवस्थित जीवतत्त्व में जीवको अनित्यतापर विचार किया जा रहा हो, पर्यावकी प्रचानतासे जीव-स्वरूपको निहारा जा रहा हो तो उस समय जीव के अनित्यत्वका जो विचार है, कथन है वह नय कहलायगा, इसी प्रकार जब द्रव्यद्दिस जोव हो नित्यताका परिचय कराया जा रहा हो उस समय णा कुछ वहां नित्यत्वका परिचय चल रहा है वह नय है। तो स्रन तम तिमक पदार्थ में से किसी एक वर्म का जो प्रतिपादन करे, परिज्ञान करे उसका नय कहते हैं। इस तरह नय का यह लक्षण इना कि विश्व वर्षद्वपंत्रा तत्त्व नं कियो एक वर्ष का प्रतिगादन करना, परितय करना, उसको नथ कहते हैं।

ययार्थं वर्णन के प्रसंगमें नयपंक्ष उदित और अस्तंगत होते रहते हैं, इसका आधार देखिये-ज्ञानिव कर्ष को नय कहते हैं इन लक्ष गमें स्याद्वाद नीतिसे जो यह वात घटित की गई है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, नय नय ही है, ज्ञान नहीं है, इसका ग्राशय यह है कि जिस समय विकल्प विवक्षित होता है ग्रनन्तधर्मात्मक वस्तुमें से एक वर्मका जब कहा जा रहा है ऐसी उस विकल्पविवक्षा के समय, तो नय-पक्ष उदित हो जाता है, किन्तु जिस समय वह विकल्प विवक्षित नहीं रहता उस समग्र वस्तु में से एक धर्मको कहने की विवक्षा नहीं रहती, उस समय नयपक्ष ग्रपने ग्राप विलीन हो जाता है ग्रर्थात् नयपक्ष का जीवन विवक्षाके आधार पर है, अथवा विकल्पात्मक परिचयात्मक ज्ञान।त्मक नयका जीवन दृष्टिके श्राचार पर है। वोई पुरुष नयका प्रयोग करे श्रीर योग्य हिंड न बनाये तब यह विपरीत हो जाता है। यही कारण है कि अनेक दर्शनों ने भी वस्तुके स्वरूपका ही वर्णन किया, अंशों का वर्णन किया, किन्तु उसकी हिंद नहीं रखी कि किस हिंदिमें यह ग्रंश विदित होता है। इस कारण वह एकान्त वना, थौर परीक्षा करने पर असमोचीन हो गया है। यहां यह बताया जा रहा है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, इसका कारण क्या है ? युद्ध ज्ञान ता विवक्षामें नहीं छदित होता। जब जब भी विवक्षा होगी तब तब नयपक्ष उदित होगा और वही विवक्षा जब ग्रस्त हो जाती है तो उसके साथ ही नयपक्ष भी श्रस्त हो जाता है। जैसे जीव पर्याय हिष्टसे अनित्य है, जो जीव की अनित्यता पर्याय की विवक्षापर निर्भर हुई। जिस समय यह जाता पुरुष पर्यायहिष्टका ग्रस्त कर दे, इसकी पर्यायहिष्ट न रहेगी तो वहां अनित्यपक्ष भी न रहेगां। इस प्रकार सभी जगह यह सिद्ध होगा कि जो भी नय उदित होता है वह विवक्षा अथवा दृष्टि के आधार पर छदित होता है। उस विवक्षा और दृष्टिकी समाप्ति होने पर नय भो समाप्त हो जाता है। इस तरह भी यह समियत होता है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है ग्रीर नय नय ही है, ज्ञान न ीं है।

व्यवहारनयके प्रयोगका प्रयोजन व फल देखिये-व्यवहारनयका फल पदार्थी में स्रास्तिक्यबुद्धि का होना है। पदार्थ जैसे अभेद अखण्डरूप हैं, उनको समफ कंसे बने, पदार्थ यह भी बुद्धि केसे आये ? उन पदार्थी का अस्तित्त्व समभाने वाला तो यह व्यवहारनय है। तो गुणभेद करके जा उनका असली स्वरूप है उस स्वरूपको बता करके पदार्थों के ग्रस्तित्त्वकी श्रद्धा कराता है। पदार्थ ग्रभेद है, ग्रनन्त गुणोंका पिण्ड है। यह सब बात व्यवहारनयके द्वारा ही समभमें ग्रायी है। व्यवहारनयसे वस्तु है, स्रमुक प्रकार से है, यह बात जान जाने के काःण व्यवहारनय का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है, इससे भ्रास्तिक्यकी बुद्धि प्रकट होती है। जैसे एक जीवद्रव्यको हो ले लाजिये। लोग इस जीवद्रव्यको किस तरह पहिचान पाते हैं ? जब जान द्रव्य का कुछ कला, गुग, स्वरूप, स्वभाव कुछ भी बात दृष्टिमें लेते हैं तब ही तो जीव द्रव्यके स्वरूप-तक ५ हुं त बनतो है। तो कमा जीवद्रव्यके ज्ञानगुराको निरखा जाता है, कभी दर्शन, चारित्र, श्रानन्द ग्रादिक गुण देखे जाते हैं तो इन गुणोंको त्रिवक्षा होने पर ग्रथवा इन गुणों का परिचयके माध्यमसे यह बात ध्यानमे आती है कि जीव ऐस अनन्त गुणोंका पुंज है, स्रीर तब यह बात भी स्पष्ट हा जाती है कि ये सब जोवके हो खास गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मान द, सम्यक्त आदि से सभी जीवद्र व्यके साधारण गुण हैं, यह भा तो व्यवहारनयके प्रयोग से समक्त पाया है। पदार्थों में सामान्यगुण है, विशेष गुण है ग्रादिक विवरण किए बिना पदार्थका स्वरूप तो नहीं जाना जा सकता। तो व्यवहारनयसे पदार्थी का स्वरूप समभा गया, उनका ग्रस्तित्त्व जाना गया, ग्रतएव म्रास्तिक्यबृद्धि उत्पन्न करने का श्रय व्यवहारनयको है। जब गुण गुणो सामान्यविशेष गुण म्रादिक का परिचय होता है तब पदार्थका अस्तित्त्व श्रद्धामें स्राजा है। तो व्यवहारनयके भाने बिना हितका मार्ग नहीं चल सकता है। ग्रास्तिक्य बुद्धि जीवोंके नहीं बन पाती है इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान

है, फिर भी व्यवहारनयको जो उपचरित कहा गया है वह केवल इस ही दृष्टिसे कि पदार्थ तो अभिनन अलण्ड है और उसमें यह भेद दर्शाया जा रहा है, फिर भी दिखाये गये भेद के द्वारा ही उस अलण्ड वस्तुको समक्त पाते हैं, इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान है और निश्चयनयकी अपेक्षा रखने से यथार्थ है, क्योंकि भेद करके भी प्रयोजन तो यही रहा कि अभेद बस्तु का परिज्ञान हो जाय। तो अभेद वस्तु निश्चयनयका विषय है। उस की ओर पहूंचने का व्यवहारनय लक्ष्य है अतएव यह व्यवहारनय यथार्थ है। यदि यह निर्पेक्ष बन जाय, निश्चयनयके उद्देश्यकी बात न रखी जाय तो यह निश्या हो जाता है।

उपचरित असद्भूतव्यवहारनयकी प्रवृत्तिका कारण देखिये-उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिमें कारण यह है कि ये विभावभाव स्वपरिनिमत्तक हैं, ग्रर्थात् स्वके संस्कारसे हुँए हैं, स्वसे हुए हैं, किन्तु हुए हैं कर्मोदयका निमित्त पाकर। सो यहां यह बोच रहता है कि यद्यि कोधादिक विकार जोव द्रव्यके चारित्रशक्तिके परिणमन हैं, विकृत परिणमन हैं, तो हैं जीवके हो परिणमन, किन्तु वे परिनिमत्त विना नहीं हो सकता। ऐसी बुद्धि इस उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्ति में कारण हुई ग्रीर इससे बीघ्र ही यह शिक्षा मिलती है कि यह मैं नहीं हूं। यह मेरा स्वरूप नहीं है। मुभे इसमें रमना नहीं है। उसको पकड़ कर नहीं रहना है श्रीर इस हो के साथ साथ रवे जीवोंमें भी ऐसी ही स्वरूपकी हिष्ट जगती है। जोवोंके ये विकारों भाव उनके स्वरूपतः नहीं हुए ग्रीर इस हिष्टमें व्यवहार के लिए भी यह शिक्षा मिलतो है कि किसी ने मेरे प्रति कषाय की, विरोध किया. विकल्प किया तो वहां यह समभ सकते हैं कि इस भगवान ग्रात्माका क्या ग्रपराध है ? वैसे हो कर्म उदयमें ग्राये हैं, उपाधिके निमित्तसे इस तरह से हममें परिणाम जगे। जो स्वतः सिद्ध स्वतंत्र ग्रात्मा है वह तो निर्दोष है, ऐसी शक्तिका विचार करके दूसरे जोवों में भो निर्दोषताको परख होतो है। तो उससे फिर ग्रपनेको छोड़ नहीं देन। है। तो इस उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिका कारण यह है कि यह ज्ञान बना कि ये स्वयं नहीं हुए, किन्तु परिनिमत्तसे हुए, ग्रतः ये ग्रसद्भूत हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, ऐसी बुद्धि ने इस नयको जन्म दिया है।

देहमें जीवत्ववुद्धिके व्यवहारका मिथ्यापन परिश्वयं—लोगोंका यह व्यवहार कि जो यह शरीर है सो हो जोव है, यह अयोग्य व्यवहार है, अमुचित है, असत्य है अथवा ऐसा व्यवहार न किया जाना चाहिए जैसा कि लोग व्यवहार करते हैं। वयों है यह अयोग्य व्यवहार ? इसका कारण यह है कि यह सिद्धान्त से विरुद्ध है, जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह शरीर हो जीव है। तो यह सच्चाई से रहित है, इस व्यवहार में सिद्धान्तका विरोध है, क्यांकि शरीर और जीव ये भिन्न भिन्न धर्मी हैं, अनेक धर्मी हैं, अनेक वस्तु हैं। एक पदार्थ नहीं हैं, इनका द्रव्य, चेत्र, काल, भाव न्यारा न्यारा है। तो ऐसी स्थितिमें ये दोनों भिन्न भिन्न प्रसिद्ध ही हैं। और, जब शरीर पुद्गल द्रव्य हैं, वे भिन्न पदार्थ हैं, जीव द्रव्य भिन्न पदार्थ हैं, फिर भी जो लोग शरीरमें जीवका व्यवहार करते हैं कि यह जीव है वे सिद्धान्तसे विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं। यहशरीर क्या है ? अनन्त परमागुओंका पुंज। सभी परमागु जड़ हैं, रूप, रस, गंध स्पर्श—वान है, यह शरीर भी जड़ है, रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला है, किन्तु जो समभ सके, समभने को वृत्ति जहां बनेगी वह मूर्त नहीं हो सकता। वह अमूर्त ही होगा। तो यों शरीर जड़ है, जीव चेतन है, शरीर वर्णीदिमान है, जोव अमूर्त है, ऐसे प्रकट भिन्न भिन्न पदार्थोंको एकमेक करने को बुद्धि यथार्थ कैसे हो सकता है ? वह सब सिद्धान्त विरुद्ध ही बात है।

नयोंके नामकरणका आवार देखिये-नयोंके क्या नाम होते हैं इस सम्बन्धमें इस गाथामें संकेत दिया

है। ग्राचार्य कहते हैं कि जिस प्रव्यका जिस नाम वांना कोई विशेष गुण कहा जाता है उस गुण की पर्यायोंसे विशिष्ट ग्रार उस गुणको विषय करनेवाना नय भी नयके नामसे कहा जाता है. प्रथात जितने गुण पदार्थ में विवक्षित किए जाते हैं वे जिस जित नाम वाले हैं उनको प्रतिपादन करने वाला ग्रथवा जानने वाना नय उन्हों नामों से पुकारा जाता है। इस गाथामें नयों के नाम की कुं जी दिखाई गई है। जो विषय हा उसका जो नाम हा उसो विषयके ग्रागे नय शब्द जोड़ देने पर उस नयका पूरा नाम हो जाता है। अब तक जितने नथोंके प्रयोग किए गये हैं उनमें यही कुं जी ग्रपनाई गई है। व्यवहारनय कहते हैं भेद करने को। भेद करने की वात जिस नयके विषयमें ग्रायी है उन नयका नाम व्यवहारनय हो गया। पर्याय वहते हैं गंगको। पदार्थ के ग्रंगको विषय करने वाला जो नय है उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं। द्वत कहते हैं उस समस्त गुण पर्यायोंके पिण्ड को, उस द्वयको जो विषय करता है उसको द्वयाथिकनय कहते हैं। तो ग्रव तक जितने नयोंके नाम निकले हैं उन नामों से भी। यही प्रकट होता है कि नय जिसको विषय करते हैं उनके नामपर ही नयोंके नाम रखे गये हैं। वस यही कुं जो समस्त नयों के सम्बन्धमें लगेगी।

व्यवहारका परमार्थं प्रतिपादनमें प्रयास, पिढ़ये-यहां यह न समभना चाहिए कि निश्चयनयने व्यव-हारनयका निषेय किया तो व्यवहारनय मिथ्या हो कहता होगा सो भा एकान्त नहीं है। व्यवहारनय निश्चयनयके विजयको समभान का भरसक प्रयास करता है। तो उसका प्रयास िश्चयनयके विपयके लिए हा रहा है। अतएव उसे एकान्ततः अयथाथ नहीं कह सकते, किन्तु परमार्थं प्रतिपाद्य नहीं हो सकता, अतएव प्रतिपादन ही यथार्थं नहीं हो पाता। दूसरी वात-ऐपी भा जिज्ञासा हो सकती है कि जब निश्चयनय केवल निषेध हो करता है तो यई वतनायें कि फिर निश्चयनयने क्या कहा? और निश्चयनयका विपय क्या समभा जाय? उत्तर तो इस प्रसगमें स्पष्ट है। जो निश्चयनयका विपय है। और इस विपयमें यहां ध्वनित होता है कि पदार्थं प्रवन्तव्यस्वरूप है और पदार्थं अवन्तव्य है। इन शब्दोंमें भो प्रतिपादन हुआ। ऐसा प्रतिपादन भी परमाथतः नयको स्वीकार नहीं करता। पदार्थं की अयक्तव्यताका वर्णन भी तो वन्तव्य वन गया। तो ऐसा कोई सोच सकता था कि व्यवहारनय तो भेद करनेकी वात कहे और निश्चयनय उसे अवक्तव्य बता दे ता इतना भी वताना वक्तव्य पनेका सूचक बना, प्रतिपादन हुआ। किसी अशमें भेद बना तो यह भी परमार्थ से स्थोकार नहीं है। अवक्तव्य है, निश्चयनय, इसको सूचना निपेब से स्वयं हो जाते है। यो यह सिद्ध हुना कि निश्चयनयका विषय व्यवहार निष्य है और इसा प्रसगमें यह भो जान लेना चाहिए कि निश्चयनय नयोंक। अधिपति है, इससे आगे और नयावकल्पका अवकाश नहीं है।

लक्षणप्रतिपादक व्यवहारनयकी भी अभूतायंता कही ॥ई है इसका कारण स्पष्ट कर लीजिये-गुणपर्ययवत द्रव्यं, इस प्रकार का ग्राश्रय लेकर जो संत जनोंका उपदेश है वह यद्या कार्यकारी है, परमार्थ वस्तु को ग्रीर लक्ष्य करानेंका प्रयास भरा है, लेकिन जिन झव्योमें यह उपदेश है वे सब्द यह बतलाते हैं कि यह व्यवहारनय मिथ्या है, क्योंकि इसमें यही तो कहा गया है कि द्रव्य गुण वाला है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जहां यह बात ग्रायो कि द्रव्य गुण वाला है ता उससे ऐसा हा अर्थ व्वनित हाता है कि गुण कोई चीज है, द्रव्य कोई चीज है ग्रीर फिर गुण के मेत्र से यह द्रव्य गुण निराला कहलाया, लेकिन वाल ऐसी है कहां ? पदार्थ तो ग्रपन ग्रापमें ग्रह त सत् है। तत्र पर्यायकी वात कहकर उपदेश किया है कि द्रव्य पर्याय निराला है। वहां भी यहां ग्रर्थ व्यक्ति होता है कि पर्याय कुछ चीज है श्रीर द्रव्य कुछ चीज है, किर उन पर्यायोग मेल करान पर यह द्रव्य पर्याय वाला कहलाता है। लेकिन पर्याय क्या

कोई भिन्न वस्तु है और द्रव्य कोई उससे जुदीचीज है? इस लक्षणमें जो कुछ जिन शब्दोंसे कहा गया है उन्हीं शब्दोंके अनुसार समभ बनानेपर विशेषवादका प्रसंग आता है। जब कहा कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है तो यहां भो यहो समभिये कि परमायतः न तोकोई गुण वस्तु है और न केवल कोई द्रव्यवस्तु है, न दानों हैं, न उन दोनोंका योग है, किन्तु केवलवह एक अद्वेत सत् है। अब चाहे कोई गुण की दृष्टि रखकर सत् द्रव्य कहे चाहे कोई द्रव्यकी दृष्टि रखकर सत् कहे, पर वस्तुतः ता वहां अनिर्वचनीय अद्वेत सत् है। तो वस्तुमें कोई ऐसा भेद भी पड़ा हुआ है और ये व्यवहारनयके लक्ष उन भेदोंकी बात बताते हैं इस कारण से यह व्यवहारनय निथ्या कहलाता है। यही निणय इस प्रसगके अन्तमें इस गाथा में दिया है।

प्रमाण के स्वरूप के वर्णन के प्रसग में विधि प्रतिपेधकी मैत्री व स्वपराकारावगाहि ज्ञानकी प्रमाणरूपता देखिये—नयों का जो वर्णन किया गया था उसमें यह समभा गया कि व्यवहारनय का विषय तो विधि है श्रीर विधि होती है भेदपूरक और निश्चयनयका विषय निषेध है, सो ये द नों वातें अलग अलग नहीं हैं, किन्तु विधि पूर्वक प्रतिषेध होता है श्रीर प्रतिषेध के द्वारा दोनों की जो मेत्री है वह प्रमाण कहलाता है। जैसे व्यवहारसे विधिक माध्यमसे जाना कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है आदिक निश्चयनयसे यह जान। कि व्यवहारनयने जो कहा है वैसा पदार्थ नहीं है, अर्थात् ज्ञानदर्शन चारित्र ये कोई जुदे वस्तु हां ग्रीर फिर वे आत्माके पास रहते हों, ऐसा नहीं है, किन्तु वह वस्तु ग्रखण्ड है। तो वस्तु ग्रुणरूप है, उसमें ग्रुग है और वह श्रखण्ड है। ग्रुण का भी वहां भेद नहीं है, इस तरह की मैत्री पूर्वक जो ज्ञान हो रह' ह वह प्रमाण ज्ञान कहलाता है। अथवा दूसरे लक्षण से देखिये कि प्रमाण ज्ञान वह हैं जो स्व और परका जानने वाला है। स्वका श्रथं स्वयं ज्ञान, वह अपने आपको जानता है और परका धर्य है सव—पर पदार्थ। तो यों स्व श्रीर पर को जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण कहलाता है।

स्वानुभूतिके समय में मित श्रुत ज्ञानकी प्रत्यक्षसम प्रत्यक्षता वन जाती है, पढ़िये और उसका पौक्ष की जिय-मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान वताये गये हैं और फिर जिस समय स्वात्माकी अनुभूति होती है उस समय इन दानों ज्ञानोंका जो भी उपयोग है, जो भी ज्ञान हुआ हं वह प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष कहा जाता हं। स्वात्मानुभूतिके समयमें ही इस ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं इसे प्रत्यक्ष क्यों कह दिया है, क्योंकि सिद्धान्तशास्त्रों में मित, श्रुत, ज्ञानको परोक्ष स्पष्टरूपसे बताया गया है तब किसो भी पद्धितमें इसे प्रत्यक्ष जानना कसे सगत हं ऐसी आश्रका हो सकती हे ? इस आश्रका का उत्तर स्वयं ग्रन्थकार ग्रभी हो कुछ ग्रागे देगा, लेकिन यहां सच्चेपमें इतन। समभ लेना चाहिए कि जिस समय काई ज्ञानो पुरुष स्वात्माकी ग्रनुभूतिका विषय स्वसम्वेदन प्रत्यक्षके द्वारा स्वष्ट रहता है। तो यह विशेषता बहुत बड़ो विशेषता है, इस दृष्टिसे मितज्ञान और श्रुतज्ञानको स्वात्मानुभूतिके समय समक्ष हुए की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाना चाहिए।

अने में दार्शनिक सिन्न मर्न, कारकसाकल्य आदि अज्ञान रूपों में प्रमाण मानते हैं. उनके समाधान रूप मानमें ही प्रमाणत्व हैं. इसकी परख कर लीजिये—उक्त गाथामें यह बताया है कि ग्रन्य वादियों के मान हुए प्रमाण के लक्षणमें दूषण ग्राता है। उन्हीं दूषणों को कुछ कुछ स्पष्ट करने के लिए कमशः कुछ वर्णन किना जा रहा है। किसी भी प्रकार ज्ञानको छोड़ कर ग्रन्य किसी भी लक्षणमें प्रमाणता ग्रा नहीं सकता, कारण उसका यह है कि ज्ञान यदि नहों है तो जड़ ग्रचेतन कर्ण ग्रादिकका कौन प्रमाण समभ लेगा ? प्रमाण का फन है तम ग्रजान में निवृत्ति होना, ग्र्यांत् प्रभा जो जान कारी हैं, जिसमें ग्रज्ञान नहीं रहा

वहीं तो प्रमाणका फ न है और उसका कारण है वह भी अज्ञानिवृत्तिका रूप होना चाहिए याने अज्ञान दूर करना तो फल है और अज्ञान दूर करनेका जो कुछ भी साधन होगा वह भी ज्ञानरूप ही होगा। जड़ पदाथ प्रमेप भले ही है मगर वह कभो प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण वहों हो सकता याने अज्ञान की निवृत्ति वहीं कर सकता जो स्वयं ज्ञानरूप हो गया। अपने आपकों तो जानने वाला हो, वहीं परका ज्ञाता हो सकता है, किन्तु जो स्वयं अज्ञानरूप है वह किसी भी प्रकार परका जाननहार नहीं वन सकता। ऊपर जो अन्य वादियोंने प्रमाण के लक्षण किये हैं और वहां बताया है कि जो प्रमाणका करण हो तो प्रमाण है और प्रमाणका जो करण माना है वह सब जड़ मान। है, इन्द्रिय है, प्रकाश है. ये सब माने यये हैं प्रमाणरूप। हैं ये जड़। तो जो जड़ है स्वयं अपने को नहीं पहिचान सकता है वह प्रमाण किय तरह हो जायगा? तो इन्द्रिय आदिक जो प्रमाणके वरण माने हैं ज्ञानहीन,वे प्रमाण नहीं हैं, किन्तु प्रमाण जानस्वरूप हो सकता है।

शंमाणके विषयका एक उदाहरणमें दिग्दर्शन की जिये-अब इस गाथामें प्रमाणपक्ष की बात कही जा रही है। प्रमाणको कुंजी अभिज्ञानपद्धति है अयांत् द्रव्यायिक पर्यायायिक नय दोनोंके विषयमें अविरुद्ध रूपसे संजो देना प्रमाणक विषय है। इस गाथामें कह रहे है कि जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्तिरूप है और जो स्वरूप सद्भावसे अस्तिरूप है वही वस्तु विकल्पातीत है। ऐसा यहां अिज्ञानपूर्वक जो परि-चय हुआ है वह सब प्रमाणपक्ष है। उक्त तीन गायाओं में तीन पक्ष बताये गये थे। एक तो बताया गया शा स्वरूप सद्भावसे ग्रस्ति होना, ग्रस्तिन्यको प्रधानतामें यह विषय कहा गया था, यह भी वस्तुका धमं है। दूसरे-नास्तिनय प्रक्षमें यह कहा गया था कि स्वरूपाभावसे वस्तु नास्तिरूप है, जिसकी अवि-वक्षा हो गयो, उस ग्रवित्रक्षामें वहां नास्तित्त्व है । तब तोसुरी नाथामें द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमें वस्तुको विकल्पातीत कहा गया है। अर्थात् स्वक्पसे अस्ति है इतना भी कथन विकल्परूप है, भेदरूप है, पर द्रज्यायिकनय अभेदको निषय करता है अत्यव वह विकल्पातीत ही वस्तु है, इसका समर्थन करते हैं। श्रव इस गावामें तीन नयनक्षांका श्रविरोधरूपसे परिचय किया गया है। जो वस्तु स्वरूप भावसे न्। स्तिरूप है, स्वरूप सद्भावसे ग्रस्तिरूप है वही वस्तु विकल्यातीत है । यो उक्त तीन नय पक्षींका अ-विरुद्ध रूपसे एक वस्तुमें थापना यह प्रमाण पक्ष कहलाता है। यहां मुख्यतया यह बात जानना कि व्यवहारपक्ष श्रौर निश्चयपक्ष दो की बात बताकर फिर प्रमाण पक्षसे स्थापना की गई है। बाकी व्यव-हार नक्ष नाना प्रकार का होता है तो उस व्यवनारपक्षको यहां सच्चेपमें केवल दो दो भागोंमें हो बताया गया है। जैसे एक स्रोतेक पक्षापें पर्यायविजिष्ट स्रोतेक पर्यापार्थिकनय स्रौर इक पर्यायाधिकनय। ये दोनों हो व्यवहारनम हुए, फिर निश्वयनयको शुद्ध द्रव्याधिक यके रूपमें कहा । फिर इन दोनों नयोंने अवि-रोध रूपसे एक वस्तुमें सद्भाव बताया, इसी तरह व्यवहारनयका दा भागों से अस्तिन।स्तिके सन्दर्भ में प्रकट दिया । अस्तिनयं नास्तिनयसे दोनों व्यवहारनय हैं और द्रव्याधिकनयमें विकल्पातीत वस्तु है। इन दोनों नयोंका जोड़ करके इस गाथामें प्रमाणपक्षकी वात कही गई है।

(२=५-२=६) पञ्चाध्यायी प्रवचन र्द, १० भाग

इसमें पंचाद्यायी उत्तरार्द्ध के ३७० छन्दों पर पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। पूर्वार्द्ध में वस्तुका सामान्यरूप से स्वरूपसिद्ध किया है। अब विशेषरूपसे वस्तुका व उसमें भी प्रधानतया आत्मपदार्थका स्वरूप बताया जा रहा है। सामान्यद्रव्यके दो भेद जीव व अजीव बताकर जीव द्रव्यकी निर्दोप हेतुसे सिद्धि की जा रही है। देखिये ६ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें –जीव है स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होने से, यह अनुमान प्रयोग उक्त श्लोकमें बदाया गया है। उसके अनुसार इस अनुमानसे जीव तत्त्वको सिद्धि होती है। इस

श्रमुमाममें हेतु तो बताया गया है स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष सौर साध्य यह वंताया गया है कि जीव है। तो जहां हेतु पाया जाय और साध्य पाया जाय वह तो है अन्वय व्याप्ति, जहां साध्य न पाया जाय तो साधन भी न पाया जाय, यह है व्यतिरेकव्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति अन्वयव्याप्तिसे भी पुष्ट है। यहां व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा जीवके श्रस्तित्वकी सिद्धि की गई है।

षीय गुद्धनयादेशसे एकविध ही है, फिर भी पर्यायस्टिसे उसके भेद हैं, देखिये ३३ वें छन्दके एक प्रव-चनां ने न्युद्धनयकी अपेक्षासे यह जीव चुद्धस्वरूप है, एकरूप है। जैसे चुद्धनयकी दृष्टिमें केवल एक परम्रपेक्षारहित, परउपाधिरहित, स्वरूगमात्र द्रव्य देखा जाता है तो शुद्ध नयको हिष्टमें यह जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप है, ग्रथित जो जीवमें स्वभाव है उस स्वभावरूप है। स्वभाव विकार के लिए नहीं होता, स्वभाव किसी विडम्बनाके लिए नहीं होता, बल्कि स्वभावमें स्वभाव ही दृष्टगत होता है, परिणतिको भी वहां उपेक्षा रहतो है, अथवा परिणतिपर भी वहां हाँ ह नहीं है। ऐसी शुद्ध वयकी दृष्टिमें यह जीव शुद्धस्वरूप है। एक रूप है, उसमें भेद कल्पना नहीं होतो, श्रीर तभी इस द्राष्टमें जितने भी जीव हैं वे सब एक समान हैं। इसी एक समानको एक वह दिया है अन्य दार्शनिकोंने, वयोंकि समान अर्थ में भी एक शब्दका प्रयोग होता है, ऐसी व्याकरण और शब्दकोपकी विवि है। तो यों यह जीव द्रव्य एक रूप है फिर भी पर्यायहिष्ट से देखा जाय तो जीवको समस्त पर्यायोंको सन्हें। करके बताया जा रहा है कि जीव दो प्रकार के है-मुक्तजीव श्रौर अमुक्तजीव। जा जोव कर्मवन्धनसे छूट गये हैं, विकार भावींसे छूट गये हैं, जो जीव पूर्ण शान्त हैं, ग्रानन्दमय हैं, केवल उस ही स्वरूपमात्र है वे तो मुक्त कहलाते हैं भीर जो जीव कर्मवन्धनस मुक्त हैं, शरीरादिकका संयोग है, सम्बन्धमे हैं उन्हें कहते हैं श्रमुक्तजोव । निश्चय श्रौर व्यवहारका विषय क्या है ? निश्चयका विषय है स्व, व्यवहारका विषय है पराधितभाव । निश्-चयनय एक वस्तुको एक में हा निरखता है ग्रीर उसका स्वभाव भावको ही ग्रहण करता है व्यवहार-नय अगुद्ध अवस्थाको परसंयोगको जो सभी अगुद्ध प्रवस्थामें सम्मिलित हो गये हैं उनका ग्रहण करता है. परितमित्तसे होने वाले जो भाव हैं श्रीपाधिकभाव, नैमित्तिकभाव, उनको ग्रहण करन वाला व्य-वहारनय है। तो निश्चयनयकी दिव्टमें तो किसो प्रधार का भेद नहीं है। संसारो और मुक्त सभी जीवों का एक रूप निरखा निश्चयद्दिन तो वहां संधारो और मुक्तका भेद क्यां दृष्टिमें नहीं पड़ा है ? केवल स्वरूप इस दिष्टमें है और उस स्वरूपदिष्टस जाव एक रूप है, किन्तु व्यवहारनयसे जीव दो रूप हो गया है-एक संसारो, दूशरा मुक्त । जो उपाधिनहित आत्मा है वह संसारी है, जो निरुपाधि आत्मा है वह मुक्त कहलाता है। यों अब प्रथम परिच्छेदमें एक द्रव्यके स्वरूपका वर्णन किया था, यव इस परि-च्छेरमं जीवद्रव्यकी प्रमुखतासे वर्णन चल रहा है। द्रव्यमें जीवके स्वरूपका धवधारण किया घीर निइ-चयद्दिसे, स्वरूपकी द्देष्टिसे जाव एक ही प्रकार का है। अब व्यवहारनयके धालम्बनसे उस जीव के भेदाका विवरण चल रहा है। तो प्रथम ती प्रथम जीवमें क्या भेद दृष्टगत हुए ? तो ये भेद दृष्टगत हुए-कोई जोव ससारो हैं और कोई मुक्त हैं।

जीवके अगुद्ध व बद्ध होनेका कारण है वैभाविकी शक्तिका विकार। वैभाविकी शक्ति को दो अवस्थानें होती है-१-विकृत, २-स्थामाविक। दोनों दशःये एक साथ नहीं हो सकती, इसका परिचय की जिये ६३ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-अब इस प्रसापका निष्कर्ष बताने के लिए यह अन्तिम गाथा कही जा रही है। यदाषि एक शक्तिके हो दा भेद हैं, याने वह एक वैभाविका शक्ति दा ह्यों को घारण करती है, परन्तु उस एक शक्तिके ये दा भेद एक साथ नहीं हो सकते। यद स्वामाविक और वंभाविक दोनों अवस्थाओंका एक साथ मान लिया जाता तो उसका अर्थ यहां ता स्वष्ट हुना कि वैभाविक अवस्था भी सदा बनी स्हेगी थार जब वैभाविका अवस्था अवस्था सदा हा गयों तम माक्षका पुरुषा करना व्यर्थ है, व्योंकि विभाव

परिणमन तो सदा ही रहेगा और मान को किसी कल्पनामें किसी प्रयास द्वारा कुछ थोड़ा सा मोक्ष बना लिया तो अन उस मोक्षका पुल्य क्या है ? वंभाविक परिणित तो सदा रहती है और मोक्ष भी वह क्या है ? एक थोड़ा कम राग हुपा और बैकुण्ठ जैसे नामसे मुक्ति मान लिया, लेकिन वह बैकुण्ठ एक नवसेवेयक जैसी स्थित रही, जहां चुक्ल-लैक्या हं, कुछ शान्त स्थितमें रहना है, लेकिन वहांसे भी तो जीवको मरण करना होता है, नया भव घारण करना होता है। यदि बैकुण्ठ स्थिति भी सदा रही आये तो मोक्ष कुछ चीज न रहेगा और मोक्षके लिए प्रयास करना व्यर्थ हो जायगा। इस कारण यही सिद्धान्त मान लेना चाहिए कि जीवमें एक बैभाविकी चिक्त नामका गुण है और उसकी उपाधिके सद्भावमें तथा उपाधिके अभावमें दा प्रकार के परिणमन होता है। उपाधिसिन्निविमें तो विभाव परिणमन होता है और उपाधि के अभाव में स्वभाव परिणमन होता है। ये दोनों परिणमन एक काल में नहीं हो संकते।

्जीवमें वद्धताकी अविनायाविकी अशुद्धता देखिय ११२ वें छत्त्रके प्रवचनांशमें-जीव वद्ध है, यह बात इस प्रसंगमें केसे जोड़ो जा रही है ? तो बड़ां यह भो समफना चाहिए कि स्रांतमा की जहां बद्धता है ज्सो समय वहां अगुद्धता भी है। बद्धता ग्रोर श्रगुद्धता इन दोनोंका परस्पर ग्रविनाभाव है, ऐसा नहीं है कि आत्मा यजुद्ध तो नहीं है और बद्ध है, और ग्रहमी नहीं है कि ग्रात्मा बद्ध तो नहीं है शीर प्रजुद्ध हैं। अत्मामें बद्धता और अयुद्धता दोनों का सम्बन्ध है और उस अयुद्धताका लक्षण यह वन रहा है कि आत्मा तो स्वयं प्रद्वेत है, एक है, एकस्वरूप है, किन्तू वह अन्य पदार्थ के निमित्तसे द्वैतरूप हो जाता है। इस इशोकमें यह बात कही जा रही है कि जिस समय आत्मा कर्मों से बद्ध है उसो समय अगुद्ध भी है। यदि अगुद्धता न हो तो बद्धता हो हो नहीं सकतो और बद्धता न हो तो अगुद्धता भी नहीं हो सकती। इनमें ऐसा परस्पर अविनाभाव है, अब स्वभाव दृष्टिसे देखते हैं तो इनमें परस्पर मेल नहीं बेठता। जीव तो चैतन्यस्वरूप है, पुद्गल कम जड है, इनका ग्रापसमें कोई मेल नहीं बन रहा है ग्रौर ये ग्रवने ग्रावमें ग्रहैत हैं, एक हैं. पृथक् हैं, ग्रवने ग्रवने स्वरूपको रखने वाले हैं, फिर भी पर पदार्थ का निमित्त पाकर जो अशुद्धता जीव में वन रही है वस इसी से यह आत्वा द्वैतरूप बन रहा है। नाना स्वभावरूप बन रहा है। ग्रात्मा की गुद्धता और वद्धता को सिद्ध करने के लिए ग्रंथिक क्या प्रयास करना ? अपने आपकी जो स्वयं को आज स्थित है इसी स्थिति से जाना जा सकता है कि आत्मा अर्गुद्ध है और बद्ध है, और यह बना कदसे ? तो यह भी विदित हो जाता कि यह परमारा अनादिसे चली ग्रा रही है, क्योंकि इसमें कुछ एक न म ने तो दूगरी भी बात नहीं बनती। मानलो इसमें कर्मबध न था तो अशुद्धता कंसे अथी ? आत्मा अहुद्ध न था ता कर्मवद्धता कंसे आयी ? कोई वजह नहीं है कि इसमें एकके बिना दूसरी बात आ सके। इससे विद्व है कि अनुद्धता और बद्धताको परम्परा अनादि से चली ग्रायी है।

अन्तरत्यके जो सात तत्त्वींके रूपमें भेद किये जाते हैं वे व्यवहारनयसे हैं, परमार्थसे नहीं हैं, परमार्थदिष्ट ही लाभकारों है। इतने पर भी व्यवहारनयकी उपयोगिता है, इसक दिग्दर्शन कीजिये १३७ वें छन्दर्श एक प्रव—क्नांशमे—स्रय यहां व्यवहारके लाभकारी होने को भी वग्त समिभियेग।। मोक्ष है, सम्बर है, निर्जरा है, उपाय है, क्या ये लाभकारी नहीं हैं? और हैं व्यवहारनयके विषय, तो कैसे कह दिया जाय कि व्यव—हारनय लाभकारी नहीं हैं? व्यवहार लाभकारी नहीं हैं, इसका अर्थ यह लगाओं कि हमें चाहिए अख—एड: वस्तुकी हिंदर, जिसके आध्य से हम विकल्प, जपायवन्धनसे मुक्त हों और हममें निर्मल पर्याय ही परिणमती रहे। इसके लिए हमें विकल्प वाल्य विवय न चाहिए। हमें चाहिए निविकल्प अखण्ड हिंदर।

तो निविकल्प अखण्ड तत्त्वको दृष्टिमें तो समर्थ शुद्धनय है। तो उस काम के लिए अधवहार लाभकारी नहीं है इतना हर जगह अर्थ लपेटता जाय, हर जगह घटाता जाय तो वह सन्मार्ग पर न चल सकेगा। तो जिस अनुभवके लिए व्यवहारनय अयथार्थ है, लाभकारी नहीं है उसका तथ्य समर्भे। तिस पर भी न्यायबलसे व्यवहारको मानना ही पड़ेगा। और, भी मुनो-कोई पुष्प ऐसा अ ग्रह करे कि हम तो व्यवहारनयको छुवेगे ही नहीं, यों ही उस अखण्ड चैतन्यस्वरूपका भान कर लेंगे तो यह न हो पायगा। अरे पड़ा तो है वह अभी जन्ममरणके चक्र में, शरीरके बन्धन में है, अनेक अकार के विकल्पोंमें पड़ा है, पर कहता है कि हम विना व्यवहारका आश्रय लिए ही उस अखण्ड चैतन्यस्वरूपका वर्शन कर लेंगे तो यह कहना उसका ठीक नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति कोई हो तो दिखाओ। जो आग अखण्ड तत्त्वकी यथा-र्थता बताकर व्यवहारनयको सर्वथा अयथार्थ बता रहे हैं और दूसरोंका व्यवहार पहिले से हो छुड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं व्यवहारका आलम्बन लेकर, व्यवहारसे काम निकाल कर ऐसी अखण्ड दृष्टि पायो होगो। तो व्यवहारके बिना तो निश्वप्रका दिग्दशन न हो सक्या। इस कारण व्यवहारनय भी श्रियकी तरह न्यायके बलसे प्राप्त होता है।

परमार्थ आत्मा अखण्ड है, फिर भी जो ६ मेद किये हैं उन मेदोंके निष्पन्न होने का कारण क्या है, देखिये १३६ वें छन्दका एक प्रवचनांश-जीवकी जुद्धता और अजुद्धताके प्रकरणमें कहा जा रहा है कि नवपदाथ पर्यायधर्मा है स्रोर् इन भेदोंका कारण उपाधि है। यहां शुद्धता का सर्थ लेना है निर्विकल्प, सखण्ड एक केवल आत्मद्रव्य और अज्ञुद्धताक। अर्थ लेना है जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष इन रूपोंमें देखा गया जीव पदार्थ । तो इस तरह से जो ये ६ षदार्थ हैं ये पर्यावनमा हैं। ये ६ पदार्थ जीवका पर्यायें हैं। श्रीर, यहां उपरक्ति (उपाधि) ल ी हुई है जिसके क़ारण यह ६ पदार्थों का मेद पड़ा है, परन्तु यह उपाधि पर्यायमात्रता नहीं कहलाती । अर्थात् उपाधि एक विशिष्टता है, किन्तु यह पर्याय-मात्र नहीं कही जा सकती। यहां मूल पर्यायपर दृष्टि दिलाई गई है। पदार्थ की पर्याय अगुरुल घु:व गुण के निमित्तसे अर्थात् स्वयं के ही कारण जो पट्गुणहानिबुद्धि है वह पर्याय है। पदाथ में पदाथ के ही स्वभावसे निरखा जाय तो पदार्थमें निरन्तर परिणमन हो क्या रहा है वह है अथवर्याय। उस अर्थपर्याय में कोई भेद नहीं पड़ा हुया है। वह भेदरहित है। जैसे धर्मद्रव्य, ग्रधमंद्रव्य, ग्राकाश द्रव्य, कालुद्रव्यमें अर्थं नयीय निरन्तर चलती रहती है तो उसमें हम काई भेद समभ पाते हैं क्या ? वहां कोई भेद व्यक्त नहीं है। वहां विभाव गुण व्यंजनपर्वाय नहीं, स्वभा-गुणव्यंजनपर्याय व्यक्त हो रही, सो वह हाते हए भो वह व्यंजनपर्याय वहां तो अथपर्यायके अनुकूल है और उसमें अन्तर्लीन है। तो पर्याय तो वास्तिवक अथनयीय है। जो पदाथ के स्वभादने पदाथ में निरन्तर रहती है। उसे कहेंगे पर्यायमात्रता। तो पर्यायमात्रता उपाधिमें नहीं है। उपाधिके मेलमें नहीं है। उसे तो स्वतंत्रतया निरपेक्ष एक द्रव्य में ही निरखा जाय तो उसका परिचय होता है। इससे यह भी सिद्ध है कि जाव यजाव आदिक ६ पदार्थ उपाबिरूप हैं, सम्बन्धपर हुए ख्याल विकल्पके कारण ये उत्पन्न हुए हैं।

जीवादिक नव पदार्थोंका स्वरूप निरक्षिये १५१ वे छन्दके एक प्रवचनांशमें—उन पदार्थों को इस तरह निहारन! कि ग्रखण्ड विदात्मक जीवको तोड़कर जो वृद्धिमें ग्राया वह थाप दिया, और ऐसी बुद्धि कर के थापा कि जिस जावके सम्बन्धमें ये ग्राथव वन्ध ग्रादिक पर्यायं कहीं जायेंगों, ऐसा रूपालमें लाया हुना वह जोव पदार्थ जीव है, और उस ही जीवमें ज्ञान धमें स ग्रातिरिक्त जो भाव निरखे जा रहे हैं उन भावोंकी दृष्टिसे को इसे देखा है तो वह हो गया ग्रजीव। ग्रथांत् उस ही जीवकों ग्रजीव कह रहे कहीं पुद्मल को बात नहीं कह रहे हैं, नहीं तो जीवकी ये ह ग्रवस्यायें कसे वनेंगो ? तो जीवमें

जिल्लामान वाम्हित जनाव अनम मागः

जो रागद्वेष, कोघः मान, शादिक भाव पाये गए अथवा आचार्यों ने तो महां तक कहा कि प्रमेयत्व श्रादिक धर्मकी हिंदिसे ता वह अचेतन है और ज्ञानहिष्टिसे वह चेतन है। तो उस ही एक जीव पदार्थमें दृष्टि लगाकर जो नानातिरिक्त धर्म हैं उन धर्मों की प्रधानता करके जबनिरसा तो वह कहलाया सजीव। श्रव जीवमें जो ग्रजीवका, विभावका, रागादिकका जो ग्राना हो रहा तो ग्राना वया जीवसे पुथक् चीज है ? क्या राग दूसरी जगह से आ रहा है ? यहां आने का अर्थ कोई कदम रखकर चलने की बात है। वह तो जोव है और जीवमें ग्राश्रवभाव की निष्यत्त हो रही है, वस उसके श्रोतका नाम ग्राश्रव है। श्राश्रवका सही अर्थ ग्रागमन नहीं है। ग्राश्रवका अर्थ है चुना, सुत होना। सवण होना, ग्रात्माके सर्व प्रदेशोंसे किरना इसका नाम है आश्रव। जैसे पहाड़ से पानी किरा, चुप्रा और ऐसा भी चूना मत देखें कि जहां एक मोटो धार निकल रही हो, किन्तु गहां से बूंद बूंद भी चूता है। तो जैसे ऐसा चूना कितने स्थानोंसे हो रहा ? बहुत चेत्रोंसे। यों ही ग्रात्माके सर्व प्रदेशोंमें से जो भी ग्राश्रव भाव निकला यह हुया खवण, चूना। खवणको हम पहिले से नहीं परख सकते कि कहां से श्राया? गमनको तो हम अलग से जान लेंगे कि यह आया, यहां से आया। और, आने में तो च्रेत्रभेद भी है। कहां से श्राये, कहां ग्राये। उधर से ग्राये, इधर ग्राये, लेकिन स्रवण में यहां च्लेत्रमेद नहीं है। चुवा, वहां से चुवा। यहीं से निकला। तो इसी कारण यहां आगमन अर्थ नहीं कहा। अ।सवका अर्थ आगमन स्थूल-रूपमें कह देते हैं, किन्तू अर्थ है आत्माके सर्व प्रदेशोंसे फिरना, इसका नाम है आयव। तो भी आशव क्या अलग वस्तु है ? वह जीव पदार्थ ही तो है। सम्बर-ग्राध्यवका रकना सो सम्बर। ग्रात्मामें जो रागादिक भाव भिरते थे उनका भिरना वन्द हो गया, ग्रब भिर नहीं सकते। यहां उनका उपशम नहीं हुया (दवाया नहीं गया) किन्तु ऐसा ही कुंछ हो गया कि जिससे किरने का नाम न रहे, सूख गया। भोतर भी गीला न रहा। जिनका सम्बर हुआ है उनका गोलापन भोतर भी नहीं है। पूरी तरह से उसका निरोध है। भले ही कुछ वद प्रकृतियां सत्तामें स्थित हैं, किन्तु नवीन नहीं आते। तो ऐसा जो सम्बर है वह क्या अन्य वस्तु है? वह भी जीव ही तो है। बन्य-जो भिरना हो रहा था, जो जीवमें विभाव भाये वे विभाव भाये तब कहनाथे जबकि एक समय में ही आना और जाना हो गया। वे वहीं ठहरे नहीं। वह तो कहलाया स्रवण, लेकिन दूसरे समय भी अगर ठहर गये तो वह हो गया बन्ध। दूसरे समय ठहर जाने पर भी बन्ध कहनायगा पहिले ही समयसे, क्योंकि पहिले समय में का स्पर्श न था ? तो ऐसा जीवमें विभावोंका वन्धन है यह बन्धन भी जीववस्तु हो तो है, अन्य कोई नहीं। निर्जरा-जो जीवमें यह विभाव न्धन होता है, यह सस्कार चल रहा है। संस्कार ही खतम हो जाय उसको कहते हैं निर्जरा। जो विकार हैं वे भड़ें इसका नाम है निजरा। तो ऐसे जा विकार भड़ते हैं उस फड़नेकी स्थितिमें जो जीवका परिणमन है वह क्या जीववस्तु नहीं है ? मोक्ष-जीवका विकारोंसे बिल्कुल हट जाना, पूर्ण निविकार हो जाना, ऐसी जो विकारोंसे रहित श्रवस्था बतायां गई है वह क्या जीव नहीं है ? गुभ प्रग्रुम भाव ही पुण्य पाप हैं। ये भो जीव हा तो है। तो जीवके विशेषमें ही ये ६ पदार्थ होते हैं।

नव पदायं अभूतायंनयसे कहे गये हैं, िकर भी देखिय नव पदार्थों के प्रतिपादनका प्रयोजन, १७६ वें छन्द के एक प्रवचनाशमें—इस क्लोकमें यह कहा जा रहा है िक ६ पदार्थों के कहने का प्रयोजन यह है िक यदि ६ पदार्थों को न माना जाय तो ६ पदार्थों से परे शुद्ध जीवका भी कभी अनुभव नहीं हो सकता। ठीक ही है, अगुद्धता स्वीकार िकए विना शुद्ध जीव भा सिद्ध नहीं होता, क्यों कि उस शुद्धताका साधन है अशुद्धताका अर्थात् अशुद्धमें रह रहा है विशेष, तो उसका कुछ होता हो है। विशेषको न माना जाय तो वह सामान्य शुद्ध जीवत्व भी नहीं ठ०र सकता। इसे यो समिभये कि जसे कोई पुरुप जीवको तो माने, पर नारक, तिर्यन्व, मनुष्य, देव ग्रीर सिद्ध इन ५ को न माने, ये ५ ग्रम्बत्य हैं, हैं ही न्ीं ऐसा स्वीकार करने का ग्राग्रह करें तो उनके लिए फिर जीव कहां बताया जायगा ? इस कारण ये ५ विशेप हैं। इन विपयोंसे ग्रन्थ रहकर जीव रह नहीं सकता। क्या कोई जीव ऐसा मिलेगा कि जो नारकी, तिर्यन्व, मनुष्य, देव या सिद्ध किसी में भी न मिले ? तो ६ से ग्रितारक्त कोई जीव नहीं है, फिर भो ५ की दृष्टि न रखें ग्रीर केवल उस एक गृद्ध जीवको जानें तो जाना जा सकता है। उपयोग द्वारा इन ५ का उल्लं पन करके गुद्ध जीवको जाना जा सकता है, लेकिन ये ५ हैं हा नहीं, ऐसा कोई ग्राग्रह करे तो वहां गित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जीवके ये ६ पदार्थ विशेष बताये गये हैं। ये ६ पदार्थ हैं ही नहीं, ऐसा कोई ग्राग्रह करे तो फिर जीवको कहां बताया जायगा ? तो प्रयोजन रखता है ६ पदार्थों का कथन, इस कारण ६ पदार्थों का प्रतिपादन करना संगत है। इन्हें ग्रवाच्य न कहा जायगा। दूसरा कोई गुद्ध पर्याय में जीवको निरखनेकी बात समफ्रना चाहे ता ऐसी जुद्धता भी ग्रगुद्धताके विना नहीं हो सकती है इस - लिए भी ग्रगुद्धका कथन प्रयोजनवान होता ।

ज्ञानचेतनाका स्वरूप देखिये, १६७ वें छ दक प्रवचनमें-जिस समय ग्रात्माका ज्ञानगुण एक सम्यक ग्रवस्थाको प्राप्त होता है याने जिस ज्ञानके साथ विकार नहां रहते, ज्ञान जिस ग्रावारमें है उस ग्रावार में भी विकार के विकल्प नहीं होते, ऐसा जर्व ज्ञान सम्यक अवस्थाको प्राप्त हाता है तो वहां प्रात्मा की जालब्यि है और ऐसा शुद्ध केवल आत्माकी उपलब्धिकप जो अवस्था है उस हो का नाम ज्ञान चेतना है। मैं ज्ञानमात्र हूं इस प्रकार का जो चेतन है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं। करना भोगना क्या ? करने भोगनेकी प्रकृति मनुष्योंमें है श्रीर करने भोगने से ये वड़े परिचित हुए हैं, तो करने भोगने के रूपमें हो परिवयं कराने का यत्न किया है। पर वस्तुमें करना क्या श्रीर भोगना क्या ? है और होता है। जब पदार्थ है तो प्रतिक्षण उसको पर्यायें होती हैं। इसमें करनेको यथा यात आयो ? और भागनेकी वया वात ग्रायो ? लाकन यह जीव इसी जानकी किसी विकला के बलपर यह करने भागन जैसी वात समक रहा था तो उसी समकत के. द्वारा यहां के करने भागने के विकल्पको मेटना है। जब यह कहा जाता कि यह आत्मा ज्ञानको करता है और ज्ञानको हो भोगता है, इस तरह से यहां चेतना करता है, पर इसको चेतनेमें यह विकल्प नहीं पड़ा है कि मैं ज्ञानका करता हूं, व ज्ञानको भोगता हूं। ज्ञान है. होता है यहो उसकी एक चेतना है। तो वहां ज्ञान ज्ञानमें रहता है और ज्ञानका ज्ञानन बना रहता है, यही बानका जानन है। इसमें गुद्ध आत्माकी उपलब्धि है, न भोगता है, न विकार है, न मुक्तिकी चर्ची है। केवन श्रात्माके सत्त्वके कारण स्वरूपतः जो तै वह श्रमुभवमें है। इसी को कहते हैं ज्ञानचेतना। ज्ञानके अिरिक्त थन। भवमें किसी प्रकार का चे ाना नहीं है। यो प्रतिपेश द्वारा भी ज्ञानचेतना का स्थलप जाया जाता है और भेदद्यिमें यह जानको ही करता है और ज्ञानको हो भोगता है और ज्ञानमें ही इस तरह का सचेतन है। इसे कहते हैं ज्ञानचेतना।

हितमामित साट का ते दिति २१६ में छत्यके एक प्रववनांशमें-मामे कितना साट है कि प्राप्ते का सुद्ध चितस्य छपसे प्रतिरक्ति किन्हीं भावपय मानलें तो कर्म बंधने रहेंगे धीर उन सर्व परभावोंसे विधिन्त प्रति ही सत्त्वके कारण जो अपना सहग्रस्य है ऐता गुद्ध चित्माय, ज्ञानमाय अपना प्रतिति प्रतिन विभाग जोवको जिसका संस्थार प्रतिन तो कर्म अन्य न होता। अय उत्ता करने के लिए दूषित मंहकार बांच जीवको जिसका संस्थार भनादि से चला था रहा है छसको ता बहुत पौर्ण करना प्रदेश। सत्संगतिमें रहना, ऐसा ही आत्माको भारति विश्वाल तक रहना और ऐसे विभिन्न एकान्त सान्त बातावरणमें रहना कि नहीं उस गुद्ध जिल्हा को प्रयुप्त में लिता जा सके, ऐसा गुर्ति बनाने के लिए यहा बोल्य करना होणा, पर १९

ध्यानमें रखना है कि अपने को चैतन्य शक्ति भाषके अतिरिक्त अन्य भावरूप माननेमें चूं कि वह सविक-ल्पताको स्थिति हुई, वहकर्मवन्ध है श्रौर एक मात्र चैतन्यस्वरूप ज्ञानमात्र, एक सामान्य-प्रतिभासमात्र, जाननमात्र जिसे सीवा गुण रूपसे न देख सकें तो शुद्ध कार्य रूपसे देखें, वयों कि शुद्ध कार्य की और गुण की एकता है, अभेद है। तो उस द्वार से भी हम शुद्ध स्वरूपका अनुभव कर सकते हैं। मैं ज्ञानमात्र हूं, सहज ज्ञानमात्र हूं, ऐसे चिन्तनमें ग्रगर दिवकत ग्राती है तो उसके विशुद्ध कार्य कार्य रूपसे चिन्तन करें, मैं सामान्यप्रतिभासमात्र हूं, केवल एक जाननहार हूं, इस तरह से जब अपने को सामान्यमें परिचाना जाता है तब वहां ज्ञानचेतनाको जागृति होती है। लोकमें तो तारीफ विशेषका हुन्नाः करती है। यह पुरुष बहुत विशिष्ट है, इसमें ऐसी ऐसी विशेषतायें हैं, ऐसा बखान करके लोकमें उसकी तारीफ करते हैं श्रीर लोग उस विशेषको वड़ा श्रादर देते हैं, किन्तु श्रध्यात्म मार्गमें श्रात्मोन्नतिके मार्ग में, श्रात्माको वास्तविक महान बना लेने के मार्ग में, विशेषका महत्त्व नहीं दिया, किन्तु सामान्य का महत्त्व है, इस सामान्यपर लक्ष्य दें, इस सामान्यकी महिमा जानें, इस सामान्यसे रुचि लगावें, इस ही सामान्य ग्रातम-द्रव्यका आलम्बन लें, यह आस्था, प्रताति, आदर, आलम्बन, दृष्टि, लक्ष्य सब सामान्यका वताया जा रहा है। इस ग्रध्यात्ममार्ग में सामान्यका महत्त्व है, बल्कि विशेषका ग्रालम्बन महिती अशुद्धोपलिध है। ये कर्मबन्धके कारण हैं, अञान्तिके कारण हैं, जन्ममरणरूप ससार परम्पराके कारण हैं, ऐसा बता कर विशेषको अनादेय वताया गया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उपयोगको सामान्य स्थिति में रखें। लोकमें भो इम सामान्य स्थितिको कभी कभी वड़े ग्रादरकी दृष्टिसे देखते हैं। जैसे कभी किसी शहरमें भगड़ा फसाद हो जाय, सारे नगरमें खलवली मच जाय. पर कुछ समय बाद जव उस भगड़े पर कुछ काबू पा निया जाना है, मामना शान्त हो जाता है तो अन्य जगहों का समाचार दिया जाता है कि अब नगरको सम्मान्य स्थिति है, याने अब भगड़ा फिसादकी कोई बात नहीं रही। तो ये लौकिक जन जब कुछ कुट पिट सा जाते हैं तब सामान्यका भी महत्त्व दे देते हैं। ग्रगर कुटना पिटना न होता ता इस सामान्यका ग्रादर कौन करता ? तो सामान्य का ग्रालम्बन ग्रपने ग्रापमें विशुद्ध गुण श्रीर कार्य का लक्ष्य यह जीवके लिए हिनकारो है। इस ही में ज्ञान चेतना की पुष्टि है।

स्वभावमें कर्म व कर्मफलका अभाव, मनन कीजिये २२३ वें छन्वके एक प्रवचनांग्रमें—जब अपने आपकी शुद्ध शक्ति पर हिल्ट की जाती है तो प्रतीत होता है कि मेरो शक्ति विकार के लिए नहीं हैं। मेरा स्वभाव तो अपने सहज स्वभाव हा। परिणमनोंका रख रह है। तो मेरा विकार कार्य न वने, मैंने विकार को नहीं किया, किन्तु विकार हो गया, उसे भूमि मिलती है इस चेतना को। अ यत्र यों विकार नहीं होते। जैसे दर्पणमें सामने कोई चीज आयो तो छाया वन गई, तो दर्पणमें इस प्रकारका प्रतिबिम्ब हो जाना, ऐसा दर्पण अपनी स्वच्छतामें स्वभाव लिए हुए नहीं है। दर्पणमें छाया प्रतिविम्ब हो रहा मगर जब सिन्नधान उपाधि सामने आयो तब दर्पण प्रतिविम्बत हुआ। दर्पणमें ऐसी योग्यता है कि उसमें प्रतिबिम्ब आ जाता है। कहीं भींट आदिक्में तो प्रतिबिम्ब नहीं आता। ता दर्पण प्रतिविम्बत हो गया, इतने पर भी वह प्रतिविम्ब इस दर्पणका नहीं है। हो गया ऐसा। तो भूमिका दर्पण की है किर भी दर्पणकी ओर दर्पणकी शक्ति मात्रने किया नहीं है ऐसा। अगर शक्ति मात्र करतो होतो प्रतिविम्बत तो फिर प्रतिविम्ब सदा सदा रहना चाहिए था। इसी प्रकार ये विकार मुफ्में हुए हैं कमेविपाक आया है, उस विकार की भूमिका मात्र होने पर मैंने इस शक्ति विकार किया नहीं। ये विकार और जगह उछल नहीं सकते, क्योंकि विकार की भूमिका क्रवेतनमें नहीं मिल पाती है। तो हुए हैं विकार, लेकिन इन्हें मैंने किया नहीं, ज्ञानीका ऐसा सचेतन होता है। मैं हूं शक्तिमान, स्वभावमान, तो स्वभावसे, शक्ति स्वयं जो कुछ वना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी प्रवच्छे ज्ञानके वानके

श्रितिरक्त ग्रन्य भावों में ग्रथवा पर पदार्थ में करने की बुद्धि नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म फलके भोगने की भी बुद्धि नहीं होती। जैसे उसकी बुद्ध शक्ति में, केवल शक्ति में निरपेक्षतया यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं विकारों को करलूं, इसी प्रकार मेरो बुद्ध शक्ति में, स्वभाव में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्षोभको भोगलूं, पर जैसे विकार ग्राते हैं ग्रौर मेरी भूमिका यह ग्रात्मा बन ती है ऐसे ही ये सुख दु:खके भाव ग्राते हैं ग्रौर मेरी भूमिका यह ग्रात्मा बन जाती है। ज्ञानी पुरुषने ग्रपने ग्रापके ग्रन्तः ऐसा प्रकाश पाया है कि ये सारे ग्रौपाधिक भाव मेरे लिए बोक लगते हैं ग्रौर उनके भोगने की भीतर बुद्धि नहीं जगती है, तो ऐसी चेतना जहां नहीं है ग्रौर कर्मफल में भोगने की बुद्धि चल रही है—मैं भोगता हूं, मैं कैसा महान हूं, मुक्ते कितना ग्राराम है, कैसा सुख है, कैसा मेरा महत्त्व है, मेरी कैसी इज्जत है, इस प्रकार से ग्रपने को परिणमन का भोगने का परिणाम मिथ्या हिंट जोव के होता है।

सम्यक्तव और ज्ञानचेतनाकी शुद्धोपलिक्कि साथ अविनामाविका परिलये २२७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें उक्त विवेचनका सारांश दूसरा यह भी है कि जब तक आत्माकी शुद्धोपलिक्ब है तब तक सम्यक्तव है और तब तक हो ज्ञानचेतना है। सम्यक्तव हाने गर भा कभो किया भूने काने इनका सम्यक्तव निष्ट हा जाता है। मिथ्यात्वमें आ जाता है। तो उस जोवके और उस हो भवमें सम्यक्तव उत्पन्न होनेपर उसके ज्ञानचेतना नहीं रहती। सम्यक्तव छूटा, इसकी पहिचान है कि शुद्ध की उपलब्धि नहीं रही। शुद्ध की उपलब्धि नहीं रही। शुद्ध की उपलब्धि ने प्रकार से है—एक प्रतीतिके रूपसे, एक उपयोगके रूपमें। तो प्रतीति के रूपसे भो शुद्धको उपलब्धि न रहो। मैं आत्मा सबसे निराला केवल एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं, इस प्रकार की प्रतीति न रहे तो वहां शुद्धोपलब्धि नहीं रहती, और ऐसी शुद्धोपलब्धि होने पर भी उपयोगमें ६ पदार्थ आये या अन्य कुछ आये तो ऐसी स्थितिमें भी उपयोगमें बुद्धको उपलब्धि नहीं है, फिर भो उसको प्रतोतिमें शुद्ध की उपलब्धि है और भान भी उसे अपने आपको सबसे विविक्त केतन्यस्वरूपको समफने का बना हुआ है। इस कारण से ज्ञानचेतन है, सम्यक्तव है, लेकिन जहां प्रतीतिसे ऐसी शुद्धोपलब्धि न रहेगी वहां न सम्यक्तव रहेगा न ज्ञान चतना। यह दूसरा सारांश भी उक्त प्रकरणसे निकला।

संसारी प्राणियों में दुःखकी निरन्तरताका कारण पहिचानिये २५४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें कहा जा रहा है कि संसारमें दुःख ही है सो इतना नहीं कि कभी कभी दुःख मिलें, बिल्क ये दुःख सदा बने रहा करते हैं। जब तक कर्म का सम्बन्ध है, कर्मका विपाक है तब तक किसी न किसी रूपमें दुःखका सबध रहता है ग्रीर मोहनीय कर्मका जहां तक उदय है वहां तक तो दुःख है ही, कितने ही ग्रंशमें हो। ग्रंब यों तो किसी के बुखार चढ़ा हो, मानो १०३ डि० बुखार चढ़ा है तब तो बुखार का पता ग्रच्छी तरह से पड़ जाता है, पर यदि ५०, ६५ ग्रथवा ६० डि० बुखार हो तब तो बुखार का पता नहीं पड़ता, परन्तु क्या इतने डिग्री बुखार होता नहीं है ? होता तो जरूर है, पर उसका पता नहीं पड़ता, होता तो १, २, ३ ग्रादिक डि० भी बुखार है, क्योंकि ग्रगर १, २, ३ डि० बुखार कुछ होता ही नहीं तो ये ६६, ६६, १०० डि० ग्रादिक कहां से हो जायें ? तो जैसे कुछ न कुछ बुखार रहने पर भी यहां हम ग्राप उस बुखार का मोटे रूपसे भान नहीं करते इसी प्रकार ये मोहो जीव मोहजन्य दुःखसे पीड़ित भी होते रहते हैं फिर भी मोटे रूपसे उसका कुछ घ्यान नहीं देते। तो ये दुःख क्यों वन रहे हैं ? इसका कारण यह है कि इन्द्रिय सम्बन्धी विषयों में इस जीवकी लालसा लगी हुई है, तृष्टणा लगी हुई है। जिसकी तृष्टणा है उसका ता सदा दुःख है। जैसे प्यासके दुःखकी वात देखिये थोड़ी प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रोर ग्रिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रोर ग्रिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रोर ग्रिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रोर ग्रिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रोर ग्रिक प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रोर ग्री में में कि वहना प्यास

की होती है। देखा होगा कि गर्मी के दिनोंमें थीड़ी थोड़ी देरमें प्यास लगती रहती है। ग्रभी पानी पिया, पेट बिल्कुल भरा है फिर भी प्यास सताने लगती। प्यासकी वेदनाके चार विभाग हैं—१-मंदतर, २-मंद, ३-तीव्रतर, ४-तीव्र, जबिक भूख की वेदनाके केवल दो ही विभाग हैं—१-मंद ग्रीर २-तीव्र। तो जसे पेटमें जगह खाली न होने पर भी प्यासकी वेदना सताने लगती है, तो दुःख तो वहां है ही, चाहे थोड़ा ही दुःख हो। प्यासकी वेदनाका दुःख एक बार मिटा लेने पर भी जसे कुछ न कुछ बना ही रहा करता है इसी प्रकार तृष्णाको वेदनाका दुःख है। जिसे तृष्णा है वह निरन्तर दुःखी रहता है। तृष्णा करके चाहे कितना ही कुछ संग्रह करता जाय फिर भी वह कभी सन्तृष्ट नहीं हो पाता, निरन्तर दुःखी रहता है।

चारित्रमोह व दर्शनमोहके प्रभावोंकी विभिन्नता देखिये २६७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-चारित्र मोहकें उदयमें भी एक प्रबल पीड़ा होती है ग्रौर कभी ग्रनन्तानुबंधीका भी उदय रहे, उसमें भी इतनी व्यक्त प्रबल पीड़ा नहीं होती और कहो अनन्तानुवधी नहीं है और अप्रत्यास्थानावरण नहीं है तो उसमें व्यक्त ऐसी कीड़ायें देखी जा सकती हैं, जैसे द्रव्यलिंगी मिथ्य। हिंड मुनि जिसकी कियायें बहुत साफ हैं, कैंवाय मन्द हैं, सिमतियों में तत्पर रहता है, प्राणियों की दया करता है, किसी को ग्रपना विरोधी नहीं मानता, इतनी सव बातें होने पर भो अनन्तानुबंधी कषायके उदयमें अथवा मिथ्यात्वके उदयमें वह इस पर्यायसे भिन्न अन्तः विराजमान निज ज्ञायकस्वरूपको आत्मा रूपसे अनुभव नहीं कर पाता है और उसकी किया ऊपर से देखों तो बड़ी मन्द मालूम हातो है। अगर वह कोल्हू में भी पेल दिया जाय तो भी उस शत्रुसे बदल। लेनेका भाव नहीं करता। इतना होने पर भी उसके मिथ्यात्व माना गया है। श्रभिलावा मानी गई है। वह कुछ चाह रहा है और उसकी अभिलाषा भीतर हो भीतर रह कर तीव होती रहती है। उसने समभ रखा है कि होती है कोई मुक्ति और उसे हमें चाहिए, बस जैसे लोग बैकुण्ठ, स्वर्ग, भोग-भूमि, सेठाई, राजापन ग्रादिकी इच्छा करते हैं इशी ढंगसे इस द्रव्यलिंगी मिण्याहिष्टने भी मुक्तिकी इच्छा करली, जिसको अपना यथार्थं स्वरूप अनुभवमें तो नहीं आया, मगर पढ़ता है। ज्ञान भी बहुत है, तो उसे ज्ञानबलसे वे सब बातें समक्तमें श्रायों हैं कि सदा के लिए जन्म मरणके संकट छूट जाते हैं, वहां कर्म नहीं रहते हैं, अनन्त आनन्द रहता हैं इन सब बातोंका ज्ञान करके भी और मुक्तिकी चाह करके भी उसका वह श्रमिलाधी कहलाता है, उसको वास्तविक वैराग्य नहीं जगा है। श्रौर, एक ज्ञानो सम्यग्दृष्टि पुरुषके स्रप्रत्याख्यानावरण स्रौर प्रत्य ख्यानावरण कम के उदयमें घरमें रहता है, व्यापार भो करता है, कमाना, खाना, पालना पोषना भादिक की सब बात करते हुए भी वह निरन्तर सदा ही उन से विरक्त रहता है। अन्तः ऐसी उसकी परिणति है तो बाह्यमें इतनी कियायें होने पर भो उसको निर-भिलाषी (अस्ताभिलाष) कहा जाता है।

इन्द्रियज ज्ञान असाह्य है, इसके अनेक कारण वताय गये हैं, उनमें से उदाहरणार्थ देखिये-एक कारण, २२४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें -यह इन्द्रियजज्ञान भिरगो रोगको तरह क्षण भरमें बढ़ता है ग्रीर क्षण भरमें ही घटता है। कभी मूछित हो जाता, कभी उल्टा बकता, इस तरह से यह इन्द्रियजज्ञान तो मूछित है जैसे जिसके मिरगोका रोग हो जाता है तो ऐसा पुरुष ग्रसाध्यरोग वाला कहलाता है, ग्रीर प्राय: करके देखा गया है कि जिसके यह मिरगीका रोग बढ़ गया है वह ग्रन्तमें किसी बड़ी घटना में मृत्युको प्राप्त होता है। जलमें दूब कर मरा हो कहीं से गिर कर मरा हो, हाथ पर दूटकर गुजरा हो, यों बड़ो विचित्र स्थित हो जाती है ग्रीर उसके बेगकी स्थित देखो-पड़ जाता है, दांत कड़कड़ाता है, मुखसे राल बहती है। जिसकी हालत देखकर लोग शोकमग्न हो जाते हैं, जैसे वहां ज्ञान घट रहा है,

उसका ज्ञान बेहोश है, उसकी बुद्धि गुम्फित हो जाती है, जब मिरगो रोगका बेग न हो तब भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता है। उसका बेग बढ़ता है, घटता है, सूछित होता है। इसो प्रकार यह इन्द्रियज-ज्ञान कभी घट गया, कभी बढ़ गया, यह धातमा जब कभी कोधका बेग आता है तो इसके ज्ञानकी नम्ना हालत हो जाती है ? बुद्धि काम नहीं करती है, श्रौर कभो कुछ से कुछ बक जाता है श्रीर जितना चेहरा विकृत हो जाता है। तो कषायका जब बेग होता है तो वह क्या है ? इन्द्रियज्ञानका ही बेग है। यह सर्वविकारोंका प्रतिनिधि बनकर ज्ञानका नाच रंग बताया जा रहा है कि इस इन्द्रिय ज्ञानमें क्या क्या दोष आते हैं। जब कोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें हों तो यह बुद्धि भी बिगड़ जांती हैं। यपने यापकी इज्जत रखना और दूसरोंको तुच्छ मानना, क्या है, कुछ भी नहीं है, यद्यपि ऐसी प्रवृत्ति में इसकी ही खोट जाहिर होता है, इसका ही नीचान लोगोंको विदित होता है, पर इसकी उसे खबर नहीं रहती। उससे बढ़कर मूर्छा क्या कही जाय ि मूर्छित लोग यों ही नाली में गिर पड़ते हैं, पानी में गिर पड़ते हैं, किन्तु उनकी मूर्छित किय।में उन्हें अपनो बरबादो की भी सुध नहीं है, ऐसे हो समिभिये कि जब इन्द्रियज ज्ञानमें अपने आपकी बरबादी को भी सुध नहीं रहती, तो इससे बढ़कर मूर्आ क्या कहीं जायगी ? यह इन्द्रियज ज्ञान भूछित है। जिस समय यह जीव मायाचारमें परिणत होता है तो मायाचारके वश होकर समभ रहा है कि मैं दूसरोंको उल्लू वना रहा हूं, मैं ग्राना बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन भीतरमें यह स्वयं उल्लू वन रहा है, यह स्वयं मूढ़ बन रहा है, अपने आपको बरबाद कर रहा है। तो इन्द्रियज्ञानके समय अपने आपकी वरवादोका ध्यान नहीं रहता। इसके अतिरिक्त श्रीर मूर्छा क्या कही जायगो ? इसी तरह लोभ क्षायके बेगमें भी इस जीवकी विचित्र हालत हो जातो है। क्या से क्या नहीं यह कर डालता है ? इस स्थितिमें बड़ी बरबादो हो रही है इस जीवकी, लेकिन उस बरवादीकी सुध भी यह कैसे कर सके ? इस इन्द्रियज्ञानके कारण इसके मूर्छाका वड़ा भेग ग्राया हमा है। यह इन्द्रियजज्ञान उस तरह से घटता और बढ़ता है जिस तरह से मिरगी रोग वाले का रोग घटता श्रीर वढ़ता है। अतः यह इन्द्रियजज्ञान मुख्ति है, बेहोश है, अपने श्रापके स्वामी की सुव नहीं रख सकता है, इन सबका स्वामी यह मैं मूलमें आत्माही हूं, लेकिन इसने अपना स्वामित्व विगाड़ दिया है। इस इन्द्रियज ज्ञानने तो इस आत्माकी स्वच्छाको खतम कर दिया है। मत हो यह इन्द्रियजज्ञान, ऐती भावना बने, मनकी प्रवृत्तिको रोकें, इन्द्रियको प्रवृत्तिको रोकें। इन प्रवृत्तियोंसे, इन श्रमों के कारण यह जीव श्रनादिकालसे लेकर अब तक पिसता चला श्राया है। किसी भी क्षण इंसने विश्राम नहीं पाया। चतुर्गतियों में इसका परिभ्रमण ही चलता रहा। जब यह जीव विग्रहगतिमें गया तो यद्यपि वहां द्रव्येन्द्रियां नहीं हैं भगर वहां जो अब इन्द्रियोंका क्षयोपशम बना है या आगे जिस गतिमें जायगा उसके अनुकूल जो कुछ उदय बना है उन सबके कारण यहां भीतर में एक सुनगती हुई आग की तरह इसका संस्कार बना रहता है, वहां भी तो इसे चैन न मिली। जब यह शरीर न रहा, अगला शरीर भी नहीं मिला उस बोच भी चैन न मिला। ऐसा यह इन्द्रियजज्ञानः कितना मूर्छित है, यह ग्रात्मा की बेहोशों में लाने वाला है। ऐसा जानकर कि मूर्छित निकृष्ट श्रौर कितने कितने ही दोप बताये गये हैं, इन सब दोषों का स्परण करके यह भाव रखना चाहिए कि मुभे इस इन्द्रिय ज्ञानसे छुट्टो मिले और वर्तमान में भी इन इन्द्रियज ज्ञानों से अपना कोई हित न समभना, इनसे मेरा हटाव अब भी बना रहे ऐसा भावना रखना चाहिए श्रौर इन्द्रियज ज्ञान के बल पर जो बाहरी परिचय हुन्ना करते हैं उन परिचयों को भी समाप्ति करने का श्रपने में ज्ञान पौरुष द्वार कौशिश होनी चाहिए 🍌 🛴

इन्द्रियण ज्ञान अग्राह्य है, इसके अनेक कारण बताये हैं, इनमें से एक कारण देखिये ३०४ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें-इस प्रकार यहां इन्द्रियज्ञानके दोषोंके कथनमें सर्वप्रथम बताया गया था कि यह इन्द्रियज्ञान

दु:खरूप है। इसका उत्तर बताया गया था कि यह इन्द्रियज्ञान पराधीन है, संशय ग्रादिक दोषों से सहित है, विरुद्ध है, अकल्याणरूप है, अपवित्र है, मूछित है और इतने पर भी इस ज्ञानकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं । जब कर्मोका तीव्र विपाक आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है और इसके अति-रिक्त इस प्रकरणमें ग्रन्तिम दोष बताया था कि यह इन्द्रियज्ञान ग्रज्ञ है। ग्रव इन सब दाषोंके कथनके वाद एक दोष और भी बतला रहे हैं कि यह ज्ञान खण्डज्ञान है। पदार्थ सम्पूर्ण कितना है, उस सम्पूर्ण पदार्थ में से कोई खण्ड खण्ड ग्रंश को ही जानता है, यह हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान है इस कारण उसके ज्ञान को खण्ड ज्ञान, अधूराज्ञान कहते हैं। जैसे इस लोकमें किसी को अधूरा ज्ञान हो तो उसे लोग कहते हैं परतवग्राहो अर्थात् एक पत्तमात्रको छू सकने वाला। कोई पुरुष यदि ४-६ विषयों में अपनी गति रख रहा हो और प्रत्येक विषयमें अघूरा ही है तो उसको जिन्दगो में विडम्बना रहती है। वह किसी कामका नहीं रह पाता। अरे किसी भी एक विद्यामें तो कुशल हो। जो कई विद्यायें जानता है, पर है सबमें प्रधूरापन तो जैसे उसके लिए वह एक जोवनमें शल्य जंसी वात होतो है ग्रौर शल्य ही नहीं, किन्तु एक खेदके लिए भी बात होती है तो अधूरापन यहां लोकमें भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही यहां परमार्थ में देखिये-ो कोई एक विषयमें भी पूरा सा बन गया हो, वह भी ब्रधूरा ही है, यहां पूरा कोईनहीं होता । जब तक केवलज्ञानका लाभ नहीं है । तो ऐसे अधूरे ज्ञानपर क्याग्रहंकार,क्या ममकार होना चाहिए ? तो यह ऐसा इन्द्रियज्ञान खण्डित ज्ञान है, भिन्न भिन्न ज्ञान है ग्रीर प्रतिनियत है। जैसे पूर्गलका ज्ञान किया तो उसमें केवल रूपको जाना, यह हुन्ना खण्डज्ञान । केवल रसको जाना, यह हुम्रा खण्डित ज्ञान । ये खण्डित ज्ञान भी तो बहुत सारे एक साथ नहीं हो पाते हैं। ये भिन्न भिन्न हैं। बल्कि इन्द्रियज ज्ञानमे तो यह ऋम बताया गया है कि किसी एक विषय का उपयोग नहीं है। एक दार्शनिकने एक ऐसो शंका की कि यदि कोई तेलसे बनायो हुई लम्बी चौड़ी बेसन की पपड़िया खावे तो देखो उस समय उसे सभी इ न्द्रियज्ञान एक साथ हो रहे हैं-ग्ररे लम्बी चौड़ी पपड़िया पकड़े हुए हैं हाथमें तो यह स्पशंइ न्द्रियका ज्ञान, उसे खा रहे हैं तो उसका स्वाद भी मिल रहा है. उसकी गध भी मिल रही है, क्योंकि वह गंघ वाले तेलमें पकाई गई है श्रीर श्रांखोंसे उसे देख रहे ही हैं, श्रतः चक्षुइन्द्रियका ज्ञान हो ही रहा है। ग्रौर उसके खानेमें कुर्रु कुर्र की जो ग्रावाज ग्रा रही है वह कर्ण-इन्द्रियका ज्ञान हो गया। तो देखलो उस एक क.मके करते हुए में एक साथ सभी इद्रियोंका ज्ञान हो रहा है ना, फिर क्यों कहा जा रहा है कि यह इन्द्रियज्ञान इस प्रकार दिया गया है कि ठीक है, यों मोटे रूपसे तो ऐसा ही वहां प्रतीत होता है कि समस्त इन्द्रियों का ज्ञान एक साथ हो रहा है पर जरा श्रौर भी सूक्ष्मद्वष्टिसे विचार करें तो पता पड़ जायगा कि वास्तवमें वे सब ज्ञान कम कम से हो रहे हैं। इसके लिए एक दृष्टान्त लोजिये-जैस १०० पानके पत्तांकी एक िड्डी लगी हुई है, उसमें कोई श्रत्यन्त पेनी बार वाली सूई का बड़ा तेज प्रहार करे तो तुरन्त ही वे सारे पत्ते एक साथ छिद गये या कम से ? यों तो मोटे रूपसे दिखता है कि एक साथ ही तो छिदे पर ऐसो बात नहीं है। पहिले सूईकी नोक पहिले नम्बरके पत्तोमें पहुंची, फिर दूसरे तीसरे ग्रादिमें। यों कम कमसे हो १०० वें पत्तोको सूई ने पार किया। तो जंसे वे सभा पत्ते कम कमसे छिदने पर भी मोटे रूपसे कह दिया जाता है कि सभी पत्तो एक साथ छिदे, इसी प्रकार ये इन्द्रियज्ञान कम कमसे होकर भी माटे रूपसे कह दिये जाते हैं कि ये एक साथ हुए। तो यह इन्द्रियजज्ञान खण्डित ज्ञान है। खण्ड खण्डको जानता है और इतने पर भी यह भिन्न भिन्न जान पाता है। उन खण्ड खण्ड का भो एक साथ नहीं जान पाता।

कर्मबद्ध जीवके सर्वदेशप्रकम्पी दुःबका निर्णय-देखिये २२६ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें-इतने उक्त विवेचनसे यहां तक यह निर्णय करके जा कर्मबद्ध बीच है उस जीवके जब तक कर्मी का रसोदय चल रहा है, विपाक अनुभाग चल रहा है तब तक समिभये कि उसके सम्पूर्ण प्रदेशों में कपा देने वाला दुःख है। देखिये-दु:खके स्वरूपकी वात इस ग्रोर से भी समक सकते हैं कि यह दु:ख ग्रात्माके प्रदेशोंको कपा देता है और यह बात बहुत कुछ स्पष्ट भी मालूम होती है कि जब दु:ख होता है जीवके तो यह प्रदेशोंमें कम्पित हो जाता है। ग्रौर, कभी कभी तो शरीरके ऊपर भी इसका दृश्य दिखाई देने लगता है। यही बात वैषयिक सुखमें मिलेगी, सो उसे दु:ख ही समभों। जीव प्रदेशके समानके साथ अविनाभाव है दु:ख का याने जहां दु:ख है वह प्रदेशचलात्मकता अवस्य है। सो यहां यह तो नियम नहीं है कि जहां प्रदेश-प्रकम्पन् हो वहां दु:ख अवश्य , किन्तु यह नियम है कि जिस जीवके दु:ख और वेषिक सुख हो रहा है उसके नियमसे प्रदेशको प्रकम्पता हो रही है। फिर तो जैसेइन कर्मी के रसोदयमें प्रदेशप्रकमान होता है ऐसा प्रकम्पन वाला यहां दुःख पाया जा रहा है। तो प्रकम्पता को साथ लिए हुए यह दुःख है, जो कि लोग स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। भोतरमें व्याकुल है, कैता व्याकुल है ? उस व्याकुलताका यदि हम स्वरूप समभाना चाहें तो यह खोलते हुए पानीको निरखकर समभानो । जसे कहते हैं कि यह पानी खोल रहा है, उस पानीमें खलवली मच जाती है, नीचेका पानी ऊगर तक पहुंच जाता है, उसी सिलसिले में पानी में छोटे छोटे विन्दुश्रों का बड़ा तेज उबाल होता है। नोचेका पानी ऊपर जाता है भीर ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो जैसे खोलते हुए जल में एक तेन कम्पन होता है इसी तरह जब यह जीव खोलता है, दु:खी होता है तो इसके ये प्रदेश कप जाते हैं। ता ऐसे दु:ख हैं जीवोंको, यह वात ग्रसिद्ध नहीं, किन्तु भली भांति सिद्ध है।

ज्ञान और आनन्दकी उद्भूति देह।दि परद्रव्योंसे नहीं हैं, किन्तु आत्मीसे है, इमका दिग्दर्शन कीजिये ३५० वें छत्द के एक प्रवचनांशमें-ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द ग्रात्माके धर्म हैं, यह बात भला भांति सिद्ध है, क्योंकि इनमें गुणका लक्षण पाया जा रहा है। गुण कहते हैं-गुण्यते मिद्यते अनयन स गुण:, एक गुण अखण्ड सत् जिसके द्वारा भेदा जाय उसे कहते हैं गुण । भेदने का अर्थ यह है कि वस्तु तो एक अखण्ड है, पर उसका जव हम प्रतिवोध करने के लिए कुछ समकायेंगे तो उसमें कुछ इम भेद करके ही समकायेंगे। जैसे आत्मा जो है एक ज्ञायकस्वभाव, जिसे शब्दों द्वारा कहा नहीं जा सकता, ज्ञायक शब्द द्वारा भी वास्तवमें कहा नहीं जा सकता और कुछ कहना तो चाहा, रख दिया रूढ़िमें इस शब्दको कि यह है ग्रात्माका वाचक, क्यों नहीं कहा जा सकता वचनोंसे कि जितने भी वचन होते हैं वे एक अर्थ को लिए हुए होते हैं। शब्दों में सवज्ञदेवको बताने का सामध्य नहीं है, ज्ञायक कहा तो उसका ग्रर्थ जानने वाला हा तो रहा ग्रौर जानन एक गुण रहा तो शब्द वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर सकता, यह सब ब्यवहार से ही प्रतिगदन होता है। खैर उस सद्भूत व्यवहार से भी प्रतिपादन चला तो वहां भी शक्तियों का. ज्ञानोंका भेद करके वस्तुकी बात बतायी गई तो जा भेद करके कहा जाय उसका न म गुण है, किन्तू एता भेद कि द्रव्यके समान शाक्वत हो और अनादि अनन्त हो उसे कहते हैं गुण तो ज्ञान और आनन्द क्रात्माके घमं हैं। गुण है एक वह चिद्द्रव्य, ग्रौर ग्रानन्द द्वारा विभक्त करके बताया गया है, इसकारण स ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द ग्रात्माके धर्म हैं ग्रौर इसी कारण जिस किसी भी ग्रवस्थामें कोई जीव हो उसका जो भी ज्ञान और ग्रानन्द जगता है सो देह और इन्द्रिथके बिना ही जग रहा है। चाहे संसारी जीव हों, देव हों, मनुष्य हों उन्हें भी जो ज्ञान जग रहा है वह शरीर और इन्द्रियक विना जग रहा है। हमें इस स्रोर हिन्टनहीं करना है कि इनके निमित्त बिना जग रहा है। सरे इन्द्रियपूर्वक जग रहा है उसका अर्थ है कि निमित्तके बिना जग रहा है। यह अर्थ कसे निकला ? निमित्त पूर्वक हा रहा है, इसके मायने यह निकला कि निमित्तभूत पदार्थ का द्रव्य, च्रेत्र, काल, भाव स्वोकार किए विना हो रहा है। जैसे घडा वन रहा है उस घड़ेके वननेमें निमित्त वह कुम्हार है, दंड चकादिक हैं, मगर घड़े में जो निस्पन्न हा

रहा है वह दंड, चकादिकसे रहित ह ता हुया बन रहा है, यथींत उस मिट्टोमें न कुम्हार घुसा है न दंड कादिक। तो देह और इन्द्रिय निमित्त हो जाने में भो यह बात है कि वहां जो ज्ञानविकास है, जो आनदिवकास है वह तो केवल आत्माके उपादानसे अर्थात् अन्यके उपादान विना हुई है। तब समभना चा हेए कि ज्ञान और आनन्द आत्माके घम ही हैं, और जब धम है तो सिद्ध हो गया कि ज्ञान और आनन्द के लिए किसी के अपेक्षाकी आवश्यकता नहां है।

कर्मंफलके दूर होने पर आत्माके विकारोंका व्यय हो जाता है, इसका दिग्दर्शन कं जिये ३६५ वें छन्द कें एक प्रवचनांचमें-जब कर्ममल दूर हो जाता है तो ग्राह्माके विकारों की भी क्षति हो जातो है। विकार सहेतुक भाव हैं, कर्म उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले भाव हैं, इस कारण कर्ममल दूर होने पर वे विकार भो दूर हो जाते हैं। ये विकार कर्म जभाव कहे गये हैं। यद्यपि रागादिकभाव ग्रात्माके परिणमन हैं जेकिन जिनके साथ अन्तय व्यतिरेह रखा जाय कि जिसके हानेगर हो तो विकारहां ग्रीर जिसकेन होने पर न हों तो उसे ही मुक्त होना कहा जाता। जैसे सनोमाके पर्दे पर जा फिल्मका अक्स पड़ा है तो उस अनस की उत्पांत्त किससे कहा जायगी ? क्या पर्दे से अथवा क्या फिल्मसे ? बात वहा यह है कि जी चित्रण हुआ, जो कि लोगोंका दिख रहा है, वह फिल्ममें तो है नहीं, तिस पर भो अन्वय व्यितरेक फिल्मके साथ है। फिल्मके सचेष्ट होने पर हो अक्स ग्राता है ग्रौर फिल्मके हटने पर हट जाता है। तब उसे फिल्मसे उत्रत्न हुपा का जायगा। ऐसे हो यहां देखो-ये रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं जीव में लेकिन भ्रन्वय व्यतिरेक इनका कर्मी के साथ है कर्म।वपाक होने पर ही ये होते हैं, न होने पर नहीं होते। तो ये कमंजभाव हैं और इसो कारण कादाचित्क हैं, क्योंकि इनको निष्पत्ति का निमित्त श्रन्य पदार्थ है। यदि वहां निमित्त हो श्रीर वहां उपादान हो तब ता वे भाव सदा रह सकेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। निमित्त कमिनाक हैं, इस कारण कादाचित्क हैं और वे पर्यायमात्र हैं, इन्द्रजाल हैं, श्रध्य वतत्व हैं, इस कारण कर्म मल के दूर होने पर इस श्रात्मा के विकारों की भी क्षति हो जाती है।

ं (२=७-२६८) पञ्चाध्यायी प्रवचन ११, १२ भाग

इसमें पंचाध्यायी प्रत्यराज उत्तराढ के ३७१ वें क्लोकसे ८२२ वें क्लोक तक पूज्य थी मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सम्यग्हिष्ट पुरुपको इन्द्रियज सुलमें और इन्द्रियज ज्ञानसे विरक्ति रहती है इसका संदर्शन कीजिये ३७१ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमें सम्यग्हिष्ट ज्ञानी पुरुप अपने आत्माका दर्शी है ऐसा यह पुरुष सम्पग्हाष्ट वंपियक सुल्हों में प्रौर वंपिय ज्ञानमें राग और द्वेषको छाड़ें (छोड़ता है) छोड़ें, ऐसी यहां विधि हुप किया कहों है, लेकिन जिनक प्रति भक्ति उमड़ता है उसे भी आशीर्वादात्मक शब्दों में भक्त लाग कह बैठते हैं, आशोर्वाद दें, जयवन्त करें। इस तरह के आशोर्वादको काई कहे कि इसे छोटे लोग या बड़े लोग हो करते हैं, सो वात नहीं। यह तो अनुरागवश होता है। जैसे नहते हैं कि सिद्ध-प्रभु जयवन्त रहां हम न कहें तो क्या उनका जयवन्ताना भिट जायगा ? नहों मिटेगा। लेकिन जब भक्ति बढ़तो है तो ऐसी घ्विन निकलती है कि प्रभो तुम्हारे ऐसे आनन्दकी दशा शाश्वत रहे। तो इसी प्रकार सम्यग्हिष्ट पुरुष पर ये अन्यकार भी अनुरक्त हो हो हैं, क्योंकि सम्यक्त पदकी प्राप्ति अपने आपके उस शुद्ध अन्तस्तत्त्वका दर्शन होना, यह कोई साधारण बात नहीं है। संसार संकटोंको समाप्त कर देने वाली बात है। तो उस पर यह अन्यकार अनुरक्त है। तो कहता है कि रागद्देषको छोड़ता है? किसके प्रति छोड़ना है ? वंपियक सुल्के प्रति वयिक ज्ञानके प्रति न राग करना है न द्वेष करना है। देखिये इन वैपियक ज्ञान व सुल्क प्रति वयिक ज्ञानके प्रति न राग करना है कि ये वपिक सुल्क

दु:खरूप हैं, पराघीन हैं. ये निकृष्ट हैं, इनका पाना कठिन है। यों कितनी हो बातें कही गई हैं। इतनी बात यिद कोई दूसरे को कह दे तो सदा के लिए तांता दूट जायगा, मित्रता खतम हो जायगी, लेकिन यहां वैषयिक सुखकी ज्ञानकी इतनी बात सुनकर भी वहां से चित्त न हटाया तो यह कितना एक मोहाधंकारका विलास है। तो ये वैषयिक सुख और वैषयिक ज्ञानोंसे सम्यग्हिष्टजन उदासीन हो जाते हैं, इस बातका वर्णन इस गाथामें किया गया है।

दशंनमोह के उदय और अनुदयमें क्या आत्मप्रभाव होता है इसका दिग्दशंन की जिये ३५४ वें छन्दके प्रव-चनांशमें-जैसे किसी पुरुषने मदिरा या घतूरा पी लिया है तो जब उसका विपाक ग्राता है ग्रथित् उसके विषैले अनुभागका विपाक आता है तो उस समय पुरुष मूर्छित हो जाता है और जब उसका नशा उतर जाता है, उसकी शक्ति अस्तंगत हो जाती है तो वही पुरुष सुधमें (होशमें) आ जाता है। तो यहां इस दृष्टान्तमें यह वात जानना है कि कैसा निमित्त नैमित्तिक भाव है कि मद्यपान ग्रयवा धतूरे के भक्षण से ज्ञान भी मूछित हो जाता है। कहां तो ज्ञान अमूर्तिक है और वह मद्यपानसे मूछित हो गया। यहां यह हुष्टान्त बताया जा रहा है कि जैसे धतूरा खाने से अथवा मद्यपान करनेसे जब उसका अनुभाग विपाक में श्राता है तो उस समय मनुष्य मुखित हो जाता है और जब वह विपाक समाप्त हो जाता है तब वह मूर्छा रहित हो जाता है। तो मुद्यपान अथवा धतुरे के भक्षण ने उसके सवागने ज्ञानको मूर्छित नहीं किया, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है कि उजका निमित्त पाकर जो ज्ञानके साधन हैं इन्द्रिय ग्रौर मन, उनमें बिगाड़ होता है, ग्रौर इन्द्रिय मनमें विगाड़ होने के कारण फिर ज्ञानमें बेहोशी ग्राती है। यद्यपि दृष्टान्त ऐसे ही सीधे दिये जाते हैं कि देखो घतूरे का भक्षण किया तो उससे ज्ञान बेहोश हो गया। हो तो गया बेहोश श्रीर उसका वह एक कारण भी हुआ, परन्तु किस विधिसे ज्ञान बेहोश हुआ कि उसका निमित्ता पाकर यहां इन्द्रियमें अन्तःकरणमें असर हुआ आर उस असरसे यह ज्ञान मूर्छित हुआ, और जब उस धतूरे का विष असंगत हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, जब वह निवृत्त हो जाता है तो वह पुरुष मूर्छारहित हो जाता है।

सम्यन्त्वकी पहिचानके जितने भी लक्षण कह सकते हैं वे सब परिचायक मात्र हैं, सम्यन्त्व तो निविकल्प है, इसका दिग्दर्शन कीजिये ३८८ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें—जिस प्रकार रागीको निरोगता जानना बहुत कठिन है, भला किसी निरोग पुरुष की उस निरोगता का साक्षात् दर्शन करके तो बताइये—जैसे यह शरीर साक्षात् दिखता है ऐसे ही यह निरोगता भी साक्षात् दिखने वाली चीज है क्या ? और, अगर कोई निरोगताको बतावेगा तो समिभिये कि वह मन, वचन, कायकी चेष्टाओं में उत्साह बनाये हुए, इस को देखकर बतावेगा कि यह नीरोग है, क्योंकि जो रोगी होता है उसका मन भी कुन्द रहता है, वचन भी उसके शियल रहते हैं और शरीर भी उसका शियल रहता है, उससे पहिचाना जाता है कि यह पुरुष निरोग नहीं है रोगी है। तो निरोगता का साक्षात् लक्षण भी कोई बता नहीं सकता। अगर कोई बतायेगा तो मन, वचन, काय की चेष्टाओं से बतायेगा। तो जैसे निरोगता सीधे ज्ञान में नहीं अती, वह तो मन, वचन, कायकी स्वच्छ प्रबल चेष्टाओं से विदित होती है इसी प्रकार सम्यक्त्व परि—चयका सीधा कोई लक्षण विदित न होगा, किन्तु वह ज्ञानकी विशुद्ध परिणित द्वारा लक्ष्य में लाया जाता है।

ज्ञानितिरक्त अन्य आत्मगुणोंको अनाकार कहने के कारण की जिज्ञासा, पढ़िये ३६३ वें क्लोकके प्रवचनमें और उसका उत्तर प्रवचन पुस्तकके ३६४ वें क्लोकके प्रवचनमें देख सकेंगे—प्रब यहां शंकाकार कह रहा कि सत् सामान्य हो वह भी तो विशेष की तरह वास्तविक है, प्रकरण के अनुसार यहां सत् सामान्य का अर्थ ले

लीजिये, ज्ञानको छोड़ कर अनन्त धर्म, क्योंकि वे केवल सत्रूष्प हैं, चहल पहल करने वाले नहीं हैं, जानने समभने वाले नहीं हैं, अर्थात् जहां चहल पहल नहीं उसमें वहां विशेषता क्या आयगी,? विशेषता तो ज्ञानमें आती हैं। तो यहां सत् सामान्यको कह लीजिये ज्ञानातिरिक्त शेप धर्म और विशेषको कह लीजिये ज्ञानधर्म। तो शंकाकार यहां वह रहा है कि सत् सामान्य भी तो विशेषकी तरह वास्तिवक है। आत्मामें जेसे ज्ञानगुण है उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी हैं, फिर उनमें से किसी को अनाकार कहना और किसी को साकार कहना भी कठिन हो जाता है। शंकाकार की शंका का आशय इतना ही है कि जैसे ज्ञान धर्म न हो आत्मामें तो आत्माका सत्त्व न रहेग, इसी तरह शेप अनन्त धर्म भी ऐसे हैं जो कि वास्तिवक सत्त्वके सूचक हैं, उनमें से यदि कोई न रहेगा तो आत्माका सत्त्व न रहेगा। जैसे मान लो-आत्मा में एक अमूर्तत्व गुण, भले ही वह साधारण असाधारण है, पर है तो सही। जरा ऐसा सोच कि आत्मामें सारे गुण तो मौजूद हों और एक अमूर्त्वना हट जाय तो वे गुण सब भद भद भिरकर खतम हो जायेंगे। इसी तरह साधारण भी, असाधारण भी सभी धर्म इसमें वास्तिवक हैं, फिर विशेष को तो साकार कह रहे हो, ज्ञानको तो साकार बता दिया और शेष धर्मों को अनाकार बता दिया, यह अन्तर कैसे आ सकता है सो बताओ ?

प्रशम स्वरूप अवधारित कीजियं जो कि सम्यन्त्वसहित होने पर सम्यन्त्वका चिन्ह कहा गया है, पढ़ियं ४३७ वें रलोकके प्रवचनांशमें - अब इस रलोकमें प्रशम गुण से जो व्यक्त काम होता है उसको वताने के लिए प्रशमका एक दूसरा चिन्ह कहा जा रहा है। जिन जो ोंने अपने साथ कोई नया अपराध किया हो या बारबार अपराध किया हो अथवा किसी भी समय अपराध किया हो तो भी उन जोवोंके सम्बन्धमें उन के मारने आदिक विकारों के लिए बुद्धि न जगना सो प्रशम नामका गुण है। जिस जीवको सर्व जीवों के उस शुद्ध तत्त्वका स्वरूपका बाध हो गया है, सभी जीव प्रभुके समान शुद्ध चैतन्यस्वरूप हैं अर्थात् चैत-प्रस्वभाव वाले हैं, इस ब्रव्यमें केवल एक सहज जानस्वरूप हो भरा हुआ है, ऐसे इन सब जीवों को जिसने निरखा है ऐसा सम्यग्रहिट ज्ञाना पुरुष कदाचित् किसी कवायवान जीवके द्वारा उपद्वत भी हो जाय तो भी उसके बध आदिक का भाव चित्तमें नहीं लाता है और न यह भी बात चित्तमें लाता है कि यह बरबाद हो जाय, नष्ट हा जाय। किसी भी प्रकार को दुष्प्रक्रियाका भाव नहीं लाता है तो यह उसका एक प्रशम गुण है। इस प्रशम गुणके प्रसाद से ये जनी सम्यग्रहिट जन तत्काल भी सुखी रहते हैं और आगामी कालमें भो सुखी रहते हैं और यह भो है प्रशमका बाह्य चिन्ह कि कोई मनुष्य बारवार अपराध करे तब भो उन जोवोंके वध आदिव के विकार की बुद्धि न जो उसे कहते हैं प्रशम गुण। कोई किसी का कुछ न कर सके और शान्त रह जाय यो तो वह प्रशम नह। कहलाता, किन्तु उसके वध आदिक वरवादी के लिए भाव न उठे उसका नाम प्रशम गुण कहलाता है।

स्वानुकम्पाके अनुरोधका दिग्दर्शन कीजिये, ४५१ वें स्लोकके एक प्रववनांशमें-रागादिक अशुद्ध भाव यदि हैं तब तो बंध होता है और न रहें तो वन्ध नहीं होता। वन्धन, परतंत्रता ये सब दिख ही तो रहें हैं। तो हमारा बन्धन यदि दृढ़ नहीं है, यदि बन्धनसे हटकर केवल अपने स्वातत्र्यमें आनेकी भावना हुई है, अपने आप पर कुछ कृपा हो गयो है तो उन राग।दिक अशुद्ध भावोंका, अशुद्ध भावोंका लगाव न रखिये-रागरहित जो एक ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करें। इस स्वानुकम्पाके न होने से ऐसे कर्मी का बन्ध होता है जिसके कारण अन्य प्राणियोंसे बैर होता है और उस बैर व्यवहारमें संन-लेश विडम्बना बनती है। तो अपने आपमें हो यदि अपनी सम्हाल करली जाय तो सारी सम्हाल अपने अपने हो जातो है। और एक अपनी सम्हाल रखी न जाय और बा री प्रदार्थों की सम्हाल रखी तो न

सकता। जो पदार्थं जिस स्वरूप है वह पदार्थं उस स्वरूप से विपरीत हो ही नहीं सकता है, ऐसा निश्चय करने वाले जीव को भय किस कारण से होगा? यों इस सम्बर्गांट जीवको जिसे इहलोकका भय न या वह जानता था कि यह मैं पूरा यही ज्योतिस्वरूप हूं, इसी में मेरा सब कुछ वैभव है, इसी में तेरा सर्वस्व है। इसको कौन छोन सकता है? इसमें कोई प्रकार का भय नहीं है, ऐसा जानकर इहलोक भय से मुक्त था, इसी प्रकार परलोक भी बही चेतन्यस्वरूपमात्र है। इस स्वरूप में कहीं कोई डर नहीं है। कोई परका प्रवेश नहीं है। ऐसा जानने वाले इस तत्त्वज्ञको परलोकका भय नहीं होता।

एक प्रश्न हुआ कि प्रयोजन के विना तो भेदशानी भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर वृत कियाका आवरण करने वाल ज्ञानीको अनाकाक नयों कहा जाता है ? इसका समाधान देखिये ४६१ वें श्लोकके प्रवचनमें—उक्त इतनी वड़ी शंका का समाधान इस श्लोकमें दिया जा रहा है । शंकाकार की उक्त शंका ग्रसंगत है, क्योंकि पहिले यह भलो भांति सिद्ध कर दिया गया कि इच्छा के बिन! भी किया हो सकती है, फिर शुभ कियाओं में और अशुभ कियाओं में विशेषता नया रही ? इस प्रश्न का अवकाश कहां रहा ? बिद ग्रिम्लाण है—दर्शनमोहकृत मिलनता है तो वहां वह शुभिक्या वन्यफल वाली होगी। तो दर्शनामोहकृत भोग अभिलाण इसके नहीं है ता वह किया वन्यफलरहित होता है। जिस मनुष्यको वन्यफल को चाह नहीं होती उसके भो किया देशो जातो है और ऐसी बात इस श्लोकमें भी देखने को आ रही है कि इच्छा नहीं है तव भो उसको करना पड़ता है। कंदो चक्को पीसता है तो क्या वह अपने मनसे पीसता है ? अनेक ऐसे हष्टान्त मिलेंगे कि जिनमें इच्छा न होते हुए भो किया करनी पड़ता है। तो ऐसी किया को न शुभ कहेंगे । वह तो हो रही है। जो शुभ परिणाम से किया जाय वह तो शुभ किया होती है और जा अशुभ परिणामसे किया जाय वह अशुभ किया है। पर जहां किया करने की इच्छा हो नहीं है वहां कियाको शुभ या अशुभ क्या कहा जा सकता है ? ता दर्शनमोहका अनुदय होने पर, अभिलाणाओं का अभाव होने पर, फिर भी जो चारित्रमोहकृत किया होती है वह संसार वन्धफल वाली नहीं होती है।

निविचिकत्सा अंगके स्थलमें विचिकित्साका मार्मिक भ व देखिये ५७० वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें इस श्लोकमें विचिकित्साका ऐसा अनुता लक्षण वतःया है कि जिससे विचिकित्सा का जितना विस्तार है उसका ग्राधार समभा जाय। विचिकित्सा का ग्रथ है अपन में अधिक गुग समभक्तर अपनी प्रशंसा करना और दूसरे को होनता सिद्ध करने को वृद्धि रखना इसको विचिकित्सा कहते हैं। प्रसिद्ध तो विचिकित्साका अर्थ ग्लानि है। ग्लानि भी कब हाती है? जब कभो अपने आपको यधिक गुणी समभा जा रहा हा शौर दूसरे को हीन समभा जा रहा हा। कोई रांगी पुरुष है उससे ग्लानि की जा रही है तो वासनामें यह जान रहा है कि मैं ऐसा साफ हूं और दूसरे की उच्चता ध्यानमें नहीं रहती है ऐनो एयितिमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के ढग ने बात कहां तक बतायो जाय? किसी पुरुषको गुरुमें विचिकित्सा होती है। जो गुरुकों सेवा करने में अपनो ग्लानि समभे। अरे गुरुषों की वात तो दूर रही, भगवानकी पूजा करते हुए भी मोहीजनोंके वित्तमें यह वासना में बैठा हुआ है कि बड़े हैं तो हन हैं और हम इन भगवानको बहुका लेते हैं, इनमें कोई चतुराई नहीं है। हम तो बड़े चतुर हैं तभी तो देखो हम इनकी भक्ति करके महावीर जो में या और किसो चेत्रमें जाकर मुकदमोंकी जीतकर लेते या सम्पत्ति बढ़ा लेते हैं इस तरह की वासना उनकी वहां भी नहीं दूटतो है। कुछ विचिकित्साकी परिणतिकी बात एक अनुठी ही भीतरमें समायी है माही जीवोंके। कहने का अर्थ यह है कि ग्लानिका

ग्राधार भी ग्रपने को गुणाविक सममना है। जिसके चित्तमें यह बात ग्रायी कि हमें तो पद पदपर ग्रपनी नम्नता कराना है, ग्रच्छे काम करते हुए। बुरे काम करके नीचे गिरना तो इस जीवकी अनादि कालकी टेक है। किन्तु ग्रपने गुणोत्कर्ष के लिए हमें ग्रपनी नम्नता करना है, इस तरह का कोई भाव रखता है तो वह विचिकित्सा दोषको दूर कर सकने वाला होता है। ता यहां विचिकित्सा का स्वरूप कहा गया है कि ग्रपने को ग्रधिक गुणो समभक्तर ग्रपनी प्रशंपा करना। प्रशंसा वचनों से ही नहीं की जाती, किन्तु कायकी चेष्टाग्रोंसे भी होती है। ग्रपने में ग्रपनो श्लाघा ग्रौर दूनरोंके ग्रपकर्षमें बुद्धि जाना, इसका नाम है विचिकित्सा।

तत्त्वज्ञानीकी अमूढ़ताकी एक भलक देखिये ४६१ वें श्लोकके प्रवचनमें-अनेक कुद्दिजनों ने जिन्होंने आत्माक सहजस्वरूपका अनुमोदन नहीं कर पाया जौर जिस किसी भी परतत्त्वमें हित मान सिया ऐसे कुद्दिजनों द्वारा सूक्ष्म, अन्तरित दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें भी कुछ उपदेश हुआ, लेकिन जिनका मूल ही भ्रमपूर्ण है उनकी भ्रनेक उक्यों किस तरह समीचीनताको लिए हुए हा सकती हैं ? तो कुधी जनों द्वार। सूक्ष्म-अन्तरित दूरवर्ती पदार्थों को भी किसो रूप बताया गया है, लेकिन उनमें भो यह सम्यग्ज्ञानी जीव मोहित नहीं होता। जो घोड़ो सी सत्य जानकारो रखता हो, वह उन कथनांमें मुखन होगा। सूक्ष्म पदार्थों के सम्बन्धमें अतत्वज्ञ पुरुपने वर्णन किया है-जैसे चक्त्यांग का हो परमासु मान लेना। भाजकल के वैज्ञानिक लोग शक्यात्यां को अणु मान रहे हैं और जिसे अणु समक्त रहे हैं और जिससे काम ले रहे हैं वह स्कन्व है। कहां तो अनेक परमासुप्रोंके पिण्डको असु समक्त लेना और कहां किसो केवल शक्ति को ही ग्रणु मान लेना ये सन्देह तुला पर चलती हुई घारणाय, ये सूक्ष्म तत्त्व के बारे में विपरीत श्रद्धान ही तो हैं प्रथवा केवल सूक्ष्म तत्त्वों के कारण क्या हैं ? किससे भिन्न हैं, किससे घभिन्न हैं, इसका कुछ निर्णय न करके जैसा कुछ विकल्पमें आया बोल दिया, यह सूक्ष्म हा विपरीत कथन है। अन्तरित राम, रावण अ।दिक हुए हैं और अनेक कथानक ऋषीसन्तोंन गढ़ें हैं, वे अन्तरित के वारे में श्राख्यान हैं। उन्होंने बहुत सी असम्भव बातांको भी कथानकके रूपमें गढ़ लिया है शौर जिन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया है कि ईरवर श्रौर उनके अत्रतारोंकी लीलायें हैं, उन कथनोंमें परस्पर विरोध भी जनता है। कभी कह दिया कि रावण वड़ा विद्वान था, तत्त्वज्ञ था, कुशल था तो कहीं ऐसा कह दिया कि वह तो राक्षः। था, मांसभक्षी था इस तरह परस्पर विरुद्ध और ग्रसम्भव कथानक रचना यह सब तो विपरीत प्रतिपादन है, दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें जैसे १४ भुवन हैं अथवा अनेक यत्र तत्र द्वोपोंको रचनायें वताना, इस तरह दूरवर्ती पदार्थी के सम्बन्धमें भी विपरीत प्रतिपादन है. इस सबको सनकर सम्यग्हिष्ट जीव उन कथानकोंमें मुग्ध नहीं होता।

उपादान हेतुसे चारित्रकी क्षित व क्षित का निर्णय देखिये ६७६ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें—उन मुनि— राजोंके ग्रात्मामें जैसी ताकत है, जैसी योग्यता है उसके ग्रनुसार बात वनेगी। यदि उपादान प्रवल है तो वहां चारित्रका लाभ है, रागद्धे पका ग्रभाव है. उपादान यदि कमजार है तो वहां चारित्रका लाभ नहीं रहता और रागद्धे प ग्रादिक भी उत्पन्न होते हैं। तो चारित्रका नाश होने में वाहरी पदार्थ कारण नहीं हैं। जैसे कोई मुनिराज ग्राज ही या कभी भी दीक्षित हुग्रा हो तो उसके सामने स्त्री पुत्रादिक परिजन भी ग्रा जायें तो उनमें उसका राग न जगेगा। हां यदि उस मुनिका हो ग्रात्मा ग्रज्ञानी वन जाय तो राग ग्रायगा। तो वाहरी पदार्थ होने से कहीं रागादिक नहीं ग्रा जाते, इसीतरह वाहरी पदार्थ कहीं रागादिक मिटा नहीं देते। भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगे ता ये रागादिक दूर होंगे। तो ग्राचार्य पर— में हो वाहरमें साधुवोंको ग्रादेश देते हैं, पंचाचारोंका ग्राचरण कराते हैं इससे कहीं उनके रागादिक न हो ायेंगे। कहीं शारमाकी सुघ वहां समाप्त हो जायगी। वे अपने आत्माके ध्यानमें तत्पर रहा करते हैं। इस आत्माका यदि कोई वेरो है तो मोह रागद्धे पका सद्माव ही वेरी है। जीव सब स्वतन्त्र हैं। सब जी सत्ता त्यारों त्यारों है। वोई जीव किसी का न साधक है न बाबक। ज्ञानमें यह मान रखा है कि वे लोग मेरे मित्र हैं, ये लोग मेरे विरोधी हैं। वस्तुतः इस जीवका काई नित्र वन सकता न कोई शहा। इसका कारण यह है कि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि वह अपने उपादानके अनुसार अपनी पिणितियों करता है। हां उन परिणित्यों में जो विषय परिणित्यों हैं उनमें बाह्म पदाथ निमित्त हो जाते हैं, परन्तु परिणित होगी अपने उपादानके अनुसार। तभी कहते हैं लोग कि कोई ज्ञानी पंडित हो और शत्रु हो तो भो भला है और कोई मित्र हो पर सूखं हो तो भो वह भला नहीं है। कारण क्या वलाया है कि जो ज्ञानो पुरुष है वह शत्रु ताकी भी वात करेगा तो भी अहित हो जाय, ऐसी बात न कर सकेगा। कपायके उदयमें भले हो योड़ा कोघरूप अवित्त हो जाय मगर उनका अहित न करेगा, और जो सूखें पुरुप है वह चाहे दूनरे का हित सोचता हो, लेकिन अपनी सूखंताके कारण उसकी कोई ऐसी प्रवृत्ति वनेगी कि उस दूसरेका अहित ही हो जायगा। तो अपने अपने उपादानके अनुसार अपना अविद्य वनता है। तब यदि शान्ति चाहिए, अपने आपको आनन्द चाहिए तो धपने आत्माको विगुद्ध वनानेका प्रयत्न करें।

मुनियमं सज्यलनकपायका उदय भने हो, किन्तु वह सम्यक्तिका पात करनेमं समयं नहीं है, यह तो चारिमंनिकासको कम करने में हो समयं है, इसका दिण्यांन करें ६=६ वें स्लोकके प्रयचनमें—उक्त विवेचनसे प्रधानतया यह सिद्ध किया गया है कि सज्यलनकपायका उदय सुद्धातमाके अनुभवमें अिकन्यितकर है व्यथित आत्मानुभवमें बाधा नहीं दे सकता है। यद्यपि यह बात ठोक है कि चारित्रमोहनोयका उदय अिनियतकर हे लेकिन सबंधा अकिन्तिकर हो सो बात नहीं है। हो चारित्र मोहका उदय दर्शनमोहके कार्य करने में असमयं है, पर चारित्र मोहके उदयमें जो कुछ कार्य होता है उस कार्य में ता वह समयं ही है। तो स्वावन कषायका तोन्न उदय चारित्र में कुछ प्रश्नोंमें दोप उत्पन्न करदे यह तो वाद्या हो सक तो है। पर गुद्ध आत्मतत्त्वमें बाद्या नहीं था सकता है। तब शकाकारका यह कहना कि आचार्य महाराज जब साधुसवको पंचाचारका आचरण कराते हैं तब उस ओर राग हो जाने से उनके शुद्धात्मा का अनुभव न होगा, यह कथन असंगत है।

आठ मूल गुणोरो रित मनुष्यके वृत व सम्यान्यकी असंभवता ७२४ व क्लोकके प्रवचनमें पह्कर निश्वत कर फिर देखिये यह ७२५ व क्लाकका प्रयचन-अध्यम्लगुण धारण किये विमा यह नामका भी श्रावक नहीं है— श्राव्यमूल गुण धारण किए विना तो श्रावक नाम का भी नहीं कहा जा सकता। फिर श्राव्य सूल गुणों से रहित पुरुष को पाक्षिक गूढ़ नेष्टिक श्रायवा साधक प्रादि कुछ भो ता नहीं कहा जा सकता। पाक्षिक श्रावक उसे कहते हैं कि प्रतमास्वयसे वृत धारण न करे किन्तु जनशासनका श्रद्धान हो, जनशासनका पक्ष ग्रहण किए रहे, ऐसे सम्बग्धित श्रावक पुरुष को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। गूढ़ श्रावक उसे कहते हैं कि जो वृतांका श्राम्यात कर रहा है, प्रकट नियम रूप कुछ नहीं लिया है ऐसा सदाचार पाक्षिक श्रावक गुढ़ श्रावक कहते हैं। जिसने प्रतिमास्त्य वन ग्रहण किया है उसे नेष्टिक श्रावक कहते हैं, ग्रीर जो मरणकाल श्राने पर सन्यासकी विधिद्भवक चेष्टा कर रहा हो उसे साधक कहते हैं। तो ये चार प्रकार के मूल गुण बताये हैं, इन गुणोंको जो धारण नहीं करता उसे नाम मात्रका भी श्रावक नहीं कहा जा सकता। इस कारण श्रावक वृत ग्रहण करने वाले पुरुषको श्रव्यम्लगुणको श्रवश्य हो धारण करना चाहिए।

वाह्यवत व कपायत्यागरूप अन्तर्वतमें यथार्थ आत्में कृपा है इसका दिग्दर्शन की जिये ७५३ वें क्लोक के प्रवचनमें न्यत दो तरह के होते हैं -(१) अंतरंगवत और (२) विहरंगवत। याने भीतरी परिणामों में व्रत श्रीर वाहरमें जीविहिंसा न होस के इस प्रकार का व्रत। तो प्राणियों में दया करना, किसी प्राणों का विनाश न होने देना, यह तो कहलाता है बाह्यवत और ग्रंतः कथायें न होना, विषय कथायके परि-णामका त्याग होना वह कहलाता है ग्रंतरंगवत। तो अव यहां सोचिये कि अपने आपकी अपने आत्मा पर कृपा क्या कहलायगी? भीतर विषय कथायों के परिणाम न होना और शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्म-तत्वका अनुभव बनान। वह है आत्मापर सच्ची कृपा। तो अन्तर्वत आत्मापर सच्ची दया कहलाती है ग्रीर श्रन्तर्वतके होते सनते बाह्यवत ही हो ग्रीर भीतर में विषय कथायोंका त्याग न हो वह वत नहीं कहलाता।

उपवृंहणगुणधारी लौकिक कार्योमें अवस्मवान क्यों है, इसका दिग्दर्शन की जिये ७५० वें इतीक के प्रवचन में—उपवृंहणगुणधारी सम्यग्हिष्ट जीव लाकव्यवहार में सब कुछ जानता है, पर वह सब बिना विकल्प किए, उसमें परिश्रम उठाये विना यों ही जान लेता है। उन लौकिक बातोंसे अतमामें कोई प्ररणा नहीं करना है अर्थात् लौकिक वृत्तियोंसे उसकी ग्रात्मा प्रोरित नहों है, किन्तु परिस्थितिवश व्यवहार हो जाता है। इस संसार सम्बन्धी बातोंको प्राप्त करने के लिए यह जानो पुरुष पुरुषार्थ्यूर्वक प्रयत्त नहीं करता है, क्योंकि इस जानको हिष्ट ग्रात्मा की शक्तियांके बढ़ाने में हो लग गई है। यह निर्ण। किए हुए जानी पुरुष कि मेरे ग्रात्माका उद्धार, श्रतुल ग्रानन्द प्राप्त हो सकेना तो अपने श्राप्ती शक्तियों की बुद्धिसे प्राप्त हो सकेगा। श्रात्मशक्तिमें वाधा देने वाला है रागद्धे पमोहभाव। जहां ग्रात्मामें किसी इष्ट विषयमें राग हुगा ग्रयवा द्वेष हुंगा वहां ही ग्रात्मामें दुबलता ना जाती है श्रोर उस दुबलता में दर्शनज्ञान, चारित्र हीन हो जाते हैं, वस यही इस पर ग्रापित्त है ग्रोर इसी ग्रापित्तके मारे यह संसारमें यब तक रला चला ग्राया है।

घमंवत्सल जानी पुरुपकी प्रकृति देखिये ५०६ वें श्लोकके प्रववनमें—जंसे किसी पुरुपके मन्त्र शस्त्र श्रादिक किसी भी प्रकार का वल हो तो उस समस्त वलके द्वारा पूज्य जनोंके उपसर्ग को दूर करने में समर्थ रहता है, लेकिन जिसके पास यन्त्र ग्रादिकका सामर्थ्य भी न हो तो भी वह उन ग्रादरणीय पुरुषों ग्रोर साधनों के प्रति बाधा को सहन में समर्थ नहीं होता। यहां वात्सल्य की वात कही जा रही है। वात्सल्य का सम्बन्ध ग्रन्तरंग भावना से है। जिसके हृदयमें वात्सल्य भरा हुग्रा है वह पुरुष ग्रपनी सामर्थ्य भर पूज्य पुरुषों की ग्रापदार्थोंका निवारण करता है ग्रोर वाह्य सामर्थ्य न रहो हो तो भा वह बाधा को सहन नहीं कर सकता है। ऐसा वात्सल्यभावका उन ज्ञानी विवेकी पुरुषोंपर प्रभाव रहता है।

प्रभावनांगका मामिक विधान, पढ़िये दश्य वें रलोकके प्रवचनमें—धर्मकार्यका उत्कर्प करना ही प्रभा— वना है। पापरूप ग्रधममें किन्वितमात्र भी उत्साह ग्रीर चिन्तन न रखना चाहिए, वयोंकि ग्रधमें का उत्कर्ष बढ़ाने से धर्म के पक्ष की हानि होती है और हिंसारूप ग्रधम का उत्कर्प होगा। वहां धर्म नहीं उहर सकता। धर्म नाम है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक्चारित्रका। जिस प्रकार सम्यक्त ज्ञान ग्रीर चारित्रका उत्कर्ध हो ग्रीर दूसरे लोग भी ग्रपने सम्यक्त, गुण, चारित्र के उत्कर्ष के लिए यहन कर सकें उसको प्रभावना ग्रंग कहते हैं। सो प्रभावनामें रत्तत्रयरूप धर्म की उन्नित ही ग्रभीष्ट है। ग्रधमं कार्य में उत्कर्ष तो क्या, चित्तमें विचार भी लाना चाहिए, ऐसे विजुद्ध ग्रभिप्राय वाल सम्यग्हिट जीवके प्रभावना ग्रंग होता है।

(२६६-३००) पञ्चाध्यायी प्रवर्णत १३, १४ भाग

इस ग्वाध्यायीके दर३ वें श्लोकसे अन्तिम श्लोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वणीं सहजानन्दं महाराजके प्रवचन हैं। सम्मादिक मुख्य ज्ञानचेतना है, इसमें सर्व सद्गुणोंका पूरण है देखिये दर४ वें श्लोकका प्रवचन—ज्ञानचेतनामें श्रद्धानादि सर्वगुणोंका पूरकत्व—श्रद्धान ग्रादिक जो सम्यग्हिक्के गुण कहे गये हैं वे सव बाह्य पदार्थका उल्लेख करके कहे गये हैं, वस्तुत: जो सम्यग्हिक्का एक ज्ञानचेतन ही लक्षण है। ज्ञान—चेतनामें सर्वगुण गित हो जाते हैं। श्रंगोंमें जो कुछ बत या गया है उनमें ज्ञानों के ज्ञानक्ष्यसे चेतना ही चल रही है, यह बात दिखाई गयो है। इस तरह सम्यग्हिक्का कोई प्रधान गुण यदि कहा जाता है तो जैसे पहिले स्वानुभूति कहा था इसी तरह समभना चाहिए कि यह ज्ञानचेतना है, क्योंकि ज्ञानचेतना तो सम्यग्हिक्ट जीवके निरन्तर रहती है ग्रर्थात् श्रपने ग्रापको ज्ञानक्ष्य हूं इस प्रकार की प्रतीति ग्रौर इसका ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सब इसी को लिए रहता है। ज्ञानचेतना ज्ञानीके निरन्तर रहती है ग्रीर स्वानुभूति इस ज्ञानचेतनाका एक ग्रनुभव वाला रूप है।

ज्ञानचेतनामें अन्य क्षायोपशिमक ज्ञानोंकी तरह विषय (अर्थ) संक्रमण नहीं है। ज्ञानचेतना का विषय सदा आत्मा ही होता है। इस प्रकरणको कारण सहित देखिये ५५३ वें ब्लोकके प्रवचनांशमें-उक्त ब्लोकमें वताया गया है कि सम्यग्दिष्ट जीवके ज्ञानचेतना की सदा उपलब्धि है। इस छन्दमें यह बशला रहे हैं कि इसका क्या कारण है कि सम्यग्हिंड जीवके ज्ञानचेतना सदा पायी जाता है। इसका कारण यह है कि सम्य-क्रवके साथ अविनाभाव रूपसे होने वाली समोचीन ज्ञानचेतना सदा पायी जाती है। ज्ञानचेतना होने का कारण है स्वानुभूत्या वरणका क्षयोपशम । तो यह भ्रात्मा सहज जिस स्वरूपमें है उस स्वरूपके ज्ञान होना, क्षयापराम होना, उसका नाम है ज्ञानचेतना। लब्धिमें सहन म्रात्मतत्त्व भी पदार्थ है उसका श्रावरण करने वाले कमेका क्षयोपशम हुन्ना तो इस सहज ज्ञात्मस्वरूपको जाननेकी लब्धि सदा रही। श्रव उपयोग की बात है कि जब उपयोग हुआ स्वात्मतत्त्व पर तो वहां सद्भूत होता है, उपयोग न हो तो परका परिचय हाता है, लेकिन ज्ञानचेतनाकी लब्धि सम्यग्द्षिटके सदा रहती है। यद्यपि सम्यग्दर्शन भीर सम्यग्जान उत्पत्तिकी दृष्टिसे एक हो काल है, जिस ही कालमें सम्यग्दर्शन होता है उस ही कालमें सम्याज्ञान है, फिर भी इन दोनोंका कार्य कारण मान है, याने सम्यादर्शनके होने पर ज्ञानमें सम्यक्षना श्राता है तो सम्यग्ज्ञान हुना कार्य भीर सम्यग्दर्शन हुमा कारण। तो सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान में सम्यक्तपना भ्राया, इसका कारण यह है कि जिस समय मिध्यात्वकर्मका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होता है उसी समय याने मिथ्यात्वके अभावके साथ ही स्वानुभूत्यावरण नामक मितज्ञानावरणका क्षयोपशम हो ही जाता है। यही कारण है कि जिस कालमें सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उस ही कालमें सम्यग्ज्ञान हो जाता है। सम्यक्त्व ग्रीर सम्यग्ज्ञान के बाधक क्या हैं? सम्यक्त्व के बाधक तो हैं मिथ्यात्वकर्म, ग्रथवा कहो ग्रनन्तानुबन्धी चार कवायें-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यग्प्रकृति श्रौर सम्याज्ञान बाधक है स्वानुभूत्यावरण। तो दोनों ही कर्मी का एक साथ व्यय होता है, इस कारण सम्यवत्वको श्रौर सम्यग्ज्ञानकी एक साथ उत्पत्ति होती है। सो जव तक सम्यवत्व रहता है तब तक यह लिब्बिक्प ज्ञानचे नना भो अलण्ड धारा से प्रवाह रूपसे निरन्तर अवश्य ही रहती है। इस कारण सम्पक्त के साथ ज्ञानचेतना का नित्य सम्बन्ध सिद्ध होता है। तभी ज्ञानचेतना को नित्य कहा गया है जब स्वानुभूत्यावरण का क्षयोपशम हुम्रा है तब ही सम्यग्दर्शन हो गया है। तो ग्रब तक सम्यग्दर्शन रहेगा तब तक ज्ञानचेतना भी निरन्तर रहेगी ग्रीर क्षायिकसम्यक्त होने पर तो संदेह ही नहीं कि ज्ञानचेतनाका कभी श्रभाव हो।

प्रभत्त अवस्थामें सम्यन्दिक भी पर पदार्थ की एक और अपूर्णिन होता है, ार इस परीपयोगसे सम्यन्दव का बात नहीं होता है, नयोंकि उपयोग गुण दोषकी निष्पत्तिके लिए समर्थ नहीं, इसका दिग्दर्शन कीजिये 50३ वें क्लोकके प्रवचनांशमें-ऊपर अनेक क्लोकोंमें यह वर्णन हल रहा था उसी का यहां निक्कर्ष रूप कथन कर रहे हैं कि इस प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोंमें कारण उपयोग नहीं होता और न वह उन दोनोंमें से किसी का हेतु होता और न उपयोग गुण दोषका सङ्कारी भी होता, तीन वातोंका यहां निषेध किया जा रहा है। उपयोग गुण दोषका कारण नहीं है। कारण कहते हैं उसे जिससे कार्य उत्तन्न हो। जैसे श्राग्निसे घूम उत्पन्न हुत्रा तो श्राग्न धूमका कारण है, इस तरह गुण और दोव उपयोगसे उत्पन्न हों ऐसी बात नहीं है, ग्रतए। गुण दोष का कारण उपयोगको नहीं कहा जा सकता। कारण दो प्रकार के होते हैं-उत्पादक ग्रौर साधक। यहां कारण शब्दसे उत्पादक का ग्रथं लगाना ग्रौर जिसे साधक कारण कहा उसका नाम यहां हेतु रखा गया है। उपयोग गुण दोषका हेतु नहीं ह याने गुण दोषका साधक नहीं है, ज्ञापक नहीं है। जसे घूम देखने से अग्निका ज्ञान हाता है तो धूम साधक है और अग्नि साध्य है। धूम ज्ञापक है और अग्नि वहां जानो जा रहो है तो ज्ञापक भो हेतु कहलाता है, उपयोग ज्ञापकभो नहीं है, परका उपयोग है इससे दोष सिख हो और स्वका उपयाग है इसलिए गुणका उत्कर्ष सिद्ध हा ऐसा साधक भी नहीं है, अतएव उपयोग गुण और दापका हुतु भी नहीं है। सहकारी उसे कहते हैं कि जो कुछ कायमें सहयोग दे। जो साथ रहता हो उसे कहते हैं सहकारी। तो उपयोग गुण दोषका सहकारी भो नहीं है। जैसे घड़ा बनाते समय कुम्हारका दन्ड चक्र ग्रादिक सब सह-कारी हैं तो इस तरह उपयोग गुण दोषका सहकारों भी नहीं है। तब उपयागका और से गुण दोषका निणय न करें कि परमें उपयोग है तो दोष हो रहा, स्वमें उपयाग है तों गुण हो रहा। जो रागभरा उपयोग है, जिस के साथ अनेक रागद्वैषको कल्पनायें भी लगी हैं उस अपयोग वाले को तो यह उपदेश दिया जाता। वहां से चित्त हटाग्रो, पर से अलग हटाकर अपने में उपयोग लगाश्रो। वहां भो सूक्ष्म-तया अर्थ यह है कि रागद्वेष हटाओ, पर चूंकि उग्योग ऐसे साथ साथ रह रहे हैं तो असे कल बताया था कि रागद्वेषके सबंघके कारण इस उपयोगको भी गालियां सहनी पड़तो हैं, जो बेचारा निरपराध है, जिसका काम प्रतिभासमात्र है, इस पर भी दोष मढ़ा जाता है। तो जब जब उपयोगको स्वोपयोगी करने के लिए उपदेश किया गया हो वहां भाव ग्रौर प्रयोजन यह लेना कि रागद्वेष विकल्प मिटात्रो, इससे आत्माका लाभ होगा।

राग और ज्ञानमें एकार्थता नहीं है, इसका कारण ६६५ वें क्लोकके प्रवचनमें पढ़कर ६६६ वें क्लोकके एक प्रवचनांत्रमें उनका साक्ष त् अन्तर देखिये—रागका कारण भिन्न है, उपयोगका कारण भिन्न है तब राग और उपयोगको समन्याप्ति कसे बनायी जाय? राग ग्रापने कारण से होता है, उपयोग ग्रापने कारणसे होता है। राग और ज्ञान हम दोनोंमें स्वरूपमेद है, दोनोंका एक ग्राप्य है। जंसे मोठा, रूखा, ग्रानेक प्रकार का भोजन ग्रापके सामने है, पर विवेक करके उसका ग्रलग ग्रलग स्वाद ले लेंगे लोग, किन्तु हाथीका एक हण्टान्त देते हैं। जैसे हाथोके सामने घास डाल दो, हलुवा डाल दो, या और कोई मिठाई डाल दो, रोटी डाल दो तो वह उन सभी चोजोंको एक में ही लपेट कर एक साथ खा जायना, वह उनका ग्रलग ग्रालग स्वाद न ले सकेगा, यों ही समिक्षये कि ग्रातमा के ग्राहार के लिए, श्रनुभवनके लिए दा चीजों हैं—राग और ज्ञान। श्रव ज्ञानो पुरुष तो रागका रागरूप ग्रीर ज्ञान का ज्ञानरूप परख कर लेते हैं। वह दोनोंमें हित ग्राह्तका निर्णय कर लेता। एक साथ दोनों घारायें चलने पर भी उनके स्वरूप भेदको समभ लेगा, पर ज्ञानो जीव उपयोग और रागके स्वरूपका ज्ञान न कर सकेगा, उसके लिए वना राग और क्या ज्ञान शिं भी एक पर्याय गुतर रही है उन्न है प्राप्त होता हो बुद्ध रहा रहा

भेदितज्ञानमें यह बहुत उपयोगी बात है समभाने के लिए। आत्मामें जो रागधारा, ज्ञानधारा चल रही है और चल रही हैं दोनों एक साथ। राग भी काम कर रहा और ज्ञान भी काम कर रहा, मगर ज्ञान का काम कितना है ? एक बल्ब के ऊपर हरा कागज लगा दिया, ग्रब उसमें जो प्रकाश चल रहा वह वात तो एक चल रहीं है वहां, मगर उस प्रकाशको देखकर विवेकी क्या यह ज्ञान नहीं कर सकता कि उर बिजली के बल्वका, उस प्रकाशनका काम तो प्रकाशन मात्र है जिसमें कि कुछ देखा जाय, पर जो यह हरा भरा हो रहा वह बल्यका, बिजलीका प्रकाशनका कार्य नहीं है। यह तो किसो हरी चीज की उपाधिका काम है। चलो यह तो काग म नि की बात है। बल्ब भी म्राप रंगीन ले म्रायें मौर उसमें भी जो प्रकाश होगा उसमें भो तो यह भेद पड़ा है कि दोनों का काम तो प्रकाशना है। यह हरापन नहीं है, ऐसे ही समिभये कि जावमें जो कुछ बात इस समय चल रही है उसमें जो प्रतिभासन है वह तो उपयोगका काम है और विकार, श्रांकुलता, वासना श्रादिक जो कुछ भी वातें साथमें लग रही हैं यह उपयोगका काय नहीं है। यह रागद्वेषादिक भावोंका कार्य है। ऐसे दो भेद व्यानमें ग्राये। उन्हें श्रपने श्रापके विषयमें घटित करें। जा बात चल रही है उसमें जो विकल्पांश है, ज्ञंयांश है, सुख दु:ख, आकुलता, व्यग्रता अविक जा कुछ कार्य है वह सब रागद्दे पादिक भावों का विकार है। ज्ञानका कार्य तो प्रतिभासना है। ज्ञान तो भेरे गुणमें है। राग मेरे गुणमें नहा है। ता प्रतिभासन तो मेरा कार्य है, पर आकुलता सुल दु:ल रागद्देष ये मेरे कार्यं नहीं हैं। वह प्रतिभासन तो मेरो करतूत है, मेरी चीज है। ये रागद्वेष मेरो चोज नहीं है। प्रतिभासन मेरे अनर्थ के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह मेरा तत्त्व है, मेरा कतव्य है, लेकिन रागादिक भाव तो अनथ के लिए हा होगा, क्योंकि यह परभाव है. श्रौपाधिक भाव है, मेरे स्वरूपकी चोज नहीं। ये तो मेल कहलायेंगे हा। परभावका, परद्रव्यका संबंध होने का नाम मेल है। चाहे वह सफेद चिकनी विद्या चीज दूसरे में लगी हो तो वह दूसरे पदार्थ के लिए मेल ही हैं। जैसे यहां मनुष्य इन गाय, भंस, घोड़ा आदि का देखकर ऐसा समभते हैं कि ये कुछ नहीं हैं। उनमें कुछ ऐसी खास बुद्धि नहीं जगती, ये मेरे लिए काई खास रागके लायक उपयोगी नहीं हैं, इन्द्रियविषयोंके उपयोगी नहीं हैं, ऐसे ही गाय वैल आदिक इन आदिमियों को देखकर समकः होगे कि ये कैसी ग्रटपट चा में हैं, कैसा ये दो टांगोंसे खड़ हैं, कैसा सोधे चल रहे हैं। ये तो सब बड़े ग्रटपटे से लग रहे हैं, ऐसा अटपट क्या उन गाय, भैस आदिक पशुआंका न लगता होगा ? तो अपने लिए पर का सम्पर्क मेल हो है। चाहे वह बढ़िया हो, घटिया हो, उस वस्तुके लिए ये समस्त पर मेल है, इसो तरह मुक्त घात्मवस्तुके लिए ये समस्त रागादिक नाव मेल हैं ग्रीर उपयान यह ज्ञान प्रांतभास, यह जानन, यह मेरा गुण है, मेरा चांज है। सूक्ष्महाह से वहां पर भा भेद आयगा। यह इन्द्रियज ज्ञान मेरे लिए मेल है, मेरा स्वरूप नहीं है, पर थोड़ा एक स्वक विकाससे हुआ है। इस दिष्टमें कहा जाता है। तो रागके भिन्न कारण हैं, ज्ञानके भिन्न कारण हैं, स्वरूपभेद है, विधिभेद है, ज्ञान पर चीज के हटने से हुया, राग परचीजके म्राने से हुया। तो जहां ये सारे भेद प्रतिपक्षरूपसे चलते हों वहां राग भौर ज्ञान को एक कंसे कहा जा सकता है ? परोपयोग अथवा राग होने से ज्ञानचेतना मिट जायगी, ऐसा सन्देह जिनको हा वे ६२२ वें श्लोकका एक

परोपयोग अथवा राग होने से ज्ञानचेतना मिट जायगी, ऐसा सन्देह जिनको हा वे ६२२ वे श्लोकका एक प्रवचनांश पढ़कर सन्देह दूर करलें-राग कसे होता है ? ि हिसो कमके उदयका निनित्त पाकर । कौन से कमें के उदयके निमित्तसे ? चारित्रावरणके उदयसे, अथवा कहो चारित्रमोहनीय कमें के उदयसे राग-भाव होता है, सो उस रागभावसे अथवा कहो चारित्र मोहनीय के उदय से सम्दक्ष्तका घात नहीं हो सकता । रागभावका यह अधिकार नहीं है कि वह दर्शनमाहनीय वर्म के वारे में कुछ कर सके । इसी कारण तत्वार्थसूत्रमें न वे अध्यायमें जहां कम के नाम लिए गये हैं वहां मोहनीयका नाम दो भेदों में

लिया है। दर्शनमोह और चारित्रमोह दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व होता है, रागभाव के कारण या चारित्रमोहके उदयसे मिथ्यात्व नहीं होता, यहां वस्तुस्वरूप वताया जा रहा है। कहीं यह वात न ग्रहण कर लेना कि देखों यह कहा जा रहा है कि रागभाव भी रहे, सम्यक्त भी रहे, कोई विरोध नहीं, तो हम तो घरमें रहकर खूब डटकर रागभाव करेंगे, क्योंकि वताया हो जा रहा कि राग भी रहे, सम्यवत्व भी रहे। अरे जिसके सम्यक्तव रहता है वह कर्म के उदयसे रागभाव हो तो उससे भी विरक्त रहता है। यह बात तो अपने आपमें परखलो कि अपने आपमें जा राग जगता है उस रागसे आपको आणा है या नहीं। जो कुदुम्ब, परिवार वैभव, घर सम्बन्धी राग जगता है चित्तमें उस रागसे ग्रापको ग्लानि है या नहीं ? उस राग से हटने के लिए ग्रापको भीतर में तड़फन है या नहीं ? यदि उस राग को भला मान रहे हैं तो तो सम्यक्त नहीं है। राग दो किस्मके मान लें-एक तो विषयोंका राग और एक उन रागों का राग । उदय आया, न सह सके, विषयों में लग गये, यह हुआ राग, इतना तक तो सम्यग्हिष्ट के सम्भव है, लेकिन उस राग में भी राग रहे, उस राग से भी ग्लॉन न ग्राये ता ऐसा राग सम्यग्हिंड के नहीं होता। ऐसे रागको मिथ्यात्य कहते हैं जो रागमें राग वनाये। राग तो मात्र राग है, रागभाव सम्यक्तवका विघातक नहीं। दशन माह का उदय ला सकने ाला नहीं। गुग दा हैं-चारित्रगुण श्रौर सम्यक्तव गुण । सम्यक्तव गुणकी प्रकिया उस ही में होगी, चारित्र गुण को प्रक्रिया उस ही में होगी, तब शंकाकार का यह कहना कि रागकी ऐसी शक्ति है कि वह दर्शनमोहका उदय ला सकता है, यह कहना युक्त नहीं।

अगैपशिमक, क्षाबोपशिमक व क्षायिक सम्यक्त्वमें स्वानुभूत्यात्मकरसास्वादका भेद नहीं है, मनन कीजिये हे इ वें इश्लोकके एक प्रवचनांशने—सम्यक्त्वके तीन भेद हैं—श्रोपशिमक, क्षायाशिमक, क्षायिक ये भेद सिविक भेद से हैं, श्रयवा कर्मों की दशाके भेद से हैं, किन्तु स यक्त्वमें स्वयं में कोई भेद नहीं पड़ा है। िक्सी का स्वाद जो कोई खायगा जसको वैसा हो आयगा जैसा सवको आता है। कभो कभी आहार करते समय जब कोई मां यह कहती है कि यह चीज अमुक चीजिक साथ खावो महाराज, ता हमें थाड़ा मनमें यह हसी आ जाती कि देखो—इनके मनमें है कि जैसा स्वाद हम लेतो हैं वैसा हो स्वाद इनको आ जायगा। तब ही तो वह ऐसा कहती हैं। तो जो मिश्री खायगा उसको स्वाद भी वैसा ही आयगा। िकसी को कम मिश्री मिली है तो वह कम देर तक स्वाद लेगा, जिसे अधिक मिश्री मिली है ता वह अधिक देर तक स्वाद लेता रहेगा, मगर मिश्रो के स्वादमें तो अन्तर न आ जायगा। कहीं ऐसा तो न हा जायगा कि थोड़ो मिश्री खाने वाले को करेला जैसा स्वाद आये और अधिक खाने वाले का और तरह का स्वाद आये। सवको स्वाद एक किस्मका आयगा। ऐसे ही सम्यवत्वका स्वाद स्वानुभूति स्व—क्ष्य है। स्वाद सवमें एकसमान है। चाहे औपशिमिक सम्यग्हिंट हो चाहे क्षायिक सम्यग्हिंट हो अथवा क्षायोपशिमक सम्यग्हिंट हो, सभीको स्वानुभूत्यात्मक आनन्द शाता है। जब अपने आपका में जान—मात्र हूं, इस प्रकार से अनुभव में लैते हैं उस समय वही अमीर है। उसके समान लोकमें कोई पृष्य नहीं। अपने आत्मापर श्रद्धा करो, मोक्षमार्गपर श्रद्धा करो, जीवन सफल हो जायगा।

ज्ञानचेतना के लाभ के सामने विलोकसम्पदालाभ भी तुच्छ है, पहिये ६३६ वें इतोकके एक प्रवचनां प्रमें—देखों भैया, हो गया ढेर लाख करोड़का, तुम ता अकेले ही हो, निराले हो, दारोर छोड़कर जाना पड़गा, मरण होगा और जब है तब भी तुम्हारा कुछ नहीं है। उसमें क्या सार है? एक आत्मस्वरूपका भान हो, प्रात्मस्वरूपकी हिण्ट हो तो इससे बढ़कर जगतमें कहीं कुछ वेभव नहीं। एक मेरी आत्महिष्टिके कार्य हो। छोड़कर बाकी सारे काम. सारे लोग, सारी वस्तुवें किनी भी प्रकार परिणमें, मेग उसमें

कोई दखल नहीं है। मेरे को उनमें कोई क्षोम न होना चाहिए। यह ज्ञानचेतना का वैभव जिसने पाया वह वास्तवमें ग्रमीर है, शेष तो गरीव हैं, तृष्णावान हैं ग्रीर फिर उन तृष्णावानों जो छुपण हैं वे तो दयापात्र हैं। जिन्होंने ग्राट-स्वरूपका अनुभव नहीं किया वे पुरुप दु: लमें ही रहेंगे, चाहे राष्ट्रपति वन जायें, चाहे सर्वविश्वराष्ट्रसंघके प्रधानमंत्री वन जायें, या कोई भी वड़ा से वड़ा पद मिल जाय, जो कि लोकव्यवहारमें माना जाता हो, तो वह भी दु: खी रहता, व्याकुल रहता। तो एक ज्ञानचेतना वैभव प्राप्त हो इसके लिए यत्न करो। ग्रापको इसका महत्व दिलमें समाया है इसकी निशातों यह है कि ग्राप सोचें कि जैसा तन, मन, धन, वचन परिवारके लिए लुटा रहे हैं, दुनियामें इज्जत पाने के लिए जुटा रहे हैं उतना तन, मन, धन, वचन एक ज्ञानक खातिर हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं या नहीं श्विक तैयार हैं तो समभों कि इस ज्ञानचेतनाका महत्व हमारे चित्तमें समाया है। उस ज्ञानचेतना के सम्बन्धमें यह प्रकरण चलं रहा है कि ज्ञानचेतनाका विधात होगा तो सम्यक्तक विधात के साथ होगा। सम्यक्तका विधात दर्शनमोहके उदयमें होगा। बचे खुचे रागभाव सम्यक्तको, ज्ञानचेतना को मिटानैमें समर्थ नहीं हैं।

वैभाविकी शांक्तके वर्णनके प्रसगमें विभागोकी चार प्रश्नोंमें जिज्ञासा हुई थी, उस स्थलसे सम्यन्धित पांच भावों हे वर्णनमें देखिये पारिणामिक भावक स्थलमें सहजपरमात्मतत्त्वकी महत्ता, १७२ वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-जिसके चित्तमें यह भाव नहीं भरता कि इस घनवैभवसे बढ़कर मेरा सहज भाव है उसकी धर्मकी बात मिल ही नहीं सकती। या तो दिल बहलाना, तफरी आदिक करना, यह तो कुल परम्नरासे चला आधा है। मन्दिर जॉनों चल रहा है, श्रादत बनी हुई है कर रहे हैं घमेंको वात। मगर मोक्ष मार्गका लाभ नहीं मिलता। मोक्षंमार्गका लाभ जगतके सारे वैभवोंकी उपेक्षा तब तक न हो तब तक ब्रात्मरुचि क्या ? श्रीर जव श्रात्मेरुचि नहीं तब मोक्षमार्ग भी नहीं ? जितने दिखने वाले लोग हैं, जिनके वीच श्राप कुछ व्यवहार करते हैं. सबके सब ये मूर्तिया श्रापको यह अचने लगं कि ये तो मौयामय है, ये तो श्रसमानजीतीय द्रव्यपर्यायें हैं, वास्तविकता इनमें क्या है ? जब तक हम यों न समभें तब तक समभो कि हमने अभी धमका मार्ग नहीं पाया। मेरे लिए मैं हो हूं, इती को हो निगाहमें रखकर बोलो-तुमही माता हो, तुम ही निता हो, तुम ही गुरु हो. तुम ही बन्धु हो, तुन ही रक्षक हो, सर्व कुछ तुम हो हो, ऐसी अपनी अोर हब्टि करके अपने आपमें विराजभान प्रभुकी भक्तिमें तो आयें हमारे पूज्य परमात्म-देवकी दिव्यध्विनमें यह है उपदेश हुगा है। उन्होंने यह कभी उपदेश नहीं किया कि तुम मेरी ही भक्ति में रहो। मेरे से ही गिड़गिड़ाते रही मेरे से प्राथना करते रहो. तो तुमको सुख मिनेगा, मुक्ति मिलेगी। जविक अन्य लोगों ने डटकर केवल यह ही कहा कि तुम बस मेरे को भजो, जरा भो और कुछ मत सोंचो, तुमको मुक्ति दिला देंगे। कंशा यह निष्पक्ष अनुशासन है, इसे पंकर भी यदि जड़ से प्रीति नहीं मिट रही और अपने चतन्यस्यरूपसे प्रीति नहीं जग रही तब क्या ठिकाना होगा ? देखो-श्रपने ग्रापमें ग्रपने प्रभुको । यह है पारिणामिक भाव। ग्रात्मद्रव्यकी जो निज सहग प्रकृति है, स्वभाव है, स्वरूप है वह है पारिणामिकभाव। यह भाव न उदय से है, न कमं के उपशमसे है, न क्षयसे है, न क्षयोपशमसे है।

विपरीत बुद्धि ही महिती विपत्ति है, इसका दिग्दर्शन की जिये ६६०-६६१ वें क्लो को एक प्रवचनांशमें— प्रसंग यह चल रहा है कि दशनमोह के उदयमें जोवके निध्यात्त्रभाव होता है। जीवकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है, उसी सम्बन्धमें हण्टान्तपूर्वक कहा जा रहा है कि जैसे मदिरा पीने वाले पुरुषकी बुद्धि मदिराका नशा चढ़ जाने पर भ्रष्ट हो जातो है तब हो तो मद्यायी पुरुष या धतूरा खाने वाला पुरुष शांख सादिक सफेद ची जो को पीला समभता है, उसको बुद्धि ऋष्य हो जाती है, उल्टा जानता है; श्रीर कदाचित् कभी कुछ कठिन भी कह दे तो भी मदिरापायी पुरुषको दात सही: नहीं मानी, जाती । सूत्र जो में बताया है कि उन्मत्त पुरुषकी भांति विपरीत जानों में बुद्धि हो जाती है, वह कभी स्वीकी मां, भी कह देता, कभो मां को स्त्री भी कह देता और कदाचित मां को मां भी कह देता तो भी वह मिथ्या ही माना जायगा, नयोंकि वहां हढ़ता नहीं है, स्वच्छता नहीं है। तो जैसे मदिरापायी पूरुष यथार्थ वृद्धि ` नहीं रख पाते, इसी प्रकार दर्शनमोह अर्थ के बद्यसे यह जीत यथार्थ बुद्धि न ी रख पाता । बुस संसार में दु:ख है तो इतना ही है कि हम्सर जान व्यवस्थित नहीं रह पाता। कब्ट और कुछ है हो नहीं। घर गिर गया तो गिर जागे दो, दुनिया के सभी घर गिरा करते हैं। कोई परिजन गुजर गया तो क्या करें, सब जीव यहां गुजरते ही हैं। संवारकी रीति ही यह है। खुद गुजर गये, देहसे अलग हा गये तो यह तो होना ही पड़ेगा। श्रायुक्सका उदय जब तक है तब तक देहमें हैं, जब न रहा तो देहसे निकल भागे। इसमें कष्टकी बात क्या ? घर छूट गया तो क्या नुकनान ? छूट गया तो आगे कहीं जायेंगे तो संसार में दु:ख किसी बातका नहीं है। दु:ख है तो एक इस विपरीतबुद्धिका। विपरोत बुद्धि कही। अथवा मोहः कहो, सारा दुःख मोहका है, और इसी कारण जिसने मोह पर विजय पाया है, यह ही सन्त कहलाता है, वह ही उत्तम पुरुष कहलाता है। देखा मोहियां के प्रमोही भी नहीं पड़ते और निर्मीह के पैद निर्मीह भा पड़ते और मोही भो पड़ते। भने ही मोही कुदेवोंकी पूजा करने वाले कुछ लोग हैं लेकिन. यह मोही है, ऐसा जानकर वे भी नहीं पूजते। वे उन्हें भगवान सम्भते हैं कुछ भली बात मनमें रखते, हा है। अलेही उन्होंने स्वरूप सही नहीं जान पाया इसनिए मिथ्यात्व है, लेकिन बात यह कही जा रही कि मोह अच्छी चीज नहीं होती, अन्यथा मोहियोंको पूजा होता । प्रभु तुना हा क्या है कि निर्मोह अब्न-स्था उत्तम चीज है।

े आवृत अवस्थामें भी अन्तरतत्त्वकी अन्तः प्रकाशमानता परिलये ६६४ वें इलो नके एक प्रवचनांशमें - जसे मेथों से आच्छन्न सूर्य उसका प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य में स्वयं में प्रकाश है कि नहीं ? मेवांको घटा भा गई। अब यहां प्रकार एक गया, तो एक गया, तो एक तो गया प्रकाश, लेकिन मूर्य में स्वय द्याः यहां ग्रंधेरा है ? वह अपने में प्रकाशनान है। तो इसा तरह द्रव्यहिष्ट से यदि निरखें ता आत्मा अपने: स्वभावसे स्वयं ज्ञानस्वरूप है, पर भ्रा गया है ज्ञानावरण, तो यह ज्ञानस्वरूप भ्रातमा प्रकाशमें नहीं भ्रा रहा है। जैसे इन बादलोंके ऊपर हवाई जहाज चलता है, बादल बहुत नीचे पह जाते हैं, ऊपर हवाई: जहाजसे चलने वाले लोगोंको क्या तकलोफ है ? विलक्ष उसमें वैठे हुए तो नीचे के बादलोंका नजारा देख देखकर खुश होते चले जाते हैं। उन्हें कष्ट क्या ? तो इस तरह इन सब कर्मकलंक श्रावरण, इन: सगसे परे जो आत्मा निजज्ञानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूप तक जो पहुंच गया, वहां जो विहार कर रहे: उनकी यया धड़चन है, वे तो कर्म और कर्मफलका हश्य देखकर ज्ञाता हण्टा रहते हैं । तो यों इन सब भावरणकर्म, नोकर्म इन सबसे परे जो मेरा अन्तः ज्ञानज्योतिस्वरूप है उम स्वरूप तक पहुंचनेका पौरुषः करलें। ये दिखने वाले मायामया दृश्यमान पदाथ तेरे साथ सदा न रहेंगे । इनके परिचय में तथा मन वचन, कायकी जो कियायें होती हैं उनमें भी यह आस्था मतः रखें कि ये मेरी चीज हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या जो कुछ मैंने अब तक किया वह एक अज्ञानमय चेव्टा है। कंसा निराला है यह ज्ञान । बंदना भी करते हैं, सिर भी फुठाते हैं, पर विवेक हैं कि यह ता सव धज्ञानकी लीला है। यो करना, यो चलना, ये सब अज्ञानकी चेष्टायें हैं और जीतर जो एक ज्ञानक्योति स्वरूग शन्तस्तत्त्व है, उसका जो किरण हैं, जो जगनगाहट है वह है एक ज्ञानचेव्टा । यहां तक जिसकी विरक्ति है, उपेक्षा है, धनका मर्म तो उसने पाया। और, यहां थोड़ा बहुत वर्म की वात सीख लेने वाल

(280)

् 'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

य फुछ ऊपरी बातें करने याले यहीं खुश हो रहे, समक्त लेते कि मैंने बहुत धर्म कर लिया और दूसरों को मैं वहुत धर्म में लगा देता हूं। अरे धर्म में लगना क्या और लगाना क्या-पहिले तो यही जानो। किसना गम्भीर और किसना शान्त में अन्तस्तत्त्व हूं। तो वर्तमान पर्याय जो कुछ भी है वह सन्तोप का साधन न कबूल करें। इससे तो हटना है यह पर्याय-इससे हटकर थागे बढ़ना है। यह मेरा कोई परम धाम नहीं है।

सम्यक्तवगुण और सम्ययत्वघातक दर्शममोहनीय कर्मका अस्तित्व परिक्षिये १००६ वें श्लीकके प्रवचनमें-सम्ययत्वगुण जय पुथक् है, उसका स्वरूप निराला है, भिन्न लक्ष्य है, भिन्न लक्षण है याने ज्ञानसे जुदा है श्रीर ज्ञानके लक्षणसे जुदा लक्षण है उसका तब दर्शनमोहनीय कर्म भो जुदा लक्षणवाला है, इस कर्मका किसी कर्म में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। किसी भी नयसे दर्शनमोहनीय कम को किसीमें शामिल नहीं कर सकते। यों समभ लोजिये-जैसे कोई सवारो चलतो है माना जहाज चला तो उसके चल सकने में एक दिशाप्रदर्शक होना चाहिए-चाहे वह नक्शों द्वारा हो, चाहे लाइट लगी हो. चाहे वड़ा र्छंडा गड़ा हो, दिशाप्रदर्शन हुए विना जहाजका चलना नहीं बनाया जा सकता । पानीके जहाज का भी चलना देखलो-उसमें भी दिशाप्रदर्शनके संकेत रहते हैं। किस भ्रोर ले जाना है जहाजको भीर ज्ञान भी ही सब वातों का और उसे चलाये भी तो श्रपने लक्ष्यपर पहुचता है, इसी तरह जो हमारे लिए दिशा-प्रदर्शन की वात है वह मिलता है सम्यग्दर्शन से। इससे चलना नहीं होता, चलना होता है सम्यक्-च।रित्र से । मोक्षमार्ग में चलना, बढ़ना, पर दिशाप्रशंन न हो तो चलने का काम नहीं बन सकता। चिलेगा तो उल्टा चलेगा, खतरा होगा, घोखा खायगा। देखिये जब कभी स्टेशनोंका फोन खराब हो जाता है, बीचके तार वगेरह टूट जाते हैं तब गाड़ी भ्रागे नहीं चलतो। बीचमें ही किसी स्टेशन पर रीक दी जातो है, ग्रौर कभो कोई ऐमा ही समय ग्रा जाय ग्रौर बहुत देर हो जाय तो इंजनवाला ग्रगर दयालु हो तो खुद खतरा मोल लेकर गाई। को स्टेशन पर छोड़कर खाली इजनको आगे के स्टेशन तक र्ले जाता है। वहां स्टेशनमास्टरसे जिखा लेगा कि कोई गाड़ी नहीं ग्रा रहो है, न ग्रावेगो, तब वह इंजनको वापिस लाकर गाड़ीको जोड़कर ले जाता है। तो यह दिशाप्रदर्शनका, लाइनिवलयरका साधन न रहे तो कोईकाम नहीं बन सकता। तो चलनेमें दिशाप्रदर्शनकी बात कितनी सहायक है। सम्यग्दर्शन ऐसा ही दिशाप्रदर्शन करता है। यहां चलो, यहां रमो, यही स्वच्छता है, यही हित है। वाहरमें सर्वत्र तेरी बरवादी है, इस सम्यवत्वको ही माता, पिता, गुरु ग्रथवा रक्षक सभी कुछ कह सकते हो। इस भूले भटके जीवका सह।रा यही एक सम्यवत्व है। सम्यवस्वके कारण ही यह समभ बठती है कि किसी भी वाह्य पदार्थ में सारपनेका विश्वास न करें, किसा से भी अपना हित न समभों। तुम स्वयं एक स्वच्छ ज्ञानज्योति स्वरूप हो । भ्रपने भ्रापमें रमो । वंठा, ऊधम न करो । श्रारामसे बैठ जावो-यह उपदेश हमें यह सम्यक्तव देता है। कुछ लहर उठना, कुछ तरंग चलाना, विकल्प करना, चुलबुल मचाना यह सब ऊघम है, पर माहो मोही जहां स.रे ऊघम मचा रहे हों तो फिर कौन किसे ऊघभी कहे ? सत्य तो इतना है कि जितना यह ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व है। वस जो है सो है, यह दिशा बताता है हमें सम्यक्त्व। ऐसे सम्यक्त्वगुणका जा घात करता है उसे कहते हैं दर्शनमोहनोयकमं।

(३०१) परमानन्दस्त्रात प्रवचन

परमानन्द स्त्रोत पर पूज्य थी १०५ क्षु० सहजानन्द जी वर्णी महाराज द्वारा किये गये प्रज्ञचन इस पुस्तक में है। कुछ प्रवचनांशोंको पढ़कर इसका हृदय परिवये-निर्विकल समुल्यन्न ज्ञान सुधा रस का पान-निर्विक र पद्धित से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान ही अमृत रस कह लाता है से इस ज्ञानामृत को बुद्धिमान लोग विवेक रूपी श्रंजुली करके पिया करते हैं। अमृत को चर्चा कथाओं में बहुत बहुत आया करती है। कोई कहता है कि किसी ने अमृतफल दिया वह अमर हो गया। तो वह अमृतफल किस तरह का होवा होगा? कोई फल जैसा है या अमृतरस कोई शर्बत जैसा है? कहां से मिलता है और पीने से अमर हो जाता है? वे सब कथायें केवल उपन्यास जैसो हैं। उनमें सच्चाई नहीं है: अमृतरस कहीं नहीं पड़ा है व अमृतफल कहीं नहीं है जो कहीं पेड़ों से मिलता हों या कोई ढेला के रूप में कहीं पाया जाता हो। तब फिर वह अमृत क्या है? निर्विकार पद्धित से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही अमृत है, हम आप सब ज्ञानस्वरूप हैं। ज्ञान के सिवाय हम आपमें कोई स्वरूप नहीं भरा है। जब हम ज्ञान ही ज्ञान मात्र हैं। इस थिधि से अपना चिन्तन करते हैं और ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव को ही धारण करते हैं उस समय ज्ञान में ज्ञान स्वरूप ही विषय रहने के कारण एक निर्विकल्पना जगती है और उस निर्विकल्प पद्धित में जो ज्ञान जगता है बस बही अमृतरस है। लोग कहते हैं कि अमृत को पाने से अमर हो जाता है। 'लो वह अमृत क्या है?' बस अपना शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञानहिष्ट हा। मैं ज्ञानमात्र हूं इस प्रकार को प्रतोति अनुभूति हो तो वह अमर हो गया।

ज्ञान सुधारस पान से श्रमरत्व प्राप्ति-विशुद्ध ज्ञःनानुभूति सुधारस के पान से श्रमरत्व कैसे हा गया सो देखिये-आत्मा तो अमर है, आत्मा वा स्मरण है हो नहीं, लेकिन इसको सुध न होने से मैं मर जाता हूं। मर जाऊंगा इस प्रकार की शंका लोगों का बनी रहती है। इससे ग्रमर नहां कहलाते। जंसे किसी के घर में घन गड़ा हुम्रा है भीर उसका पता नहीं है तो वह तो गरोब है भीर पता हो जाने पर चाहे वह मिल नहीं पाया अभी तक लेकिन उसका ज्ञान हो जाने पर यह बात आ गई कि मेरे घर में इतना धन गड़ा है तो इतना ज्ञान होने से ही उसके भावों में परिवर्तन हो गया। कुछ उसक सी छा जाती है। धन मिलने पर तो अमीर है ही। इसी तरह यहां भी समित्ये कि यद्यपि मैं अतमा अमर हं कोई भी पदार्थ हो सभी अमर हैं किसी का विनाश नहीं होता। आत्मा भी सद्भूत हूं, मेरा भी विनाश नहीं होने का, लेकिन ऐसे सद्भूत ग्रात्मा का परिचय जब ग्रज्ञानी जीव को नहीं रहता तब वह पद-पद पर मरण को शंका देखता है। सभो लोग अनुभव कर सकेंगे। अगर मरण की कोंई बात आती है ता घबडाहट होती कि नहीं ? हाय मैं मरा, मेरा यह सब कुछ छूट रहा तो मरने पर यह घबडाहट क्यों हं उसके दो कारण हैं (१) श्रहकार (२) ममकार। शरीर में श्रहबुद्धि लगी है यह मैं हूं, और बाह्य पदार्थीं में ममता लगी है। यह मेरा है उसका भी ख्याल आता है कि ये मेरे इतने पदार्थ बिछुड़ यां दु: बी होते हैं। ये दोनों बातें भ्रम में न रहें, इनका यथार्थ बोध हो। मैं ग्रात्मा देह से निराला ज्ञान-स्वस्थ हूं, जिसे कोई नहीं समभ रहा ऐसा मैं ज्ञान सामान्यात्मक ग्रात्मा यहां न रहा, ग्रीर को चला गया, पर मैं तो प्रमर हूं। यहां से चले जाने में मेरा कोई विगाड़ नहीं। यह बात जब तक समभ में नहों ग्राता तब तक मरने की शंका मिट नहीं सकती।

देह से आत्मा की भिन्नता परिलये ७ वें ब्लोक के एक प्रवचनांशमें—कमिलनो पत्र में जल का तरह देह में रहकर भी आत्मा की भिन्नता—जैसे पानी कमलपत्र पर नहीं ठहरता है, कमल पत्र में पानी भरा हो तब भी वह पानी कमलपत्र से निराला है इसी प्रकार यह आत्मा देह में रहता हुआ भी इस देह से निराला है। यद्यपि पानी सभी पत्तों से निराला है किसी भी पत्ते में पानी का प्रवेश नहीं और पानी में पत्ते का प्रवेश नहीं। तो स्वरूप दोनों का प्रथक है फिर भी कमलात्र का जो हण्टान्त दिया है वह एक शोधता से समफने के लिए दिया है। कमिलनी का पत्र ऐसा खास होता है कि उस पर पानी का चिपकाव होता हो नहीं है। इतना चिकना पत्र है कि उस पर पानी ढुलकता रहता है। चिपकता नहीं ५४२)

है। जैसे कि अन्य पत्रों पर पानी पड़ा हो तो कुछ पानी का अंश है पत्ते पर यह दिखता है, पहिचान सकते है, पर कमिलनी का पत्र पानी में डुना देने पर बाहर निकाला जाय त' तुरन्त ही निकाला जाने पर भी कोई नहीं पहिचान सकता कि यह पत्ता पानी में था। इतना चिकना होता है कि पानी की एक सुंद भी उस पर ठहरती नहीं है तो शोध्रता से समभने के लिए यह दृष्टान्त दिया है कि देखें जैसे पानी कमिलनी—पत्र में रहता हुआ भिन्न ठहर रहा है इसी प्रकार यह यात्मा स्वभावतः देह में रहता हुआ भी भिन्न है। जवअपने आपके जातस्वरूप पर दृष्टि दी जाती है तो यह जानमय आहना ही केवल नजर आता है शरीर के साथ नजर नहीं आता । बाहर इन्द्रियों से कुछ निरखते हैं तो वहां ऐसा मालूम होता कि यह ही तो जीव है और देह से निराला जीव है ऐसी पहिचान नहीं हो पाती, लेकिन जीव नियतत स्वभाव से देहसे निराला है अन्य सर्व पदार्थों से निराला है। मेरा स्यरूप किसीभो वस्तुसे मिला हुआ नहीं है।

अपना एक मात्र सार कर्तव्य देखिये २० वें क्लोक के एक प्रवचनांशमें अपने को ज्ञानस्वरूप ग्रनुभवन करने का कर्त व्य-हम आपको यह हो अनुभव करना चाहिए अधिक समय कि मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूं, उत्कृष्ट आनन्दमय हूं। प्रभु जो कोई हुया है वह मेरा ही जंसा आत्मा था ग्रीर उन्होंने भेद विज्ञान किया। पर को पर जाना, निज को निज जाना, पर से उपेक्षा को, निज में अनुराग किया और अपनेः श्रापमें केवल एक ज्ञानज्योति स्वरूप का अनुभव किया। में ज्ञानज्ञान हूं। ज्ञान के सिवाय मेरा ग्रांरः कोई स्वरूप नहीं। वस इस व्यान के प्रताप से उनका कर्ममल दूर हुआ और प्रभु वन गए। तो यह ही विधि मैं करूं तो क्यों न प्रभुता पा सक्तांगा। मेरा जीवन में प्रेथाम केवल एक यह है कि मैं प्रभु वनूं, मैं अरहंत होऊं, परमात्मा बन बाऊं, ऐसा अपना प्रोग्राम सोचना चाहिए। मुफ्ते और कुछ नहीं बनला है, क्योंकि अन्य कुछ बनने में मेरे को सार कुछ न मिलेगा। सब स्वय्नवत् ऋसार वातें हैं इमिलए मैंन और कुछ नहीं बनना चाइता मुक्ते तो परमात्मा स्वरूप पाना है। प्रभु होऊंगा, ऐसा अपनी प्रभुता का प्रोग्नाम यदि चित्त में है तो ज्ञान की वात, धर्म की वात, मुक्ति की वात अब सुहाने लगेंगी और अपने: में प्रभुता का प्रोग्राम नहीं है तो धर्म कितना ही करते जायो, वह एक करना ही है, पर वास्तविक लागर नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आपको ऐसा सोचें कि जो अरहत का स्वरूप है सो मेरे स्वरूप में है। मैं ग्रपने को ज्ञान मात्र निर्दोप वीतराग भानत्क्ष्मय निरखता रहं और किसी पर वस्तु को महत्व न दुंतो मैं अपने इस ज्ञानमय आत्मेनस्य ध्यान के अता। से परमात्मस्यरूप हो सकुंगा ! तो ऐसा श्रपनाः ख्याल बनना चाहिए कि मैं मन्ष्य हुया हूं तो इसलिए हथा हूं कि ऐसा उराय बना लें कि जरोर कर्म, विभाव, जन्म भरण आदि सारे मेरे संकट समाप्त हो आयें। मैं मुक्त हो जाऊं विकट कालमें और सदा के लिए कुनक्रस्य हो जाऊं। जब तक मैं मुक्त न होऊंगा तब तक मैं छुनार्थ नहीं हो सकता हूं इससे मेरे को यहां किसी समागम में रूचि नहीं हैं। केवल अपना अन्त: समाये हुए परमात्मस्वरूप के दर्शन करके इसी स्वरूप का प्राप्त करू गा, ऐसा अपना लक्ष्य व गाना चाहिए।

आत्मामें परमात्मत्वका दर्शन करने आइये २३ वें श्लोक के एक प्रवचनाशमें -दुग्ध में धृत की तरह आत्मा में परमात्मत्व की उपलिख-ग्रम दूबरा हव्टान्त लीजिए। दूध में धी रहता है कि नहीं? जा दूध ग्रभो दुहा गया, मानों १ किलो दूध दुहा गया तो बनाओ उसमें घी है कि नहीं? ग्रगर नहा तो किसी भी तरह वहां से घो निकाला नहीं जा सकता। मगर घी वहां ग्रांखों दिखता तो नहीं। ग्रौर दूध में घो ग्रवश्य है तो ग्रापने उसे किस तर जाना? एक ज्ञान द्वारा जाना कि इस दूध में घी है भी परस लेते हैं कि इस दूध में घी करीब १ खटांक घी निकलेगा, इसमें करीब ७ छटांक घी

निकलेगा तो यह निहिचत है कि दूध में घो है अगर व्यक्त नहीं है उसे तकट करने की विधि यह है कि उसको मथो या दही बनाकर मथी यह विधि है इसी तर दिंग मेरे करोर में अतमा है और आतमा में परमात्मस्वरूप है अब हम अपने आतमा में परमात्मस्वरूप की तकट करना चाहें तो उसकी विधि है कि हम अपने आतमा को ज्ञानद्वारा मथे, उसमें प्रवेश करें, आत्मा में हुन्त रहें। प्राप्त पदार्थि संतोष न माने वहां तृष्ति न करें। ये बाह्य पदार्थि मेरे लिए अनर्थ हैं। मेरे लिए दुःख के हेतु भूत है। मेरा आत्मा सबय आनन्दस्वरूप है वही में में सवस्व है। अपने आत्मा में तृष्त कर सन्तोष करें, अपने में ही रत रहें देखों कैसे नहीं परमात्मा सबरूप को देशमें होगा ? तो जैसे दूधमें घो है, किन्तु वह अव्यक्त है पर उसे विधि पूर्वक प्रकट करें तो प्रकट हो सकता है इसो प्रकार मेरे आत्मा में वह परमात्मस्वरूप है जिसकी बन्दना करने के लिए हम मुंबह मुंबह मन्दर में आते हैं 'पूजन करते हैं' दर्शन करते हैं वह सबरूप मेरे आत्मा में है उसे आत्मा में उस सबरूप को देखने को विधि है भे विज्ञान करें असार को छोड़ें, सार पर हिट लगावें तो असे दूध में घो है उसी प्रकार मेरे आत्मा में वह भगवत सबरूप है।

(३०२) स्वरू संबोधन प्रवन्तु

१- परमपूज्य श्री भटट्टाकलंकदेव विरचित स्वरूपसम्बोधन पर हुए पूज्य श्री सहजानन्द वणीं महाराज के प्रवचन इस पुस्तक में है। प्रथम क्लोक के एक प्रवचनांश में देखिए-आत्मत्त्यु के यथाथं परिचय में अनेक सम-स्याओं का समाधान-ग्राटमत्त्व की वास्त्विक मुक्तामुक्त्रक्ष्पता का प्रश्चिय होने पर कर्तव्य भोक्ततत्व थादि समस्याओंका सहज समाधान-में मुक्त हूं, पर मुक्ति पनेका एकान्त नहीं है कि यह मैं आत्मा सभी बातों से मुक्त हूं । यह में आत्मा अपने आपके ज्ञान और आनन्द से अमुक्त हूं। स्वरूप तो मेरा प्राणभूत है। यदि ज्ञान और आनन्दस्वरूप मेरा मिट जाय तो फिर मैं ही क्या उहूगा ! कोई भी प्रदाय अपने स्वरूप सं,युक्त नहीं रह सकता मेरा स्वरूप है सहजज्ञान ग्रीर सहज्ञ यानन्द । उस्,स्वरूप से मैं अमुक्त हूं। निरन्तर, ज्ञानस्वरूप हूं और आनन्दस्वरूप हूं। जब किसी आत्माको अपने इस स्वरूपका पता हाता है कि यह मैं कर्मों से रहित हूं, शरोर से रहित हूं और अपने ज्ञानातृन्द स्वरूप में हो मग्न हूं। तो उस को ये सब दिशायें मिल जाती हैं. कि व्यवहार में किसी का कुछ नहीं करता हूं। मैं, अपने जान का हो परिणमन किया करता हूं और आनन्द का ही अनुभव किया करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं जगतमें अन्य कुछ भी कार्य नहीं करता हूं । ऐसे ज्ञानानन्दमय अपने आत्मा की सुध होने पर जीव अपने इस ज्ञाना-नन्द स्वरूप की सुध नहीं ले रहे हैं, इस कारण से अाने स्वरूप से विमुख होकर वाहरी पुद्रमुलों में ्प्रोति जोड़े हुए हैं, और कोच, मान, माया, लोभ आदिक कलायें नाना प्रकार की इच्छायें जी सुन कर्मों के उदयमें हुआ करती है उन सब स्वरूप रूप अपने को समक्त रहे हैं और इसी मूल में ये जीव ताना दुर्गतियों में भटक रहे हैं। अहो, जब हो यह प्रकाश - मिला कि मैं तो मूर्त केवल ज्ञान और आनन्द स्वरूप हूं, मैं परिणमन रहता हूं । ज्ञान और आनन्द के रूप में ही इसके आंतरिक्त मेरा कोई व्यवसाय। तहीं है ऐसा स्वरूप बोध होने पर इसका भुकाव इस हो स्वरूप की ग्रोर होता है। तो स्वरूप को नमस्कार करने से पहिले उस स्वरूप के विशेषण इस ही प्रकार के दिए गए हैं , जिससे स्वरूप की ओर भुकना इस जीव का सहज वन जाय। यह मैं आरमा कर्म विभाव आदिक सभी से मुक्त 1000 100 100

--- २- ज्ञानमय आत्मा में तृष्त होने की भावना की जिए, तृतीय श्लोक के एक प्रवचनांश में ज्ञानयाज्ञ ो श्रात्मा में तृष्त होने परभावना पर—सव जगह यह मैं श्रात्मा स्रकेला ही रहता हूं, तो शकेले को ही केंद्र, स्रकेले से ही निरखें, श्रीर स्रकेले ज्ञानमात्र स्रात्मा में ही तृष्त हूं। स्राचार्य स्रमृत चन्द्र जी कहते हैं वि जितना यह ज्ञानास्वरूप हैं यह ही तो मैं स्रात्मा हूं, इससे स्ति वने, यह ही मैं निज हूं, यही मेरा सर्वस्व है, जितना यह ज्ञान है उतना ही तो मेरे लिए आशीर्वाद है, हम दूसरे से कहते हैं कि मुफे आशीर्वाद दो। स्ररे यह ही श्राशीर्वाद उस स्रात्मा को है कि वस ज्ञानरूप अपने को निरखें। वस सब स्राशीर्वाद या। सब कल्याण हो गया, सब कब्द दूर हो गए। जितना यह ज्ञान है उतना हो यह सत्य स्रमुम्ब करने की चीज है और चीज दिल में मत लावें। तो इस ज्ञानमात्र स्वरूप में ही रमकर तृष्ति पा लें कोई दूसरा मुख देने न सायेगा। एक वैदान्त की कथा में लिखा है कि किसी नई बहू के पहिली ही बार बच्चा पंदा होने को था तो वह अपनी सास से बोली कि माता जी जब बच्चा पंदा होने लगे मुफे जगा लेना; कहीं ऐसा न हो कि मैं सोती ही रहूं स्रोर मुफे पता न पड़े। तो वह सास बाली स्ररी, बहू इसकी चिन्ता न कर। सरे जब बच्चा पंदा होगा तो वह तो तुफे जगाता हुस्रा ही पंदा होगा। चाहे तू सो रही हो फिर भी बच्चा पंदा होते समय तू जग जायेगी। तो ऐसे ही समिक्षये कि कोई पूछे कि मुफे श्रात्मा का स्रलौकिक स्रानन्द स्राये तब बता देना, तो भाई कीन वतायगा? सरे वह स्रानन्द स्रायेगा तो स्वयं ज्ञान का स्रनुभव होता हुस्रा ही ख्रानेन्द प्रायेगा तो स्वयं ज्ञान का स्रनुभव होता हुस्रा ही ख्रानेन्द प्रायेगा। तिम स्वयं ज्ञान करते हुए हो स्रानन्द प्रावोगे। किसी दूसरे से क्या नुछना? तो स्रात्मा को ज्ञानरूप में स्रनुभव करें स्रोर सत्य स्रानन्द प्रावोगे। किसी दूसरे से क्या नुछना? तो स्रात्मा को ज्ञानरूप में स्रनुभव करें स्रोर सत्य स्रानन्द प्रावोगे।

३- स्वरू। संवेदन के विना आत्मोद्वार की असंभवता की जानकारी की जिए चठवें इलोक के एक प्रवच-नांश में-स्वरूपसंवेदन के विना मात्मोद्धार मसभवता-उद्ण्डता ही तो है, इस उद्ण्डता के सिवाय श्रीर काट क्या है इसे ? कोई जीव दु:खी नहीं है सब सुखी हैं, पर इतना मोह लगा है। रागद्वेप लगे हैं कि जिनसे ये अपने को दुः लो रल रहे हैं कि आप कहेंगे कि ऐसा कसे हो सकता है कि ये रागद्वेष मिट जायें। तो सुनो पुराण पुरूपों के चरित्र देख लो सुकुमाल, सुकौशल, गजकुमार। इन मबका राग मिटाना । भरी जवानी में सब कुछ छोड़ दिया । उन्हें जाने दो, ग्राजकल भी ग्रनंक गृहस्थ ऐसे मिलते हैं जो कि अपने मन में बहुत तृष्त रहते हैं चिन्ता करें तो भी वही बात चलेगी, चिन्ता न रखें श्रौर श्रात्मदर्शन करें प्रभुदर्शन करें धर्मध्यान में रहें तो भी वहा बात चलेगी, बल्कि धर्म ध्यान में रहने वाले के श्रीर श्रच्छे ढंग से चलेगी। भेया स्वरूप सम्वेदन बिना श्रपने शात्मा के परिचय बिना सुख पाने की कला ही नहीं मिल सकती। तृऽणा कर करके दुःखी रहेंगे। जसे गर्मी के दिनों में रेतीले मैदान में कोई हिरण दोपहर के समय में प्यासा हो जाता है। वह प्रयनो प्यास वुकाने के लिये जलकी खोज करता है। जब द्दांष्ट उठाकर दूर देखा तो इसको चमकती हुई रेत गल जंसी लगी, वहां पहुंचा तो देखा कि जलका नाम नहीं, फिर मुख उठाकर देखा ता दूर का चमकता हुई रेत जल जैसी मालूम हुई। फिर दौड़ लगाया। वहां जाकर देखा तो जलका नाम नहीं। थों वह दौड लगा लगाकर अपनी प्यास की वेदना को श्रीर भी बढ़ा लेता है श्रीर अन्त में तड़फ तड़फ कर मर जाता है। ठोक ऐसे ही यह ससारी प्राणी बाह्य पदार्थों ले सुरा की श्राशा करके उनके पीछे दौड़ लगाता है, उनका संचय करता है, उनकी तृष्णा करता है, उनके पाछे रातदिन हैरान रहता है, यों वह अपना उद्यम करता है शान्ति पाने का, पर होता क्या है कि उसको ग्रशान्ति की वेदना ग्रौर भी बढ़ती ज!ती है। यों हो वह ग्रपना सारा जीवन व्यर्थ हो गवा देता है। लाभ कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। अरे इन बाह्य पदार्थों से अपने चित्तको हटाकर सम्यग्ज्ञान को प्राप्ति के लिये अपना उद्यम करना होगा। बाका तो यहां उदयानुसार सब कुछ होता रहेगा। कमाई, भरण पौषण ये सब विधिवत होते रहेंगे। थोड़ा वहां भी ध्यान दे मगर मुख्य उद्देश्य हो जीवन में सम्यग्ज्ञान के अर्जनका। अपने स्वरूप के अनुभवनका। मैं ज्ञानमात्र हूं। केवल

ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान जो ज्योतिस्वरूप में हूं ? इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । तो इस ज्ञान ज्योति से कुछ वाहरका चिपका है क्या ? इस ज्ञान में कोई उपक्रम आयगा क्या ? अरे में हो विकर्प करके करपना— यें बनाकर दु:खो होता हूं । स्वरूपतः तो मैं आनन्दरूप हूं ।

हिताधायक राम्यक चारित्रका स्वरूप निरक्षिये १३ वें रक्षोक के एक प्रज्वनाश में—उत्तरोस्तरभावी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर ग्रालम्बन का सम्यक चारित्रक्ष्यता के प्रतंत में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान का स्वरूप तो बताया जा चुका है। इस रक्षोक में सम्यकस्वरूप बतला रहे है। श्रात्मा में दर्शन, ज्ञान चारित्र ये तीन गुण हैं, श्रीर, इन तोन गुणों के परिणमन भी प्रतिक्षण चत्रते रहते हैं। मेरे में विश्वास करने का गुण है तथा उसका भी निरन्तर परिणमन चल रहा है। विश्वास करते हुए जिसे श्रन्तः सहज प्रतिभासस्वरूप समक्षा है मेरे में वह ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का भी परिणमन निरन्तर चलता रहता है। चाहे चारित्र गुण का परिणमन किसी रूप हो, क्यायरूप हो तो, श्रात्मा में गम्नतारूप हो तो, प्रत्येक गुण प्रतिक्षण परिणमन किसी रहते हैं। चाहे वे विभाव का परिणमन रहे हों चाहे स्वभाव रूप वे निरन्तर इसके परिणमन चलते हैं। तो उत्तरोत्तर होने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान प्रोरसम्यक्चारित्र में स्थितर हीना, श्रातम्यन होना, इसका नाम है सम्यक्चारित्र। जो श्रात्मा का स्वरूप है और श्रात्मा का निरन्तर परिणमन चल रहा है उस स्वरूप में स्थितर होने का नाम सम्यक् वर्गरत है। जैसा कि बताया गया है-प्राप रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सो हो श्रात्मा के स्वरूप में स्थितरता से लीन होने का नाम है-सम्यक्चारित्र।

परिवाद कपायरन्वत चित्त की परिस्थिति, १७ वें ब्लोक के एक प्रवचनांगमें -कपायरिन्वत चित्त भें तत्वायनात्यन की अंतंभवना-अपनी सद्भावना के लिये पहिली वात क्या कहा गई है कि कप यों की दूर करें, विरोध आवना दूर करें और एक विरोधभाव की ही वात नहीं, राग और विरोध दानों दूर करें। कोंच, मान प्राया, लोग ये चार कपायें हैं, ये हमको परेशान कर रही हैं और इन चारों कपायों के बढ़ने का जड़ बवा है ? भैंन पर्यायबुद्धि कर रखी है । मैं मनुष्य हूं । मैं अमुक नाम का हूं । त्यागी है, गुहस्थ है। इस प्रकार की जो अपनी श्रद्धा बना रखी है यह है खोटी प्रतीनि, पुग्ध प्रतीति। मैं चिर-स्थभाव हूं, ऐसा रमने समगत नहीं इसांलये कपायें बहेंगी ही। ये तो सही नहीं बातें है। तो कपायों से जिसका हदय भरा हुआ है वह तत्किला अवगाह न नहीं कर सकता। तत्किला अवगाहन सायने सहज सान स्वभाव को प्रात्मतल है उनमें जान का अवेश होता, ज्ञान में वह महज जान स्वभाव की भलक होता, परिचय होना यह चड्लाना है तत्वका प्रवगाहन । तो जिपका चित्त कथायों से रंजित है वह नत्वक' अवगाइन नहीं कर सकता कौलिस यह करना है कि एक बार तो संकल्प करके चलें कि में मन्-प्य हुं तो ऐसा होते हुए कि मैं मोक्ष का मार्ग बना हुं और कभी मुक्ति या लूं और बात के लिये नहीं हुआ हूं। यौर को कुछ मिला ह जिल्बार यैगरं कुदुम्ब नव कुछ यह लो जलते हुए मुगाफिर के लिये पेड़ की छाया को तरह है। को मुनाफिर जा रहा है रक्ते में पेड़ों की छाया मिलती। उस धारा से मुनरवा जाता है तो यह तो भुगरने पाली वात है यहां से में गुजर रहा हूं यह गुलरते हु! में जितनी भग वा समातं देवा मुनरफिर रास्ते में ना रहे हैं तो पेनों की द्यामा हा विननी देर का समान ? ोर्स ही समाप्ता कि वहां जी इस घर में हैं, इस हाडुन्य में हैं, जिस संग में हैं वह नम्बक विश्वी देर का हैं । अस र है ऐसा जान वर इनमें रित न करें है उनमें सन्तोग न मानें, इद्ध कृति न धरे । विधवरमण म ता प ये भर की अंध है। उनका फल बना है है सहार में बन्म मरण करें, सहाँ। यह ही उहासा फल

है। अन्य फल नहीं।

आंकाक्षाओं विल्ख आंदोलन करने आईय २१ में स्लोक के एक प्रवचनांग में—ग्रांकाक्षाग्रोंकी योजना के विल्ख शान्दोल (—दुःल का मूल है ये ग्रांकाक्षा। राग ग्रवस्था म ग्रांकाक्षा से ग्रलग हम नहीं हट सकते तो उस स्थित में यह भेद डाल दिया गया कि चलो तुजा में, स्वाच्याय में, ध्यान में ग्रांकाक्षा होगा अच्छा है और विषय कपायों में श्रांकाक्षा जगना बुरा है ग्रीर ग्रांगे वढ़ तो मोक्ष की ग्रांकाक्षा करना अच्छा है पर संसार में इच्छा रखना बुरा है। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखें तो ग्रांकाक्षा का ग्राम्युद्ध मात्र ही मोक्ष का बाधक है इसीलिये ग्राचार्य देव कहते हैं कि मोक्ष को भी जिसके ग्रांका नहीं वह मोक्ष को प्रान्त होता है। यह स्थित होती है मोक्ष प्राप्त करने वाले को। जब ग्रपना एक यही प्रोग्राम है मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। मोक्ष का जद्यम करो, मोक्ष को चाहो ग्रीर ऐसा होना ठीक है। जहां लोग सांसारिक बातों में स्थपच रहे हैं। वहां उन जोवों को मोक्ष की ग्राप्त जिसको हुई हैं उस प्राप्ति से पूर्व उनकी क्या स्थित होती हैं? निविकल्प स्थित मोक्ष को भी ग्रांकांक्षा नहीं ऐसा निराकांक्ष पुरूष है। श्रीर जब वस्तुस्वरूप की श्रद्धा हो भखना हो तो वहां तो ज्ञाताहुन्द्रा जैसी स्थित बनेगी। वहां भी मोक्ष की ग्रांकांक्षा वाली बात नहीं वनती है।

(३०३) पात्रकेसरीस्तोत्रप्रवचन

पात्रकेशरी स्तोत्र पर हुए पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के इसमें प्रवचन हैं। इस स्तोत्र में युक्ति-पुरः सर प्रगुता की गवेषण की है। प्रथम छन्द के एक प्रवचनांश में देखिये जिनेन्द्र गुणस्तवन का प्रयोजन-जिनेन्द्र गुणस्तवन से कर्मक्षय की वात वनने के निश्चय पर गुणस्तवन के प्रयत्न-देखिये कम स्राते हैं तो कोध, मान, माया, लोभ कपाय के द्वार से आते हैं। कपायें को, कर्म बन्ध हुआ। तो कर्म रूके या जो पहिले बंधे हुए कमं हैं उनका विनाश हो तो वह भी इस उदय द्वारा हो सके । कि कषाय न करें कमं अपने आप दूर हो जायेंगे। अब कवायें न करे। इसके लिए उपाय सरल यही है। पहिले तो जिसमें कवायें नहीं रही ऐसे जो प्रभु हैं उनके गुणों का ध्यान रखें। यह हमारा आपका आत्मा भी कवाय रहित है, इसमें कषाय का स्वभाव नहीं पड़ा हुंग्रा है। स्वभाव तो ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द का है जो कभा भी न टलता हो। तो भगवानका श्रात्मा भी ज्ञानानन्द स्वभाव वाला था। सो जब कषायं दूर हो गयी तो वही स्वभाव पूर्णरूप से प्रकट हो गया। जब भगवान के वीतराग सर्वा स्वरूप को दृष्टि करते है तो कितनों ही योह ममता दूर हो जा ी है कितनी हो विकल्प विडम्बनायें समाप्त हो जाती हैं। तो अपने श्राप अपने आत्मा के गुणों पर दृष्टि पहुंचता है, यही सन्तोष होता है। समता उत्पन्न होती है, ज्ञान-भाव बनता है। तो श्रात्मा जब ऐसे स्वच्छ ज्ञान प्रकाश में ग्रा जाय तो कर्म ग्रपने ग्राप खिर जायेंगे। तो ग्राचार्यं कहते हैं कि हमने यह निश्चय कर लिया कि हे जिनेन्द्र देव। तुम्हारो को हुई थोड़ी भी स्तुति सर्व कर्मों के बिनाश के लिए कारण है, इसलिए हम बड़ हो ग्रादर तिनय से ग्रापके गुणोंकी ओर भुकते हुए बड़े हीं नम्र होकर है देव हम आपकी स्तुति को करेंगे।

प्रमुकी स्वयमुता व दिव्यवक्षुष्मत्ता देखिये द्वितीय छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रभु ने मोक्ष पदवी को स्वयं जान लिया इसी कारण हे भगवान ग्राग स्वयं कहलाते हैं। खुद ग्रपने ग्राप तत्व का निर्णय कर लेते हैं ग्रीर खुद ग्रपने ग्रापमें ग्रपने ग्रापको जोड़कर स्वयं ही ग्राप परमात्मा हो जाते हैं ग्राप स्वयं भू कहलाते हैं। स्वयंभू का ग्रथं है जो खुद हा जाय। भगवान तीर्थं कर जो परमात्मा हुए हैं तो क्या किसी दूसरे की मदद से हुए हैं? यदि कोई धर्म करना चाहता है। इसलिए कि मैं संसार के सर्व

संकटों से छूदूं, तो उसे धर्म करने के लिए क्या किसी दूसरे को जहारत होतो है ? हां थोड़ा समफने सीखने के लिए जरूरी भी है मगर धर्म जो मिलेगा वह खुद को अपने आपमें मिलेगा, किसो दूसरे की मदद से न मिलेगा। तो अभु आप तो धर्म मुतत हैं। धर्म हो धर्म प्रकट है इस कारण से स्वयंभू कहलाते हैं। ऐसे दिव्यचक्षु जिस भगवान के ज्ञान है ऐसा ज्ञान यहां हम लागों के नहीं पाया जा रहा। इस लोक में भी बड़े—बड़े वैभवशाली पुरूष हैं नारायण, प्रति—नारायण, चक्रवर्ती, ब्लाभद्र आदि की जिनके अतुल बैभव पाया जाता है। वड़े—बड़े पुण्य के ठाठ पाये जाते हैं, छः हो खण्ड का राज्य जिनके अधिकार में है, जो सर्व वैभवों के स्वामी हैं ऐसे—ऐसे वड़े—बड़े पुण्यवान पुरूष भी इस लोक में मिलेंगे, लेकिन उनमें भी वे दिव्यतेज नहीं हैं जो कि तीर्थ पर भगवान के गर्भ में, जन्म समय में और गृहस्थावस्था में भी थे। ऐसे दिव्यचक्षु इस समय हम आप लोगों के नहीं पाये जा रहे हैं।

परमपुरूव का पुरूपार्य सार निरिष्यि चतुर्थ छन्द के एक प्रवचनांश में-परमपुरूष का पुरूषार्थ-हे प्रभो, ग्रापने उत्कृष्ट तप का ग्राध्यय लिया था। ऐसे उत्कृष्ट तपका ग्राध्य लेने वाले ग्रापको केवल-ज्ञान उरपन्न हुआ। जो केवलज्ञान समस्त पदार्थी को विषय करने वाला है। जो भी सत् दुनिया में है उसके जाननहार हैं। देखो हम लोगों के जानने की तो इच्छा रहतो है ग्रौर जानकारी हो नही पातो इसीलिए तो दु: खी हैं। जैसे श्रानन्द नहीं मिला उससे हम दु: खो हैं। उसो प्रकार जानने की इच्छा तो होती है पर जानना वन नहीं पाता तो दु:खी होते हैं। देखो-ग्रानन्द जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा उसका एक कारण यह भी है कि हम जानना तो चाहते हैं सारे विश्व को भगर जानना हो नहीं रहा है। तब प्रभु को देखो-वे सारे विदव को, लोकालोक को, भूत, भविष्य, वतमान को सबको एक साय स्पंटट जानते हैं। जो सबको जान जाय उसको जानने की इच्छा क्यों होगी ? और जो सबको जान रहा है उसे किसा प्रकार की प्राकुलता क्यों मचेगी ? तो प्रभु सर्व विश्व के जाननहार हैं सो प्रापने एक परम आध्यारिमक तपदचरण किया था, उसका प्रभाव है कि आपके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। कैसा है वह केवलज्ञान ? इन्द्रिया-तीत है। इन्द्रिय द्वारा नहीं जाना जाता कुछ, किन्तु इान्द्रय से परे केवल आहमा के बोध से ही सर्व कुछ पहिचाना जा रहा है तो ग्रापका वह केवलज्ञान ग्रतीन्द्रिय है, फिर भी वह केवलज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है। केवलज्ञान तो अनन्त काल तक वैसा केवल ज्ञान हो वर्तता चला जायगा। तो ऐसा वह केवलक्षान अविनाशी है और अपने आतमा से उत्पन्न होता है। देखो अतुल ज्ञान निधि, अतुल आनन्द सब कुछ आत्मा में सदा हाजिर हैं किन्तु उसके लिए हिंग्ट बनायी है। क्या कि परकी श्रोर हिंद लग रही है इसलिए हैरानी हो रही. परेशानी हो रही। जा अपने श्रात्मासे उत्पन्न हुग्रा ज्ञान है वह ज्ञान तो सारे लोकालोक का जाननहार है ग्रौर इन्द्रिय या ग्रन्य साधनों की अपेक्षा कर करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान थोड़ा जानता है, सबको नहीं समभता। हे प्रभु श्रापने परम तपरचरण का भ्राश्रय किया अतएव वही केवलज्ञान उत्पन्न हुग्रा। ग्रापका केवलज्ञान सर्व को जानता है, इन्द्रिय से परे है फिर कभो नष्ट होता नहीं अपने ग्रात्मा से उत्पन्न हुम्रा है मौर निर-वरण है तथा एक साथ जानने वाला है।

प्रभु की निर्दोष वाणी से प्रभुकी आप्तता का परिचय पढ़िये २४ वें छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रभु की निर्दोष वाणी से प्रभु की अप्तता का परिचय-यही आचार्यदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति के मायने यह है कि भगवान के स्वरूप में भक्ति उपजना। देखो जब भगवान के माता पिता का, वंश का, कुल का नाम लेकर भगवान की स्तुति की जाती है तो उससे कई गुना रूचिपूर्वक भगवान

(४४८)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

का परिणाम है। वस्तुस्वरूप के वर्णन करने की घोर तुलना करने की पद्धित में हे भगवान आप बड़े हिलंघी हैं, वड़े निर्दोष हैं, सत्य है, पिवत्र हैं, आपकी वाणी में कही भी दोप नहीं आ रहा है। किसी मनुष्य को बुखार हो, खांसी हो, नजला हो। तो उसको आवाज से पित्नान लिया जाता है कि यह मनुष्य तो रोगी है और उसी की आवाज से यह भी पित्नान सकते कि अब यह निरोग हो गया। तो जैसे आवाज निरोगता की पित्नान करा देती है इसी प्रकार वाणी और वचन वक्ता के निर्दोषता की पित्नान करा देते हैं। और, वक्ता निर्दोष ज्ञान में आये तब हो तो भक्ति उमड़ेगी। तो उस निर्दोषता का पिरचय मिलता है वचनों से ओर वचन ये सही हैं इसीलिए यह निर्णय चल रहा है कि अन्य जनों ने शासन गढ़ा है वह जीव के लिए हितकारी नहीं है। वही कोई शान्तिका मार्ग नहीं मिलता है पर है प्रभो स्यादाद विधि से भापने जो कुछ भी वर्णन किया है वह सत्य है, निर्दोष है और हितकारी है।

वीतरांग प्रमु के सिवाय अन्यत्र आ प्रपनें की अयुक्ता देखिये. ३४ वें छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रसन्न, क्रीघ, दु:खी, रोगी, भूखे, प्यासे, जन्म मरण करने वाले में ग्राप्तपना मानने की ग्रयुक्तता-हे इन्द्रिय विजय करके रागद्वेष पर विजय प्राप्त करने वाले वीतराग सर्वंज्ञ देव : ग्रापको छोड़कर ग्रन्य प्राणियों में भ्राप्तपना कैसे युक्त हो सकता हूं ? जबिक देखा जा रहा है कि भ्रापके सिवाय भ्रन्य वह पुरूप जि.। में देवयने की प्रसिद्धि हुई है वह कभी प्रसन्न होता है कुघ हो जाता है तो यह नियम है कि ऐसा यदि कोई पुरूष हो तो वह नियम से दुः खी है तभी तो वह कभो खुश हो गया कभी ऋद हो गया। ता जी आत्मा प्रसन्न होते हैं, ऋद होते हैं उनमें दुः लीपना नियम से सिद्ध होता है। श्रीर वे मुग्ध हैं किसी में वव ही तो प्रसन्न होते हैं अथवा किसो से वे विरोध रखते हैं तब ही तो दूसरे पर कुद्ध हुए हैं। साथ ही कोई उन्हें रोग हो जाय, कोई कठिन घटना आ जाय तो उनके भय और उपद्रव भी देखा गया है। तभी वह तृष्णा से त्रामुल होता। जेसे किन्हीं ने पता डाला है कि कोई भगवान जंगलमें पहुंचे, वहां उन्हें प्यास लगी, तो उनका वड़ा भाई पास की नदी में पानी लेने चला वहां जिस समय पानी भरने के लिए वह भाई गया। तो एक शिकारों ने देखा कि वृक्ष के नीचे यह कोई हिरण बैठा है, बस शिकारी ने तीर मार दिया भगवान का मरण हो गया। तो लोगों ने ऐसे को भी भगवान मान डाला। भला बतलाम्रो जिन लोगों को क्षुया. तृष्णा म्रादि की वेदनायें हों, जो किसी के द्वारा मारे जायें उनको भगवान कैसे कहा जा सकता है ? ग्ररे जिसके श्रभी शरीर की परिपाटी चल रही है उस में भ्राप्तपने की बात कहना कैसे युक्त हो सकता है ?

परिवये प्रमुशासन में त्यागका महत्व ४१ वें छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रभुगासन में त्यागका महत्वकुछ लोग ग्राराम की चीजों को उपकरण नाम देकर ग्रपने ग्रापके धर्मात्मा प्रसिद्ध करने के लिए
युक्तियों से ग्रपना ग्राराम बना लिया है। वस्त्र रखना, वर्तन रखना, पात्र रखना ये उपकरण हैं।
साधुवों को ये रखना चाहिए, इस तरह का जो उपदेश किया गया है से साधुजनों ने सुख का कारण
सोचकर स्वयं रचा है, कल्पना किया है, किन्तु ग्रापने उपदेश ऐसा नहीं किया। इतने बस्त्र रखो, इतने
वर्तन रखो, इतना ग्रमुक रखा, ग्रीर जो-जो भी ग्राराम के साधन है-लाठी ग्रादिक जो उपकरण की
वातें प्रचलित हुई हैं वे स्वयं ग्रशक्त पुरूषों ने ग्रपने ग्राप कल्पना किया है। यदि यह सत्पथ होता तब
तो तुम्हारी नग्नता व्यर्थ है। तीर्थ करों को नग्न दिगम्बर श्वेताम्बरों ने भी माना, स्वयं उन्होंने ग्रपने
शास्त्रों में कहा है तो स्वयं तो नग्न रहकर साधना करें ग्रीर दूसरों को बतायें कि तुम ऐसे-ऐसे ग्राराम
के साधन रख लो तो यह कसे युक्त हो सकता है ? यदि वस्त्र, बर्तन ग्रादि रखते हुए भी धर्म हो जाता

तो फिर नग्नताकी क्या ग्रावश्यकता थी ? जैसे छाया यों ही हस्त मुलभ प्राप्त हो जाय तो फिर किसी वृक्ष के नीचे ठहरने की ग्रावश्यकता क्या ? ऐसे ही यदि परिग्रह के बीच रहते हुए हो मोक्ष मिल जाय तो फिर निर्ग्रन्यता का ग्राश्रय करने की ग्रावश्यकता क्या ? जो कुछ यह रचा गया है परिग्रह का सम्पर्क का उपदेश, वह स्वयं कमजोर पुरूषों ने किया है। श्रापका उपदेश किया हुग्रा मार्ग तो केवल कैवल्य का मार्ग है। इस बाह्य ग्रीर ग्रन्त केवल्य में रहो ग्रीर उस विधि से केवलज्ञान प्राप्त होने का ग्रापका उपदेश है।

(३०४) द्वात्रिंशतिकः प्रवचन

पूज्यश्री अमितगति आचायं द्वारा विरक्ति दात्रिशंतिका परम पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के ं प्रवचन इस पुस्तक में है। इनमें समता की भावना की गई है। मैत्रीभावना की एक फांकी की जिये प्रथम छन्द के एक प्रवचनांशमें-मंत्री भावना में प्रशम की भांति सवेग अनुकम्पा आसतवय का भी अपूर्व सहयोग-मंत्री सदभावना रखने वाले ब्रात्मा के सम्वेग भाव भी प्रथमके साथ-साथ संवेग का यर्थ है धर्म में ब्रन्राग होना । धर्म है श्रात्मा का ज्ञान दर्शन श्रानन्द आदिका उसमें जब भावना जगे, प्राति जगे स्वयं के धर्ममें प्रीति जागे वहां ही सब जीवों के प्रति मैत्री भाव जगता है। मैत्रो भाव में दुःख उत्पन्न न होने की श्रिभलाषा या दुःख उत्पन्न न होने की इच्छा बनने से यह बात धर्मानुरागी पुरूष के होतो हो है। ग्रन्-कम्पाभाव स्वयं पर दया हो तो दूसरे पर मैत्री भावना बने। जो जीव दूसरे के प्रति सुख को भावना नहीं रखता, मैत्रो भावना नहीं रखता वह अपने आप पर भी दयाहीन हो रहा है। स्वानुकम्पा जिसके जगती है, जो स्व की तरह सबको निरखता है तो वहां पर भी दु:ख उत्पन्न न हो ऐसी अभिलाया से जानी और ग्रानन्दस्वरूप बनेगा। सब प्रकार के इसके घास्तिक्य है तब ही यह भावना जग रही है ं कि सब सुखी हों, किसी को दु:ख उत्पन्न न हो । हे प्रभी, मेरे में यह भावना रहे कि सब जीव सूंबी हों, किसी से दु:ख उत्पन्न न हा । सब के प्रांत मित्रता का भाव जगें। जब कभो कोई विषयभाव जगता है तो उस कषायभाव में यह स्वयं तिलमिला जाता है श्रीर उस कपायभाव में दूसरे के प्रति विरोध भाव रखने लगता है ना यह उसका मूढता भरा प्रयत्न है। ग्रीर जीव जीव सब समान हैं। कौन जीव मेरा विरोधी है ? जिसे आज विरोधी समभ रहे वह अनेक बार मित्र अथवा कुटुम्बो हा चुका है। किसी जोव को अपना विरोधी क्यों मान लिया उसमें विरोध क्यों ? अरे सभी जोव ग्रपने-ग्रपने पूरे स्वरूप को लिए हुए हैं। उसमें विरोध की बात कहां से जगी ? हम सब ग्रपने विषयों के अनुकूल बाहर में बात नहां पाते तो उसे अनिष्ट समभने लगते हैं। वस्तुत: कोई जोव मेरा विरावो नहीं। सब जोवों के प्रति मेत्रो भाव रखना, यह सब अपने हित की बात कही जा रही हैं। स्रात्मक्ल्याण स्वयं ही तो पायगा। तो ऐसी मैत्री भावना हे प्रभो मेरा स्नात्मा सदा घारण करे।

निजात्माको शरीर से भिन्न करने की भावना देखिये दूसरे छन्द के एक प्रवचनांशमें - प्रपास्तदोष िजा तमा को शरीर से भिन्न करने की भावना - यह ग्रात्मा ज्ञानावस्थ है, इसके स्वभाव में मान, माया,
लोभ विषय कथायों के बन रहे हैं वह दोष ग्रोपाधिक है ग्रात्मा के स्वभाव छा नहीं है। जसे किसी
फिल्म के पर्दे पर फिल्म का ग्रवस दिया जाता है सनोमा में सफेद पर्दे पर फिल्म का ग्रवस फें हा जाता
है उस ग्रवस में लड़ाई, भगड़ा, चलना, नदी, पहाड़ ग्रादि का सव दृश्य दिख जाते हैं। ग्रीर उस काल
में जो कुछ भी रंग है, जो कुछ भी ग्राकार है जो चित्र का है वह उस समय उस पर्दे का चित्रण हो

रहा है फिर भी पर्दे में चित्रण का स्वभाव नहीं है। वह श्रीपाधिक चीज है जैसे ही उसकी कारण हटे कि वह चित्रण भी दूर हो जाता है इसी प्रकार श्रात्मा में जो राग के विषय कथाय श्रादिक के चित्रण होते हैं वे हैं श्रात्मा के परिणमन वर्तमान में, किन्तु वे श्रीपाधिक भाव हैं, कर्म उपाधि के विपाक से उत्पन्न होते हैं जहां कर्मविपाक दूर हुए वहां यह चित्रण नहीं रहता। तो यह श्रात्मा स्वरूपसे दोषरहित हैं लेकिन श्रनादि काल से उपाधि का सम्बन्ध होने से यह दोषरूप परिणाम रहा है तो यह निर्दोष रह सके ऐसी मेरे में शक्ति श्राये। इस निर्दोष श्रात्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए मेरे में शक्ति उत्पन्न हो।

सर्वत्र समता की भावना अवधारित की जिये तीसरे छह के एक प्रवचनाशमें—सर्वत्र समता की भावना—भगवान के गुणस्तवन में अपने लिए भावना की जा रही है कि हे नाथ मेरे सदा समता भाव रहे। मेरा मन सब घटनाओं में सब पदार्थों में रागद्वेष रहित होकर समता भाव में रहे और यह बात वन सकती है तब जब ममत्व बुद्धि न हो। ममता होने से किसो चीज में राग होगा किसी चीज में द्वेष होगा। जा इब्ट विषय होगा उसमें राग बनेगा और जो बाधक विषय है उसमें द्वेष बेगा। तो सर्वप्रथम काम यह है कि ममत्व बुद्धि अपनी हटानी चाहिए। अब देखो ममत्व बुद्धि बिल्कुल बेकार ही की जा रही है जो कोई ममता कर रहा है उस ममता से कोई काम नहीं बनने का। जिनसे ममता कर रहे वे भिन्न जीव हैं, सारे पदार्थ भिन्न हैं, उपयोग में यह मान रहे हैं कि यह मेरा है तो मानते जावो। होने का तो अपना नहीं और निकट ही समय ऐसा आने को है कि मरण हो जायगा, इस शरीर तक से भी व्यारा बन जायगा। तब फिर वाहरी पदार्थ अपने क्या होते? लेकिन मोह की ऐसी मदिरा चढ़ी है कि धर्म की बात सुनने का न तो किसी के पास समय है और न उसकी आर उपयोग है। रात दिन उसी मोह ममता में पड़े रहते हैं ऐसा अज्ञान छाया है कि अपने आत्मा का ज्ञान—प्रकाग नहीं कर रहे हैं। तो हे प्रभी समस्त पदार्थों में मेरी समता बुद्धि दूर हो और फिर ऐसा मुक्त में बल प्रकट हो कि सभी कामोंमें घटनाओंमें, पदार्थों में समता को घारण करे।

सर्वंकल्याण के भूल बोधिलाभ की भावना के लिये आइये ११ वें छन्द के एक प्रवचनाश में—वोधिलाभ की भावना—यह जो ज्ञानप्रकाश है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान जाने की जो विधि है, ज्ञान स्थिति ही जिसकी समता है उसे कहते हैं सरस्वती तो हे देवी, हे ज्ञानलक्ष्मी तुम ही एक चिन्तामिण हो याने जो वस्तु चिन्तित हो, जिसका विचार किया गया हो उस बस्तुके देन में चिन्तामिण हो, जैसे चिन्तामिण रत्न जिसके पास हा तो यह प्रसिद्धि है कि नो विचारों से मिलता है इसी प्रार हे ज्ञान देवता। तुम चिन्तामिण की तरह हो तो मैं कुछ चाह रहा हूं उस चाह की मेरो पूर्ति करो मैं चाहता हूं कि मेरे को बोद्धि प्राप्त हो। बोधि कहते हैं सम्यव्दर्शन, सम्यव्यान ग्रीर सम्यक्चारित्र को। सम्यव्दर्शन जाति हो, समस्त पर वस्तुग्रों से निराला ग्रात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वह जिसकी दृष्टिमें समाया हो उसे कहते हैं सम्यव्दर्श ग्री यह ग्रान्ति करों कि जब मेरे को अ, मान, माग्रा, लोभ ग्रादि कपायें नहीं जग रही है। शान्ति है उस समय कितना ग्रान्त्वमय हमारी स्थिति रहती है ग्रीर जब किसी प्रकार ये कथायें तीव हा जाती है तो मैं कितना दुःखो हो जाता हूं। तो जहां कथायें न रहें कथाय रहित ग्रात्म—स्वरूप की जहां दृष्टि हो ऐसी स्थिति तो उत्कृष्ट स्थिति है। उसकी ही वहां प्रार्थना की जा रही है कि हे दे। मैं तुमको वन्दना करता हूं तुम मेरा बोधि उत्तन्त करो। तेरे प्रसाद से मेरे सम्यव्यव ज्ञान चारित्र की प्राप्त हो उस ज्ञान स्वराव से ही प्रार्थना की जा रही है कि हे ज्ञान देवता तुम मेरे को बोधि दो।

भवदुःख जाल से अतीत देवदैव की उपासना पहिंगे १४ वें छत्द के एक प्रवचनांश में-ऐसा देवाधिदेव वीतराग सर्वा पर धात्मतत्व मेरे हृदय में निरन्तर चिराजे जो संसार के दुःख समूह को नाश कर डालता है, जिसके ससार का दुःख जाल लगा है वह मेरे लिए परमात्मा तो नहीं है प्रभु तो नहीं है। वह तो मेरे हो समान दुःखी पुष्टण है उसको हृदय में विराजमान करने से क्या फायदा होगा ? जो निर्दोष है शुद्ध है परिपूण जानी है, अनन्त आनन्दमय है ऐसा हो प्रभु है वह कब ऐसा हुआ कि जब उसने संसार के समस्त दुःखों को विलीन कर दिया। आत्मा ज्ञानस्वरू है उपयागरूप है जब उपयोग हमारा इन दुःखों के बनाने के ढंग से बनता है तो यहां दुःख जाहिर होता है और जब यह अपने ज्ञान स्वभाव का ग्रहण करता है तब ज्ञान में सहहज्ञान स्वभात ही रहता है उसका दुःख जाल विलोन हो जाता है। जैसे आप जब रंज कर रहे हो तो सुख गायब और जब सुख मान रहे हो तो रंज गायब। जब कषाय कर रहे हो तो शान्ति गायब और जब शान्ति में हो तब कषाय गायब ता वह आपके ज्ञान की परिणित ही तो है। जस ज्ञान को शुद्ध परिणित हुई तो सब अशुद्धतायें विलोन हो जातो हैं। तो प्रभु ने निज ज्ञापय स्वभाव के अवलम्बन से संसार के समस्त दुःख समूह को नष्ट कर दिया तो जो संसारके दुःख जालों को नष्ट कर चुका ऐसा पर गत्मदेव मेरे हृदय में विराजमान हो।

समाधि साधना का अनिवायं साधन अध्यात्म-ससार है इसका दिग्दर्शन कीजिये-ग्राध्यात्म संस्तर का स्मरण-समता परिणाम ही जीव का हित कर सकने वाला है। राग हो अर्थवा द्वेष हो, ये दोनों ही भाव आकुलता के साधन होते हैं और साधन क्या ? खुद आकुलता स्वरूप है रागद्वेष न होना, समता परिणाम होना ही जीव का हित कर सकने वाला भाव है ता समता परिणाम का ही रूप है समाधि रागद्वेष तजकर अविकार ज्ञान स्वभाव आत्मा के घ्यान में रहना इसको कहते हैं। समाधि और समाधि को प्रथा प्रायः मरण समय में है। यद्यपि सनाधि करें सदा जोवनमें भी मरण कालमें भी लेकिन मरण काल में समाधि अति आवश्यक बात है लेकिन उस हो पर अगले जन्म का होान लाभ का हिसाब है इस कारण समाधि का बहुत महत्व है तो समाधि की विधि में बताया है कि इसका ग्रासन सस्तरा योग्य वनाया जाता है जिस पर समाधि मरण की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति लेटा रहता है उस ही पर वह बना रहता है तो उस संस्तरा के बारे में बताया जा रहा , कि वास्तव में देखा जाय ता परमार्थत: सस्तरा है क्या चीज ? जिसपर वह भव्य लेटकर बंठकर समाधि मरण की प्रक्रिया करता है वह न वास्तव में पत्थर है, न तृग है न पृथ्वी, न बड़े विधान से बनाया गया काठ है। वास्तव में सस्तरा ता विद्वानों ने बताया है कि अपना आत्मा ही संस्तरा है। किस पर लेटना, किसमें आराम करना किसमें बंठना । वह है ग्रात्मस्वरूप । पर ऐसा ग्रात्मस्वरूप निर्मल सस्तरा कहां बन सकता है । जिसने इन्द्रिय विजय श्रौर कषायश्रों को जीत लिया है रागद्धेष पर जिसने विजय प्राप्त किया है ऐसे महापुरूष का संस्तरा है अपना ग्रात्मा। इस छंद में यह बताया है कि समाधि की साधना करने वाले पुरूषों को यह निक्चय करना चाहिए कि मैं ग्रात्मा में हूं। ग्रात्मा पर ही सोया हूं याने ग्रात्मा में ही स्थित हूं ग्रीर श्रात्मा श्रोंसे ही इसकी सारो समाधि की विधि बनती है। इस तरह निश्चय हिन्देसे श्रात्मा ही वास्तवमें सस्तरा है।

क्यात्सयोगी न्यायतीर्थं पूज्यं श्री सहजानन्द महाराज द्वारा रचित

क्ष श्रात्मरम्गा क्ष

र्षे दर्शनज्ञानस्वरूपी हूं, मैं सहजानन्द स्वरूपी हूं ।।टेक।।
हूं ज्ञानमात्र पर भाव जून्य, हूं सहज ज्ञानधन 'स्वयं पूर्ण ।।
हूं सत्ये सहज ग्रानन्दधाम; मैं सहजानन्द । मैं दर्शन. ।।१।।
हूं खुद का ही कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं ।।
पर का न प्रवेश न कार्य यहां, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन.।।२।।
ग्राड उतक रमलू निजमें,निजकी निजमें दुविधाही क्या ।।
निज ग्रनुभवरससे सहजतृष्त, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन.।।३।।

्र प्रात्मभक्ति 🔄

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे।
तरी भक्ति में क्षण जाय सारे।। टेक ।।
ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान हो हो, कल्पनाओं का इकदम विलय हो।
आन्तिका नाश हो, शान्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।।१।।
सर्व गितयों में रह गित से न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे।
सर्व गितयों में रह गित से न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे।
सर्व गित ग्रात्मगत, रत न नाहीं विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।। २।।
सिद्धि जिनने भी ग्रव तक है पाई, तेरा ग्राश्रय ही उसमें सहाई।
मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।। ३।।
देह कर्मादि सर्व जासे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे।
नित्य ग्रन्तः ग्रचल, गुप्त ज्ञायक ग्रमल, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।।४।।
ग्रापका ग्राप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेयातू है।
सज्जानन्दी प्रभो, ग्रन्तर्यामी विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।।१।।

क्षुत्र भारम कीर्तन 🚝

हूं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, जाता दृष्टा ग्रांतम राम ॥ टेक ॥
मैं वह हूं जो हैं भगवान; जों मैं हूं वह हैं भगवान ॥
ग्रन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान ॥ १ ॥
मम स्वरूप है सिद्ध समान, ग्रमित शक्ति सुख ज्ञान निधाम ॥
किन्त ग्राश वश खोया ज्ञान, बना भिखारो निपटः ग्रजान । २॥
मुख दुख दाता कोड न ग्रान, मोह राग रुष दुख को खान ॥
निजको निग परको पर जान, फिर दुखका निह लेश निदान । ३॥
जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु वुद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्यागि पहुंचू निज धाम, ग्राकुलता का फिर क्या काम ॥
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ॥
दूर हटो पर कृत परिणाम, 'सहजानन्त्र' रहं ग्रभिराम ॥॥

•					
	•				
	•				
			•		
•	-	•			
	•	-		,	
•	•		•		
		•			
		*			
		3	•		
•					
		,			
			•		
			•		•